

સંપાદક-મંડલ

શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા (મુખ્ય સંપાદક)
શ્રી. પં. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી
શ્રી રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ
શ્રી. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ
શ્રી બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ 'જયભિખખુ'

[અમ પ્રકાશનના સર્વ હક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ-બનારસ-ને સ્વાધીન]

વિ. સ. ૨૦૧૩ વીર નિ. સ. ૨૪૮૩. ઈ સ ૧૯૫૭

મૂલ્ય : બે પુસ્તકોના રૂા. ૧૪-૦

પુસ્તક-પ્રાપ્તિ-સ્થાન

- (૧) જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ, F/3, B. H. U., બનારસ (ઉત્તર પ્રદેશ)
- (૨) ગુર્જર અથરતન કાર્યાલય, ગાંધી સ્તો, અમદાવાદ (ગુજરાત)
- (૩) શ્રી સુખઈ જૈન યુવક સંઘ, ૪૫-૪૭, ધનજી સ્ટ્રીટ, સુખઈ-૩

પ્રકાશક : શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણિયા, મગી, પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ,
ગુજરાત વિદ્યાસભા, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧.

મુદ્રક : શ્રી મણિલાલ હનલાલ શાહ, નવપ્રસાદ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ધીકાટો રોડ, અમદાવાદ.

સંપાદકીય નિવેદન

વિદ્વત્ત્વ ચ નૃપત્ત્વ ચ, નૈવ તુલ્ય કદાચન ।
સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે ॥

વિભૂતિપૂજા એ દુનિયાના દરેક દેશને માટે આવશ્યક કાર્ય છે. સમયે સમયે દેશની મહાન વિભૂતિઓનો આદર-સત્કાર થતો જ રહે છે, અને તે પ્રજાજીવનની જાગૃતિ અને જીવનવિકાસનું ચિહ્ન છે.

જે વિભૂતિનું સન્માન કરવા માટે અમે આ ગ્રન્થરત્ન પ્રગટ કરીએ છીએ તેઓ કેવળ જૈનોની કે ફક્ત ગુજરાતની જ આદરપાત્ર અંકિત છે એવું નથી, તેઓ તો આખા દેશની વિદ્યાવિભૂતિ છે અને એમનું સન્માન એ ભારતની ભારતીયોની સન્માન છે.

પડિતશ્રી સુખલાલજી સધવી તા ૮-૧૨-૫૫ના દિવસે પોતાના જીવનના ૭૫ વર્ષ પૂરા કરવાના હતા એટલે આખા દેશ તરફથી એમનું સન્માન કરવાના વિચારથી અમદાવાદમાં તા. ૪-૯-૧૯૫૫ના રોજ 'પડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ'ની રચના કરવામાં આવી અને નીચે મુજબ સન્માનની યોજના, ધડવામાં આવી —

(૧) પડિત સુખલાલજીના સન્માનાર્થે અખિલ ભારતીય ધોરણે એક સન્માનનિધિ એકઠો કરવો.

(૨) આ સન્માનનિધિમાંથી પડિત સુખલાલજીના લેખોનો એક સંગ્રહ બહાર પાડવો.

(૩) તે જ નિધિમાંથી, આગામી ડિસેમ્બર માસ બાદ, મુખ્યધર્મી, યોગ્ય સમયે, પડિત સુખલાલજી અંગે એક સન્માનસમારભ યોજવો.

(૪) બાકી રહેલ સન્માનનિધિની રકમ, ઉપર જણાવેલ સન્માનસમારભ પ્રસંગે, પડિનજીને અર્પણ કરવી.

(૫) ઉપર જણાવેલ કાર્યને પાર પાડવા માટે અમદાવાદ ખાતે એક/

પંડિત સુખલાલજી મધ્યસ્થ સન્માન સમિતિ ઊભી કરી અને તેનું મુખ્ય કાર્યાલય અમદાવાદમાં રાખવું.

(૬) આ જ હેતુ પાર પાડવા માટે મુંબઈ, કલકત્તા તેમ ત્યાં ત્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં એક એક સ્થાનિક સમિતિ ઊભી કરી અને આ સ્થાનિક સમિતિના સર્વ સભ્યોને મધ્યસ્થ સમિતિના સભ્યો લેખવા.

(૭) આવી સ્થાનિક સમિતિ ન ઊભી કરવામાં આવેલ હોય તેવા સ્થળની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને પણ મધ્યસ્થ સમિતિમાં સામેલ કરવી.

આ સમિતિના પ્રમુખપદે લોકસભાના સ્પીકર માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળકરની વરણી કરવામાં આવી હતી. અને શ્રી. માવળકરના સ્વર્ગવાસ પછી ભારતના વેપાર-ઉદ્યોગ ખાતાના પ્રધાન માનનીય શ્રી. મોરારજી ભાઈ દેસાઈ સમિતિના પ્રમુખ બન્યા છે.

સન્માનની યોજનાની ખીજી કલમને મૂર્તરૂપ આપવા માટે સમિતિની વ્યવસ્થાપક કમીટીએ તા ૧૪-૧૦-૫૫ના રોજ આ પ્રમાણે ઠરાવ કર્યો હતો :—

(૧) પંડિતજીના જે લખાણો હિંદીમાં હોય તે હિંદી ભાષામાં અને ગુજરાતીમાં હોય તે ગુજરાતી ભાષામાં—એમ જુદા જુદા બે ગ્રંથો છપાવવા.

(૨) આ ગ્રંથના સંપાદન માટે નીચે મુજબ પાંચ સભ્યોનું સંપાદક-મંડળ નીમવામાં આવે છે અને તેમાં શ્રી દલસુખભાઈ માલવણીયા મુખ્ય સંપાદક તરીકે કામ કરશે.

(૧) શ્રી. દલસુખભાઈ માલવણીયા (મુખ્ય સંપાદક)

(૨) શ્રી પ. બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

(૩) શ્રી રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ

(૪) શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

(૫) શ્રી બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ ‘જયલિખખુ’

(૩) ગ્રંથો કયા છપાવવા તેનો નિર્ણય સંપાદકમંડળ કરશે, અને આ ગ્રંથો તૈયાર કરવાનું જરૂરી તમામ ખર્ચ સંપાદકમંડળની ભલામણ મુજબ કરવામાં આવશે.

(૪) ગ્રંથો ડેમી આઠપેજી સાઈઝમાં છપાવવા.

(૫) હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથોની બે-બે હજાર નકલો છપાવવી

(૬) સન્માનનિધિમાં ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૫) અંકે રૂ. પચીસનો ફાળો આપે તેમને હિંદી તથા ગુજરાતી બંને ગ્રંથો ભેટ આપવા.

આ ઠરાવ મુજબ ‘દર્શન અને ચિન્તન’ નામના આ પુસ્તકમાં પડિતછના ગુજરાતી લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુજરાતી સંગ્રહ-માના લેખો ધાર્યા કરતા લગભગ બેગણા થઈ જવાથી એને બે ભાગમાં વહેંચીને બે પુસ્તકો કરવામાં આવ્યાં છે

આ બન્ને પુસ્તકોમાં પડિતછએ ગુજરાતીમાં લખવાનો આરભ ક્યો ત્યારથી લઈને તે, પાંચ માસ પહેલાં, સવત્ ૨૦૧૩ની સાલમાં કારતક માસમાં લખેલ “આજનો ગયાર્થ માર્ગ. જુદાન” શીર્ષક લેખ સુધીના મોટા ભાગના લખાણો સમાવી લેવામાં આવ્યા છે સભવ છે કે, સંગ્રહવામાં નહીં આવવાને કારણે કે અમારા ખ્યાલ જલ્દાર રહેવાને કારણે કોઈ લેખ આમાં ન આપી શકાયો હોય, પણ એવા લેખોની સખ્યા બહુ મોટી નહિ હોય

આ સંગ્રહમાં આટલી સામગ્રી સંગ્રહવા છતાં બે મહત્વના લેખો, અથવા કહેવગ બહુ વધી જાય તે કારણે, આમાં નથી આપી શકાયા એ બે લેખો તે ‘તત્ત્વાર્થમૂલ’ની અને ‘સન્મતિતર્ક’ની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનાઓ છે આ બંને પુસ્તકો અત્યાગે ઉપલબ્ધ છે એટલે જિજ્ઞાસુઓ એ એમથી મેળવી શકશે

પડિતછએ આત્મનિવેદન, પ્રવાસચર્ચા કે વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના સભારણા રૂપ સામાન્ય જનસમૂહને રસ પડે એવા વિષયો, સામાજિક, ધાર્મિક કે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની છણાવટ કરીને સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય લોકસેવકને માર્ગદર્શક થઈ પડે એવા વિષયો, અને સાહિત્ય, દર્શન કે તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શતા વિદ્વદ્ભોગ્ય ગહન વિષયો—એમ જુદા જુદા વિષયો ઉપર જહોળા પ્રમાણમાં લખ્યું છે એટલે એ બધા લખાણોનું ગૃપકરણ કરીને આ ગ્રંથમાં એને આ પ્રમાણે સાત વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે : (૧) સમાજ અને ધર્મ, (૨) જૈનધર્મ અને દર્શન; (૩) પરિશીલન, (૪) દાર્શનિક ચિંતન, (૫) અર્ધ્ય, (૬) પ્રવાસ-કથા અને (૭) આત્મનિવેદન.

આ સંગ્રહમાંના મોટા ભાગના લેખોની નીચે, એ કચાથી ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યા છે એ સ્થળ-નિર્દેશ કરવામાં આવેલ છે, છતાં કેટલાક લેખોની નીચે આવો નિર્દેશ નથી આપી શકાયો, એટલે બધા જ લેખોનો સ્થળનિર્દેશ અનુક્રમશીલકામાં આપી દીધો છે, તેમ જ ગ્રંથને અતે શબ્દસૂચી પણ આપેલ છે

આ લેખસંગ્રહની જેમ, પડિતછના હિન્દી લખાણોનો સંગ્રહ “દર્શન ઓર ચિન્તન” નામે, આની સાથે જ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે પણ લખાણના વિસ્તાર અને વિષયના વૈવિધ્યની દૃષ્ટિએ આ લેખસંગ્રહ વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે રસપ્રદ છે, એમ કોઈને પણ જણાયા વગર નહીં રહે

આ લેખસંગ્રહ જેમ ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ કરવામાં પંડિતજીનાં અર્પણનું સ્વયં કરે છે તેમ એ ગદ્યમાં ગદ્ય વિષયનું પણ સફળતા પૂર્વક નિરૂપણ કરવાની ગુજરાતી ભાષાની દમતાનું દર્શન કરાવે છે.

આ ગ્રંથો જોઈને રજો કોઈ એમ માની લે કે પંડિતજીની સાહિત્ય-સાધના આટલામાં જ સમાઈ જાય છે. આ લખાણો ઉપરાંત પંડિતજીએ સમયે સમયે લિખ લિખ વિષયો ઉપર કરાવેલી પુષ્ટગ નોંધો, એમનાં સંસ્કૃત ભાષાનાં લખાણો અને એમણે લખેલા પત્રોનો સારો એવો સંગ્રહ પ્રગટ થવો દરજી બાકી છે અને પંડિતજીની ખરી સાહિત્ય સાધના તો એમણે સપાદિત કરેલા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જોવા મળે એમ છે.

પંડિતજીના સામાજિક અને ધાર્મિક લેખોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે—શુદ્ધ શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી સમન્વિત સુસવાદી ધાર્મિક સમાજની રચના વ્યક્તિના વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવનને પ્રકારના કાર્યોમાં સુમેળ હોવો જરૂરી છે કેવળ પ્રવૃત્તિ કે કેવળ નિવૃત્તિપ્રેરક સાચો ધર્મ ન થઈ શકે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય જ સાચો ધર્મ બની શકે છે જો આત્મ શુદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય તો જ બાહ્ય આચારોની ઉપયોગિતા છે, અન્યથા નહીં શાસ્ત્ર અને શુદ્ધિને આધારે પોતાના લેખોમાં પંડિતજીએ આ વાતોનું જ વિશદ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે.

દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં પંડિતજીએ ભારતીય દર્શનોના પ્રમાણ-પ્રેમય વિષય અંગે જે કંઈ લખ્યું છે તેથી એમનું બહુચુતપાણું પ્રગટ થવાની સાથે સાથે એમની સમન્વયદષ્ટિ અને મધ્યસ્થવૃત્તિ પણ પ્રગટ થાય છે આ ગુણો એમનામાં કેવળ જૈન દર્શનના અધ્યયનથી જ આવ્યા છે એવું નથી, પણ ગાંધીજીના સર્ગ-માં રહીને એમના જીવનથી જીવત અનેકાન્તના જે પાઠ પંડિતજીએ લીધા છે તેનું પણ આ ફળ છે એથી જ તો તેઓ નિરાગ્રહી બનીને, દાર્શનિક લિખ લિખ મન્ત્રોની તુલના કરીને, એનો સાર તટસ્થ રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે.

એ સાચું છે કે, પંડિતજીનું કાર્યક્ષેત્ર વિશેષે કરીને, જૈન ધર્મ અને જૈન દર્શન રહ્યું છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એમને જૈનધર્મ અને દર્શનમાં કદાચક છે, એ વાતની ખાતરી આ લેખસંગ્રહમાંનો દરેક લેખ કરાવી શકે એમ છે. કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં પંડિતજીની જે ખાસ વિશેષ-તાઓ બધેય જોવા મળે છે. એક છે, ઐતિહાસિક દષ્ટિ અને બીજી છે, તુલનાત્મક દષ્ટિ. આ બે દષ્ટિઓને આધારે કોઈ પણ વિષયનું પ્રતિપાદન કરીને તેઓ વાચકની સમક્ષ વસ્તુરિતિ રજૂ કરી દે છે. નિર્ણય ક્યારેક તેઓ આપે છે અને ક્યારેક વાચકના ઉપર મૂકી દે છે.

એટલું તો નિર્વિવાદ રીતે કહી શકાય એમ છે કે હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં દર્શનને અનુલક્ષીને ધણુ લખાયું છે, પરંતુ દાર્શનિક એક એક પ્રમેયને લઈને એનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ક્રમિક તુલનાત્મક વિવેચન પ્રાપ્ત નથી થયું આ દિશામાં પડિતજીએ દાર્શનિક લેખોમાંનું માર્ગદર્શન કર્યું છે—એમ કહેવામાં આવે તો એ અત્યુક્તિ નહીં લેખાય. “ દાર્શનિક ચિંતન ” વિભાગમાંના લેખો વાચકને આ વાતની પ્રતીતિ કરાવી દેશે

“ જૈનધર્મ અને દર્શન ” વિભાગમાં પડિતજીના જૈન ધર્મ અને દર્શનને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલા લેખો છે એ લેખો જૈનધર્મના મર્મને તો પ્રગટ કરે જ છે, સાથે સાથે જૈન મંતવ્યોની અન્ય દર્શનોનાં મંતવ્યો સાથે તુલના પણ કરે છે “ દાર્શનિક ચિંતન ” વિભાગની વિશેષતાઓ આ લેખોમાં પણ જોઈ શકાય છે જૈનધર્મ અને દર્શનના વિષયમાં ગુજરાતીમાં યહુ ઓછું લખાયું છે, અને જે કંઈ લખાયું છે તે પણ ગ્રામ્ય સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિએ લખાયું છે. એટલે આ લેખસંગ્રહ વાચકને નવીન દૃષ્ટિ આપશે એમાં શંકા નથી

આ પુસ્તકમાં પડિતજીનો દૃઢ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે એના ઉપરથી જ્ઞાનસાધના અને જીવનસાધના માટેના એમના પુરુષાર્થનો કંઈક પરિચય મળી શકશે એમ માનીએ છીએ

આવડેા મોટો અંથ અમારે દ્રેંક વખતમાં પૂરો કરવાનો હતો એટલે અનેક મિત્રોની મદદ ન હોત તો આ કામ વખતસર પૂરું થયું મુશ્કેલ હતું શ્રી શાંતિલાલ મણિલાલ વોરા, શ્રી અનિરુદ્ધ જસલાઈ પરીખ અને શ્રી. કાંતિલાલ હર્ષે આનાં મુકેા જોવામાં અને શ્રી કિશોરચંદ્ર ગોપાળજી કક્કરે શબ્દસૂચી તૈયાર કરવામાં મદદ કરી છે અમદાવાદના નવપ્રભાત પ્રેસના માલિક શ્રીયુત મણિલાલ જગનલાલ શાહ અને ચદ્રિકા પ્રેસના માલિકોએ આ ગ્રંથને વખતસર છાપી આપ્યો છે જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી શિવે આના જેકેટનું મનોહર ચિત્ર બનાવી આપ્યું છે. અમે એ સૌનો આભાર માનીએ છીએ

આ ગ્રંથમાના ‘ જીવનપથ ’ સિવાયના બધા લેખો પૂર્વે પ્રકાશિત થઈ ચૂકેલા છે તેથી એ બધા પ્રકાશકોનો અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ

છેવટે સન્માન સમિતિનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે એણે પડિતજીનાં લખાણોનું સકલિત રૂપે પુનર્મુદ્રણ કરીને એમને ગ્રંથગ્રંથ રૂપે જનતાની સમક્ષ ઉપરિચિત કરવાનો અવસર આપ્યો

અક્ષય તૃતીયા, }
ત્રિ સ ૨૦૧૩ }

સ પાદકો

સમાજ અને ધર્મ

- ૧ મગળ પ્રવચન ['પ્રભુદ્દ જૈન' . ૮-૧૯૪૫] ૩
- ૨ મગળ પ્રવચન ['ભુદ્ધિપ્રકાશ' . નવેમ્બર, ૧૯૫૨] ૯
- ૩ જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન ['જીવનશિલ્પ' . ૮, ૧૯૫૩] ૧૪
૪. જીવનપથ [અપ્રકાશિત] ૧૯
૫. ધર્મ કયાં છે ? [શ્રી મુખર્ષ અને માગરેણ જૈન સભા, સુવર્ણ-મહોત્સવ અંક] ૨૨
- ૬ ધર્મ પ્રવાહો અને આનુષંગિક સમસ્યાઓ ['ધર્મોનું મિલન'ની પ્રસ્તાવના] ૨૭
- ૭ ધર્મ અને પથ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો ૨૧-૮-૧૯૩૦] ૩૬
- ૮ નીતિ, ધર્મ અને સમાજ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૨] ૪૧
૯. ધર્મ અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૭] ૪૯
- ૧૦ ધાર્મિક શિક્ષણ ['અખડ આનંદ' ૧૯૫૧] ૬૭
- ૧૧ ધર્મદૃષ્ટિનું ઊર્ધ્વીકરણ ['પ્રભુદ્દ જીવન' ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫] ૭૨
- ૧૨ પ્રવૃત્તિલક્ષી કસ્યાણુમાર્ગ [પ્રભુદ્દ જીવન' . સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૪] ૭૭
૧૩. યુવકોને [જૈન યુવક સમેલન, અમદાવાદ, સ્વાગત પ્રમુખ તરીખતા ભાષણમાથી : ૧૯૩૫] ૮૨
૧૪. પાંચ પ્રશ્નો ['ગૃહમાધુરી' ૧૨, ૧૯૫૪] ૯૩
- ૧૫ સમ્યગ્દૃષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિ ['પ્રભુદ્દ જીવન' : ૧૯-૯-૧૯૫૨] ૯૮
- ૧૬ જૈન સમાજ . હિંદુ સમાજ [પડિત શ્રી મહેન્દ્રકુમારજી ન્યાયાચાર્ય દ્વિપદ લખેલ પત્ર તા ૧૮-૯-૧૯૪૯] ૧૦૮

૧૭. જૈન ધર્મ-જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ-હિંદુ સમાજ ['૩ભુદ જૈન' : ૧૫-૧-૧૯૪૯]	૧૧૪
૧૮. પુણ્ય અને પાપ : એક સમીક્ષા ['૩ભુદ જૈન' : ૧૫-૩-૧૯૪૭]	૧૧૯
૧૯. શાસ્ત્રમર્યાદા [પર્થુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦]	૧૨૧
૨૦. શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ? [પર્થુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૨]	૧૩૬
૨૧. સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા [પર્થુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૮]	૧૪૧
૨૨. સ્વતંત્રતાનો અર્થ ['૩ભુદ જૈન' . ૧-૯-૪૭]	૧૫૩
૨૩. લોકતંત્રનો મુખ્ય પાથો ['સમૃત્તિ' જનમુખ્યાગી, ૧૯૫૪]	૧૫૬
૨૪ સત્તાબળ અને સત્યબળ ['પ્રધ્યાન' . આગસ્ટ, ૧૯૫૫]	૧૬૨
૨૫ સ્વરાજ્યને છઠ્ઠું વર્ષે ['પ્રધ્યાન' : આગસ્ટ, ૧૯૫૨]	૧૬૫
૨૬. સ્વરાજ્ય અને મુન્દાજ્ય ['પ્રધ્યાન' . આગસ્ટ, ૧૯૫૩]	૧૭૩
૨૭. હરિજનો અને જૈનો ['પ્રધ્યાન' . જુલે, ૨૦૦૬]	૧૭૮
૨૮. રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ ['જનકલ્યાણ' . સદાચાર અંક . ૧૯૫૩]	૧૮૬
૨૯. મોન્ટીસારી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાંધા અને તે સંબંધી મારા વિચારો ['શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ' . મે, ૧૯૨૫]	૧૯૪
૩૦. વિચારકણ્ઠિકા [શ્રી કિ ધ મ ના 'સસાર અને ધર્મ'ની ભૂમિકા]	૨૦૦
૩૧. યુગ સમાનતાનો છે ['ગૃહમાધુગી' મે, ૧૯૫૬]	૨૧૦

જૈન ધર્મ અને દર્શન

૧ ઇતિહાસની અગત્યતા ['જૈન' આવણ, ૨૦૦૯]	૨૧૫
૨. ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર [પર્થુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો . ૧૯૪૨]	૨૨૦
૩. ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણ [" જૈન પ્રકાશ " . ચૈત્ર, ૧૯૯૦]	૨૩૯
૪. ભગવાન મહાવીર : એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ભૂમિકાઓ ['અખડ આનંદ' જૂન, ૧૯૪૮]	૨૭૪

૫. ભગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો ['અખંડ આનંદ' :
નવેમ્બર, ૧૯૪૬] ૨૮૨
૬. ભગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતલોદતું રહસ્ય
['જૈનયુગ' : ચૈત્ર ૧૯૮૨] ૨૮૬
૭. ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સન્દેશ : અહિંસા, અપરિગ્રહ
અને અનૈકાન્ત [પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૧૧-૧૦-૧૯૪૫] ૨૯૮
૮. મહાવીરનો સન્દેશ ['પ્રબુદ્ધ જૈન' : ૧૫-૧૦-૧૯૫૦] ૩૦૧
૯. વીરપરંપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ [શ્રી આત્મારામજી
જન્મ શતાબ્દી ત્રય : ૧૯૩૬] ૩૦૩
૧૦. ભગવાન નેમનાથ અને કૃષ્ણ [પ્રબુદ્ધ જૈન' :
૧૫-૧૧-૧૯૪૧] ૩૧૩
૧૧. આત્મદષ્ટિનું આન્તરાર્નરીક્ષણ ['પ્રબુદ્ધ જૈન' :
૧૫-૧૧-૧૯૪૭] ૩૧૭
૧૨. પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૩૩૪
૧૩. ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ ['સુધૌષા' : આશ્વિન, ૧૯૮૪] ૩૪૧
૧૪. વહેમમુક્તિ ['જૈન' પર્યુષણાંક : આવણ, ૨૦૦૨] ૩૪૪
૧૫. આપણે કયાં છીએ ? ['જૈન' પર્યુષણાંક : આવણ, ૨૦૦૩] ૩૪૬
૧૬. મહત્ત્વ ['જૈન' પર્યુષણાંક : આવણ, ૨૦૧૨] ૩૫૪
૧૭. વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૩૫૮
૧૮. જ્ઞાનસંસ્થા અને સંઘસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૩૭૩
૧૯. આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?
[પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો. ૧૯૩૭] ૩૮૦
૨૦. શિષ્યચોરીની મીમાંસા [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખીજુ'] ૩૯૨
૨૧. સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ
[પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૦૫
૨૨. તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ? [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ખીજુ] ૪૨૩

૨૩. ગ્રંથે જૈન કિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો
[વિચાર [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ૫૧૭]] ૪૨૭
૨૪. ધાર્મિક શિક્ષણ [પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, વર્ષ ૫૧૭]] ૪૩૪
૨૫. તપ અને પરિપક્વ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૪૦
૨૬. અહિંસા અને અમારિ [પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૦] ૪૫૧
૨૭. અસ્પૃશ્યતા અને જૈન સંસ્કૃતિ [પર્યુષણ પર્વનાં
વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૨] ૪૬૯
૨૮. અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો . ૧૯૩૨] ૪૭૧
૨૯. જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર [પર્યુષણ પર્વના
વ્યાખ્યાનો : ૧૯૩૦] ૪૭૩
૩૦. ગૃહસ્થધર્મીને નિર્વાણ સંભવી શકે ખરું ?
[‘પ્રભુદ જીવન’ : ૧-૨-૧૯૫૪] ૪૭૭
૩૧. સાચો જૈન [‘જૈનધર્મ’ : ભાદ્ર-આશ્વિન, ૧૯૮૩] ૪૭૯
૩૨. શુદ્ધિપર્વ [‘પ્રભુદ જૈન’ . ૧-૯-૧૯૪૫] ૪૮૨
૩૩. આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી [‘જૈન’ પર્યુષણિક .
શ્રાવણ, ૨૦૦૮] ૪૮૯
૩૪. કટપમૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ [‘જૈન’ . ૧૩-૯-૧૯૩૬] ૫૦૧
૩૫. જૈન દૃષ્ટિએ પ્રજ્ઞાચય વિચાર [સ્વતંત્ર પુસ્તિકા] ૫૦૭
૩૬. પુનઃ પચાવન વર્ષે [શ્રી રતિનાથ દીપચંદ દેસાઈના
વાર્તાસંગ્રહ ‘અભિષેક’ની પ્રસ્તાવના] ૫૪૮
૩૭. ગાંધીજી અને જૈનત્વ [‘પ્રસ્થાન’ . ગાંધીપણિમહોત્સવાક .
૧૯૮૫] ૫૬૮
૩૮. જૈન જન [‘પ્રભુદ જીવન’ : ૧-૧૧-૧૯૫૪] ૫૭૪
૩૯. કાલકાલસર્વજ્ઞને અજલિ [‘જૈન’ : ૨૮-૧૧-૧૯૪૮] ૫૭૮
૪૦. વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ
[‘સમયધર્મ’ : વર્ષ ૧૬, અક ૨૦] ૫૮૨

પરિશીલન

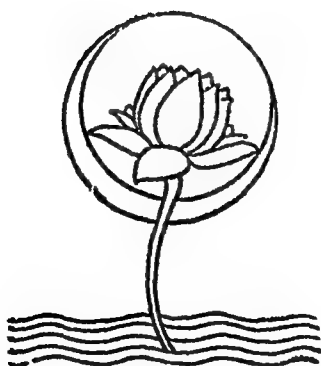
૧. ત્રિધાની ચાર ભૂમિકાઓ [‘શુદ્ધિપ્રકાશ’ : જુલાઈ-
સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૭] ૫૮૮

૨. નચિકેતા અને નવો અવતાર ['નચિકેતા' : મે, ૧૯૫૩] ૫૬૨
- ૩ હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા [શ્રી. ધર્માનન્દ કોસમ્બીજીના
પુસ્તકની પ્રસ્તાવના] ૬૦૦
૪. 'ગીતાધર્મ' નું પરિશીલન ['સંસ્કૃતિ' એપ્રિલ, ૧૯૫૬] ૬૧૫
૫. સ્તુતિકાર માતૃચેટ અને તેમનું અધ્યયનશતક
[આનંદશક્ત ધ્રુવ સ્મારક ગ્રંથ] ૬૩૫
- ૬ તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ ['અખડ આનંદ' મે, ૧૯૫૬] ૬૫૭
૭. બુદ્ધ અને ગોપા ['અખડ આનંદ' જુલાઈ, ૧૯૫૪] ૬૭૧
૮. સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય
['જન્મભૂમિ' ૨૪ મે, ૧૯૫૬] ૬૮૩
૯. સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ ['ગૃહમાધુરી' :
જુલાઈ, ૧૯૫૪] ૬૮૬
- ૧૦ હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિબ્ધા
['પ્રબુદ્ધ જીવન' ૧૫ જૂન, ૧૯૪૯] ૬૯૧
- ૧૧ આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દની મીમાંસા
[પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો ૧૯૩૨] ૭૦૧
- ૧૨ વારસાનું વિતરણ [શ્રી મનુભાઈપંચોળી- 'દર્શક' ના પુસ્તક
'આપણો વારસો અને વૈભવ' ની પ્રસ્તાવના] ૭૧૧
- ૧૩ ચેતન-ગ્રંથો ['પ્રબુદ્ધ જીવન' ૧ નવેમ્બર, ૧૯૪૭] ૭૧૯
- ૧૪ 'હર્ષચરિત'ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન
['સંસ્કૃતિ' ફેબ્રુઆરી, ૧૯૫૪] ૭૨૩

['પરિશીલન' પુસ્તક ખીજમાં આશુ]

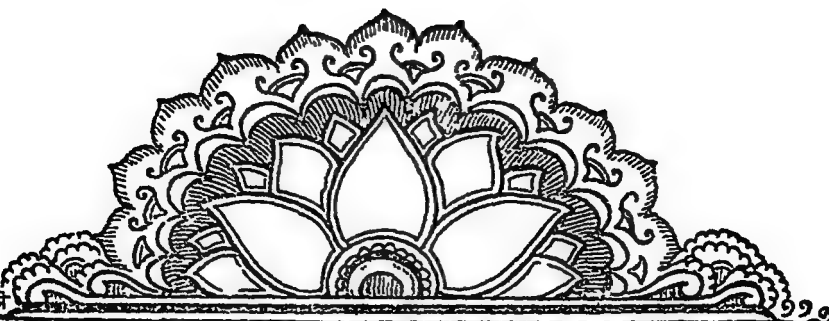

પાંડિત સુખલાલજી
[દ્વંદ્વ પદ્ધતિ]

સંચ્છેસ આળાણે હવદિદિએ સે મેદાવી માર તરખ
સત્યની આજ્ઞા ઉપર બિગેયો બુદ્ધિમાન મૃત્યુને તરી નય છે
—શ્રીઆચારાજ સૂત્ર

એશિયાખંડ એટલે ધર્મપ્રવર્તકો, તત્ત્વચિત્કો અને સાધકોની જન્મભૂમિ, એશિયાખંડનું આવું ગૌરવ સ્થાપવામાં ભારતવર્ષે મોટો ફાળો આપ્યો છે

પુણ્ય કાળે ભગવાન રામચંદ્ર અને કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણ, ઇતિહાસકાળે ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન બુદ્ધ અને આધુનિક યુગે મહાત્મા ગાંધી, યોગી શ્રી અરવિંદ અને સત વિતોઆ જેવા પુરુષોત્તમોને જન્મ આપીને યુગે યુગે ભારતવર્ષે, ધર્મચિંતનના ક્ષેત્રે, જગતનું ગુરુપદ સાચવ્યું છે સમયના આ વિશાળ ફલક ઉપર ભારતવર્ષે કંઈ કેટલા તત્ત્વચિત્કો, શાસ્ત્રપ્રણેતાઓ, સાધકો, યોગીઓ અને શાસ્ત્રવેત્તાઓની જગતને ભેટ આપી છે

પડિત સુખલાલજી ભાગતવર્ષની આવી જ એક ધર્મ-દર્શન-શાસ્ત્રવેત્તા, જીવનસાધક વિદ્યાવિભૂત છે સતત પુરુષાર્થપરાયણ, સત્યશોધક અને સદા અણુનમ એવા આ પડિતપુરુષે જ્ઞાનમાર્ગે પોતાના અંતરને અજવાળીને સચ્ચરિત્ર દ્વારા જીવનને નિર્મળ અને ઊર્ધ્વગામી બનાવવાનો હમેશાં પ્રયત્ન કર્યો છે સમતાભર્યું એમનું શીલ છે. સત્યમૂલક સમન્વયગામી એમની પ્રજ્ઞા છે, ત્યાગ, તિતિક્ષા અને સયમને વગેરે એમનું જીવન છે.

જન્મ, કુટુંબ અને ખાદ્યકાળ

સંતો, સતીઓ, યજ્ઞઓ અને સાહસિકોની ખાણસમી સૌગંધની ભૂમિ તે જ પડિતજીની જન્મભૂમિ ઝાંઝાવાડ જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગરથી ૭ માઈલ પર આવેલું નાનું સગખું લીમ્લી ગામ એ પડિતજીનું વતન પડિતજીનો જન્મ વિ. સ. ૧૯૩૭ના માગશ સુદિ ૫, તા ૮-૧૨-૧૮૮૦ ના રોજ થયેલો એમના પિતાનું નામ સધજીભાઈ, માતિ વિસાશ્રીમાળી જૈન વણિક; અટક સવરીની અને ગોત્ર ધાકડ (ધર્કટ) દસમી સદીના કવિ ધનપાલનું પણુ આ જ ગોત્ર હતું.

ચાર વર્ષની ઉંમરે માતાનો સ્વર્ગવાસ થયો, અને ધરમાં નવી માતાનાં પગલાં થયાં એમનું નામ જડીયાઈ એ જેટલા રૂપાળાં એટલા જ હસમુખાં, અને જેટલાં હેતાળ એટલા જ કામગરાં, આદર્શ માતૃત્વની મૂર્તિ. પંડિતજી કહે છે, 'અમે ધણાં વર્ષે જાણ્યું કે આ અમારી નવી મા છે.'

કુટુંબનો વ્યવહાર અને બાળોને સાચવવાનું કામ મૂળજીકાકાનું. એ હતા તો નોકર પણ ભારે ખાનદાન સુખલાલ ઉપર તો એમને સગા દીકરા જેટલું હેત. પંડિતજી એમને "પુરુષમાતા"ના લાગણીભર્યા નામે આજે પણ સંભારે છે.

નાનપણથી જ સુખલાલને રમનગમત તરફ ખૂબ પ્રેમ. અને સાહસિક તો એવા કે એક વાર તગતા શીખવાનું મન થયું તો કાઠની પણ મદદ લીધા વગર સીધું કૂવામાં જ ઝપલાવ્યું અને તરતાં શીખ્યા. ઘોડેસવારીનો પણ એટલો જ શોખ સરકસના સવારની જેમ ઘોડાની પીઠ ઉપર બેસીને ઘોડાને દોડાવવામાં એમને મોજ આવતી. એમ કરતાં પછાડો પણ ખાધેથી.

એક વાર બે મિત્રો સાથે સુખલાલ તળાવમાં નાહવા ગયેલા વાતવાતમાં ત્રણે મિત્રો હોડે ચડ્યા કે અહીંથી પાછાં પડે ચાલીને કોણ પહેલું પાળ વટાવી જાય છે? ખસ, સુખલાલે તો માડ્યું ચાલવા, અને જઈ પડ્યા હાથલા-થોરની વાડમાં ઝેરી કાટા બોકાવાથી એ વાડમાં જ બેસાન બની ગયા. સાં એમના ઓઘડકાકા આવીને ઘેર લઈ ગયા. ચાગ કલાકે બાનમાં આવીને સુખલાલે જોયું તો આખા શરીર તેલના રેગાડા ચાલ્યા જાય છે અને હજમ એક એક કરીને શરીરમાંથી કાટા કાઢી રહ્યો છે. પણ લીંદકારો કરે એ ખીજા.

પણ નવાઈની વાત તો એ હતી કે આવા રમતિયાળ અને સાહસપ્રિય સુખલાલ કામગરા, દલાગરા અને જાતમહેનતુ પણ એટલા જ હતા. ઠાવકાઈ અને સુધડતા એમના દરેક કામમાં દેખાઈ આવે. કાઠને કંઈ પણ કામ હોય તો સુખલાલ તૈયાર. ભણવાની ચીવટ એટલી કે એમાં જરીકે આળસ ન કરે. બુદ્ધિ એવી ઝીલ્પી કે આક્રમમાં આકરો વિષય પણ સહેજે સમજી જાય; અને સ્મરણશક્તિ પણ એટલી તીવ્ર કે જે કંઈ વાંચે તે જાણે હૈયામાં કોતરાઈ જાય ચોપડીઓની સાચવણી પણ એવી કે આખું વર્ષ વાપરી હોય તોય જુઓ તો જાણે નવીનકાર.

શુદ્ધતા સાત ચોપડી પૂરી કરી, અને એમનું મન, મોટાભાઈની જેમ, અઝેશ ભણવા તરફ દોડવા ત્રાગ્યું પણ વડીનોને એમ કે આવા હોશિયાગ ઊંઘાને ભણવર કરનાં વેપારની ધૂસરીએ જોડીએ તો થોડા વખતમાં જ

આપણો ભાર ઉપાડવામાં ભાગીદાર બને સુખલાલ દુકાને બેસવા લાગ્યા.

સુખલાલ ધીરે ધીરે વેપારી બનવા લાગ્યા વેપાર ધમધોકાર ચાલતો હતો, તેમ કુટુંબનો વ્યવહાર પણ ધમધોકાર ચાલતો હતો. સગપણ, લગ્ન, કારજ કે એવો કોઈ પણ અવસર આવે એટલે પૈસો પાણીની જેમ વપરાય પરાણાગતમાં પણ પોછું વાળીને ન જુએ પડિતજી કહે છે, આ બધું હું જોતો, એ બધું ગમતું પણ ખરું, છતાં મનમાં ઊડે ઊડે લાગ્યા કરતું કે, આ કંઈ બરાબર નથી થતું. લાણતરને ખીતીએ મૂકવું ને આવા ખર્ચાળ રિવાજોમાં મહાદ્યા કરવું એથી કંઈ ભલ્લીયાર ન થાય ! જાણે એ કે અગમ્ય ભાવીના ભમકારા હતા.

ચૌદ વર્ષની ઉંમરે નવી મા ગુજરી ગયા સુખલાલનું સગપણ નાનપણમાં જ થયેલું, એટલે વિ. સ. ૧૯૫૨માં, ૫૬ વર્ષની ઉંમરે, લગ્નની તૈયારીઓ થવા લાગી પણ સાસરિયા પક્ષના કોઈ કારણસર એ વખતે લગ્ન મુલતવી રહ્યા ત્યારે તો કાણ જાણતું હતું કે એ લગ્ન સદાને માટે મુલતવી રહેવાનાં હતા ?

બળિયાનો ઉપદ્રવ

વેપારમાં ભાગ લેતા સુખલાલ આખા કુટુંબની આશા બની ગયા પણ મધુરી લાગતી આશા ધણીવાર ઠગારી બનીને આદર્યા અધૂરા રાખી દે છે આ કુટુંબને પણ એમ જ થયું. ત્રિ સ ૧૯૫૩માં, યૌવનમાં ડગ ભરતી ૧૬ વર્ષની વયે, સુખલાલ બળિયાના બચકર રોગમાં ઝડપાઈ ગયા કાયાના શેમેરોએ આ બ્યાધિનો પંજો ફરી વળ્યો. મરણ પળે પળે ડોકિયા કરવા લાગ્યું છેવટે જીવન અને મરણ વચ્ચે અનેક ઝોલા ખાઈને સુખલાલ ખીમારીને તો જીતી ગયા, પણ એમણે જોયું કે આખોનાં તેજ ઓઝડ થઈ ગયા હતા ! આ જીત હાર કરતાય વસમી થઈ પડી અને જીવન મરણ કરતાય અકારુ થઈ પડ્યું ! નેત્રોના અંધકારે અંતરમાં નિરાશાનો સૂતકાર ફેંટારી દીધો.

પણ દુખના સાચા ઓસડ સમા કેટલાક દિવસો ગયા અને સુખલાલને પોતાના અપાર દુખની કળ વળવા લાગી આખોમાથી ચાલ્યા ગયેલા તેજ અંતરમાં પ્રસરવા માડ્યા, અને એ નિરાશા, એ સૂતકાર, એ બેચેની, કમળપત્ર ઉપરથી જળમિદુ સરી પડે એમ, અંતરમાંથી સરી પડ્યા પછી તો ગમે તે થાય તોય ન દૈન્ય ન પલાયન નો મત્ર અજમાવીને, મહારથી કર્ણની જેમ મદાયત્ત તુ પૌરુષ ના શસ્ત્રથી ભાગ્યની સામે ઝૂઝવાનો એમણે સંકલ્પ કરી લીધો, અને વિપત્તિને ઉન્નતિનું વાહન બનાવી દીધી. વિપદ સન્તુ ન શશ્વત્ — મહાભારતકારે

કુન્તી માતાના સુખમા મૂંઝેલું એ વાક્ય આજે પણ એમને એટલું જ પ્રિય છે
જાણિયાના આ ઉપદ્રવમાથી જ્યારે સુખલાલ સાચે જ નવો અવતાર
પામ્યા આહોશ વેપારી થવા સર્જાયેલ સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે વળ્યા,
અને જન્મે વૈશ્ય હતા તે કર્મે પાલણ (સગ્સ્વતીપુત્ર) બનવા લાગ્યા પણ, ૧૬
વર્ષની પક્ષટાતી વયે, દિનજતનો આ સરકાર કેવી લાયકર રીતે થયો હતો !

વિદ્યા-ઉપાસનાને માર્ગે

અતર્ક્ય ખયેલુ મન આત્મા તરફ વળ્યું અને સુખલાલ વિદ્યા-ઉપાસનાને
માર્ગે વળ્યા પોતાની જિજ્ઞાસાને સતોષવા તેઓ સાધુ-સાધ્વીઓ અને સંતો-
ફકીરોનો સત્સંગ કરવા લાગ્યા આ સત્સંગનું પરિણામ જે રીતે લાલકારક
આબુ એક જાણુ ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી પ્રજામા વૃદ્ધિ થતી જતી હતી,
ખીજી જાણુ વ્રતો, નિયમો અને તપને માર્ગે જીવન શીલસ પન્ન બનતું હતું.

વિ સં ૧૯૫૩થી ૧૯૬૦ સુધીનો ૭-સાત વર્ષનો આ સમય સુખ-
લાલના જીવનમા સંક્રાંતિનો સમય બની ગયો. એ સમય દરમ્યાન એકવાર એક
મુનિરાજના સગથી મન અવધાનના પ્રયોગો શીખવા તરફ વળ્યું. એકીસાથે
પત્નીસ, પત્યાસ કે સો વાનો યાદ રાખીને બધાના કડીબદ્ધ જવાઓ આપવા એ
કેલું અદ્ભુત ગણાય ' પણ થોડા વખતમાં જ સુખલાલને લાગ્યું કે આ પ્રયોગ ન
કેવળ વિદ્યોપાજ્ઞનમા બાધક છે, પણ એથી તો બુદ્ધિમાં વધ્યત્વ અને જિજ્ઞાસામાં
શિથિલતા આવે છે, અને તરત જ એમણે મનને શાસ્ત્રઅભ્યાસમાં પરોવી
દીધું આજે પણ કોઈ અવધાન શીખવાની વાત કરે છે તો પંડિતજી સ્પષ્ટ કહે
છે કે બુદ્ધિને વધ્ય અને જિજ્ઞાસાને કુહિત બનાવી દેવી હોય તો એ માર્ગે જન્મે

આ જ રીતે એક વાર સુખલાલનું મન મત્રતત્ર તરફ ગયું. નવરાશ તો
ધણી જ હતી, અને નવા નવા બૌદ્ધિક પ્રયોગો કરવાની હિંમત પણ હવે આવી
ગઈ હતી એમને થયું જેથી સર્પનું ઝેર કિતરી જાય કે ઈષ્ટની સિદ્ધિ થાય
એવા પ્રયોગો સિદ્ધ કરીએ તો શુ ખોટું ? પણ થોડા અનુભવે જ એમને સમજાઈ ગયું
કે એમા સત્યાશ જે કંઈ હો તે હો, પણ મોટે ભાગે તો એ બધું હાનિ જ છે;
અને એથી કેવળ અજ્ઞાન, અહ્યક્ષ અને વહેમનું જ પોષણ થાય છે ખરો મત તો
અખડ સ્પષ્ટાર્થ છે અને તત્ત જ તેઓ જ્ઞાનના માર્ગે લાગી ગયા.

વિ સ ૧૯૬૦ સુધીમા લીમલી જેવા ગામમા જે કંઈ જ્ઞાનોપાજ્ઞન
ઘઈ મકે એટલું ઘઈ ગયું અર્ધમાગધી ભાષાના આગમ તેમ જ ખીજા અથો

વાગી-વિચારીને મુખપાઠ કરી લીધા અનેક સમ્મત રચનાઓ અને રાસાઓ, અનનો, સન્ન્યાયો જેવી સખ્યાઅધ ગુજરાતી કૃતિઓ ડકરથ થઈ ગઈ હવે નવું કર્યું ત્યાં મળી શકે એમ ન લાગ્યું બીજી બાજુ શાસ્ત્રજ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરવું હોય તો સમ્મત લાપાનું પૂરું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર ન ચાલે એ પણ સમજાયું સારસ્વત વ્યાકરણ તો પૂર્ણ લાધાજી સ્વામી અને તેમના વિદ્વાન શિષ્ય પૂર્ણ ઉત્તમચંદ્ર સ્વામી પામે લાણી લીધું જ હતું, પણ એથી સતોષ કેમ થાય ? અને સમ્મતના વિશિષ્ટ અધ્યયનને માટે લીમસી જેવા ગામગા બીજી સગવડ પણ શી મળે ?—સુખલાલનો આત્મા તત્તસાટ અનુભવી રહ્યો પણ હવે કરવું શું ?

કાશીમાં વિદ્યાધ્યયન

એટલામાં એમણે જાણ્યું કે પૂર્ણ મુનિમહારાજ શ્રી ધર્મ વેળયજીએ (પછીના રાત્રિવિચારદ જ્ઞેનાચાર્ય શ્રી ત્રિજ્યધર્મસૂરીશ્વરજીએ) જ્ઞેન વિદ્યાવી-ઓ સમ્મત-પ્રાકૃત લાપાના પડિતો મને એ માટે કાશીમાં શ્રી યશોવિજય જ્ઞેન સમ્મત પાઠશાળાની સ્થાપના કરી છે સુખલાલને તો લાવતું ભોજન મળી ગયું. એમણે કુંદુ બીજતોથી છૂપી રીતે પત્રવ્યવહાર કરીને બનારસથી મહારાજશ્રીની અનુમતિ પણ મેળવી લીધી પણ આવા આખો વિનાના યુવાનને બનારસ જેટલે દૂર મોકલવા માટે ટોણ સગા-વહાલા તૈયાર થાય ?

પણ સુખલાલનું મન મક્કમ હતું જિજ્ઞાસાનો વેગ એટલો પ્રમળ હતો કે એ કરા પણ અવરોધને માનવા તૈયાર ન હતો સાહસિક વૃત્તિ તો જન્મથી જ મળી હતી એ વૃત્તિએ જિજ્ઞાસાને સતોષના પુરુષાર્થનું રૂપ લીધું અને એક દિવસે એમણે વડીલોને કહ્યું “તમે હવે કાઠ મને રોકી શકશો નહીં, જવું એ નક્કી જ છે. નકારશો તો અમગળ થશે, હું તો જનાનો જ છું ”

પડિતજી એમના સાથી નાનાલાલ સાથે બનારસ માટે રવાના થયા. સાવ અજાણ્યો પ્રદેશ, બહુ લાગી મુસાફરી અને સાથી સાવ બના-ભોળા એટલે રસ્તામાં મુશ્કેલી ઠીક ઠીક પડી. એક વાર તો કુદરતી હાજત માટે એક સ્ટેશને ઊતર્યા તો ગાડી જ ઊપડી ગઈ પણ છેવટે કાશી પહોંચ્યા ખરા

પડિતજીના જીવનનું પ્રેરક બળ જાત્રત જિજ્ઞાસા અને એ માટેના અવિરત પુરુષાર્થમાં જ સમાયેલું છે. એ બેથી એમનું જીવન સદા તાજગીમય બની રહે છે. જિજ્ઞાસાને સતોષના તેઓ ગમે તેવો પુરુષાર્થ ખેડવા તૈયાર થઈ જાય છે

કાશીમાં પહોંચીને, શૂન્યો ભોજનમાં લાગી જાય એમ, સુખલાલ

અભ્યાસમાં નિમગ્ન થતી ગયા વિ. સં. ૧૯૬૩ની ગાય સુધીમાં, માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં, અદ્વાર દગ્ગર 'લોક પ્રમાણ' 'સાધન' આદરણ્ય એમણે દર્શન કરી લીધું (આજે પણ એ વ્યક્તિઓનાં સૂત્રો જાણે પાંડિતજીની આગળીઓનાં ટેરવે ખેંદાં હોય એ રીતે તેઓ એને યાદ કરી શકે છે) આદરણ્યની સાથે સાથે ન્યાય અને સાહિત્યના અભ્યાસનો પણ પ્રારંભ કરી દીધો હતો.

અભ્યાસ વધતો ગયો તેમ જિજ્ઞાસા પણ વધતી જ ગઈ, અને નવો નવો પુરુષાર્થ દરવાની પ્રેરણા કરતી જ રહી સુખનાલને લાગ્યું કે હવે અભ્યાસમાં ધારી રીતે આગળ વધી શકાય એવું પાઠ્યાગાનું વાતાવરણ નથી, એટલે તેઓ સસ્થાવી જુદા થઈને બનારસમાં જ ગંગાતીરે, બાંદીનાદાદ ઉપર રહેવા લાગ્યા. સાથે એમના મિત્ર વજ્રલાલજી પણ ગયા.

બનારસ જેટલો જૂઠું દેશ, કોઈ અગુવકાતુ નહીં, પામે પેસાની પૂરતી સગવડ પણ નહીં—પણ જિજ્ઞાસા સતોષના માટેના પુરુષાર્થની આડે આવે કોઈ વિચાર સુખનાલને આવ્યો નહીં. ૭૧ દિવસો તો કંઠણાઈના હતા જ : ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતને પૂરી કર્યા માટે ખપપૂરતા પેસા તો ક્ષેત્ર એ જ ને! પણ બંને યુવાનો સ્વપ્નદશી અન્યા હતા એમણે વિચાર્યું : અહીંયા આર્થિક સગવડ મળી જાય તો હીક, નહીં તો અમોરકાના મિં ગોકેન્દર ધણી મ્હાલગશપો આપે છે, તો એ મેગરીને જઈ પડાચીયુ અમેરિકા! પણ ભાવિ થોડો જરૂરી આર્થિક સગવડ મળી મઈ અને અમોરકાના વિચાર વિસાર પડ્યો.

હવે તો વિદ્યા-ઉપાર્જનનો ખરેખરો સમય શરૂ થયો. તે કાળે વણિક વિદ્યાર્થીને બાહ્યણ પાડતો પાસંથી સમૂહન વિદ્યા સીખરી ભારે કંઠણ કામ હતું પણ, બળમળતા તાપમાં કે કંઠકડની દાદમાં, રાજ આદ-દસ ગાંધસ આલીને અને પડિતોને ઘેર ઘેર ફરીને પણ તેઓ થાક્યા નહીં. છેવટે શુરુઓને પ્રસન્ન કરીને તેઓએ પોતાનો હેતુ પાર પાડ્યો. ધીરે ધીરે સુખનાલ, પાંડેન સુખલાલજી બનવા લાગ્યા અને એમણું જ્ઞાન તત્ત્વસ્પર્શી બનવા લાગ્યું.

આ ગંગાતીરના વસવાટ દરમિયાન, કોઈ કોઈ વાર, પંડિતજી હાથને કાંડે દોરકું બાંધી, એનો છેડો કોઈને સોંપી, ગંગાસ્નાનનો આનંદ માણી લેતા. એક વાર, ઓસરતા પૂરે, કારનક માસમાં, એમ ને એમ નદીમાં ઝપલાવ્યું અને લાગ્યા તણાવા, પણ એમના મિત્ર વજ્રલાલજી વખતસર મદદે જઈ ચડ્યા.

વિ. સં. ૧૯૬૬માં સુખનાલજીને ન્યાયાચાર્યની પરીક્ષા આપવાનો વિચાર

થયો પરીક્ષા આપવા ગયા તો લહીઓ માથાનો મળ્યો સુખલાલજી લખાવે કઈ અને લહીઓ લખે કઈ. એમણે પોતાની મુશ્કેલી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી વેનિસ સાહેબને કહી. એ અગ્રેજ વિદ્વાને, વિદ્યાર્થીનું દિલ પારખીને, તરત મૌખિક પરીક્ષાની ગોઠવણ કરી દીધી અને પોતે પણ પરીક્ષકોની સાથે બેઠા. પડિતજીના હિતગે સાલળી શ્રી વેનિસ ખૂબ રાજી થયા અને પરીક્ષકોમાના એક શ્રી વામાચરણ ભટ્ટાચાર્ય તો એટલા પ્રસન્ન થયા કે એમણે સુખલાલજીને પોતાની પાસે ભણવા આવવાનું કહ્યું પડિતજીનું વિદ્યાર્થીજીવન ધન્ય બન્યું.

આ પછી ન્યાયના આચાર્યના ત્રણ ખડની પરીક્ષા પણ આપી દીધી પણ છેલ્લી પરીક્ષા વખતે, વિ સ ૧૯૬૯માં, પરીક્ષકોનો એવો કડવો અનુભવ થયો કે પરીક્ષા માટે એ કોલેજ-ભવનમાં ફરી નહી પ્રવેશવાનો સકલ્પ કરીને પડિતજી ચાલતા થયા. આ પછી છેક ૨૨-૨૩ વર્ષે, વિ સ ૧૯૯૨માં, પાંચક્રમસંશોધન સમિતિના સભ્ય તરીકે જ તેઓ એ ભવનમાં માનપૂર્વક ગયા.

મિથિલાનો પ્રવાસ

વિ સ ૧૯૬૬-૬૭ સુધીમાં બનારસમાંથી પોતે જે કઈ મેળવી શકે એમ હતું તે મેળવી લીધું હતું, અને છતાં જિજ્ઞાસા તો વધતી જ જતી હતી એટલે મન હવે બિહારના વિદ્યાધામ મિથિલા પ્રદેશ તરફ દોડવા લાગ્યું.

મિથિલા પ્રદેશ એટલે દરિયાની જ ભૂમિ પણ ત્યાંના વિદ્યાધન જ્ઞાનપત્રી પડિતો વિદ્યાના એવા વ્યાસગી કે દરિયાનાં દુ ખ જ વીસરી જાય પડિતજીએ મુખ્ય મથક તો બનારસમાં જ રાખ્યું, પણ અવારનવાર ત્યાં જઈને વિદ્યા-અધ્યયન કરી આવે ત્યાંના એમના અધ્યયનનો ખાસ વિષય હતો નવ્ય-ન્યાયનો.

મિથિલામાં ખાવાનું તો મુખ્ય ભાત-દાળ-શાક જ, પણ કચાગેક દહીં મળી જાય તો જમણવાર જેવું લાગતું ત્યાંના ટાટ અને વરસાદ પણ તોખા પોકરાવે એવા, એમાં ગહેવાનું ધાસ-ફૂસના છાપરામાં અને મૂત્રાનું વાસની પથારીમાં.

પડિતજી પાસે એક ગરમ સ્વેટર—જિંદગીમાં પહેલી જ વાર ખરીદેલું સખત શિયાળો ચાલે. ગુરુજીએ એના બહુ વખાણ કર્યા પડિતજી સમજી ગયા પોતાનું શુ થશે એની ચિંતા કર્યા વગર એ ગુરુજીને અર્પણ કરી દીધું, અને પોતે ધામની પથારી અને જર્જરિત કામળાના આધારે શિયાળો વિનારી દીધો.

મિથિલા પ્રદેશમાં પડિતજી ત્રણ ગામોમાં ફર્યા પણ દગલગામ જે ગુરુ મહારાજે તેથી એમણે પોતાનો પત્રિમ સંકળ થયો લાગ્યો મહામહોપાધ્યાય શ્રી

બાલકૃષ્ણ મિત્ર હતા તો પંડિતજી કરતા નાની ઉંમરના, પણ ન્યાયશાસ્ત્ર અને ખાસ કરીને સર્વ દર્શનના પૂર્ણ પારંગત વિદ્વાન; સાથે કવિ પણ ખરા; અને સૌથી વિશેષ તો એ ભારે સહૃદય અને સન્નમન પુરુષ પંડિતજીનું મન એમની પાસે ધ્યુ અને ગુરુ પણ આ નવા શિષ્ય ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયા.

શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્ર પાછળથી ખનારસની ઓરિયેન્ટલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બન્યા, અને એમની ભનામણથી મહાત્મા પંડિત માલવીયજી અને સાક્ષરવર્ધ શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવે, સને ૧૯૩૩ની સાલમાં, પંડિતજીની જોનર્શનના અધ્યાપક તરીકે નિમણૂક કરી ખનારસમાં અધ્યાપક બનીને ગયા છતાં પંડિતજી લગભગ હમેશા શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્રના વર્ગમાં હાજરી આપતા— એવો તો પંડિતજીનો જીવન વિદ્યાર્થીભાવ ! પંડિતજીના મન ઉપર આ ગુરુનાં પાડિત્ય અને સૌજન્યની ભારે અસર છે આજે પણ એમનું નામ આવાનાં પંડિતજી ભક્તિ, આદર અને આભારની લાગણીથી ગદ્ગદિત બની જાય છે.

આ ગીતે વિ.સ. ૧૯૧૦થી ૧૯૧૬ સીવીના નવ વર્ષ અધ્યયનમાં ગયાં, અને પંડિતજીનો અભ્યાસકાળ એક રીતે પૂર્ણ થયો. હવે મેળવેલ જ્ઞાનધનનું વિતરણ કરવાનો સમય પાડી ગયો ત્યારે પંડિતજીની ઉંમર ૩૨ વર્ષની હતી.

એક વાત અહીં નોંધવી જોઈએ કે અભ્યાસકાળના આ બધા સમય દરમિયાન પંડિતજી કેવળ વિદ્યાધ્યયન જ કરતા નહોતા એમ નથી, બલકિ ગાંધી શરૂ થઈને જુદા જુદા રૂપે વિકસી રહેલ રાષ્ટ્રીય આદોલનથી પણ એ માહિતગાર રહેતા, તેમ જ ધાર્મિક અને સામાજિક સમસ્યાઓનો પણ વિચાર કરતા રહેતા આમ પંડિતજીની દૃષ્ટિ આરભથી જ વ્યાપક બનવા લાગી હતી એમ કહી શકાય કે, આ પણ સદા ભગતી રહેતી જિજ્ઞાસાનું જ એક અંગ હતું.

અધ્યાપન, અંતરચના અને ખોજી પ્રવૃત્તિ

શ્રી બાલકૃષ્ણ મિત્રજી જોડે તરવરતા યુવાનોથી આકર્ષાઈ પંડિતજીએ ખનારસના બદલે હવે આગ્રાને કેન્દ્ર બનાવ્યું. ત્યાંથી જુદા જુદા સ્થળે મુનિ-વરોને ભણાવવા આરંભ માસ જાય અને વર્ષો પાછા આગ્રા આરી જાય.

આમ ત્રણ-ચાર વર્ષ વીત્યા ત્યાં તો ગાંધીયુગના ત્રણાળા દેશના ખૂણે ખૂણે ગાંધીના માડ્યા પછી તો પંડિતજીથી કેમ રહી શકાય ? તેઓ ગાંધીજીના કર્મચોગથી આકર્ષાઈને અમદાવાદમાં શરૂઆતમાં કોચરમ આશ્રમમાં અને પછીથી સાગરમતી આશ્રમમાં અવારનવાર જતા લાગ્યા ગાંધીજીની

સાથે ખેસીને ધડી તાણવાનો લઢાવો લેનાં લેનાં હાથમાં ફગ્ગેલા ઊઠ્યાની પડિનજીની વાત આજે પણ સાલગનારને દર્જ્યા ઉપજાવે છે પણ થોડા વખતમાં એમણે જોઈ લીધું કે પોતાના જેવી પગધીન ચિનિવાળાને માટે આ કર્મયોગનું પૂર્ણપણે અનુસરણ શક્ય નથી એટલે એ પાછા અનારસ અને આગ્રા ગ્રહેવા ચાલ્યા ગયા ગાંધીજીના આ સહવાસની કાયમી અસર થઈ. સાદાર્થ અને જાનમહેનત તરફ મન વધારે ઝુક્યું હતું, વાસણ માજવા વગેરે કામો કરવામાં એ આનંદ માનવા લાગ્યા આ સમય હતો વિ. સ. ૧૯૭૩નો.

જીવનને વધારે સંયમશીલ બનાવવા પાંચ વર્ષ સુધી તો ઘી-દૂધનો પણ ત્યાગ કર્યો અને ખાવા-પીગની ઝાઝી માથાફટ ન કરવી પડે તેમ જ ઝાઝો ખર્ચ વેડવો ન પડે એ માટે સાવ સાદા ખોરાકને ભગેસે દિવસો દાદવા લાગ્યા પણ ઉંચટે સને ૧૯૨૦માં પડિનજી ભય કર દરસના ગેગમાં સપડાયા અને મરના મરના માડ બચ્યા આ બોધપાઠે પડિતજીને શરીરની દરકાર લેના ક્યાં

અત્યાર સુધી તો પડિતજીનું મુખ્ય કાર્ય અધ્યાપનનું જ હતું પણ વિ. સં. ૧૯૭૪ની સાલમાં પૂ. શાનમૂર્તિ, સન્મિત્ર મુનિશ્રી કર્પૂરવિજયજીએ પડિ-વજીના મિત્ર ત્રજલાલજીને એક વેળા કહ્યું કે તમે લખી શકો એમ છે, એટલે ત્રથો રચો અને મુખલાલજીથી લખી શકાય એમ નથી એટલે એ વિદ્વાનો તૈયાર કરે. પડિનજીને આ વાતથી આનંદ ચડી, અને પોતાની લાચારી ખટકવા લાગી એમને થયું, ભલે હું જાતે લખી ન શકું, પણ લખાવી શકું તો ખરો ને ? અને તરત જ એમણે કર્મતત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રાકૃતભાષાનો 'કર્મગ્રંથ' હાથ ધર્યો. દિન્દી-ભાષામાં અનુવાદ, વિવેચન અને અભ્યાસપૂર્ણ પ્રસ્તાવના સાથે એ કહિન ગ્રંથ પ્રગટ થયો ત્યારે પડિતજીના ગભીર પાડિત્યનો વિદ્વાનોને પહેલવહેલો પરિચય થયો. પડી તો ગ્રંથગચનાની પરપરા જ શરૂ થઈ, જે અત્યારે પણ ચાલુ છે

આમ ત્રણેક વર્ષ ગયા, અને પડિતજીએ આગ્રામાં સન્મતિનર્ક જેવા મહાન દાર્શનિક ગ્રંથના સંપાદનનો આગંલ કર્યો પણ ત્યાં તો અમદાવાદમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્થાપેલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રના અધ્યાપક નરીકે જોડાવાનો મિત્રોએ આગ્રહ કર્યો. ગાંધીજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ તો હતું જ એમાં જાનયોગ સાથે એમના સહ-વાસનો આ મુયોગ મળ્યો. પડિનજી વિ. સ. ૧૯૭૮માં ત્યાં જોડાઈ ગયા

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને સામગ્રમતીનો સત્યાગ્રહ આશ્રમ તો તે દાળે દેશનાં નીચધાગો મની ગયા હતા વિદ્યાપીઠમાં ઉચ્ચ કોટીના અનેક વિદ્વાનોનું

જૂથ જામ્યું હતુ : કાકા કાલેલકર, આચાર્ય કૃપલાની, નાનાભાઈ ભટ્ટ, આચાર્ય ગિડવાણી, પંડિત બેચરવાસજી, આચાર્ય જિનવિજયજી, અધ્યાપક ધર્મોનંદ કાસરખી, નરહરિભાઈ પરીખ, કિશોરલાલ મહારાજા, શ્રી રામનાગયણ પાંડે, શ્રી રસિકલાલ પરીખ વગેરે કઈ કઈ વિદ્વાનો મૂકી લઈને જોગો આપવાની સમર્થણવૃત્તિથી ત્યાં આવ્યા હતા. પંડિતજીને આ સુયોગ ખુબ ગમી ગયો.

વિદ્યાપીઠમાં ગ્લા તે દરમ્યાન પંડિતજીએ અધ્યાપન સાથે અધ્યાપક કાસરખીજી પાસેથી પાઠીભાષાનું અધ્યયન કર્યું, ઉપરાંત, ૮-૯ વર્ષના સતત પરિશ્રમને અંતે, પંડિતશ્રી બેચરવાસજીના સહકારમાં, સન્મતિતર્કના સપાદનનું મહાભારત કામ પણ પૂરું કર્યું વિદ્વાનોએ એ અથ (મૂળ પાત્ર ભાગમાં અને અનુવાદ-વિવેચનનો છઠ્ઠો ભાગ)ના મુકતક ઠે વખાણ કર્યા. ડૉ હર્મન ચાકોખી, પ્રો લોચમન અને પ્રો લ્યુડર્સ જેવા પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પણ એની ખૂબ પ્રશંસા કરી ગાંધીજીને પણ એથી ખૂબ સંતોષ થયો, અને એમણે તો કહ્યું કે—આટલો શ્રમ લીધા પછી ભલે સુખલાલજી એકાદ વર્ષ આરામ કરે

ત્યાં તો સને ૧૯૩૦ની ઐતિહાસિક સાલ આવી પહોંચી. દેશમાં સર્વત્ર સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના નગારા ગગડી ગ્લાં સલાગ્રહના સંગ્રામની હાકલ થઈ, ગાંધીજીએ ઐતિહાસિક દાડીકૂચ કરી અને પંડિતજીના બધા સાથીઓ લડતમાં જોડાઈ ગયા પંડિતજીનું મન પણ સૈનિક બનવા તલપાપડ બની રહ્યું, પણ એમને માટે એ શક્ય ન હતું છેવટે મનને સંયમમાં લઈને, એ સમયનો ઉપયોગ એક વધુ સિદ્ધિ મેળવવામાં એમણે કરી લીધી.

અંગ્રેજી ભાષામાં દરેક વિષયના નવાનવા અથો પ્રગટ થતા જોઈને પંડિતજીને અંગ્રેજી ભાષાની મિનગણકારી ભારે ખટકતી હતી એમણે ૧૯૩૦-૩૧નાં વર્ષો દરમ્યાન અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મેળવી લીધું. આ માટે તેઓ સને ૧૯૩૧માં, ત્રણ માસ માટે, શાનિનિકેનનમાં પણ રહી આવ્યા.

પછી સને ૧૯૩૩માં પંડિતજી બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં જૈન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા. આ સ્થાને દશ વર્ષ સુધી કામ કરીને પંડિતજી સને ૧૯૪૪માં નિવૃત્ત થયા તે દરમ્યાન એમણે અનેક વિદ્વાનો (જેને પંડિતજી 'ચેતનગ્રંથો' કહે છે) તૈયાર કર્યા અને અનેક ગ્રંથોનું સપાદન પણ કર્યું.

પંડિતજી બનારસમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે, તે વખતના હિન્દુ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર અને અત્યાગતા ઉપરાષ્ટ્રપતિ સર ગદાકૃષ્ણને યુનિ-

વર્સિટીમાં પોતાને યથેષ્ટ સંપાદનનું કામ કરવાનું અને એ માટેના જરૂરી ખર્ચની જોગવાઈ કરી આપવાનું પડિતજીને કહેવડાવ્યું હતું, પણ પડિતજીનું મન હવે ગુજરાત તરફ વળ્યું હતું એટલે એમણે એ માગણીનો સ્વીકાર ન કર્યો.

વળી આ પહેલાં, કલકત્તા યુનિવર્સિટીના તે વખતના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રી. શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ પણ સર આશુતોષ એચરના જ્ઞેન દર્શનના અધ્યાપક તરીકે જોડાવા કહેવરાવેલું, પણ એનો પણ પડિતજીએ સ્વીકાર કર્યો નહીં.

સમન્વયસાધક પાંડિત્ય

પડિતજીના અધ્યાપન કે સાહિત્યસર્જનની ત્રણ મુખ્ય વિશેષતાઓ છે —

પહેલું તો એ કે નામૂલ લિખ્યતે ક્ષિતિ—જે કંઈ ભણાવવું કે લખવું તે આધારભૂત જ હોવું જોઈએ, અને એમાં અદ્યોક્તિ, અતિશયોક્તિ કે કલ્પિત વાતને મુદ્દલ સ્થાન હોવું ન જોઈએ બીજું, ઐતિહાસિક દષ્ટિ એટલે કે સત્યશોધક દષ્ટિ કોઈ પણ મુદ્દાનો ઉપયોગ પોતે માની લીધેલી વાતને સાચી ઠરાવવા માટે નહીં, પણ એ વાતનું સત્ય કે પામવા માટે જ કરવો જોઈએ ત્રીજું, તુલનાત્મક દષ્ટિ કોઈ પણ અથવા રચનાની પાછળ અનેક પ્રેરક યજ્ઞોએ કામ કર્યું હોય છે, ઉપરાંત, એ અંધમાં પૂર્વકાલીન કે સમકાલીન ગ્રંથોની અસર કે એના અવતરણો સુધ્ધા હોવાનો સભવ છે વળી સમાન વિષયના ગ્રંથોમાં, ભાષાભેદ છતાં, વિષયનિરૂપણની અમુક સમાનતા હોવી સ્વાભાવિક છે એટલે જેણે સત્યની શોધ કરવી હોય તેણે તુલનાત્મક દષ્ટિનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો.

આમ કરીને પડિતજીએ અનેક સાપ્રદાયિક કેટકો માન્યતાઓને ફટકો લગાવવા સાથે કેટલાંય નવા વિધાનો કે સત્યો રજૂ કર્યાં છે. અને તેથી તેઓ જેમ વિદ્વાનોના પ્રીતિભાજન બન્યા છે તેમ કલ્પિતસ્તોના ભારે અપ્રીતિભાજન પણ બન્યા છે.

પડિતજી ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, મરાઠી અને અંગ્રેજી એટલી ભાષાઓ જાણે છે, અને પહેલી ત્રણ ભાષાઓમાં તો એમણે લખ્યું છે પણ ખરું. શરૂઆતમાં એમનું વલણ પ્રસ્તાવના વગેરે સંસ્કૃતમાં લખનાતું હતું; પણ પછી એમણે ગુજરાતી કે હિન્દી જેવી લોકપ્રિય ભાષાનો જ આગ્રહ રાખ્યો. કંઈ પણ લખવું હોય ત્યારે પડિતજી અનેક ગ્રંથો સાબળી જઈને એમાંથી કેટલીક નોંધો કરાવી લે છે, અને કેટલુંક યાદ રાખી લે છે, પછી સ્વસ્થતાપૂર્વક એકધારું લખાવે જાય છે એમની રચિતિ, અને જુદાજુદા મુદ્દાઓને શૃંગ્લબદ્ધ કરીને રજૂ કરવાની રીત અત્યંત ઉપયોગી છે.

પંડિતજીનો મુખ્ય વિષય ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રો અને તેમાંથી જેન દર્શન છે. છતાં દરેક દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વોનો અભ્યાસ, તે તે દર્શનના એક સાચા અભ્યાસી તરીકે, પંડિતજીએ કર્યો છે, એટલે તે તે દર્શનની તાત્ત્વિક માન્યતાને પંડિતજી મૂળમૂલ રીતે સ્પર્શી શક્યા છે અને આને પરિણામે, આપણા ખીજા પંડિતોને જ્યાં એકબીજાં દર્શનોની માન્યતાઓ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ દેખાય છે ત્યાં, પંડિતજીને એમાં સુમેળ સ્થાપી શકે એવાં સમન્વયસાધક તત્ત્વો દેખાય છે.

આ રીતે સર્વ ભારતીય દર્શનોની વચ્ચે સમન્વયદષ્ટિની સ્થાપના એ પંડિતજીનું આ ક્ષેત્રમાં મૌલિક અર્પણ લેખાવું જોઈએ અને હવે તો કેવળ ભારતીય દર્શનો જ શા માટે, દુનિયાના ખીજા દર્શનોના થોડા પણ અવલોકને પંડિતજીને એમાં પણ સમન્વયસાધક તત્ત્વનું દર્શન કરાવ્યું છે એટલે પંડિતજી સાચા અર્થમાં 'સર્વદર્શનસમન્વયના સમર્થ પંડિત' બની ગયા છે.

જીવનપદ્ધતિ

પંડિતજીની જીવનપદ્ધતિમાં સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે વધારેમાં વધારે સ્વતંત્રતા ભોગવવા મળે—એટલે કે ઓછામાં ઓછી પરાધીનતા વેકવી પડે અને ખીજાની સેવા ઓછામાં ઓછી લેવાનો વખત આવે—એ રીતે એમણે પોતાનું જીવન સાદું અને ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતવાળું કેળવ્યું છે.

ખાન-પાન, વાચન-લેખન કે મેળ-મુલાકાતનો પંડિતજીનો આખા દિવસનો કાર્યક્રમ નિયત જ હોય છે. દરેક કાર્ય નિયત સમયે કરવાનો તેઓ આગ્રહ રાખે છે અને નિર્ણયક કાળક્ષેપ તો એમને નાણાંના દુર્વ્યય જેવો અસહ્ય લાગે છે.

ખોરાકની પરિમિતતા અને કરવાની નિયમિતતા એ છે પંડિતજીની તનની તદુરસ્તી અને મનની તાજગીની ચાવી. ખાધા પછી આળસ આવે તો એ ખાધું ન કહેવાય, એમ પંડિતજી કહે છે. અને શરીરને જેટલું પોષણ આપે તેથી વધારે એની પાસેથી કામ લે તો જ એમને નિરાત થાય છે. ધનસચ્ચયની જેમ શરીરશક્તિનો સચ્ચ પણ માનવીના પતનનું કારણ બનતો હોવાથી તેઓ શરીરને પુષ્ટ બનાવે એના દવા કે ખોરાક કદી નથી લેતાં. અને તબિયત અસ્વસ્થ થાય ત્યારે પણ ન છૂટકે જ દવાનો આશ્રય લે છે.

સને ૧૯૩૮માં પંડિતજીને મુબમ્બઈમાં એપેન્ડિસાઈટીસનું ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું હતું. પોતાને આવું દર્દ થયું તેને પંડિતજી પોતાની શરીર તરફની બેદર-કારીનું ફળ માને છે અને ત્યારથી ખાન-પાનમાં વિશેષ સાવધ રહે છે.

કરકસરને પડિતજી મિત્ર સમાન લેખે છે, પણ પોતાના સાથીને સાચ-વવામાં પૂરેપૂરા ઉદાર રહે છે. પોતાના નિમિત્તે કોઈનું શોભા તે નથી થતું ને, એની એ પૂરેપૂરી જાગૃતિ રાખે છે કોઈ સાચો જિજ્ઞાસુ કે કોઈ નવી વાનનો જાણકાર મળી જાય તો પડિતજી ગજરાજ થઈ જાય છે. પોતાની કે બીજાની જિજ્ઞાસા સંતોષવી એ પડિતજીને પ્રિયમા પ્રિય વાન છે

પડિતજી કહે છે, બીજા ગમે તે કરે કે કહે, પણ આપણા મનને સ્વચ્છ રાખવું એ આપણા હાથની વાન છે આ મારે એક વાર એમણે કહેવું કે

“આપણા મન ઉપર આપણે કાબુ રાખી રાખીએ છીએ એ વાનનું આપણને ભાન થયેલું હોવું જોઈએ દાખવા નરીકે, મેં કોઈની પાસે રસનો પ્યાલો માગ્યો રસ ભરેલો પ્યાલો લાવતાં લાવતા, ગમે તે કાગળો, પડી ગયો, ફૂટી ગયો અને એમાંનો રસ ટોળાઈ ગયો આ રીતે દેખીની રીતે આપણને ગુસ્સો કરવાનું નિમિત્ત મળી જાય છે પણ આવો ગુસ્સો આવતો હોય ત્યારે આપણે—જેને આધ્યાત્મિક સાધના પસંદ હોય એણે—આટલું જ વિચારવું જોઈએ કે પ્યાલાને પડતો કે તૂટતો બચાવવો કે રસ ટોળાઈ જતો અટકાવવો એ ભલે મારા હાથની વાન ન હોય, પણ માગ ચિત્તને ક્રોધ કરીને પડતું બચાવી લેવું, એને કાબૂમાં ગાળવું એ તો માગ હાથની વાન છે ને !”

બ્યાપક દષ્ટિ

પડિતજી મુખ્યત્વે તો જ્ઞાનોપાસનાને જ ચરેલા છે, છતાં જ્ઞાનને જ સર્વસ્થ માની બેમે એવી સંકુચિત દષ્ટિ એમની નથી

પોતે દર્શનશાસ્ત્રના નિષ્ણાત કે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-પાલી સાહિત્યના જાણકાર હોવા છતાં જેમ વિદ્યાની જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનરૂપે વિકસતી વિવિધ શાખાઓ, જેવી કે માનસશાસ્ત્ર, માનવવંશશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર વગેરેનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે, તેમ જીવનઉપયોગી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું મહત્ત્વ પણ ખરાખર સ્વીકારે છે અને તેથી તેઓ શાસ્ત્રીય ચિંતન જટલો જ રસ લોકસેવાની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ, ઢોરઉછેર, ખેતીવાડી, સ્વચ્છતા, અખર ચરખો, જાહેર સુખાકારી, હરિજનઉદ્ધારનો પ્રશ્ન, સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો, કેળવણી, બોધભાષા જેવા રાષ્ટ્રનિર્માણના વિવિધ કાર્યોમાં પણ ભે છે, અને પોતાના જીવનનું સમગ્ર માનવજીવન સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે

અંજાન, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ અને રૂઢિચુસ્તતાની સામે પડિતજીને ભારે અણ-

મો એ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કે માનવ માનવ વચ્ચે ઊંચ-નીચપણાની લાલચના પોપણ કાઢી સામાજિક વિષમતા જોઈને એમનો આત્મા કંકળી ઊઠે છે

જે ધર્મે જનતાને અજ્ઞાન, અધશ્રદ્ધા અને વહેમમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે બ્રૂએશ ચલાવી હતી તે જ ધર્મ કે એનાં શાસ્ત્રોને નામે એ બધા પ્રગતિ-રોધક દુર્ગુણોનું પોપણ થતું જોઈને પંડિતજીનો પુણ્યપ્રકોપ જાગી ઊઠે છે અને તેઓ બોલી ઊઠે છે કે આ તો દ્રાક્ષાક્ષેત્રે ગદંભાશ્વરન્તિ—જેવું ધર્મ રહ્યું છે !

માનવો હેતુ સત્યનું શોધન અને ક્રિયાનો હેતુ જીવનશોધન એટલે કે અધિશાન પાલન છે. એટલે શાસ્ત્રને નામે અધશ્રદ્ધા કે અજ્ઞાનનું અને ક્રિયાને નામે જડતાનું પોપણ થતું જોઈ પંડિતજી એનો ઉત્તર વિરોધ કર્યા વગર રહી રાજના નથી પરિણામે તેઓ જીવનવાણી કે રૂઢિચુસ્ત વર્ગમાં આકરી ટીકાને પાત્ર થાય છે જ્ઞાન-સાધનાને સફળ કરવા તેઓ સત્યને સપ્રદાયથી મહાન માને છે; અને સાપ્રદાયિક કદાચ કે મોહને કદી વશ થતા નથી જુદાના વિકાસ કે હૃદયની નિશાળનાને રૂંધે એવી કોઈ પણ વાતનું એમને મન કશું જ મૂલ્ય નથી

આ રીતે પંડિતજી દાનિપ્રિય હોઈ પ્રગતિશીલતા તરફ જ એમનું મન દોઢ છે, અને જ્યાં કયાય પણ અ-ગાય કે દમન જુએ છે ત્યાં એ ઊંઘળી ઊઠે છે. સામાજિક અન્યાયનો બોગ અનેડી બહેનના કે બીજી વ્યક્તિઓને જોઈને એમનું હૃદય દ્રવી ગાય છે, અને એ માટે કંઈક કરે ત્યારે જ એમને સંતોષ થાય છે

ધાર્મિક અને સામાજિક રોગોના પંડિતજી સાચા પારખુ અને ચિકિત્સક છે નિર્ગમને નામે સમાજના કાવાની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા એમને બહુ બટકે છે. ધાર્મિક પ્રાર્થનો આદર્શ મિત્તિ મે મલ્લ મૂલ્ય—સમગ્ર વિશ્વ સાથેનો અદ્વિતિય બાવ—એટલે કે અદિસાનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર—હોઈ એમાં સંપ્રદાયવાદ કે વાકાળાઈ મને મૂલ્ય અસહ્ય ન હોઈ શકે એમ તેઓ માને છે અને સામાજિક પ્રગતિને એમનો આદર્શ સ્ત્રી-પુરુષની અને મનુષ્યમાનવી સમાનતા છે.

પંડિતજી એમના સદા સુખગા છતાં ખુશામતથી સદા અગગા રહે છે, અને જેટલા વિનમ છે એટલા જ મક્કમ છે. સાચી વાત શાનિથી મીઠાશ-પૂરેકે મોંઘેલી કરી ને છે અને જ્યારે પડે ત્યારે કડક કહેતાં પણ તેઓ અમર્યાતા નથી

પંડિતજીની પાવલાકુસુમના વલ્લીની છે કુટુંબના કે ઘરના અટપટા સુખે જો એમને આજે આજકારું હિંમત રહ્યા છે અને મોટો તો એવા છે કે એક દાખા માર્ગે જાણી કે રાજાની મુલાકાત લેવા તો એને કદી વહે નહીં,

અને કચારેક એનું વર્ણન કરવા જોયે તો સાંભળનાર ન માની શકે કે આ કહેનાર વ્યક્તિ ચતુર્બીન છે એમના હૃદયના ઢાંગ સદા પ્રુદ્ધ હોય છે એટલે તેઓ અનેક ભાઈ-જહેનોના મિત્ર, મુરખી કે પિતા તરીકેનું સ્થાન ભોગવે છે

ગાંધીજી પ્રત્યે પંડિતજીને ખૂબ ભક્તિ છે, અને એમની રાષ્ટ્રનિર્માણની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પૂ વિનોબાજીની ભૂદાનપ્રવૃત્તિમા તેઓ ખૂબ આદર અને શ્રદ્ધા ધરાવે છે પોતાની વાચાર ચિંતનના કાન્થે પોતે આવી ગ્યનાત્મક પ્રવૃત્તિમા સીધેરીધો ભાગ લઈ નથી રાકતા એનું એમને દુઃખ લાગ્યા કહે છે

ગુજરાતના ભૂદાનકાર્યકર્તાએ તો પંડિતજીને પોતાના જ ગનાવી દીધા છે પૂર્વે રવિશ કૃ મહાગજ પ્રત્યે તો આદર હોય જ, પણ " ગુણા પૂજાસ્વાત ગુણિષુ ન ચલિન્ન ન ચ વય " એ વચન મુજમ શ્રી નારાયણ દેસાઈ જેના નવયુવકોની એવાપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે પણ આદર અને ભક્તિ અકન કરતા પંડિતજીને મ કાચ થતો નથી.

પ્રવૃત્તિપરાયણ નિવૃત્તિ

અનારસથી નિવૃત્ત થઈને પંડિતજી મુ મધિમા ભાગતીય વિદ્યા ભવનમા માનદ અધ્યાપક તરીકે જોડાયા પણ મુખર્ષનો વસવાટ પંડિતજીને ગાહુ ફાળો નહી, એટલે ત્યાથી થોડો વખત અનારસ જઈ આવી, સને ૧૯૪૭થી તેઓ અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાના શ્રી બો જે વિદ્યાભવનના માનદ અધ્યાપક તરીકે કામ કરે છે, અને અમદાવાદમા કાયમી વસવાટ કરીને રહે છે

આમ તો પંડિતજી અસાધે નિવૃત્ત ગણાય છે, પણ એમનો આ નિવૃત્તિ કાળ એમના પ્રવૃત્તિકાળ કરતા જરાય ઓછો જોતરે એવો નથી. વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ તો આજે, ૭૭ વર્ષની ઉમરે પણ, અખડ ધાગએ ચાલ્યા જ કરે છે, અને જાણે કોઈ પ્રાચીન ઋષિઆશ્રમના કુવપતિ હોય એમ અનેક વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો અને વિદ્વાનોને એમનું માર્ગદર્શન મળ્યા જ કરે છે

પોતાની પામે જે કોઈ આવે એને કંઈક ને કંઈક આપી છૂટીને માનવતા પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ અદા કરવા પંડિતજી સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. તાજેતરમાં (ના ૧૬-૨-૫૭ના રોજ) ગુજરાતના યુવાન ભૂદાનકાર્યકર શ્રી સૂર્યકાંત પરીખ ઉપર પત્ર લખના પૂ વિનોબાજીએ પંડિતજી માટે સાચું જ કહ્યું છે કે :—

" પં. સુવલ્લભજીકી आपको વિचारशोचनमे मदद मिलती है यह जानकर मुझे खुशी हुई । मदद देनेको तो वे बैठ ही है । मदद लेनेवाला

કોઈ મિલ જાતા હૈં उसीका अभिनन्दन करना चाहिये । ”

વિક્રતાનું બહુમાન

હેલ્લાં દસ વર્ષમા પંડિતજીની વિક્રતાનું નીચે મુજબ બહુમાન થયું છે:—

સને ૧૯૪૭માં, જૈન સાહિત્યની નોંધપાત્ર સેવા બજાવવા બદલ, ભાવ-નગરની શ્રી યશોવિજય જૈન ત્રયમાલા તરફથી શ્રીવિજયધર્મસૂરિ જૈન સાહિત્ય સુવર્ણચંદ્રક (પ્રથમ) અર્પણ થયો.

સને ૧૯૫૧માં તેઓ ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સના લખનૌ મુકામે મળેલ ૧૬મા અધિવેશનમા જૈન અને પ્રાકૃત વિભાગના અધ્યક્ષ થયા.

સને ૧૯૫૫મા અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાની શ્રી પોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મ-વ્યાખ્યાનમાળામા ‘ અધ્યાત્મવિચારણા ’ સંગ્રહી ત્રણ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૬મા વર્ધાની રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ તરફથી, દર્શન અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથો ગ્રંથોને હિન્દી ભાષાની સેવા કરવાના બદલામા, રૂ. ૧૫૦૧)નો મહાત્મા ગાંધી પુરસ્કાર (પાંચમો) મળ્યો. (એથી પુરસ્કાર પૂર્વે વિનોબાજીને મળ્યો હતો)

સને ૧૯૫૭મા મ. સ. યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ ઓનરેરિયમ લેક્ચર્સમાં ‘ ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા ’ ઉપર પાંચ વ્યાખ્યાનો આપ્યા.

સને ૧૯૫૭મા ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ડૉક્ટર ઓફ લેટર્સ (D. Litt)ની માનદ ડિગ્રી આપવાનો નિર્ણય કર્યો.

સને ૧૯૫૭મા, અખિલ ભારતીય ધોરણે રચાયેલ ‘ પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ ’ દ્વારા, મુબઈમા પંડિતજીનું જાહેર સન્માન કરીને એમને સન્માન-ચેત્રી અર્પણ કરામા આવી, અને એમના લેખસંગ્રહો (જે ગુજરાતી અને એક હિન્દી એમ ત્રણ ગ્રંથો)નું પ્રકાશન જાહેર કરવામાં આવ્યું.

સાહિત્ય-સર્જન

પંડિતજીએ સંપાદિત, મંથરોધિત, અનૂદિત અને વિવેચિત કરેલા ગ્રંથોની યાદી નીચે મુજબ છે —

(૧) આત્માનુશાસ્તિકુલક : (પૂર્વોચાર્યકૃત) મૂળ પ્રાકૃત, ગુજરાતી અનુવાદ (ઈ સ. ૧૯૧૮-૧૫)

(૨-૫) કર્મશ્રંત્ય . પ્રથમ ચાર : દેવેન્દ્રસંસ્કૃત; મૂળ પ્રાકૃત, હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના, પરિશિષ્ટ યુક્ત, ઈ. સ ૧૯૧૭ થી ૧૯૨૦ સુધીમાં, પ્રકાશક-શ્રી આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડલ, આગ્રા.

(૬) દંડક : પૂર્વાચાર્યકૃત પ્રાકૃત જૈન પ્રકરણ ગ્રંથ, હિન્દીસાર, ઈ. સ ૧૯૨૧; પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૭) પંચ પ્રતિકંભણ . જૈન આચાર્ય વિષયક ગ્રંથ, મૂળ પ્રાકૃત, હિન્દી અનુવાદ, વિવેચન, પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ. સ ૧૯૨૧, પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૮) યોગદર્શન : મૂળ પાતંજલ યોગસૂત્ર, વૃત્તિ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીકૃત, તથા શ્રીહરિભદ્રસંસ્કૃત પ્રાકૃત યોગવિશિકા મૂળ, ટીકા સંસ્કૃત, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીકૃત, હિન્દી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ. સ ૧૯૨૨, પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૯) સન્મતિતર્ક : મૂળ પ્રાકૃત સિદ્ધસેન દ્વિવાકરકૃત, ટીકા સંસ્કૃત શ્રી અભયદેવસંસ્કૃત, પાંચ ભાગ, છઠો ભાગ મૂળ અને ગુજરાતી સાર-વિવેચન તથા પ્રસ્તાવના યુક્ત, ૫ હિન્દી શ્રી જયેશ્વરદાસજીના સહકારમાં, ઈ. સ ૧૯૨૫થી ૧૯૩૨ સુધીમાં, પ્રકાશક-ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ (છઠા ભાગનો અંગ્રેજી અનુવાદ ઈ. સ ૧૯૪૦ના જૈન શ્વેતાચર્ય મૂર્તિપૂજક ડૉનકરન્સ તરફથી પ્રગટ થયો છે)

(૧૦) જૈનદંષ્ટિએ પ્રહ્લ્યાચર્ય વિચાર ગુજરાતી, ૫ હિન્દી જયેશ્વરદાસજીના સહકારમાં, પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૧૧) તત્ત્વચર્ચાસૂત્ર . ઉમાસ્વતિ વાચકકૃત સંસ્કૃત, સાર-વિવેચન, વિનૃત પ્રસ્તાવના યુક્ત, ગુજરાતી તથા હિન્દીમાં, ઈ. સ ૧૯૩૦, ગુજરાતીના પ્રકાશક, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ, ત્રણ આવૃત્તિ, હિન્દી પ્રથમ આવૃત્તિના પ્રકાશક શ્રી. આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડલ, આગ્રા, બીજી આવૃત્તિના પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડલ બનારસ.

(૧૨) ન્યાયાવતાર : સિદ્ધસેનાદ્વિવાકરકૃત મૂળ સંસ્કૃત; અનુવાદ-વિવેચન પ્રસ્તાવના યુક્ત, ઈ. સ ૧૯૨૭, “ જૈન સાહિત્ય સંશોધક ” માં પ્રગટ થયું.

(૧૩) પ્રમાણભીમાંસ . હેમચંદ્રાચાર્યકૃત મૂળ સંસ્કૃત, હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા ટિપ્પણયુક્ત, ઈ. સ ૧૯૩૯, પ્રકાશક, સિદ્ધી જૈન ગ્રંથમાલા, મુમ્બઈ.

(૧૪) જૈનતર્કભાષા : ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીકૃત મૂળ સંસ્કૃત, હિન્દી પ્રસ્તાવના તથા સંસ્કૃત ટિપ્પણયુક્ત સંપાદન, સાલ તથા પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૫) જ્ઞાનખિન્દુ : ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીકૃત મૂળ સંસ્કૃત, હિન્દી

પ્રસ્તાવના તથા સંસ્કૃત ટિપ્પણયુક્ત સ પાદન, ઈ સ ૧૯૪૦; પ્રકાશક ઉપર મુજબ.

(૧૬) તત્ત્વોપરલવસિંહ : જયરાશિકૃત ચાર્વાક પરંપરાનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, અગ્રેજ પ્રસ્તાવના યુક્ત સ પાદન, ઈ સ ૧૯૪૦, પ્રકાશક ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝ, વડોદરા

(૧૭) હેતુખિંદુ : બૌદ્ધ ન્યાયનો સંસ્કૃત ગ્રંથ, મૂળકર્તા ધર્મકીર્તિ; દીકાકાર અર્ચટ, અનુદીકાકાર દુર્વેક મિશ્ર, અગ્રેજ પ્રસ્તાવનાયુક્ત સ પાદન, ઈ સ ૧૯૪૯, પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૧૮) વેદ્યાદદાત્રિશિકા . સિદ્ધમેન ત્રિવિકરકૃત સંસ્કૃત, ગુજરાતીમાં સાર-વિવેચન, પ્રસ્તાવના, ઈ સ. ૧૯૪૬, પ્રકાશક ભારતીય વિદ્યા ભવન મુમર્ષ. (આ ગ્રંથનું હિન્દી ભાષાનું પણ ભારતીય વિદ્યા ભવનના "ભારતીય વિદ્યા" ત્રૈમાસિકના "સિદ્ધી આરક ગ્રંથ"માં પ્રગટ થયેલ છે)

(૧૯) અધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ : ગુણધ્યાનના તુલનાત્મક અધ્યયનને લગતા ત્રણ લેખો, ઈ સ ૧૯૨૭, પ્રકાશક શંભુલાલ જ શાહ, અમદાવાદ

(૨૦) નિર્ગેથ સંપ્રદાય : અગસના પ્રાચીન મુદ્દાઓનું ઐતિહાસિક નિરૂપણ, હિન્દીમાં, ઈ સ. ૧૯૪૭, પ્રકાશક જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડલ અનારમ

(૨૧) ચાર તીર્થંકર . ભગવાન ઋષભદેવ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ તથા મહાવીર વિષયક લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં, ઈ સ ૧૯૫૪, પ્રકાશક ઉપર મુજબ

(૨૨) ધર્મ ઓર સમાજ : લેખોનો સંગ્રહ, હિન્દીમાં, ઈ સ ૧૯૫૧, પ્રકાશક, હિન્દી ગ્રંથ રતનાકર કાર્યાલય, મુમર્ષ.

(૨૩) અધ્યાત્મવિચારણા : ગુજરાત વિદ્યા સભાની શ્રી. પોપટલાલ હેમચંદ અધ્યાત્મવ્યાખ્યાનમાળામાં આપેલ આત્મા, પરમાત્મા અને સાધનાને લગતા ત્રણ વ્યાખ્યાનો, ગુજરાતીમાં, ઈ સ ૧૯૫૬; પ્ર ગુજરાત વિદ્યા સભા, અમદાવાદ

(૨૪) ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા : મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ ઍરોડા તરફથી મહારાજ સયાજીરાવ આનંદગિયમ લેક્ચર્સમાં આપેલ જગત, જીવ અને ઈશ્વરને લગતાં પાંચ વ્યાખ્યાનો (વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રેસમાં)

આ ઉપરાંત દાર્શનિક, ધાર્મિક, સાહિત્યિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય વિષયોને લગતા ધણા લેખો પંડિતજીએ ગુજરાતી કે હિન્દી ભાષામાં લખેલ છે, જેમાંના મોટા ભાગના લેખો 'પંડિત સુખલાલજી સન્માન સમિતિ' તરફથી પ્રગટ થયેલ "દર્શન અને ચિંતન" નામના ગુજરાતી ભાષાના એ ગ્રંથોમાં અને "દર્શન ઓર ચિંતન" નામક હિન્દીના એક ગ્રંથમાં સંગ્રહિત થઈ ગયા છે.

સમાજ અને ધર્મ

મંગળપ્રવચન

[૧]

મારો પરિચય કરાવતા શ્રીયુત મોતીચદલાઈએ કહ્યું છે કે હું વીસમી સદીના વિચારપ્રવાહો અને દૃષ્ટિબિંદુઓથી પરિચિત છું તેમના આ કથનમાં સત્ય હોય તો હું મારી દૃષ્ટિએ તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઇચ્છું છું. ભાગ્યે જ આઠસો માણસની વસ્તીવાળા એવા એક ગદા ગામડામાં મારો જન્મ અને ઉછેર છે આધુનિક સરકાર, શિક્ષણ અને સાધનનો સાવ અભાવ હોય તેવા જ વાતાવરણમાં હું ઓગણીસમી સદીમાં જન્મ્યો અને લાગ્યો છું. ગુજરાતી ગામડિયા નિશાળથી આગળ મારે માટે કોઈ શિક્ષણનું વાતાવરણ હતું જ નહિ મને યાદ છે ત્યાં સુધી મેં વીસેક વર્ષની ઉંમરે એકાદ સાપ્રદાયિક માસિકનું નામ સાંભળ્યું હતું. ઓગણીસમી કે વીસમી સદીના ડોલેજ અને યુનિવર્સિટીના શિક્ષણવિષયક લાભો મેં મેળવ્યા નથી આ દૃષ્ટિએ હું એક રીતે ઓગણીસમી સદીનોયે નહિ, પણ ચૌદમી સદીનો ગણાવા યોગ્ય છું

આ બધું સત્ય હોવા છતાં, તેઓ કહે છે તેમ, જો હું વીસમી સદીનો હોઉં તો એક અર્થમાં તે સાચું છે તે અર્થ એટલે ગમે તે કાળના, ગમે તે દેશના કે ગમે તે વિષયના જૂના કે નવા વિચારો મારી સન્મુખ આવે છે ત્યારે હું તે ઉપર કશા જ બંધન સિવાય સંપૂર્ણ મુક્તમને વિચાર કરું છું, અને તેમાંથી સત્યાસત્ય તારવવા હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરું છું મારા આ પ્રયત્નમાં મને જાતિ, ધર્મ, સપ્રદાય, શાસ્ત્ર કે ભાષાના પૂર્વગ્રહો ભાગ્યે જ જકડી રાખતા હશે હું આચર્યી શકું કે નહિ તે પ્રશ્ન પુરુષાર્થનો છે, પણ હું જિજ્ઞાસા અને વિચારની દૃષ્ટિએ મારા મનના બધા દ્વારો એટલે સુધી ખુલ્લા રાખવા કાળજી સેવું છું કે રખે કોઈ જ્ઞાતવ્ય એવો સત્ય અંશ માત્ર પૂર્વગ્રહ અને ઉપેક્ષાને કારણે ધ્યાન બહાર રહી ન જાય મનને પૂર્વગ્રહો અને સંકુચિતતાનાં બંધનોથી પર રાખી તથ્ય જાણવા, વિચારવા અને તેને સ્વીકારવાની તત્પરતા સેવવી એ જો વીસમી સદીનું લક્ષણ હોય તો, હું તે અર્થમાં વીસમી સદીનો ગણાઉં ખરો, ભલે બીજા અર્થમાં હું ઓગણીસમી કે ચૌદમી સદીનો હોઉં હું એમ માનું છું કે સત્યની જિજ્ઞાસા અને શોધ કોઈ પણ એક સદીને વરેલી નથી દરેક સદી અને યુગમાં, ઇચ્છે તેને માટે,

એનો સભવ છે અને બીજાને માટે ગમે તે સદીમા અને ગમે તે યુગમાં પણ એના દ્વાર બંધ જ છે

આ અગત્યચર્ચાથી હું આપ બધાનું ધ્યાન એ મુદ્દા તરફ ખેંચુ છું એક તો જીવનમા હમેશા વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ રાખવું અને કળવવું, અને બીજાને મુદ્દો એ કે વિદ્યાર્થીપણું પણ મુક્તમને એટલે કે નિર્બંધન અને નિર્ભયપણે કળવવું

વિદ્યાર્થીત્વ

માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો વિદ્યાર્થીપણાના એટલે સરકાર ગ્રહણ કરવાની ચોખ્ખતાના બીજા બાળકના માતા-પિતા દાંપત્યજીવનમા પ્રવેશ કરે ત્યારથી જ તેમની મનોભૂમિકા રૂપે સંચિત થવા લાગે છે, અને તે બીજાને ગભીરાધાનના સમયથી વ્યક્ત રૂપ ધારણ કરતાં જાય છે પણ આપણું ગુલામી માનસ આ સત્ય વસ્તુનું આકલન કરી શકતું નથી શિશુ, કિશોર અને કુમાર અવસ્થાના વિદ્યાર્થી-જીવનને કાળજીપૂર્વક સુવિચારિત દોરવણી મળતી હોય એવા દાખલા આપણે ત્યાં બહુ પ્રયત્ને પણ લાગ્યે જ જોવા મળશે આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓનું જીવન નદી-પટમાના પાણીની પેઠે આકસ્મિક રીતે જ ધડાય છે, અને આગળ વધે છે નદીના પટમાનો પથ્થર જેમ અવારનવાર પાણીના પૂરના ધસારાથી ધસાતો ક્યારેક આપમેળે ગોળમટોળ મુદ્દા આકાર ધારણ કરે છે, તેમ આપણા સામાન્ય વિદ્યાર્થીવર્ગ નિશાળ અને સ્કૂલના, સમાજ, રાજ્ય-તેમજ ધર્મશિરતાજનાં વિવિધ નિયંત્રણોવાળી શિક્ષણપ્રણાલિકાના જંતરડામાથી પસાર થઈ એક યા બીજી રીતે ધડાય છે. સોળ વર્ષ સુધીનું વિદ્યાર્થીજીવન બીજાના ગળણે વિદ્યાપાન કરવામાં વીતે છે એટલે આપણે ત્યાં ખરા વિદ્યાર્થીજીવનનો પ્રારંભ સ્કૂલ છોડી કોલેજમા પ્રવેશ કરતી વખતે જ થાય છે એ વખતે વિદ્યાર્થીનું માનસ એટલું તો પકવ થઈ જાય છે કે હવે તે આપમેળે શું શીખવું, શું ન શીખવું ? શું સત્ય અને શું અનુપયોગી ? એ બધું વિચારી શકે છે તેથી વિદ્યાર્થીજીવનમા કોલેજકાળ ભારે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પહેલાની અપકવ અવસ્થામા રહી ગયેલી ત્રુટિઓ કે થયેલી ભૂતો સુધારથી એ કામ કરવા ઉપરાંત કોલેજજીવનમાં આખા જીવનને ગૂંચો અને ઉપયોગી થાય એવી સમર્થ તૈયારી કરવાની હોય છે, અને તે વખતે એટલી જવાબદારી વિચારવા અને નિભાવવા પૂરતી શુદ્ધિ અને શરીરની તૈયારી પણ હોય છે તેથી આ સમય દરમ્યાન વિદ્યાર્થીએ લેશ પણ ગાફેલ રહેવું એ જીવનના મખાળિદુ ઉપર જ કુદારાધાન કરવા જેવું છે.

હું યોગદાણું કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રજો છું અને મેં જોયું છે

કે તેમાના બહુ જ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ મળેલ તક અને શક્તિનો સપૂર્ણ જાગૃતિપૂર્વક ઉપયોગ કંઈ છે. પરીલામાં જેન કેન પ્રકારેણુ પચાર થઈ જવું એ ધોરણ સામાન્ય હોવાથી વિદ્યાર્થીનો પુષ્કળ કીમતી સમય અને તેની શક્તિસપત્તિ કાર્યસાધક રીતે વપરાતા નથી મારા એક મિત્ર, જેઓ કુશળ વકીલ અને પ્રબલભેદ છે, તેમણે મને કહેલુ કે અમે વિદ્યાર્થીઓ—ખાસ કરીને જુદિમાન ગણાતા વિદ્યાર્થીઓ—દિવસ અને રાતનો મોટો ભાગ ગપગોળા અને અનાવચ્ચક વાચ્યુદ્ધમા વેડફી નાખતા અને એમ માની લેતા કે પરીક્ષા પાસ કરવી એમા તે શું ? જ્યાં પરીક્ષા નજીક આવશે સારે તૈયારી કરી લઈશુ અને એ પ્રમાણે કરી પણ લેતા, પરંતુ જ્યારે બી એ પાસ થયા અને આગળ જિડા અધ્યયનનો વિચાર આવ્યો ત્યારે એમ જણાયુ કે અમે શરૂઆતના ચાર વર્ષોનો ધનૌ સમય ખોટી રીતે બરબાદ કર્યો છે એ વખતે બધા જ સામર્થ્ય અને સમયનો યોગ્ય રીતે કરકસરપૂર્વક નિયમિત અદ્યુપયોગ કર્યો હોત તો અમે ખાતરીથી કોલેજજીવનમા મેળવ્યુ છે તે કરતા બહુ વધારે મેળવી શક્યા હોત હુ ધારુ છું કે મારા એ મિત્રની વાત તદ્દન સાચી છે અને દરેક કોલેજિયનને ઓછેવત્તે અશે લાગુ પડ છે તેથી હુ દરેક વિદ્યાર્થી, જે અન્યાય કોલેજમા નવો દાખલ થયો હોય કે આગળ વધેલો હોય, તેલુ ધ્યાન આ મુદ્દા તરફ ખેચુ છુ કોલેજના જીવનમા ઓટલી બધી સાગી તંકા છે કે માણસ પોતે ધારે તો પોતાલુ સપૂર્ણ નવસર્જન કરી શકે છે તેમા જુદા જુદા વિષયના સમર્થ અધ્યાપકો, જોઈએ તેવુ પુસ્તકાલય, અને નવીન શોણિતના ઉત્સાહથી ચનગનતા વિદ્યાર્થીઓનો સહચાર, એ જીવન તૈયાર કરવા વાસ્તેની મૂલ્યવતી સપત્તિ છે માત્ર તેનો ઉપયોગ કરવાની જીવનકળા હસ્તગત હોવી જોઈએ

જીવનકળા

વિદ્યાર્થીજીવનમા જો કંઈ સિદ્ધ કરવા જેવુ તત્ત્વ મને લાગુ હોય તો તે જીવનકળા છે જે જીવવાની કળા હસ્તગત કરે છે તેને સાધનો તથા સગવડની જિજ્ઞુષા વિષે ફરિયાદ કરવાપણુ હોતું નથી તે તો પોતાની સામે જેટલા અને જેવા સાધનો હોય, જેટલી અને જેવી સગવડ હોય તેનો એવી સજીવ કળાથી ઉપયોગ કરે છે કે તેમાંથી જ તેની સામે આપોઆપ નવા સાધનોની સૃષ્ટિ જામી થાય છે, તે વજ્રમાળી આવી જામી રહે છે જે આવી જીવનકળા જાણતો ન હોય તે હમેશા આ નથી, તે નથી, આવુ નથી, તેવું નથી એવી ફરિયાદ કર્યા જ કરે છે, અને તેની સન્ન્યખ ગમે તેટલા અને ગમે

તેવા સાધનો ઉપસ્થિત હોય તોપણ તેને તેનું મૂલ્ય સમજાતું નથી. કારણ કે તે જગલમાથી મંગલ કરવાની કળા જ ધરાવતો નથી

પરિણામે એવા વિદ્યાર્થી મળેલ સગવડના લાભથી તો વંચિત રહી જ નાય છે, અને ભાવી સગવડના લાભો તો માત્ર તેમના મનોરાજ્યમાં જ રહી ઊલટી વ્યાકુળતા ઊભી કરે છે તેથી આપણે ગમે તે ક્ષેત્રમાં ગમે તે કરતા હોઈએ, છતાં એમા ઇવનકળાનો જ પ્રથમ જરૂર છે અને એ કળા એટલે આજ્ઞામાં આજ્ઞી અને નજીવી ગણાતી સાધનસામગ્રીમાં પણ સતુષ્ટ મને આગળ વધવામાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવો અને અવ્યુપધાર્થથી જ પોતાનો નોંધતી સૃષ્ટિ ઊભી કરવી તે

અગવડોનો અતિભાર જે ઇવનને કચડી નાખના હોય તો એ દોષ સગવડોના દગલામાં પણ ગ્રહેલો જ છે જેને બહુ સગવડ તે હમેશા પ્રગતિ કરી જ શકે અથવા કરે છે, એવો ધ્રુવ નિયમ નથી તેથી ઊલટું, જે વધારે અગવડ કે મુશ્કેલીમાં હોય તે પાછળ રહી નાય છે કે કચડાઈ નાય છે, એવો પણ ધ્રુવ નિયમ નથી પણ ધ્રુવ નિયમ તો એ છે કે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ હોય તો જ ગમે તે સ્થિતિમાંથી આગળ વધી શકાય જેનામાં એ તત્ત્વ વિદસાવવાની ભૂખ હોય છે તે સગવડ-અગવડના તથાના બહુ પડતો નથી. ધાન્યી વાર તો તે વિપદ સન્તુ ન શક્યતઃ એ કુન્તીના વાક્યથી અગવડોને નોતરે છે

મે એવા એક મહારાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીને જોયેલો કે જે માતા-પિતા તરફથી મળતી બધી સગવડ છોડી દઈને આપપુરુષાર્થે જ ડોલેજમાં ભણતો હતો અને બી એસ-સી નો અભ્યાસ કરવા સાથે ખર્ચલાયક કમાવા ઉપરાંત સ્વયં પાક કરી થોડા ખર્ચમાં રહેવાની કલા સિદ્ધ કરતો હતો. મેં તેને પૂછ્યું કે 'વાયવા વિચારવાનું બહુ ઓછું બનતું હશે?' તે કહ્યું કે 'મેં ગોઠવણ જ એવી કરી છે કે આરોગ્ય અને અભ્યાસ સચવાય તેમ જ સ્વાશ્રય-વૃત્તિમાં આત્મવિશ્વાસ વધે' છેવટે તેણે ઉચ્ચ વર્ગમાં બી એસ-સી ની પરીક્ષા પસાર કરી આપણે એ જાણીએ છીએ કે માત્ર વ્યાપારીવૃત્તિવાળાં માતા-પિતા પોતાની સતતિને વધારે સપત્તિને વારસો આપી જવાની જ એવના રાખતા હોય છે તેઓ કેટલીયે પેઢી સુધીની સ્વસતતિના સુખની ચિંતા સેવતા હોય છે, પણ આનું પરિણામ ઊલટું જ આવે છે અને સંતતિની કાયમી સલામતીની તેમની ધારણા જ ધૂળમાં મળી નાય છે તેથી મારી દૃષ્ટિએ ઇવનની ખરી ખૂબી એ જ છે કે ગમે ત્યાં ને ગમે તે સ્થિતિમાં હોઈએ, છતાં વિદ્યાર્થીપણું ચાલુ જ રાખવું નોંધએ અને તેને ઉત્તરેગતર વિદસાવવું નોંધએ

ખુદ્ધું અને નિર્ભય મન

જ્ઞાન અને વિદ્યા એ માત્ર બહુ વાચનથી જ મળી જાય છે એમ નથી. એમણે કે વધુ વાંચ્યું એ રુચિ, શક્તિ અને સમવડતાનો સવાલ છે. પણ, ગમે તેટલું એમણે વાંચવા છતાં જો વધારે સિદ્ધિ અને લાભ મેળવવો હોય તો, તેની અનિવાર્ય શરત એ છે કે, મનને ખુદ્ધુ રાખવું અને સત્ય-જિજ્ઞાસાની સિદ્ધિમાં કોઈ પણ પૂર્વમહેતો કે રૂઢ સંસ્કારોને આડે આવવા દેવા નહિ. મારો અનુભવ એમ કહે છે કે આ માટે સૌથી પહેલાં નિર્ભયતાની જરૂર છે. ધર્મનો કોઈ પણ ખગે અને ઉપયોગી અર્થ થતો હોય તો તે નિર્ભયતા સાથેની સસની ગોધ છે. તત્ત્વજ્ઞાન એ સત્યશોધનો એક માર્ગ છે, અને ગમે તે વિષયનું અધ્યયન કરતા હોઈએ છતાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો સબધ રહેલો જ છે એ બંને વસ્તુઓ કોઈ એકામાં બધાતી નથી મનના બધા દારો સસ માટે ખુલ્લા હોય અને નિર્ભયતા એની પૃષ્ઠભૂમિમાં હોય તો જે કોઈ વિચારીએ કે ક્ષીએ તે બધું જ તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મમાં સમાઈ જાય છે.

હવનસંસ્કૃતિ

હવનમાંથી મેલ અને નબળાઈ દૂર કરવી અને તેને સ્થાને સર્વાંગીણ સ્વચ્છતા નેમ જ સામજ્યપૂર્ણ બળ આણવું—એ જ હવનની સાચી સંસ્કૃતિ છે. આ જ વસ્તુ પ્રાચીન કાળથી દરેક દેશ અને જાતિમાં ધર્મને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આપણા દેશમાં સંસ્કૃતિની સાધના હજારો વર્ષ પહેલાથી શરૂ થયેલી અને આજે પણ ચાલે છે. આ સાધના માટે ભારતનું નામ સુવિખ્યાત છે તેમ છતાં ધર્મનું નામ મૂળ ઉપજાવનારું થઈ પડ્યું છે અને તત્ત્વજ્ઞાન એ નકામી કલ્પનાઓમાં ખપવા લાગ્યું છે એનું શું કારણ?—એ આજનો પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર ધર્મશુરુ, ધર્મશિક્ષણ અને ધર્મસમ્પ્રદાયોની જડતા તેમ જ નિષ્ક્રિયતામાંથી મળી જાય છે ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાન પોતે તો હવનનું સર્વવ્યાપી સૌરભ છે. એમાંથી આવતી દુર્ગંધ એ તેના દાંભિક ઠેકેદારોને લીધે છે જેમ કાચું અન્ન અણર્ણુ કરે અને વાસી કે સડેલું અન્ન દુર્ગંધ ફેકે તેથી ભોજન માત્ર ત્યાજ્ય બનતું નથી અને જેમ તાળ અને પોષક અન્ન વિના હવન ચાલતું જ નથી, તેમ જડતાપોષક ધર્મનું કલેવર ત્યાજ્ય છતાં સાચી સંસ્કૃતિ વિના માનવતા કે રાષ્ટ્રીયતા નથી સરળાતી કે નથી ટકતી.

બ્યક્તિની બધી શક્તિઓ, સિદ્ધિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ એકમાત્ર સામાજિક કલ્યાણની દિશામાં ચોળાય ત્યારે જ ધર્મ યા સંસ્કૃતિ ચરિતાર્થ થાય છે ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકૃત સમજ દૂર કરવા અને સૈકાઓ-જૂના વહેમોનું મૂલ ઉઠેદવા વાસ્તે પણ સંસ્કૃતિની સાચી અને ઊડી સમજ આવશ્યક છે.

આ દષ્ટિએ ગાંધીજી

આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધીજી એક મહાન રાજપુરુષ છે. તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિ અને હિલચાલના મૂળમાં સતત વહેતો અમૃત ઝરો પૂરો પાડનાર કોઈ અખૂટ ઊગમસ્થાન હોય તો તે તેમની સંસ્કૃતિ વિષયક સાચી સમજ છે. તેમની નિર્ણાયક શક્તિ, મુનિર્ણયને વળગી રહેવાની મક્કમતા અને ગમે તેના ગમે તેવા જુદા પડતા દષ્ટિબિંદુઓને સહાનુભૂતિથી સમજવાની મહાનુભાવતા—એ બધું તેમની સંસ્કૃતિની સાચી સમજને જ આભારી છે. એ સિવાય તેમની પાસે ખીજી કશું ધર્મબળ નથી આવી સમૃત્તિપ્રધાન વિદ્યાનું વાતાવરણ રચવું એ જેમ સસ્થાના સંચારકો અને શિક્ષકો પર અવલંબિત રહે છે તેમ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ તેનો ધજો આધાર છે.

ધ ધાદારી અને કુટુંબપતિને

આપણે એમ માનીએ છીએ કે જે કોઈ શીખવાનું છે તે તો માત્ર વિદ્યાર્થીઓને જ શીખવાનું છે અને આપણે ધ ધાદારી કે કુટુંબમાં પડેલા શું શીખીએ ? અને કેવી રીતે શીખી શકીએ ? પણ, આ માન્યતા સાવ ભૂલ-ભરેલી છે. મોન્ટેસોરીની શિક્ષણપદ્ધતિમાં માત્ર ગિજુ અને બાલકના જ શિક્ષણ ઉપર ભાર નથી અપાતો, પણ તેના વડીલો મુદ્દામાં મુસંકારનું વાતાવરણ જમાવવાની હિમાયત કરાય છે, કેમ કે, એમ થાય તો જ શિશુઓ અને બાળકોનું જીવન ધર અને શાળાના સરકારભેદની અચડામણી વચ્ચે વેડફાતું અટકે. તે જ રીતે મોટી ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓની બાબતમાં પણ છે. ગમે તે ધ ધાર્થી અને કુટુંબી હોય તોપણ તે બચત સમય અને શક્તિનો ઉપયોગ મુસંકારિતા મેળવવા અને વિકસાવવામાં કરી શકે એટલું જ નહિ, પણ તેણે તેમ કરવું પણ જોઈએ નહિ તો તેની અને તેના અંતાનોની વચ્ચે એવી એક દીવાલ જામી થવાની કે સત્તાન તેને ઉવેખશે અને તે સત્તાને ઉવેખશે એવી સ્થિતિ કદી પણ ધ્રુવ નથી કેન્ચારે સત્તાનો કહે કે વડીલો વહેમી, જડ અને રૂઢિચુસ્ત છે, અને વડીલો કહે કે ભગેલા ગણ્યતા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર હવામાં ઊડે છે વડીલો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની ખાઈ વધારે જાડી ન બને તેનો રામબાણ ધલાજ મુખ્યપણે વડીલોના હાથમાં જ છે, પછી ભલે તે ગમે તેવા ધ ધાદારી અને કુટુંબી હોય એ ધલાજ એટલે તેમણે પોતે પોતાની સમજને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે.

—પ્રભુદ જૈન ૮ ૪૫.

તા ૧૪-૭-૪૫ ના ગેજ સત્રારણ પ્રસંગે શ્રી મહારીજ જૈન વિદ્યાલય, મુબઈના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કચ્છ પ્રત્યન

મંગળપ્રવચન

[૨]

મંગળપ્રવચનનો ખ્યાલ એવો છે કે સત્રને આરભે મંગળરૂપે કાઈકે કહેવું દરેક કામની શરૂઆતમા મંગળ-અનુષ્ઠાન કરવાનો રિવાજ છે લગ્ન વગેરે શુભ કાર્યોમા ગણેશ માંડવા, એની પૂજા કરવી વગેરે માગલિક અનુષ્ઠાનો જાણીતા છે. આપણું ક્ષેત્ર વિદ્યાનું હોઈ તેના મત્ર-પ્રારભે વિદ્યા વિશે વિચાર કરવો એ જ માગલિક ગણાય

એક ઉપનિષદમા સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન એ જ તપ છે એમ કહ્યું છે. આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એટલે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનનું જ ક્ષેત્ર તેથી ફક્ત એમ થયું કે આપણું વિદ્યાક્ષેત્ર એ તપનું ક્ષેત્ર છે અહીં જ વિદ્યાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઋષિએ સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહ્યું તે કઈ દષ્ટિએ અને કયા અર્થમાં? તપનો અર્થ એવો સસ્તો નથી કે આપણે થોડુંકાણું વાચીએ, વિચારીએ કે ઊંચે મને બોલીએ, લખીએ એટલે તે તપ થઈ જાય. તપનો અર્થ એથી બહુ વધારે ઊંડો અને અધરો પણ છે. તપ એ નિષ્ઠામા — શુદ્ધિપૂર્વકની નિષ્ઠામા જ સમાય છે વિદ્યાવિષયક પરિશીલન નિષ્ઠા વિનાનું હોય તો તે તપની કાટિમા ન આવે અને એવું પરિશીલન માગલિક પણ ન નીવડે, એટલે કે જીવનમા પ્રાણ ન પૂરે નિષ્ઠાનો અર્થ સમજવો ઘટે કે કામ સ્વીકાર્યું હોય તેમા એકરસ થવું, પોતાની બધી શક્તિઓ તેમા જ કેન્દ્રિત કરવી અને ગમે તેવા વિદ્વાનો સામનો કરવામા આનંદ અનુભવવો તેમ જ ઉત્સાહને કદી ઓસરવા દેવો નહિ એ 'નિષ્ઠાનો અર્થ' છે આવી નિષ્ઠા સાથેનું વિદ્યાકાર્ય એ જ તપ છે, અને એ 'પોતે સ્વયં' મંગળરૂપ છે, એને ઇતર મંગળની જરૂર નથી દીપકને પ્રકાશિત કરવા કાઈ બીજો દીવો પ્રકટાવતું નથી કેમકે તે સ્વતઃ પ્રકાશમાન છે

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લોકો ઉપવાસ અને એવાં બીજાં કાંઈકે પ્રતોને તપ કહે છે એવા પ્રતો આચરનાર તપસ્વી ગણાય છે અમત-સર્ગ કે ગરમી દરમ્યાન સદનાર પણ તપસ્વી ગણાય છે પરંતુ વિચારીએ તો જાણીએ કે વિદ્યાનંદ અને ઉપરામનંદ વચ્ચે

કાંઈ પણ નાની કે મોટી ઉંમરનો સહિષ્ણુ હોય તો તે એક જ નહિ પણ અનેક ઉપવાસ સહેલાઈથી કરી શકે. વિદ્યાની સાધના એવી સહેલી નથી. પચીસ પચીસ વર્ષ લગી સતત અને ખંતપૂર્વક એવી સાધના કરી હોય તોપણ તે આજકાલના ધોરણની દૃષ્ટિએ અધૂરી પડે છે ત્રીસે વિશે એમ નથી આજે જ એચાર ઉપવાસ એટલી કઠો લાગણીવાળા મોઢીઓ તમને તપ કર્યું એમ કહેશે અને વધારામાં તે તપ ઉજવશે પણ. પરંતુ તે જ લોકો વિદ્યાનું એવું મૂલ્યાંકન કરી નહિ શકે. અને છતાંય એ તપ છે જ, કેમકે વિદ્યા વિના અદ્વ અધારુ રહે છે અને યથિઓ બેદાતી નથી

ધણા લોકો એમ સમજે છે કે ભણવું અને વિદ્યાભ્યાસ કરવો એટલે કાંઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી, પુરુષાર્થ ન કરવો, પણ ખરી વાત બીજી છે જો ખરા અર્થમાં વિદ્યા સાધવી હોય તો તેમાં જગ્યર પુરુષાર્થની જરૂર છે એ કામ માત્ર નિવૃત્તિરૂપ કે આરામદેહ નથી. એમાં તો ભારે પરસેવો ઉતારવો પડે છે, અને તેથી જ તે તપ કહેવાય છે જે મન, વચન અને શરીરને તપાવે, થકવી નાખે અને પરિણામે તેમાંથી ઉચ્ચ ધ્યેય સિદ્ધ થાય તે તપ. આ અર્થમાં વિદ્યાની સાધના—ખરી સાધના—ઉપવાસ આદિ કહેવાતાં તપો કરતાં પણ દુષ્કર તપ છે ઉપનિષદના ઋષિઓ એ જ અર્થમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનને તપ કહી તેમાં પ્રમાદ ન સેવવાની ભલામણ કરી છે.

હવે આપણે આપણી વિદ્યાપ્રવૃત્તિ વિશે થોડો વિચાર કરી, એ જોઈએ કે આપણી પ્રવૃત્તિ તપ કહેવા લાયક છે? સામાન્ય રીતે એમ જોવામાં આવે છે કે મોટો ભાગ ન છૂટકે ભણે છે ભણ્યા વિના કયાંય ગજ નથી વાગતો તો લાવે ભણીએ, એમ ધારી ધણા ભણે છે માખાપ કે વડીલો પણ એમ ધારીને ભણાવે છે કે છોકરાં નહિ ભણે તો ઠેકાણે નહિ પડે આવી લાચાર વૃત્તિથી શરૂ કરેલ ભણતર ફળદાયી નથી નીવડતું એ કદાચ ડિગ્રી મેળવાવી આપે, પણ આત્મામાં પ્રકાશ ન અર્પી શકે આવી લાચાર વૃત્તિથી ભણનારા પરીક્ષા પૂરતું વાચે છે, ને પરીક્ષાના દિવસોમાં જ થોડી ઘણી મહેનત કરે છે બાકીનો ઘણો સમય તેઓ વેડફે છે વડીલો માને છે કે છોકરાઓ ભણે છે, જ્યારે છોકરાઓ ઘણી વાર તો શકિત, સમય અને ધનનો દુરુપયોગ કરે છે. ઉચ્ચ વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ આવું ચાલતું જોવાય છે અનેક વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ એવાં મળી આવશે કે જેઓ પરી-લાના દિવસો સિવાય ભાગ્યે જ વાચે-વિચારે જો તેમને એમ ને એમ પ્રમાણપત્ર મળી જતું હોય તો તેઓ એટલું પણ ન વાંચે. આ દૃષ્ટિએ

લેતા એમ કહેવું પડે છે કે ઉપર પહેલ્યા પડી પણ આપણા વિદ્યાર્થી-
ઓના મોટા ભાગ છત્રચોકડા કરે છે

આમ કરી અભ્યાસના ખરી રીત એ છે કે વર્ગમાં ગયા પહેલાં
કાળરાત્રી પહેલેથી જ વાર્તા ગમતુ જેથી અધ્યાપક કહે તે પૃથુ સમજાય
અને અધ્યાપકને અનેક પ્રશ્નો કરી તેની પામેથી અનેકગણુ નવું મેળવી
ગયાં જે આમ નથી મળું તો વર્ગમાં અધ્યાપક કહે તે બહુ ઓછું સમ-
જાય જે ને મદદના પ્રશ્નો કરવાનું નો બાબુએ જ રહી જાય છે પરિણામે
અધ્યાપક પણ વધારે મહેનત કરવાનું બાબુએ મૂકે છે અને સમજે છે કે
ગાદુ એમ જ યાચવાનું એને લીધે સગમ ઉચ્ચ અભ્યાસનું ક્ષેત્ર છીછરું બની
જાય છે આજે મોટે ભાગે આપણે આ આ જ વસ્તુ દેખાય છે વિદ્યાર્થી-
ઓએ માત્ર પ્રથમથી વાર્તાને જ વર્ગમાં જવું એટલું બસ નથી, પણ તેમણે
વર્ગમાંથી આવ્યા ગાદ અધીન અને યાચતા વિષયોનું મનન પણ કરવું
લેઈએ એમ કહે તો જ વિદ્યાનય ક્ષેત્ર અને અધ્યાપકને પોતાના વિષયમાં
વધારે નૈયારી કરવી પડે જે વિદ્યાર્થીવર્ગ ખરેખર જાગરૂક હોય તો અધ્યા-
કને પણ વધારે સચેત રહેવું પડે અને તેમને એવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે વધારે
માન પણ થાય, તેમ જ મદાવિદ્યાલયો અને વિશ્વવિદ્યાલયો પાછળનો ગણિત્ય
હેતુ ખરે આવે.

અમદાવાદ એ ઉદ્યોગપ્રધાન શહેર છે. ઉદ્યોગમાં પડેલાઓની નિષ્ણાથી
આપણે પરિચિત છીએ જ્યાં દેખો ત્યારે અને જ્યાં ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં
લુઓ ત્યાં, એમાં પડેલા ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉદ્યોગ સિવાય બીજા વિચારો
ભાગ્યે જ કરે છે આ એમની ધૈર્ય પ્રત્યેની નિષ્ણ છે આવા નિષ્ણાવાળા
વાતાવરણમાં રહી અભ્યાસ કરનારને પોતાના વિષય પરત્વે નિષ્ણ કેળવવાનું
કામ એક રીતે સહેલું છે પણ મોટે ભાગે એવું દેખાય છે કે ભણનાર
ધૈર્ય કરી શકતો નથી અને ભણવામાં ચિત્ત પૂરુ પડેલી શક્તિ નથી તેથી
ભણનાર ધરતો કે ઘાટનો નથી ગહેતો આ જ કારણે હું નિષ્ણ કેળવવાનું
કહું છું. શાસ્ત્રોમાં આદિ મધ્ય અને અન્ત મંગળની વાત કહેવામાં આવી
છે, પણ વિદ્યાભ્યાસ એ તો અખડ અને સતત મંગળમય છે, જે એમાં
પૂરી નિષ્ણ સાધીએ તો જ

આજકાલ અભ્યાસમાં — ખાસ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસમાં — માધ્યમનો
પ્રશ્ન ઉગ્રતાથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે. માતૃભાષા જ શિક્ષણસામાન્યનું ખરું વાહન
હોઈ શકે, એ વસ્તુ આખી દુનિયાને દીવા જેવી હોવા છતાં આપણા જ

દેશના ઘણાંય ઉચ્ચ કેળવણી પામેલા અને સમર્થ મનાતા પુરુષોના મનમાં એ વિશે સ દેહ છે પણ તેઓ જોઈ નથી શકતા કે માતૃભાષા માધ્યમ ન હોવાથી દેશની મસ્તિષ્કશક્તિ અને આવિષ્કારશક્તિ કેટલી કુદ્દિન થઈ ગઈ છે? માતૃભાષામાં શીખવાનું અને તેમાં જ પ્રશ્નો લખવાનું હોય તો થોડી મહેનતે કેટલો લાભ થાય! કેટલું અપ્રેક્ષાન પ્રાપ્ત થાય! અને બચન સમયનો ખીન્ન જરૂરી કામોમાં કેટલો સાર્થક ઉપયોગ થાય! એ વસ્તુ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં પંડેલાઓએ વિચારવા જેવી છે અત્યાગે તો વિદ્યાર્થીવર્ગ દુર્વિધામાં પડ્યો છે માતૃભાષાની સરળતા એ જાતી કંઈ શકતો નથી અને અંગ્રેજીનો એકાગ્રી પક્ષપાત છોડી શકતો નથી, તેથી એ નથી અંગ્રેજી પૂરું જાણના કે નથી માતૃભાષા ફીક જાણતો વિચાર અને સૂક્ષ્મ દર્શનથી તો તે વેગળો જ ગહે છે

આપણે યુરોપના અનેક વિષયના અનેક ધુરધર વિદ્વાનોની અને સશોધકોની વાત કરીએ છીએ, તેમની યોગાગ્રા ગાઈએ છીએ, પણ એ નથી વિચારતા કે એમની સિદ્ધિનું એક અગત્યનું સાધન તેમની માતૃભાષામાં લેવાયેલું શિક્ષણ એ છે હિંદુસ્તાનની મસ્તિષ્કશક્તિ કાઈ ખીન્ન ગાંઢો કરતાં ઊતરતી નથી, પણ આપણા આગેવાન નિષ્ણાનો જ એ શક્તિને સ્વિસાનુસ્વિસ ઊતરતા પ્રકારની બનવામાં નિમિત્ત થતા રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ આ બાબત પોતાનો સ્પષ્ટ મત કેળવી આગેવાનો ઉપર દબાણ લાવે તો એમાં એમનું અને ખીન્નનું પણ ભલું છે, શ્રેય છે

અભ્યાસને માગણિક અને તપોરૂપ બનાવવો હોય તો એની એક રીત એ પણ છે કે પોતાના વિષયમાં જેઓ આગળ વધેલા હોય તેમની સાથે ચર્ચા કરવી, તેમના સપર્કમાં ગહેવું અને કાંઈક નવું શીખવું, તેમ જ જેઓ પોતાનાથી નીચલી કક્ષાના હોય તેમને શીખવના પણ રહેવું અને વર્ગના સમય ઉપરાંત પોતાના અધ્યાપકોને પણ પૂરા કસવા અમુક સમયને અતરે સહપાઠી વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓએ મળી પોતપોતાના વિષય પરત્વે ખૂબ છુટથી પણ અધ્યયનપૂર્વક મૌખિક અને લેખિત ચર્ચા કરવી આ એક સભૂયસવાદ છે જેને આજે 'Debate' તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે આ પ્રથા હજારો વર્ષની જૂની છે એને જ લીધે અનેક વિષયના અનેક શાસ્ત્રો રચાયા છે, તે તે સર્વત્ર આદરપાત્ર બનતા આવ્યાં છે

પૂરા સત્રકાળ દરમિયાન તેમ જ આખા વર્ષ દરમિયાન આપણું અધ્યયન માગણિક નીવડે તે માટે છેલ્લો એક જ મુદ્દો હવે મારે કહેવાનો

૧. અને તે એ કે ગીતાના સર્વે તરફ આપ સૌનું ધ્યાન જોયું ગીતા એ ગમે તે ક્ષેત્રમાં અને ગમે તે કાળમાં ગમે તે સંપ્રતિ કરનારને પુરુષાર્થ મા પ્રેરનાર એક અનુપમ પ્રતીક છે. આપણે એટલે અધ્યેતા અને અધ્યાપકાનું ધર્મક્ષેત્ર તે નો વિદ્યાક્ષેત્ર જ છે એ ક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત પણ દીક્રુપોયુ થયેલું, મદેશીલ તેમ જ મુખ્ય જોગમાં એટલે પણ કટાતુ મન એ જ અર્જુન છે અને અંદરનો જગતો, વિવેકી અતઃકાત્મા એ કૃષ્ણ છે તે અર્જુનને નિશ્ચવાન થયા, વિવેકે પ્રણવયા, તેમ જ અત્રમત્ત બની ધોય ભણી આગળ વધના સંકેત કંઈ છે. આપણે સૌ એ મંદનનો અર્થ જોડલા પ્રમાણમાં વધારે સમજીએ તેટલા પ્રમાણમાં સૌનું મગણ છે

જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન

[૩]

જીવન એ માન સારીરિક નથી. નથી 'નંદ' અને સુદૃઢ જીવન માન-સિદ્ધ છે અને તેથી પણ વધારે મુદ્દમ અને આખો જીવન આધ્યાત્મિક છે. એવા જીવનમાં સિદ્ધ અમુક એટલે એની વિવિધ કારીગીરી સન્નમન દેખી. સામાન્ય રીતે આપણે બધા જ જીવનના આર્થ ભાગને અપેક્ષા તેના ઘડનર ઉપર લઈ આપીએ છીએ પરિણામે જીવન ધન્ય નથી અને ધન્ય છે તે એકાંગી હોઈ વિદ્યુત જેવું બની જાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાન એ જીવનના બધા અંગોને સ્પર્શી વિચાર કરે તો જ એ વસ્તુનું યથાર્થજ્ઞાન છે એમ કહી શકાય તત્ત્વજ્ઞાનની અનોકી વિચારમુદ્ધર્મિયા છે. પરિભાષાઓ પણ જુદી જુદી છે આ બંદને કીમ્તે સામાન્ય જનને તત્ત્વો કે તત્ત્વ જુદા જુદા ભાગે છે ગાદનિરૂપણ અને તત્ત્વજ્ઞાન બોધની જે ભિન્ન ભિન્ન હાથ મન ઉપર પડે છે તે માણસને મૂળ વસ્તુના અભેદ ભણી વિચાર કરતા મોટે ભાગે રોકે છે આનો યાવદારિક ઉપાય જો એ પ્રથમ પગ જીવન-શિલ્પી કે જીવન ધર્મધાને થાય છે.

એનો ઉત્તર ક્ષયિઓએ આપ્યા છે અને તે એ કે જે તત્ત્વજ્ઞાન અંતરમાં વસ્યું કે સમજાયું હોય તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન એ જ તત્ત્વજ્ઞાનની ભિન્ન ભિન્ન સમજણમાં રહેલા અભેદને અપદ્ધપણે અમલની આપે છે જેઓ એવો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે છે તે ગમે તે વિચારસરણી અને ગમે તે પરિભાષા સ્વીકારતા હોય, છતાં જીવનશુદ્ધિની એક જ સમાનભૂમિકા ઉપર આવી ઊભા રહે છે પછી તેમને પરપરા અને શાસ્ત્રોના શાબ્દિક બેદો આડે નથી આવતા તેમને બાહ્ય આચાર અને જીવન પ્રણાલીઓના બેદ પણ નથી નડતા એ ભેદનું બોધ્યું તેમને માટે ઉપરજીલ્લુ રહી જાય છે અને શુદ્ધિની અભેદ ભૂમિકા જ વાસ્તવિક બની રહે છે.

આથી જ કહેવાયું છે કે વિચારની શુદ્ધિ આચારથી થાય છે. અહીં સમજવું ઘટે કે આચાર એટલે બીજાઓ દેખી શકે એવો માત્ર સ્થૂળ આચાર નહિ, પણ શ્રાવ્યોચ્ચવાસની પેઠે જીવનમાં વણાયેલો અને આત્મઆક્ષીએ પ્રતીત થાય એવી સદ્વૃત્તિઓના મસ્કારનો આચાર બીજી રીતે એમ કહી શકાય.

કે આચારની શુદ્ધિ વિચરથી થાય છે. જેમ જેમ સ્વસ્થ અને સમજારી વિચર કરવામાં આવે તેમ તેમ આચારના કશિન જગમાં ધ્યાનમાં આવે છે. અને તેનાં પ્રવેશમાંથી હુણ થવાને હિત્સદ પશુ પ્રગટે છે. આજ અર્થમાં સ્વેદ સપ્રેક્ષે જાન અને મિયા બન્નેને સરખું મહત્ત્વ આપ્યું છે. પશુ એ જ્ઞાન એટલે માત્ર સમિષ્ટ જાન નહિ અને એ કિંમત એટલે માત્ર સમાજ-ગન કે સપ્રેક્ષ્યસંગત પ્રણાલી નહિ. એટલે જ્ઞાન એટલે નત્તવું જ્ઞાન. સૂણ વસ્તુનું જ્ઞાન અને એ કિંમત એટલે એ જ જ્ઞાનને અવનમાં એકરસ કરવાની સાધના. આજ અવનનું શિક્ષ છે. એમ મને લાગે છે.

અવનશિક્ષણ એટલે કે વિકાસ

અવનશિક્ષણનો અર્થ વિકાસ થઈ શકે. વિકાસ એ પ્રકારનો છે : શારીરિક અને માનસિક. શારીરિક વિકાસ માત્ર મનુષ્યમાં નહિ, પરંતુ પશુપક્ષીમાં પણ દેખાય છે. ખાનપાનને સ્થાન સુંદર મને અને કોઈ ભય ન રહે તો પશુ પણ ખૂબ જીવાન ને પુણ થાય. મનુષ્ય જ માત્ર ખાનપાન ને સ્થાનની પ્રેમતાથી શારીરિક વિકાસ નથી કરી શકે. ને સ્વચ્છતા પાછળ ને યોગ્ય મનોસ્થાપના અર્થાત્ હૃદયોગ ને સંયમ રાખે તે જ ને શારીરિક વિકાસ કરી શકે.

માનસિક વિકાસ માનવમાં જ સંભવિત છે. ક્રેયોલ વિના તે સંભવિત નથી. છતાં ગમે તેટલું શરીરજીવ કેમ ન હોય, પણ સ્વચ્છ રીતથી યોગ્ય સ્થાનમાં મનની ગતિ નથી થતી ત્યાં સુધી પૂરો માનસિક વિકાસ થતો નથી. એટલે કે, મનુષ્યનો પૂર્ણ શારીરિક ને માનસિક વિકાસ કેવળ અવશ્યિક અને જાણના હૃદયોગની અપેક્ષા રાખે છે.

આપણે કોઈનું ભોળાઈ કે વિકાસની અસહી જરા કોમાં છે? સુખ્ય હિતાય ક્યો છે કે જે ન હોવાથી બીજું બહુ હોય છે તે. ન હોવા બરાબર થાય છે.

જાનો જવાબ બહુ સરળ છે અને આપણી આત્મપાત્તા! અવનમાંથી જ તે જવાબ મળી શકે. તમે ભોળા કે જવાબદારી એ જ વિકાસનું પ્રમાણ બીજું છે. મનનો વિકાસ તેના સ્વચ્છતાની ચેષ્ટતા ને પૂર્ણ જાણની પર છે. આ સ્વચ્છ અંશને સ્વચ્છ ને તમસ્ અંશપ્ર પ્રમાણ દર્શાવી દે છે. ત્યાં સુધી જવાબદારી નથી રહેતી ત્યાં સુધી મનની ગતિ કુશિલ થાય છે અને પ્રમાણ તત્ત્વ વધી પડે છે, જેને ચેષ્ટાશાસ્ત્રમાં મનની શિષ્ટ ને મૂઠ અવસ્થા કહે છે. જેવી રીતે શરીર પર શક્તિથી અધિક બેભાન નાખવાથી સ્નાયુજીવ કાર્યસંધક નથી બનતું તે રીતે શિષ્ટ ને મૂઠ અવસ્થાનો ભોળા પડવાથી મનની સ્વ-

ભાવિક વિચારશક્તિ નિષ્ક્રિય બને છે. જવાબદારી ન હોવાને લીધે આવળી નિષ્ક્રિયતાથી રજસ ને તમસ ગુણનો ઉદ્ભવ થાય છે આથી જ સૌથી વધુ જરૂર જવાબદારીની છે

જવાબદારી અનેક પ્રકારની છે. ક્યારેક ક્યારેક તે મોહમાથી આવે છે. એક યુવક મોહવશાત્ તેની પ્રેમિકા પ્રત્યે પોતાની જાતને જવાબદાર સમજે છે ક્યારેક ક્યારેક સ્નેહમાંથી આ જવાબદારી આવે છે માતા સ્નેહવશાત્ જ બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરે છે ક્યારેક જવાબદારી લયમાંથી આવે છે. રાતના જંગલમાં વાઘ આવવાનો હોય ત્યારે જાગ્રત રહી બચાવ કરવાની જવાબદારી સૌ પર આવે છે આ રીતે લોભવૃત્તિ, પરિગ્રહકાંક્ષા, ક્રોધભાવના, માનમત્સર વિ રાજસ-તામસ અશોભાથી જવાબદારી આવે છે વિકાસના પ્રધાન સાધનરૂપ જે જવાબદારી કહી તે આ બધી જવાબદારીઓ નથી. આ બધી મર્યાદિત ને સંકુચિત જવાબદારીઓ છે, ક્ષણિક ભાવવાળી છે પણ હું જે જવાબદારી કહું છું તે એક એવા ભાવમાંથી જન્મે છે, જે ન તો ક્ષણિક છે, ન તો સંકુચિત અને ન મલિન એ ભાવ છે પોતાની જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ કરવાનો જ્યારે આ ભાવમાંથી જવાબદારી પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે સતત વેગવાળી નદીના પ્રવાહની જેમ રોકી શકાતી નથી પોતાના પથ પર કાર્ય કરતી તે જાય છે, ત્યારે નિષ્ક્રિયતા કે કુટિલતા રહેતી જ નથી.

મોહ, સ્નેહ, લય, લોભ આદિ અસ્થિર સંકુચિત ને ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી પ્રગટતી જવાબદારી એક વસ્તુ છે અને જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવ પછી પ્રગટતી જવાબદારી એક બીજી વસ્તુ છે

ઉપરના બે ભાવોમાં શુ અંતર છે ને એમાંથી કયો ભાવ શ્રેષ્ઠ છે તે જોવું જરૂરી છે.

મોહમાં રસાનુભૂતિ ને સુખસંવેદન પણ છે, પણ તે એટલા તો પરિમિત અને અસ્થિર છે કે તેના આદિ મધ્ય ને અંતમાં શંકા, દુઃખ અને ચિંતાનો ભાવ લેખો છે. કોઈ યુવક તેના પ્રેમપાત્ર તરફ સ્થૂલ મોહવશ દત્તચિત્ત રહે છે, પણ પછી પહેલાના પ્રેમપાત્રની અપેક્ષાએ બીજી પાત્ર અધિક સુદ્ધર, અધિક સમૃદ્ધ ને અધિક બળવાન મળે તો તેનું ચિત્ત પહેલી જગ્યાએથી છૂટી બીજી જગ્યાએ ખૂટી પડશે અને તેની જવાબદારી કે કર્તવ્યપાલનની ગતિની દિશા બદલાશે

માતા સ્નેહવશ અંગજાત બાળક પ્રત્યે પોતાનું સંપૂર્ણ આખીને રસાનુભવ કરે છે, પણ તે રસાનુભવ બિલકુલ સંકુચિત ને અસ્થિર છે, કારણ, તેની પાછળ મોહનો ભાવ છે માનો કે તેનું બાળક મરી ગયું ને તેથી વધુ

મુંદર એક માતૃહીન બાળક તેના આશ્રમે આવ્યું પણ આ નિરાધાર બાળક પ્રત્યે કર્તવ્યપાલન કરવામા એ માતાને એટલો રસાનુભવ નહિ થાય. આનો અર્થ એ કે માતાની અર્પણચુસ્તિનો પ્રેરક ભાવ કેવલ મોહ હતો, શુદ્ધ ને વ્યાપક એવું નહોતો એ અપરિણત સ્નેહ હતો. જેવી ગતિ ગધેણુ પણ ન પચેણુ મુંદર અન્ન ન તો લોહી બનીને ગરીરને મુખ પહોચાડે કે ન તો બહાર નીકળી શરીરને હલકું કરે, માત્ર અદર અદર સડીને શરીર અને ચિત્તને અસ્વચ્છ બનાવે આ જ સ્થિતિ માતાના કર્તવ્યપાલનમા અપરિણત સ્નેહની હતી હવે ભય લઈએ રક્ષણ માટે મૂંઝવે બધાવ્યું બચવા માટે અખાડામાં બળ મેળવ્યું. વ્યાપક ને નિશાનબાહુ શીખ્યા પણ પોતાના પર તે ભય ન રહ્યો કે જેને પોતાના સમન્વ્યા છે તેઓ પર પણ ભય ન રહ્યો, તો કર્તવ્ય-પાલનમા પ્રેરણા થતી નથી, પછી ભલેને રક્ષણ કરવાની ટેટલીએ શક્તિ કેમ ન હોય આ બધી જવાબદારીઓ સંકુચિત ભાવમાથી ઉત્પન્ન થઈ છે મોહ જેવા સઘળા ભાવો બિચકુલ અધૂરા, અસ્થિર ને મલિન છે.

જીવનશક્તિનો યથાર્થ અનુભવ તે બીજો ભાવ છે, જે ન તો ઉદ્ધવ થયા પછી નાશ પામે છે, ન મર્યાદિત કે સંકુચિત છે કે ન તો મલિન છે.

પ્રશ્ન જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમા એવું તે કેવું તત્ત્વ છે જેનાથી જન્મતુ કર્તવ્યપાલન હમેશા સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ જ હોય છે ?

જવાબ . આનો જવાબ મેળવવા માટે જીવનશક્તિના અરૂપ પગ વિચાર કરવો જોઈએ.

તમે પોતે જ વિચારો કે જીવનશક્તિ એ શું વસ્તુ છે કોઈપણ સમ-જઘાર વ્યક્તિ માત્ર શ્રામોચ્છ્વાસ કે પ્રાણને જીવનની મૂળ આધાર શક્તિ નહિ માને, કાગળ કે, જ્યારે જ્યારે ધ્યાનની વિશિષ્ટ અવસ્થામા પ્રાણનો સચાર ચાલુ નથી હોતો, ત્યારે પણ જીવન ચાલુ જ હોય છે આથી માનવ પડે છે કે પ્રાણસચારરૂપ જીવનની પ્રેરક ને આધારભૂત શક્તિ કોઈક બીજી જ વસ્તુ છે. અત્યાર સુધીના આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ અનુભવીઓએ એ શક્તિને ચેતના કહી છે ચેતના એ એક એવી સ્થિર ને પ્રકાશમાન શક્તિ છે કે જે દૈહિક, માનસિક ને ઐન્દ્રિય આદિ સર્વ કાર્યોનું થોડું ઘણું ભાન રાખે જ છે આપણે પ્રત્યેક અવસ્થામા આપણી ઐહિક, માનસિક કે ઐન્દ્રિય ક્રિયાનો થોડો ઘણો પરિચય રાખી શકીએ છીએ, તે શાથી ? આપણી ક્રિયાઓનું આવું સંવેદન આપણને ચેતનાશક્તિ દ્વારા થાય છે ગમે તે થાય, પણ આપણે ક્યારેય ચેતનાશક્ત્ય થઈ શકવાના નથી.

ચેતનાની સાથે એક બીજી શક્તિ પણ જોવાપ્રેમ યર્ષ છે, જેને આપણે સકલ્પશક્તિ કહીએ છીએ. ચેતના જે કાંઈ સમજે તે સધળાને ડિપાકારી બનાવવા અથવા તો તેને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા તેની પામે બે બીજી યર્ષ બળ ન હોય તો તેની સમજણ એકાગ્ર બને અને આપણે ત્યાં છીએ ત્યાં જ પડ્યા રહીએ આપણે અનુભવીએ છીએ કે સમજને અનુભવી એક વાર સકલ્પ થતા ચેતના કાર્યોલિમુખ થાય છે જેવી રીતે કૂદવાવાળો સંકલ્પ કરે છે ત્યારે પોતાનું બધું બળ એકઠું કરીને કૂદેકા મારે છે બળને વીંચમર્ષ જતું રોકવું તે સકલ્પશક્તિનું કાર્ય છે. સકલ્પની મદદ મળી એટલે ચેતના ગતિશીલ થઈને પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરીને જ સતુષ્ટ બને છે. આ ગતિશીલતાને ચેતનાનું વીર્ય સમજવું જોઈએ. આ રીતે જીવનશક્તિના પ્રધાન ત્રણ અંગ છે ચેતના, સકલ્પ ને વીર્ય દરેક જણ સર્જનકાર્યથી આ ત્રણ શક્તિનાં અનુભવ કરી શકે છે. અત્યારે આપણે સૌ તેનું અનુમાન જ કરીએ છીએ. તેનો યથાર્થ અનુભવ એક જુદી જ વસ્તુ છે સામે ગ્રહેત્રી દીવાલનો ઇન્કાર કરી તેને ન માનનાર જેમ દીવાલને જ્ઞાન મારીને તેના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી શકે છે, તેમ આપણે સર્વમા ગ્રહેલ ત્રિઅંશી જીવનશક્તિનો અનુભવ કરી શકીએ તેમ છીએ

આવા અનુભવ પછી જીવનદષ્ટિ બદલાઈ જાય છે પછી એક નવી જવાબદારી કે કર્તવ્યદષ્ટિ વિશ્વ પ્રત્યે પ્રાપ્ત થાય છે મોહની કાટિમા આવનાર ભાવોથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ અખડ ને નિરાવરણ નથી હોતી જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવથી પ્રેરિત કર્તવ્યદષ્ટિ સાહજિક છે, સાત્ત્વિક છે, અખડ અને નિરાવરણ છે તે રજસ્ ને તમસ્ અગોથી પરાજિત થતી નથી

બુદ્ધ ને મહાવીરે માનવતાના ઉદ્ધારની આવી જવાબદારી શિર પર લીધી. શિષ્યોના પ્રલોભનથી મોકેટિસ મૃત્યુના મુખમા જતા બચી શકત, પણ જવાબદારી છોડવી તેણે ઉચિત ધારી નહિ. નવો પ્રેમસંદેશ આપવાની જવાબદારી માટે જિસમે શણીને પણ સિંહાસન ગણ્યુ. ગાંધીજી બ્રાહ્મણોની સેકડો કુરુદિ રૂપો પિશાચિનીઓથી કે મુગ્ધિમોની દડાબાજીથી ડરીને કર્તવ્ય-ચલિત ન થયા.

આ સર્વે. આપણા જેવા જ મુખ્ય હતા, છતાં તેઓની જવાબદારી સ્થિર, વ્યાપક ને શુદ્ધ હતી, કારણ કે, તે જવાબદારી જીવનશક્તિના યથાર્થ અનુભવમાથી આવી હતી મારી દષ્ટિએ આવી જવાબદારી જ વિકાસનું મુખ્ય સાધન છે, જીવનશિલ્પનું મુખ્ય સાધન છે

જીવનપથ

[૪]

જીવન સફળ જેવું અગાધ છે અને આકાશ જેવું અનંત છે સમુદ્રને સપાટી છે, જીવનને પણ સપાટી છે. સપાટી ઉપર નાના મોટા રંગબેરંગી હારખંધ અને હાર વિનાના આડાઅવળા અનેકવિધ મોળાઓ ઊઠે છે, આગળ વધે છે, પાછા વળે છે. અદ્વૈતઅંદર અથડાય છે એ અથડામણીમાથી વળી નવાં તોફાની મોળા ઊઠે છે અને છેવટે તે ડિનારે પહોંચ્યા પહેલાં વચ્ચે અથવા તો ડિનારે પહોંચીને પણ વિલીન થઈ જાય છે. સપાટી ઉપરનું આ તરંગનૃત્ય એક પણ પળ થઈયા વિના રાત અને દિવસ સતત ચાલ્યા કરે છે. ત્યાં દેખો ત્યાં સૂક્ષ્મ-સ્પૃશ્ય ટીટપટગોની વિવિધ પશુપક્ષીઓની અને માનવજાતિની ચર્ચાનન્દનાર શીશા બેસા મળે છે.

સપાટી ઉપરના ખેડ કરતાં ઊંડાણુમાનો ખેડ જેમ સમુદ્રમા કાઈકે લુહાળ પ્રકારનો હોય છે. જેમ જેમ તળ તરફ ઊંડા જઈએ તેમ તેમ પાણી એકવિધ જ હોવા છતાં એના વહન-અનિવહનનાં પરિવર્તોમા ફેર પડતો જ જાય છે, તેમ સપાટી ઉપરના જીવનને સ્પર્શતા જીવનનૃપ્તિમાના દેહગત વૈવિધ્ય કરતાં એ જીવનના ઊંડાણુમા રહેલ મનોગત અને વાસનાગત વહેણોનું વૈવિધ્ય બહુ જ લુહાળ પ્રકારનું અને જટિલ હોય છે. એમ નો સફળ અગાધ-તત્ત્વસ્પર્શ વિનાનો-કહેવાયો છે પણ માનવજાતિની છેલી શોધાએ એવું તળિયું માપ્યું છે, તેમ છતાં હજી સુધીની કોઈ માનવશોધે જીવનના તળનો બેસ પણ સ્પર્શ કર્યો નથી. તેથી જીવન ખરા અર્થમાં જ અગાધ છે. એના તળનો-ઊંડાણુનો સ્પર્શ જેમ કૃષ્ણનાતીત રહ્યો છે તેમ એના કાલિક કે દૈનિક આદિ અને અવસાન બન્ને અંતોને કોઈ માનવજાતિ સ્પર્શી શકી નથી. આકાશ-પ્રદેશમા ગમે ત્યાં જઈને ઊભા રહો, ગમે તેટલે દૂર જાઓ, છતાં ત્યાંનું ક્ષિતિજ નવનવું વિસ્તર્યું જ જવાનું જીવનની બાબતમા પણ એમ જ છે. કોઈ પણ દક્ષાએ જઈને જીવનનો વિચાર કરે એને વિશે કૃષ્ણનાઓ સન્ને, પણ એ વિચારે અને એ કૃષ્ણનાઓ માવ અધૂર જ જાણવાના જીવનના પ્રશ્નો અને યથાવત્ સ્વરૂપને ને વિચારે કે કૃષ્ણનાઓ પકડી શકવાનાં જ

નહિ. એ એની પૂરી વકરથી પહેલાંના જેટલું જ વેગળાં કે અલિપ્ત રહેવાનું. તેથી જ ખરા અર્થમાં જીવન અનંત છે, અમાપ છે અગ્રાણ છે, અનેય છે.

જીવન અગાધ પણ છે, અનંત પણ છે એમ અનુભવીઓ હંમેશાં વર્ષ થયા કહેતા આવ્યા છે તેમ જાણવા છતાં માણસની મુદ્દિ અને જિજ્ઞાસા તેનું તળી માપવા અને અત જાણવા મથ્યા જ કરે છે. મનુષ્યમાં એવું કયું તત્ત્વ છે કે જેને લીધે તેની ખીણ બધી ક્ષુધાઓ, જિજ્ઞાસાઓ અને વાસનાઓ શમે, છતાં જીવનનું સ્વરૂપ જાણવાની તેની વૃત્તિ (આજ લગી કોઈની એવી વૃત્તિ પૂર્ણપણે ગમી નથી એમ જાણવા છતાં) કાંઈ પણ રીતે શમતી જ નથી? આનો ઉત્તર માણસાઈમાં પણ છે અને જીવનના મૂળ સ્વરૂપમાં પણ છે.

માણસ એ અજાત કાળથી જીવનતત્ત્વે અનુભવેલા વિકાસક્રમની અસંખ્ય કક્ષાઓના વારસાગત સંસ્કારોનો છત્તો સરવાળો છે. એ અજાત વારસો જ એને વિકાસના નવા ક્ષેત્રો અને નવી કલાઓ તેમ જ તેની શક્યતાઓની ભૂખ-જિજ્ઞાસા જગાડે છે. જીવનનું મૂળ સ્વરૂપ—એનું વ્યાપક લક્ષણ જ એ લાગે છે કે તે ખીણ બધું ગમે તે જાણે કે ન જાણે, છતાં તેને પોતાનું રૂપ-સ્વરૂપ ઉત્તરેગત વધારે ને વધારે જાણ્યા વિના અને તે માટે પ્રયત્ન કર્યા વિના જ પ જ વળતો નથી પોતાના સ્વરૂપને જાણવાનો અજ પો એ જ જીવનનું—ચેતનાનું જીવાતુભૂત તત્ત્વ છે. આ જ તત્ત્વથી પ્રેરાઈ દુનિયાના બધા જ લાગોમાં નવનવી સોધો ચાલ્યા જ કરે છે. કાંઈ ભૌતિકશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ માનસશાસ્ત્ર લઈ, કોઈ ચિત્ર શિલ્પ કે સંગીત લઈ, કે કોઈ ભાષાતત્ત્વ લઈ જ્યારે તેની જગ્યામાં જીડી શોધમાં ગરક થાય છે ત્યારે તે ખરી રીતે પોતાની ચેતનામૂર્તિની આસપાસ જ કોઈને કોઈ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતો હોય છે. પોતે શોધ માટે પસંદ કરેલ વિષયની ભમતીમાં એક એવું નાનું દ્વાર હોય છે કે એ ભમતીમાં પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા તે દ્વારનું નાનકડું બારણું ઊધડી જાય તો તેને પોતાની એ સ્થૂલ કે બાહ્ય લેખાતા વિષયની પ્રદક્ષિણામાંથી જ જીવનના જિજ્ઞાસામાં રહેલ ચેતનામૂર્તિનું અધૂરું અને ઝાંખું ઝાંખું પણ દર્શન થવા પામે છે અને એ જ દર્શન એને અખૂટ શ્રદ્ધાથી તળેણ કરી નવું જીવન, નવો ઉત્સાહ અને નવી પ્રેરણા આપે છે.

ભૌતિક શોધ અર્થે શરૂ કરેલ યાત્રા ક્યારેક આધ્યાત્મિક શોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને આધ્યાત્મિક શોધ માટે શરૂ કરેલ યાત્રા ભૌતિક શોધને

પણ મર્યાદા દાખી રાકતી નથી. ગોધનો યાત્રાપથ જેટલો લાંબો છે તેટલો જ પ્રતીન છે. એ યાત્રાએ નીકળેલ જ્યાં જ યાત્રીઓ કોઈ એક જ પડાવ ઉપર વિભાગો કે યાત્રા કરતા નથી હોતા. કોઈ ગોધના એક ખિંદુએ, કોઈ ખીલ ખિંદુએ તો કોઈ ત્રીલ ખિંદુએ પડાવ નામે હું અને વળી પાછો આગળ ચાલે જે કેટલીક વાર ગોધકો કોઈ એક પડાવને જ કાયમનો વાસ કે ગરેલાણુ બનાવી લે છે. સ્વસ્થ એક જ હોવા છતાં રાક્ષિત, જિજ્ઞાસા, પ્રયત્ન અને રુચિના નાગ્નન્યને લીધે ક્યારેક માર્ગમાં તો ક્યારેક વિશ્રાન્તિસ્થાનોમાં ગોધકો ગોધકો નમ્ય અતઃ દેખાય છે. આધ્યાત્મિક વિષયની ગોધને હૃદયે અપ્રોક્તગ્ન દરેક હોય તો એમ કહી શકાય કે કોઈ ગોધક તપમાર્ગને જ અવલમ્બી યાત્રા માં કે જે અને કોઈને કોઈ પ્રવાગના તપોનો જ આત્રય લઈ ત્યાં વિભાગો હોય અને એમાંથી જ એક કાયમી ‘તપનો’ પડાવ’ સ્થિત થાય જે ખીલને ગોધક ધ્યાન અને ગોગને માર્ગે અધ્યાન શરૂ કરે છે તે એ જ માર્ગે ક્યારેક સ્થિતિવાસ હોય છ ત્રીલને ગોધક જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની નવી નવી દિશાઓને અર્ગ દરેકો કોઈ એક ખિંદુએ જઈ થયે છે તે ત્યાં જ હોય છે. કોઈ ઉપાસના, નિષ્ઠા કે ઇષ્ટ તત્ત્વની ભક્તિમાં લીન થતો થતો ભક્તિના અમુક ખિંદુએ વિસાગો લે છે, તે પછી તે જ તેનું કેન્દ્ર બને જે તેમ માર્ગની બાળતમાં તેમ વિષયની બાળતમાં પણ બને છે. કોઈ ગોધક વિશ્વચેતના કે હવનના સામાન્ય સ્વરૂપને લલમ્બા ગમી રોધ કરે છે, તો કોઈ ખીલને વિશ્વચેતનાના દેખાતા અને અનુભવાતા વિવિધ પાસાઓ અને ભેદોના સ્વરૂપ તેમ જ તેના કારણ વિરો રોધ ચક્રાવે છે. કોઈ એ કારણની ગોધમાંથી કર્મતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો કોઈ ઈશ્વરતત્ત્વનો વિચાર કરવા, તો ખીલને કોઈ કાળતત્ત્વ કે નિયતિ, સ્વભાવ આદિ તત્ત્વોની ગોધ અને વિચારણામાં ગૂંથાઈ જાય છે અને લીધે ભારતીય આધ્યાત્મિક ચિંતનની દીર્ઘ યાત્રામાં અનેક માર્ગોના જુદા જુદાં પ્રસ્થાન તેમ જ નાનાવિધ વિષયોના જુદા જુદા નિરૂપણો બોલા મળે છે એક રીતે એમ કહી શકાય કે જેટલું ભારતીય કે વિશ્વ વાડમય ઉપલબ્ધ છે તે બધું એક જ આ ગોધનો જ પ્રસક્ત પુગવો છે.

—અપ્રકાશિત

ધર્મ કયાં છે ?

[૫]

ધર્મના એ રૂપો છે એટલે તો નજરે ચડે તેવું અને ખીજી નજરે ન ચડે પણ માત્ર મનથી સમજી શકાય તેવું પહેલા રૂપને ધર્મનો દેહ અને ખીજી રૂપને તેનો આત્મા કહી શકાય

દુનિયાના બધા ધર્મોનો ઇતિહાસ કહે છે કે બધા ધર્મોને દેહ બદલે હોય છે પહેલા એ જોઈએ કે એ દેહ શામાં બને છે ? દેહ નાના મોટા ધર્મપથનું અવલોકન કરીએ તો આટલી બાબતો તો સર્વસાધારણ જેવાં છે — શાસ્ત્ર, તેને રચનાર અને સમજાવનાર પડિત કે ગુરુ, તીર્થ મંદિર આદિ પવિત્ર લેખાતા સ્થળો, અમુક જાતની ઉપાસના અગર ખાસ જાતના ક્રિયાકાંડો એવાં ક્રિયાકાંડો અને ઉપાસનાઓને પાપનાર અને તે ઉપર નભનાર એક વર્ગ સર્વ ધર્મપથની અદ્ય, એક અથવા બીજે રૂપે, ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ મળી આવે છે અને તે જ તે તે ધર્મપથનો દેહ છે. હવે જોવું રહ્યું કે ધર્મનો આત્મા એ શું છે ? આત્મા એટલે એતના કે જીવન. સત્ય, પ્રેમ, નિસ્વાર્થપણ, ઉદારતા અને વિવેક-વિનય આદિ સદ્ગુણો તે ધર્મનો આત્મા છે દેહ ભલે અનેક અને જુદા જુદા હોય, પણ આત્મા સર્વત્ર એક જ હોય છે એક જ આત્મા અનેક દેહો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે અથવા એમ કહીએ કે એક જ આત્મા અનેક દેહોમાં જીવન પોષે છે, જીવન વહાવે છે

જો જીવન અનેક દેહોમાં એક જ હોય અને અનેક દેહો એ તો માત્ર જીવનને પ્રગટ થવાનું વાહન હોય તો પછી એ બધા જુદા જુદા દેહોમાં વિરોધ, તકરાર, ક્લેશ અને અયગમણી કેમ સભવે, એ મુદ્દાનો પ્રશ્ન છે. એક જ શરીરના અંગ બની રહેલા અને જુદે જુદે સ્થાને ગોઠવાયેલા તેમ જ જુદું જુદું કામ કરવા નિયોજાયેલા હાથ, પગ, પેટ, આખ, કાન વગેરે અવયવો કાઈ અદ્યોઅદ્ય લક્ષતા કે અયગમતા નથી, તો પછી એક જ ધર્મના આત્માને ધારણ કરવાનો દાવો કરનાર જુદા જુદા ધર્મપથના જુદા જુદા દેહ અદ્યોઅદ્ય કેમ લઈ છે ? એમનો આખો ઇતિહાસ અદ્યો-

નારની વચ્ચેથી એ એકાએક છે : એ એક ઉપર હોય વિચારતું ધ્યાન
જરૂર પડે છે

નિર્જિજ્ઞાસુ કન્યાને અને વિચાર કન્યાને અપર જાણાશે કે દરેક પથો
ત્યાં આત્મા વિનાના મુક્તિ જેવા ચર્ચા કાદવા માટે છે અને તેમાંથી
ધર્મના આત્માનું નર જોય ચર્ચા જાય છે સારે જ તેઓ સંકુચિતદષ્ટિ
બની એક બીજાને વિરોધી અને દુરમન માનવા-મનાવવા મટે છે. આ
મદવાણુ કેવી રીતે શરૂ થાય છે અને તે કેમ વધે જાય છે એ જાણવું
હોય તો જલ્દી ઠાંડાણમાં જવું પડે તેમ નથી શાસ્ત્રો, તીર્થો અને મંદિરો
વગેરે પોતે જરૂર હોઈ કોઈને પકડી રાખતા. ધરેલતા કે આ કરવા કે તે
કરવાનું કહેતાં નથી. એ પોતે જરૂર અને નિષ્ક્રિય હોઈ બીજા ક્રિયાશીલ
દાન જ પ્રેરવા છે. એવા ક્રિયાશીલો એટલે દરેક ધર્મપથના પડિત. ગુરુ
અને ક્રિયાશીલો. ત્યાં એવા પડિતો, ગુરુઓ અને ક્રિયાશીલો પોતે
જાણે-અજાણે ધર્મની પ્રમણામાં પડી જાય છે અને ધર્મના મધુર તેમ જ
સગર આચાર નીચે તેઓ વગર મહેનતિયું સંગવચ્ચિ અને બિનજવાબદાર
જીવન જીવવા લાગ્યાય છે સારે જ ધર્મપથના દેહો આત્મવિહોણા બની
સરવા લાગે છે, કોદવા મટે છે. અનુયાયીવર્ગ ભોળો હોય. અજાણ હોય કે
અવિવેકી હોય સારે તે ધર્મને પોષવાના બમણામાં ઊલટું ધર્મદેહનું કોદવાણુ જ
પોષે છે અને આ પોષણની મુખ્ય જવાબદારી પેલા સંગવચ્ચિ પડિત કે
પુરોહિતવર્ગની હોય છે

દરેક પથના પડિત કે પુરોહિતવર્ગને જીવન નો મુખશીલ જીવવાનું
હોય છે. પોતાની એક બીજાની નજરે ન ચડે અને પોતે અનુયાયીવર્ગના
નજરમાં મોટો દેખાય એવી કાલકા તે મેવતો હોય છે. આ નિર્બલનામાંથી
તે અનેક જાનના આડબંધ પોતાના વાણમાં પોષે જાય છે અને સાથે
સાથે બોલો અનુયાયીવર્ગ રૂબે બીજા જાણુ તણાઈ જાય એ ધાર્મીથી તે
હંમેશા બીજા ધર્મપથના દેહની ખામીઓ બતાવ્યા કરે છે. પોતાના તીર્થોનું
મહત્ત્વ તે ત્યારે ગાય છે સારે તેને બીજાઓના તીર્થોના મહત્ત્વનો ખ્યાલ
નથી આવતો એટલું જ નહિ, પણ તે બીજા ધર્મપથોના તીર્થોને ઉનારી
પાડતાં પણ ચૂકતો નથી. સનાતનધર્મનો પડયો કાશી અને ગયાનું મહત્ત્વ
વણુંવે સારે તે કદી તેની જ પામે આવેલ સારનાથ અને રાજગૃહનું મહત્ત્વ
નહિ વણુંવે. ઊલટું, તે એ તીર્થોને નાસ્તિકધામ કહી સાં જતા પોતાના
અનુયાયીવર્ગને શેકશે. પાણીતાણા અને સમેતશિખરનું મહત્ત્વ વણુંવનાર

કોઈ ગોરજી ગંગા અને હરિદ્વારનું મહત્ત્વ ભાગ્યે જ સ્વીકારશે. કોઈ પાદરી જેસુસેમની પેઠે મક્કા, મદિનાને પવિત્ર નહિ માને એજ રીતે એક પથના પડિતો ખીજ પથના પોતા કરતા અતિમહત્ત્વના શાસ્ત્રોનું પણ મહત્ત્વ નહિ સ્વીકારે. એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ખીજ પથનાં શાસ્ત્રોને અડવા સુધ્ધાંની પોતાના અનુયાયીવર્ગને મનાઈ કરશે ક્રિયાકાંડની બાબતમાં તો કહેવું જ શું? એક પથનો પુરોહિત પોતાના અનુયાયીવર્ગને ખીજ પથમાં પ્રચલિત એવું તિલક સુધ્ધાં કરવા નહિ દે આ ધર્મપથના કલેવરોની અદરોઅદરની સૂરા તેમ જ તકરારોએ હજારો વર્ષ થયાં પથોમાં ઐતિહાસિક જાદવાચ્છળી પોષી છે

આ રીતે એક જ ધર્મના જુદા જુદા દેહોનું યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે તેનું એક કારણ તો ઉપર બતાવવામાં આવ્યું જ છે અને તે એ કે તે ઉપર નક્કી વર્ગની અકર્મણ્ય અને સગવડપ્રિય જિંદગી પણ એનું ખીજુ પણ એક કારણ છે, અને તે છે દરેક પથના અનુયાયીવર્ગની મતિમદતા તેમ જ તેજોહીનતા જે આપણે ઇતિહાસને આધારે એમ સમજીએ કે મોટે ભાગે પંથના પોષકો માનવતાને સાધવાને બદલે ખડિત જ કરતા આવ્યા છે તો આપણી અનુયાયીવર્ગની એ કરજ છે કે આપણે પોતે જ ધર્મના સૂત્રો હાથમાં લઈએ અને તેના વિષે સ્વતંત્ર વિચાર કરીએ એક વાર અનુયાયીવર્ગમાંથી આવો વિચારી અને સાહસી વર્ગ બહાર પડે તો એ પંથના દેહ-પોષકોમાંથી પણ કોઈ એને સાથ આપનાર જરૂર મળી રહેવાનો ધર્મપથના પોષકોમાં કોઈ યોગ્ય નથી જ હોતો કે યોગ્ય નથી જ સભવતો એવું કાંઈ નથી, પણ ધીરે ધીરે દરેક પથનું વાતાવરણ એવું અન્યોન્યાશ્રિત થઈ જાય છે કે તેમાં એક સાચો પુરોહિત કે પડિત કે ગુરુ કાંઈક ખરું કહેવા કે વર્તવા ધારે તોય તે ખીજથી ડરે છે અને ખીજને ત્રીજથી ડરે છે. જેમ બધા જ લાગિયા કામ કરતા હોય તેવે સ્ટેશન આદિ સ્થળે એકાદ બિનલાગિયાને જીવન ગાળવું કાંઈક અધરું થઈ પડે છે તેમ પંથદેહના પોષકોમાં કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ વિષે બને છે અસાધારણ શક્તિ ન હોય ત્યાં લગી પુરોહિત, પડિત કે ગુરુવર્ગમાં ઊછરેલ હોય તેવાને નેની જ કુચપર પરાગત પ્રવૃત્તિનો વિરોધ કરવાનું અગર તેમાં ઉદાર દૃષ્ટિબિન્દુ દાખલ કરવાનું ભારે અધરું થઈ પડે છે જે ધર્મ સૌને એકસરખો પ્રકાશ આપવાની અને સૌને સમાનભાવે જોવાની દૃષ્ટિ અર્પવાની શક્તિ ધરાવે છે તે જ ધર્મ પથોમાં અટવાઈ અસ્તિત્વ ગુમાવી દે છે પંથપોષક વર્ગ બ્યારે ધર્મના પ્રવચનો કરે ત્યારે આખા જગતને સમભાવે જોવાની અને સૌની નિર્બેળ સેવા કરવાની વાત કરે છે અને એ વાત પોતાના શાસ્ત્રોમાંથી

તારવી બનાવે છે, પણ બ્યારે એમના વર્તન તરફ નજર કરીએ ત્યારે જે અસગતિ તેમની રહેણી-કહેણી વચ્ચે હોય છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે સેવા, સપૂર્ણ સાગ અને અહિંસાનો મહિમા ગાનાર તેમ જ તેના પ્રચાર માટે બેખ લેનાર વર્ગ લોકોએ પરમેવો ઉતારી પેદા કરેલ પૈસા બ્યારે માત્ર પોતાની મેવા ખાતર વપરાવે છે અને તદ્દન નકામા તેમ જ બોબરૂપ થઈ પડે એવા ક્રિયાકાંડો, ઉત્સવો, આડબરો અને પધરામણીઓમા તે પૈસો ખર્ચાવી ઊલટું ધર્મકૃત્ય કર્યાનો સતોપ પોષે છે, ત્યારે સમજદાર માણસનું મન કંકળી-પોકાગી ઊઠે છે કે આવા આડબરો અને ધર્મને શી લેવા દેવા ?

જો આડબરો અને પધરામણીઓમા જ ધર્મની પ્રભાવના અને વૃદ્ધિ હોય તો ગુણાકારને હિસાબે જે વધારે આડબર કરે-કરાવે તે વધારે ધાર્મિક ગણાવો જોઈએ જો તીર્થો અને મંદિરો નિમિત્તે માત્ર ધનસચ્ચ કરવો એ ધર્મનું એક લક્ષણ હોય તો જે પેઢી તેવું ધન વધારે એકત્ર કરે અને સાચવે તે જ વધારે ધાર્મિક ગણાવી જોઈએ પણ બીજી બાબુ પથદેહના પોષકો જ તેથી ઊલટું કહે છે અને માને-મનાવે છે તેઓ પોતાના વાગ્દે થતા આડબરો સિવાય બીજાઓના આડબરનું મહત્ત્વ કે તેનું ધાર્મિકપણું નથી ગાતા એ જ રીતે તેઓ દુનિયાના કોઈ પણ બીજા ધર્મપથની પેઢીની પુષ્કળ દોલતને ધાર્મિક દોલત નથી ગણતા. જો આમ છે તો એ પણ ખુલ્લું છે કે બીજા પથના પોષકો પહેલા પથના પોષકોના આડબર તેમ જ તેની પેઢીઓને ધાર્મિક ન ગણે જો બન્ને એક બીજાને અધાર્મિક જ લેખે તો આપણે શું માનવું ? શું બધા ધર્મપથના આડબરો ધાર્મિક છે કે કોઈએક પથના જ કે બધા જ પથના આડબરોને ધર્મ સાથે કશી લેવાદેવા નથી ? આપણી વિવેકબુદ્ધિ જાગરિત હોય તો આપણે જરા પણ મુશ્કેલી સિવાય નક્કો કરી શકીએ કે માનવતાને ન સાકળે, એમાં અનુસધાન પેદા કરે એવા ગુણો ન પ્રગટાવે તેવી કોઈ પણ બાબત ધાર્મિક હોઈ જ ન શકે, એને ધર્મભાવના કહી જ ન શકાય

અનુયાયીવર્ગમા ઉપરની સમજ પેદા કરવી, તે સમજ ઝીલવા અને બીજાને કહેવા જેટલું નમ્ર સાહસ કેળવવું એ જ ધર્મનું શિક્ષણ છે આ શિક્ષણ લઈએ તો આપણને સ્પષ્ટપણે જણાય કે ધર્મ કયો છે ? આપણને એ શિક્ષણ દીવા પેઠે બતાવી શકે કે ધર્મ એ એના આત્મામા છે અને તેનો આત્મા એટલે જીવનમા સદાચાર અને સદ્ગુણી વર્તન આવો આત્મા હોય તો દેહની કિંમત છે, પણ આત્મા ન હોય તો તે દેહની મરદાથી જરાય વધારે કિંમત

નથી જાતજાતના પથે ઊભા કરેલ દેહોના આશગ વિના પણ ધર્મનો આત્મા જીવનમાં પ્રકટી શકે અને એવા દેહોનો ગમે તેટલો આશ્રય લેવા છતાં પણ ધણી વાર એ આત્માનું જીવન જીવી ન શકાય

ઉપરની બધી ચર્ચાનો સાર એટલો જ છે કે સાધનોની તંગીવાળા અને અનેક જાતની મુશ્કેલીવાળા આ યુગમાં માનવતાને સાધવાનો અને તેને જીવવાનો એક જ ઉપાય છે, અને તે એ કે આપણે ધર્મની ભ્રમણા અને તેના વહેમોથી જલદી મુક્તિ મેળવીએ અને અતરમાં ધર્મનો સાચો અર્થ સમજીએ.

—શ્રી મુખર્ષિ અને માગરોળ જૈન સલા, સુવર્ણમહોત્સવ અ ક.

ધર્મપ્રવાહો અને આનુષંગિક સમરચાઓ

[૬]

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના આ પુસ્તક 'ધર્મોનુ મિલન'મા તેમની ત્રણ વિશેષતાઓ વિશેષ રૂપે નજર આગળ તરી આવે છે . (૧) કંટાળો જીપજે એવું લખાણ કર્યા સિવાય અત્યંત મનોહર શૈલીએ તદ્દન સ્ફુટ ચર્ચા કરવી, (૨) ચર્ચાના વિષય પર ગભીરપણે લખનાર સખ્યાબલ લેખકોની સાક્ષીઓ આપી તેમનાં કામલાયક અવતરણોના સમુચિત સકલનથી પોતાના વક્તવ્યને સ્ફુટ ને સમૃદ્ધ કરવું, (૩) એમના તર્કપાટવ અને સમભાવ

ભૂતકાળની પેઠે આ યુગમા પણ ભારતે અનેક સમર્થ ધર્મચિન્તકો અને ધર્મ વિષે સાધિકાર લખનાર—ઓલનારાઓ નિપજળ્યા છે અસાધારણતા તે બધાનો સામાન્ય ગુણ છે, છતાં તે સૌની ભૂમિકા જુદી જુદી છે ભારત અને ભારત બહારના વિશ્વ ઉપર ધર્મ વિષેની પોતાના વિચારણા અને અનુભૂતિની વિશિષ્ટ છાપ પાડનાર પાત્ર પુરુષો સુવિદિત છે શ્રી અરવિંદ ગૂઢ તાન્ત્રિક સાધના દ્વારા ને ગૂઢ વાણી દ્વારા ધર્મના ગૂઢ તત્ત્વો પ્રકાશ છે, તે પારાના રસાયન જેવા હોઈ સર્વભોગ્ય નથી કવિવર રવીન્દ્ર પોતાની કવિમુલલ સર્વતોમુખી પ્રતિભા અને સદ્ગુણસિદ્ધ ભાષાસમૃદ્ધિના હ્રદયગમ અલકારોથી ધર્મના તત્ત્વનું રસપૂર્ણ નિરૂપણ કરે છે તે ઉપનિષદ અને ગીતાની ગાથાઓ સમુ સરલતમ અને ગૂઢતમ બન્ને પ્રકારનું કાવ્ય બની રહે છે, તેથી તે બહુ-ભોગ્ય છતાં વસ્તુતઃ અદ્વયભોગ્ય જ છે ગાંધીજીના ધર્મ વિષેના ઉદ્દગારો ને લખાણો સર્વલક્ષી હોઈ, તે ગભીર છતાં પણ સતસમા તપસ્વીની વાણીરૂપે સર્વગમ્ય બને છે તેથી તે અધિકારીભેદે બકરી અને ગાયના દૂધની પોષક ગરજ સારે છે કે ભગવાનદાસના ધર્મચિન્તન અને વિચારલેખન એ અનેક ઉદ્ધાનોમાંના અનેકવિધ પુષ્પોમા રહેલ મકરદંતે પચાવી ભૃગરાજે કરેલા મધુ-સચ્ચ જેવાં છે તે મધુર અને પથ્ય હોવા છતાં દૂધના જેટલાં સુપચ્ચ નથી શ્રી રાધાકૃષ્ણનનાં ધર્મપ્રવચનો એ અનેક ઉદ્ધાનોમાંથી અનેકવિધ લતાવૃક્ષો પરથી ચૂટી એકત્ર કુટેલા અનેકરંગી ને અનેક જાતના કુસુમો વડે અસાધારણ કુશળતા ધરાવનાર માલાકારે ગૂથેલી એક મનોરમ પુષ્પમાળા સમાન છે તે ગમે તે પ્રેક્ષક અધિકારીની દૃષ્ટિને લોભાવે છે, અને પોતાની મહેકથી

તેમ જ વિવિધવર્ણી સુન્દરનાથી વાચનાર કે શ્રાતાને વિષયના કીન બનાવી રાખે તેના કારણે છે.

ધર્મ એટલે સત્યની તાણાવેલી અને વિવેચી સમજાવ, તેમ જ એ એ તત્ત્વોના દોરવણી નીચે વડાતો જીવનવ્યવહાર. આ જ ધર્મ પારમાર્થિક છે, બીજા જે વિધિનિયંધો, ક્રિયાકાંડો, ઉપાસનાના પ્રકારો વગેરે ધર્મની દારિમાં ગણાય છે, તે બધા જ વ્યાવહારિક ધર્મો છે અને તે ત્યાં લગી અને તેટલે જ અંશે યથાર્થ ધર્મના નામને પાત્ર છે, જ્યાં લગી અને જેટલે ચ જો તે ઉકળ પારમાર્થિક ધર્મ સાથે અભેદ સંબંધ ધરાવતા હોય છે. પારમાર્થિક ધર્મ એ જીવનની મૂલગત તેમ જ અદ્વૈત વસ્તુ છે. તેનો અનુભવ કે સાદાસર તે ધાર્મિક વ્યક્તિને જ હોય છે, જ્યારે વ્યાવહારિક ધર્મ દૈન્ય હોઈ પરપ્રત્યેય છે. પારમાર્થિક ધર્મનો સંબંધ ન હોય તો ગમે તેટલા બૂના અને બદ્ધસમન બધા જ ધર્મો વસ્તુતઃ ધર્માભાસ જ છે.

આધ્યાત્મિક ધર્મ એ કોઈ એક વ્યક્તિના જીવનમાથી નાના-મોટા સ્રોતરૂપે પ્રગટ થાય છે, અને તે આસપાસના માનવસમાજનો ભૂમિકાને પ્રભાવિત કરે છે એ સ્રોતનું બળ કે પ્રમાણ ગમે તેટલું હોય, છતાં તે સામાજિક જીવનની ભૂમિકાને અમુક અંશે જ આદ્ર કરે છે. ભૂમિકાની એ અધૂરી બીનાશમાથી અનેક કટાણુ જન્મે છે. અને તે પોતાની આધારભૂત ભૂમિકાને જ ભરખે છે એવામા વળી કોઈ બીજી વ્યક્તિમા ધર્મનો સ્રોત ઉદભવે છે, અને તે પ્રથમના કટાણુજન્ય સ્રોતને ધોઈ નાખવા મથે છે. આ બીજા સ્રોત પ્રથમના સ્રોત ઉપર બાકેલી લીસને ધોઈ નાખી જીવનની ભૂમિકામા વધારે ફલદાયી કાપ મૂકે છે વળી એ કાપના બીજા થર ઉપર લીસ જામે છે, અને ક્યારેક કાલક્રમે ત્રીજી વ્યક્તિમાં પ્રભવેલ ધર્મસ્રોત એનું માર્ગન કરી નાખે છે. આવી રીતે માનવજીવનનો ભૂમિકા પર ધર્મસ્રોતનાં અનેક વહેણો વહેતાં રહે છે, અને એ રીતે ભૂમિકા વિશેષ ને વિશેષ યોગ્ય તેમ જ કળદ્રુપ બનતી જાય છે.

ધર્મસ્રોતનું પ્રકટીકરણ એ કોઈ એક દેશ કે એક જાતિની પૈતૃક સંપત્તિ નથી. એ તો માનવજાતિરૂપ એક વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા પર ઉદભવનાર મુક્ત છે. તેનો પ્રભાવ વિરલ વ્યક્તિમાં હોય છે ખરો, પણ તે દ્વારા સમુદાયમાં અમુક અંશે વિકાસ અવસ્ય થાય છે. તે જ રીતે ધર્મની આકર્ષકતા, તેની પ્રતિષ્ઠા અને તેના નામ નીચે બધું જ સારું-નરમું કરવાની શક્યતા, તેમ જ નરસાને ત્રાણ આપવાની એની શક્તિ, એ બધા બળોને કીધે માનવસમુદાયમા અજ્ઞાન ને વાસનાજન્ય અનેક ભયસ્થાનો પણ ઊભા

જાણીએ છીએ કે એ વિદ્યાભાગ્યો જે જે પંથના હોય તેજ પંથના વિદ્યાર્થીઓ અને ગાંઠે ભાગે તે જ પંથના અધ્યાપકો તેમાં હોય છે તે વિદ્યાર્થીઓએ તેટલું ઉદાર વાતાવરણ 'સચ્ચિદાનંદ'માં નેમાં પંથોના વિદ્યાર્થીઓએ અધ્યાપકો જતા નથી. અને જ્યાં તે જ્યાં એકંદરે થઈ શકતા નથી એટલે પરિણામ એ આવે છે કે એક પથ દ્વારા મનુષ્યાનાં વિદ્યાર્થીઓએ ધર્મનું શિક્ષણ એકદેશીય જ રહી જાય છે. અને ત્રીજા પંથ પંથના અનુયાયીઓની વિદ્યારણામાં રહેલું અનર કે તેના એવી પ્રાવિર્ણ મહત્વાને બદલે, વિશેષ વધે નહિ તોપણ, કામના તો રહે છે જ ન્યારે વર્તમાન સુખ દુરવર્તી ભિન્નભિન્ન ખંડના માણ્યોને સંપ્રવાદીની ગણવાના આધારો મળે છે. અને અનેક બાબતો પરત્વે વિશ્વજ્ઞાની વ્યવસ્થા કમવાની મનિ પડાય છે, ત્યારે તે યુગમાં માણ્યસંજ્ઞાનાં કાંડમાંસ આદ્ય સકળાયેલ ધર્મન્યાનું એકદેશીય શિક્ષણ કદી નથી ન શકે, નભુ ન જોઈએ ખરી રીતે આ યુગે જ મર્મ-મિશ્રનયોગ્ય કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ ઊભી કરી છે, અને તે જ સંસ્થાઓ પ્રાચીન વિદ્યાધારો અને ધર્મગિતણના ધારાનુધ્યાન કરી રહેલ છે, તેને જ અનુરૂપ ઐતિહાસિક તંમ જ પુત્રનાત્મક ધર્મશિક્ષણનો પાપો ન આપે છે આ શિક્ષણ કા તો પ્રાચીન ધર્મધારોને પાતાની ઉત્તરનાર્થી અવજ્યાળરો અને કા તો, જે તેઓ પોતાનો સંપ્રાપ્તતા નથી છોડે તો તેમને અવશ્યમેવ નેત-હીન બનાવશે શ્રી રાધાકૃષ્ણનું સાચું જ કહે છે કે કોલેજો ને યુનિવર્સિટીઓ એ ધર્મપ્રચારના ધારો નથી એ તો શુદ્ધ ને વ્યાપક જ્ઞાન પ્રેરુ પાડનાર શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં દરેક વિષયના સાંવજનિક ગિત્યાનનો મહત્તા વધી રહ્યો છે આ યુગમાં ધર્મના પણ સર્વગ્રાહ્ય સાંવજનિક શિક્ષણની કેટલી અગત્ય છે, અને ને વિષે લોકો કેટલી રચિ ધરાવે છે એ વસ્તુ ત્રિમે દિવમે વધતા જતા અને લોકપ્રિય થતા ધર્મવિષયક ઐતિહાસિક અને પુત્રનાત્મક શિક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે જોકે આવા શિક્ષણની અસ્તિત્વ યુગેપિ-યતો દ્વારા ને યુરોપની ભૂમિ પર જ થઈ, છતાં ખુશીની વાત તો એ છે કે ભારતના એક સાચા પ્રાહારો એ યુરોપનો ભૂમિમાં પણ આ વિષયનું શુરુપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે જ્યારે મનુએ કહેલું કે કોઈ પણ દેશના વામીએ ભારતમાં આવીને વિદ્યા મેળવવી, ત્યારે કદાચ તેનો જીડો આશય એ પણ હોય કે ભારતના યુગાનુરૂપ પ્રાહારો ભારતની બહાર જઈને પણ યુગાનુરૂપ ભાષામાં યુગાનુરૂપ શિક્ષણ આપરો. જ્યારે સનાતન અસ્કારના એ દિવે મનુના એ શબ્દને આ જ પણ વળગી રહ્યા છે, ત્યારે મનુના જ્ઞાનનો વારસો ધરાવનાર એક શ્રી રાધાકૃષ્ણનું જેવા સનાતની માત્ર તેના શબ્દોને વળગી ન રહેતાં તેના ગર્ભિત અર્થને અમલમાં મૂકે છે

જીવિ, મૃતિ, વિરાળ વાચન, સકલનશક્તિ અને ભાષા પરનું અસાધારણ પ્રભુત્વ એ બધું હોવા છતાં જો શ્રી રાધાકૃષ્ણનું આર્યધર્મ અને તેના તત્ત્વોનું વિશદ, મુદ્દમ અને સમભાવી જ્ઞાન ન હોત તો તેઓ આટલી સફળતાથી દુનિયાના બધા જ ધર્મોની તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક મીમાંસા ભાગે જ કરી શકત

આ પુનઃક્રમા પદે પદે વિગદતા ટપકતી હોવા છતાં વાચકોને તેનો એકાદ નમૂનો સૂચવવો હોય તો પૃ. ૧૪૯ પર આવેલ ‘નિવૃત્તિ વિ પ્રવૃત્તિ’ એ મથાળા નીચે દોરાયેલુ ચિત્ર સૂચવી શકાય. વાચકો જોઈ શકશે કે એમાં પૂર્વ ને પશ્ચિમના ધર્મોનો સ્વરૂપભેદ, તેમનો માનસભેદ અને ઉદ્દેશ્યભેદ કેટલી તાદશતાથી ચિત્રિત કર્યા છે. તેમની વિચારસૂક્ષ્મતા માટે એ-ત્રણ સ્થળો સૂચવ્યા વિના સન્તોષ નથો થતો શ્રી રાધાકૃષ્ણનું મોક્ષનું સ્વરૂપ ચર્ચતા ધર્મોના એક ગૂઢ કોષડાને ઉકેલે છે કેટલાક મોક્ષને ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ માની બહારથી મળી આવનાર એક બક્ષિસ માને છે, બીજાને બીજા કેટલાક તેને આત્મપુરુષાર્થનું ફળ ગણે છે એનો ઝીણવટભરેલો ઉકેલ લેખકે કરે છે, ત્યારે ખરેખર તેઓ યોગશાસ્ત્રની ‘ચિત્તભૂમિકાઓ’, જૈનશાસ્ત્રના ‘ગુણસ્થાનો’ અને બૌદ્ધ પિટકના ‘માર્ગો’નું જ અત્યંત સરળ ભાષામાં સૂચન કરે છે તેઓ કહે છે “ મોક્ષ એ આપણા હૃદયમાં વ્યવસ્થા ઈશ્વરત્વનો ધીમે ધીમે થતો વિકાસ છે ઈશ્વરની કૃપા ને આત્માનો પુરુષાર્થ એ એક જ ક્રિયાના બે ભુદા ભુદા પાસા છે ” (પૃ ૯૯) કર્મ અને પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતા પાપીનું પાપ ધોઈ કાઢવા બીજાને જ માણસ દુષ્ટ બોગવે છે એવા ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાન્તની તેઓ ખારીકાઈથી સમીક્ષા કરે છે, અને સમર્થ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે સ્વકૃત કર્મ અન્યથા થઈ શકે નહિ, અને થાય તોયે કર્તાના પોતાના સત્પુરુષાર્થ વડે જ આ આખી ચર્ચા પૃ ૧૧૦ થી વાચતા ભારે રસ પડે તેમ છે.

લિન્ન લિન્ન સપ્રદાયોમાં પરમાત્મદર્શન માટેના સાધનોની બાબતમાં કેટલાક ન બૂસાય એવા વિરોધો દેખાય છે કોઈ પરમાત્મદર્શન માટે એક અથવા બીજા પ્રકારની મૂર્તિનું અવલંબન લે છે, બીજાને બીજા કેટલાક મૂર્તિને સાવ નિરર્થક માની જપ કે ચિન્તનને જ પરમાત્મદર્શનનું સાધન માને છે આ બે માર્ગો વચ્ચે જે ભેદો વિરોધ છે તેણે ભાઈ-ભાઈ અને કામ-કામ વચ્ચે સકામક ઝેર સીંચ્યું છે, ને અનેકોના પ્રાણ હર્યા છે આ વિરોધનો પરિહાર શ્રી રાધાકૃષ્ણને જે શાસ્ત્રીયતા ને મૌલિકતાથી કર્યો છે તે સાબળતા અને મારા જ જીવનનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ યાદ આવ્યો હું

જન્મથી મૂર્તિપૂજા ન માનનાર ફિરકાનો હતો અનેક તીર્થો ને મંદિરોમાં જવા છતાં એમાં પાપાણની ભાવના સિવાય બીજી ભાવના સ્ફુરતી નહિ. ક્યારેક અખર જૈન તાર્કિક યશોવિજયજીનું ‘પ્રતિભાશતક’ મારા વાંચવામાં આવ્યું. એમાં તેમણે એક સળ દલીલ કરી છે કે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું એ ઉપાસકનું ધ્યેય છે હવે તે સ્મરણ બે નામથી થતું હોય તો રૂપથી પણ થાય છે જ એવી સ્થિતિમાં સ્મરણના કોઈ એક સાધનને જ માનવું ને બીજાને તગછોડી કાઢવું એ શું યોગ્ય છે ? આ દલીલ માટે કાને પડી તે જ કાણે માટે જન્મસિદ્ધ કુસંસ્કાર સરી ગયા શ્રી રાધાકૃષ્ણને મૂર્તિ ન માનનારને સંબોધીને આ જ વસ્તુ બહુ વિગ્તાગ્રથી ને અતિ ગ્રીણવટથી કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે પરમાત્મતત્ત્વ એ તો ખરી રીતે વાણી ને મનને અગોચર જ છે, પણ આપણા જેવા અપૂર્ણ અધિકારીને માટે તે માર્ગે આગળ વધવાને, તેનું સ્મરણ પુષ્ટ કરવાને, અનેક પ્રતીકા છે; પંજી ભલે તે પ્રતીકા કાષ્ઠ, પાપાણ કે ધાતુના મૂર્તિ રૂપ હોય, અગર કલ્પના કે જપસ્વરૂપ માનસિક ને અમૂર્ત હોય આખરે તો એ બધા મૂર્ત-અમૂર્ત પ્રતીકા જ છે તેમજો આ અર્થ પ્રસંગે માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો જે મુખેળ સાધ્યો છે તેના ઉપર કોઈ તટસ્થપણે વિચાર કરે તો એના મનમાંથી મૂર્તિપૂજા સામેનો કાળજૂનો વિગેધ સરી પડ્યા વિના ન રહે.

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના નિરૂપણની ખૂબી એમના સમભાવના છે તેઓ સહિષ્ણુતા, દયા અને ઉદારતા કરતા પણ સમભાવને ગાંધીજીની પેઠે જ, ઊંચું સ્થાન આપે છે ન્યારે તેઓ ઇસ્લામની સમીક્ષા કરે છે ત્યારે પણ ઇસ્લામના એ તત્ત્વો—ઈશ્વરનું પિતૃત્વ અને માનવોનું બ્રાતૃત્વ—ને અપનાવવા અને જીવનમાં ઉતારવા હિંદુઓને કહે છે તેઓ મુખ્યત્વે ખ્રિસ્તીઓ સમક્ષ બોલતા હોઈ ખ્રિસ્તી ધર્મની ભ્રમણાઓ વિષે વધારે ટીકા કરે છે, છતાં પણ ખ્રિસ્તી ધર્મના માનવસેવા, વ્યવસ્થા આદિ તત્ત્વોને અપનાવવા સૂચવે છે હિંદુઓને તેમની અણુધડ ને જગલી પ્રથાઓ ફેંકી દેવાનો દલાગ્રહ રાખવા કહ્યું છે તે રાધાકૃષ્ણનની સમતોલ શુદ્ધિનું પ્રમાણ છે પરંતુ રાધાકૃષ્ણનની ખરી સંસ્કારિતા અને સૌંદર્યદષ્ટિ તો ત્યારે વ્યક્ત થાય છે ન્યારે તેઓ કહે છે કે “ અહિંસાની જેઓ છટાબેર વાતો કરે છે તેઓ પશુચરોને ઉત્તેજન આપતા દેખાય છે, ” (પૃ ૧૩૬) તેમ જ ન્યારે તેઓ કહે છે કે “ એક બીજાનું ખડન કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહેલા અનેક વાદો, શુદ્ધિ ન સમજી શકે એવા તત્ત્વના ટૂંપણા અને જીલમગાર પ્રથાઓ, જેની નીચે મનુષ્યનો આત્મા સાવ કચરાઈ જાય છે, તે બધાને નાબૂદ કરતા આપણને આવડવું જોઈએ ” (પૃ ૧૩૭)

શ્રી રાધાકૃષ્ણન ‘ ધર્મ અને રાષ્ટ્રાભિમાન ’ એ મથાળા નીચે આજે વિચારકાનાં મનમાં થોળાઈ રહેલા એક અગત્યના પ્રશ્નને જણે છે એમનો મુદ્દો એ છે કે ધર્મસંઘોએ મિથ્યા રાષ્ટ્રાભિમાનને વશ ન થવું જોઈએ. તેમજ આ બાબતમાં મુખ્યપણે ખ્રિસ્તી ધર્મને લક્ષીને કહ્યું છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ રાષ્ટ્રાભિમાનને વશ થઈ પોતાનો આત્મા ગુમાવ્યો છે ખ્રિસ્તી સંઘો પોતાના રાષ્ટ્રને જ વફાદાર રહે છે ઈશ્વરના સિદ્ધાન્તને નહિ આ દોષ મુસલમાનોમાં પાકિસ્તાન રૂપે પુનઃ આજે અવતરે છે, કેમ કે, પછી એમ થશે કે ઇસ્લામ ધર્મ પાળનાર જેમાં રહે તે દેશ જ સર્વોચ્ચ, નહિ કે કુરાનના સિદ્ધાંતો જો હિંદુ મહાસભા એ પ્રમાણે કરે તો તે પણ હિંદુ ધર્મમાં વિકાર લાવે. જાપાની બૌદ્ધોએ પોતાના બૌદ્ધ ધર્મને જાપાનની રાજસત્તાને હવાલે કરી દીધો છે આ રીતે ધર્મનું તેજ હણાતા તે તે રાષ્ટ્રો લડે ત્યારે ધર્મગુરુઓ તેમને લડાઈથી મુક્ત કરવાનું ધાર્મિક બળ ગુમાવી બેસે છે ગાંધીજી ગજ-કારણમાં પણ ધર્મ દાખલ કરે ત્યારે તે ધર્મ એટલે કોઈ સપ્રદાય નહિ, પણ સર્વસપ્રદાયસંમત પ્રેમ, એવા ને ત્યાગનો ધર્મ છે ગાંધીજી રાષ્ટ્રને માટે લડે છે, પણ તે ધર્મને નિર્જીવ કે ગૌણ કરીને નહિ ગભૂર આડે રસ્તે જાય ત્યાં તેને પણ તેઓ ધર્મદષ્ટિએ જ ચેતવે છે. તેઓ જેમ પરાધીનતામાંથી મુક્ત થવા ધર્મનો આશ્રય લઈ કાર્યની યોજનાઓ ધડે છે તેમ સ્વગભૂર પણ શુદ્ધ ધર્મથી વિહોળું ન થાય તેવી સાવચેતી રાખે છે ધણા કહે છે કે ગાંધીજી રાષ્ટ્રીય નહિ પણ ધાર્મિક છે, ત્યારે એમ સમજવું કે તેઓ છે તો રાષ્ટ્રીય, પણ રાષ્ટ્રને આડે રસ્તે ન જવા દેવામાં સાવધ ગહે છે, માટે જ તેઓ ધાર્મિક છે માત્ર ધાર્મિક હોત તો તેઓ બીજા નિષ્ક્રિય બાવાઓની પેઠે એકાંતમાં બેસી જાત, પણ તેઓ તો ધર્મ વાટે જ રાષ્ટ્રોદ્ધાર કરવામાં ધર્મ માને છે, અને તે દારા જ ધર્મ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરે છે. ગાંધીજી માત્ર ધાર્મિક હોત તો ધર્મનું નામ લઈ આખા દેશને ઉચ્છેરત અને તેને બીજા ધર્મોની સામે થવા કહેત, પણ તેઓ તો બીજાઓની લૂંટારુ-વૃત્તિની સામે થાય છે, નહિ કે બીજાઓના અસ્તિત્વ સામે એ જ રીતે તેઓ સ્વદેશની નિર્બળતા સામે થાય છે, અને સાથે જ રાષ્ટ્રના ઉદ્ધારમાં ઉદ્ધસીનતા પણ જરાયે દાખવતા નથી. જ્યારે ધર્મ રાષ્ટ્રને વશ થાય ત્યારે રાષ્ટ્રના આક્રમણકાર્યમાં તે સહાયક બને છે, અને બીજાઓની ગુલામીને પોષે છે, તેમ જ સાથે સાથે સ્વરાજમાં ગુલામીના બીજો પણ વાવે છે, જેમ ગ્રીસ, રોમ, અરબસ્તાન આદિમાં થયું છે તેમ આજે જાપાની બૌદ્ધ ધર્મ આ જ વસ્તુ કરી રહ્યો છે વળી જ્યારે ધર્મ રાષ્ટ્રને આધીન થાય છે ત્યારે રાષ્ટ્ર

પોતાના બચાવ માટે અધર્મીયરણ કરે તેમાં પણ ધર્મ સહાયક અને છે, જેમ કે ચીનનો બૌદ્ધ ધર્મ ચીન દુશ્મનો આમે હિસક લડાઈ લડે છે ત્યાં ત્યાંનો બૌદ્ધ ધર્મ તેમાં સહાયક અને છે આ જ ધર્મની રાષ્ટ્રાધીનતા. જે ધર્મ પ્રધાન સ્થાને રહે તો તે રાષ્ટ્રને આક્રમણ કર્યા ન હે, તેમાં તે સહાયક ન અને, અને ગ્વરાષ્ટ્ર ગુલામીથી મુક્ત થતુ હોય ત્યાં પણ તે અધર્મ સાધનોથી તેમા મદદ ન કરે. ઊલટુ, ધર્મ સાધનો તદ્દન નવા યોજી તે દેશને ગુલામીથી છોડવે આ દૃષ્ટિએ જોતા જો કોઈ પણ દેશ આજે ધર્મની સ્વતંત્રતા સાચવવા મથતો હોય તો તે ભારત જ છે, અને તે પણ ગાંધીજીને હાથે ગાંધીજીનો ધર્મ સક્રિય છે અને નિષ્ક્રિય પણ છે પરસ્પર દરવામાં તે નિષ્ક્રિય છે, જ્યારે સ્વસ્તત્વ સિદ્ધ કરવામા તે સક્રિય છે ભારત આક્રમણ તો કરતુ જ ન હતુ એટલે તેના ધર્મોમા આક્રમણકાર્યમા મદદ કરવાનો દોષ તો આવ્યો જ ન હતો, જેવો ઇસ્લામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મમા આવ્યો છે પણ તેનામા ખીજનુ આક્રમણ સહેવાનો દોષ કે અન્યાય ખમવાનો દોષ પૂરેપૂરે આવેલો, તેને જ ગાંધીજી દૂર કરવા મથે છે ધર્મ દ્વારા રાષ્ટ્રને ગુલામીથી મુક્ત કરવાનો ગાંધીજીનો અપૂર્વ પથ છે શ્રી ગધાકૃષ્ણન કે ટાગોર આદિ જ્યારે ધર્મ ને રાષ્ટ્રભિમાનને મેળમેળ થતા અટકાવવા કરે છે ત્યારે તેમની સામે બધા અધર્મગામી રાષ્ટ્રોનુ સજીવ ચિત્ર હોય છે

આ પુસ્તકનુ નામ ‘ધર્મોનુ મિલન’ રાખેલુ છે તે બહુ જ ઉચિત છે. એમા સંગ્રહાયેલા બધા જ લખાણો ને પ્રવચનો મુખ્યત્વે ધર્મમિલનમાં જ પર્યવસાન પામે છે ધર્મમિલનનુ સાધ્ય શુ, એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તેના ઉત્તર શ્રી રાધાકૃષ્ણને પોતે જ ‘મહાસમન્વય’ ની ચર્ચા દ્વારા આપ્યો છે દરેક ધર્મના સુવિચારી અનુયાયી અને જાતાઓનો આજે નિશ્ચિત મત છે કે ધર્મોન્તરની વટાળપ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ જ છે સાથે સાથે કોઈ ધર્મનો ઉચ્ચતર અભ્યાસી અને વિચારક એવો નથી જે પોતાના પરંપરાગત ધર્મના સ્વરૂપમાં જ સતુષ્ટ હોય દરેક સુવિચારી ઉત્સાહી પોતાની પરંપરાગત ધર્મભૂમિકાને છે તે કરતા વિશેષ ઉન્નત ને વિશેષ વ્યાપક બનાવવા માગે છે એક તરફથી પન્થાન્તરનો કે ધર્મોન્તરનો વધતો જતો અણુગમે અને બીજી તરફથી પોત-પોતાના ધર્મને વિકસાવવાની, વિશેષ વ્યાપક અને શુદ્ધ બનાવવાની ઉત્કટ અભિલાષા—એમા દેખીતો વિરોધ છે પણ એ વિરોધ જ ‘મહાસમન્વય’ ની ક્રિયા સાધી રહ્યો છે કોઈ એક ધર્મ સંપૂર્ણ નથી, જ્યારે બીજો કોઈ પૂર્ણ-પણે પાંગળો નથી માત્ર જગરૂક દૃષ્ટિ અને વિવેકશીલ ઉદારતા હોય તો હરકોઈ ધર્મ બીજા ધર્મમાનું આરુ એટલુ બધું અપનાવી શકે અને બીજો

પહેલામાથી આ રીતે દરેક ધર્મનું ઉચ્ચીકરણ સહજ છે, અને એ જ ખરા ધર્મજિજ્ઞાસુઓની ભૂખ છે. આ ભૂખ શ્રી રાધાકૃષ્ણનના સર્વધર્મ વિષયક ને તટસ્થ તુલનાત્મક અધ્યયનથી સતોષાય છે. અને તે પોતે ગાંધીજીના જોટલા જ ધર્માન્તરના કટ્ટર વિરોધી હોવા છતાં પોતાના આવા નિરૂપણ દ્વારા બુદ્ધ બુદ્ધ દરેક ધર્મના અનુયાયીઓને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને ઉચ્ચીકરણ સાધવાની તક પૂરી પાડે છે.

—ૐ. સર્વપક્ષી રાધાકૃષ્ણનના પુત્રનક ‘ધર્મોનુ મિશન’ ની પ્રસ્તાવના.

ધર્મ અને પંથ

[૭]

પહેલામાં એટલે ધર્મમાં અંતર્દર્શન હોય છે, એટલે તે આત્માની અદ્વિતીયતા જાણે છે અને તેમાં જ ડાહ્યિયું કરાવે છે કે તે તરફ જ માણસને વાળે છે, જ્યારે બીજામાં એટલે પથમાં બહિર્દર્શન હોય છે, એટલે તે બહારના વાતાવરણમાંથી જ અને દેખાદેખીમાંથી જ આવેલ હોય છે, તેથી બહાર જ નજર કરાવે છે અને માણસને બહારની બાબતો જોવામાં જ રોકી રાખે છે.

ધર્મ એ ગુણગુણી અને ગુણાવલંબી હોવાથી તે આત્માના ગુણો ઉપર જ રહેલો હોય છે, જ્યારે પથ એ રૂપગુણી અને રૂપાવલંબી હોવાથી તેનો બધો આધાર બહારના રૂપરંગ અને ડાહ્યમાળ ઉપર હોય છે તેથી તે પહેરવેશ, કપડાનો રંગ, પહેરવાની રીત, પામે રાખવાના સાધનો અને ઉપકરણોની ખાસ પસંદગી અને આગ્રહ કરાવે છે.

પહેલામાં એકતા અને અભેદના ભાવો જાહેર છે અને સમાનતાની ભિન્નતા જાણે છે, જ્યારે બીજામાં ભેદ અને વિષમતાની તરાડો પડતી અને વધતી જાય છે એટલે પહેલામાં માણસ બીજા સાથેનો પોતાનો ભેદ ભૂલી અભેદ તરફ જ ઝૂકે છે, અને બીજાના દુઃખમાં પોતાનું સુખ વીસરી જાય છે, અથવા એમ કહો કે એમાં એને પોતાના ભુલ સુખ-દુઃખ જેવું કાંઈ તત્ત્વ જ નથી હોતું, જ્યારે પથમાં માણસ પોતાની અસલની અભેદ ભૂમિને ભૂલી ભેદ તરફ જ વધારે અને વધારે ઝૂકતો જાય છે અને બીજાનું દુઃખ એને અસર નથી કરતું, પોતાનું સુખ એને ખાસ લલચાવે છે, અથવા એમ કહો કે એમાં માણસના સુખ અને દુઃખ સૌથી ઘટ્ટા જ પડી જાય છે એમાં માણસને પોતાનું અને પારકું એ બે શબ્દ ડાહ્યે અને પગલે યાદ આવે છે.

પહેલામાં સહજ નમ્રતા હોવાથી એમાં માણસ લઘુ અને હલકો દેખાય છે તેમાં મોટાઈ જેવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી હોતી અને ગમે તેટલી ગુણસમૃદ્ધિ કે ધનસમૃદ્ધિ છતાં તે હંમેશાં માટે સૌ કરતા પોતાને નાનો જ દેખે છે, કારણ કે, ધર્મમાં બ્રહ્મ એટલે સાચા જીવનની ઝાંખી થવાથી તેની વ્યાપકતા સામે માણસને પોતાની જાત અલ્પ જેવી જ લાગે છે, જ્યારે પથમાં એથી બિલકુલ છેલ્લું એમાં ગુણ કે વૈભવ ન પણ હોય છતાં માણસ પોતાને બીજાથી

મોટો માને છે અને તેમ મનાવવા યત્ન કરે છે એમાં નમ્રતા હોય તો તે બનાવટી હોય છે અને તેથી તે માણસને મોટાઈનો જ ખ્યાલ પ્રેરે પાડે છે એની નમ્રતા એ મોટાઈને માટે જ હોય છે સાચા જીવનની ઝાખી ન હોવાથી અને ગુણોની અનન્તતાનું તેમ જ પોતાની પામરતાનું જ્ઞાન ન હોવાથી પથમાં પડેલો માણસ પોતામા લઘુતા અનુભવી શકતો જ નથી, માત્ર તે લઘુતા દર્શાવ્યા કરે છે

ધર્મમા દષ્ટિ સત્તની હોવાથી તેમા બધી બાબુ જોવા-જાણવાની ધીંગળ અને બધી જ બાબુઓને સહી લેવાની ઉદારતા હોય છે પથમા એમ નથી હોતું તેમા દષ્ટિ સત્તાભાસની હોવાથી તે એક જ અને તે પણ પોતાની બાબુને સર્વ સત્ય માની બીજી બાબુ જોવા-જાણવા તરફ વલણ જ નથી આપતી, અને વિરોધી બાબુઓને સહી લેવાની કે અમલ લેવાની ઉદારતા પણ નથી અર્પતી

ધર્મમા પોતાનું દોષદર્શન અને બાબુઓના ગુણનું દર્શન મુખ્ય હોય છે, જ્યારે પથમા તેથી ભિન્ન છે પથવાળો માણસ બીજના ગુણો કરતા દોષો જ ખાસ જોયા તેમ જ ગાયા કરે છે, અને પોતાના દોષો કરતા ગુણો જ વધારે જોયા તેમ જ ગાયા કરે છે, અથવા તો એની નજરે પોતાના દોષો ચડતા જ નથી

ધર્મગામી કે ધર્મનિષ્ઠ માણસ પ્રભુને પોતાનો અદર જ અને પોતાનો આસપાસ જ જુએ છે તેથી તેને ભૂલ અને પાપ કરતા પ્રભુ જોઈ જરો એવો ભય લાગે છે, તેની શરમ આવે છે, જ્યારે પથગામી માણસને પ્રભુ કા તો જેઠાસેમમા, કા તો મક્કા-મદીનામા, કા તો શુદ્ધગયા કે કાશીમા અને કા તો ગત્રુજય કે અષ્ટાપદમા દેખાય છે અથવા તો વૈકુંઠમા કે મુક્તિ-સ્થાનમાં હોવાની શ્રદ્ધા હોય છે એટલે તે ભૂલ કરતા પ્રભુથી પોતાને વેગળો માની, જાણે કોઈ જાણતું જ ન હોય તેમ, નથી કોઈથી ભય ખાતો કે નથી શરમાતો એને ભૂલતું દુષ્ક્રિયા સાક્ષતું જ નથી અને સાલે તોયે કરી ભૂલ ન કરવાને માટે નહિ

ધર્મમા ચારિત્ર ઉપર જ પસંદગીનું ધોરણ હોવાથી તેમા જાતિ, સિંગ, ઉમર, ભેખ, ચિહ્નો, ભાષા અને બીજી તેવી બહારની વસ્તુઓને ધ્યાન જ નથી, જ્યારે પથમાં એ જ બાહ્ય વસ્તુઓને સ્થાન હોય છે કઈ જાતિનો ? પુરુષ કે સ્ત્રી ? કઈ ઉમરનો ? વેશ રો છે ? કઈ ભાષા બોલે છે ? અને કઈ ગીતે બાજે છે ?—એ જ એમાં જોવાય છે, અને એની મુખ્યતામા ચારિત્ર દખાઈ જાય છે ધણી વાર તો લોકોમા જેની પ્રતિષ્ઠા ન હોય એવી જાતિ, એવું સિંગ, એવી ઉમર કે એવા વેશ કે ચિહ્નવાળામા જે ખાસ ચારિત્ર

હોય તોપણ પંથમા પડેલ માણસ નેને લક્ષમાં લેતો જ નથી અને ધર્મીવાર તો તેવાને તરછોડી પણ કાઢે છે

ધર્મમાં વિશ્વ એ એક જ એકા છે તેમાં બીજા કોઈ નાના એકા ન હોવાથી આભડછેટ જેવી વસ્તુ જ નથી હોતી અને હોય છે તો એટલુ જ કે તેમા પોતાનુ પાપ જ માત્ર આભડછેટ લાગે છે ત્યારે પંથમાં ચોટાવૃત્તિ એવી હોય છે કે જ્યાં દેખો ત્યાં આભડછેટની ગંધ આવે છે અને તેમ છતાં ચોટાવૃત્તિનુ નાક પોતાના પાપની દુર્ગંધ સૂધી શરતું જ નથી ! તેને પોતે માનેલુ એ જ મુવાસવાળું અને પોતે ચાલતો હોય તે જ રસ્તો શ્રેષ્ઠ લાગે છે. અને તેથી તે બીજે બંધ બંધમા અને બીજનમા પોતાના પથ કરતા ઉતરતાપણુ અનુભવે છે

દૂંકમા કહીએ તો ધર્મ માણસને રાતાદિવસ પોપાતા બેઠસઠકાંગમાથી અબેદ તરફ ધકેલે છે અને પવ એ પોપાતા બેઠમા વચાડે અને વધારે ઉમેગે કરે છે, અને ક્યારેક દેવચોગે અબેદની તક કોઈ આણુ તો તેમાં તેને સંતાપ થાય છે ધર્મમા દુન્યવી નાની-મોટી તકગમે પણ (જરૂર, જોરુ જમાનતા અને નાનમ-મોટપના ઝવડાઓ) શમી જાય છે ત્યારે પથમા ધર્મને નામે જ અને ધર્મની લાવના ઉપર જ તકગમે ગિમો નીકળે છે એમા ઝઘડા વિના ધર્મના રક્ષા જ નથી દેખાતી

આ રીતે જતા ધર્મ અને પથનો તફાવત સમજના ખાતર એક પાણીનો દાખલો લઈએ પથ એ સમુદ્ર, નદા તળાવ કે ફવામાં પડેલા પાણી જેવો જ નહિ, પણ લોકોના ગોળામા, ખાસ કરીને હિંદુઓના ગોળામા પડેલ પાણી જેવો હોય છે ત્યારે ધર્મ એ આકાશથી પડતા વરસાદના પાણી જેવો છે એને કોઈ આન જીયુ કે નીચુ નથી એમા એક જગાએ એક સ્વાદ અને બીજી જગાએ બીજો સ્વાદ નથી એમા રૂપરંગમાં પણ ભેદ નથી અને કોઈ પણ એને ઝીલી કે પચાવી શકે છે ત્યારે પથ એ હિંદુઓના ગોળાના પાણી જેવો હોઈ તેને મન તેના પોતાના સિવાય બીજા બધાં પાણી અસ્પૃશ્ય હોય છે તેને પોતાનો જ સ્વાદ અને પોતાનું જ રૂપ ગમે તેલુ હોવા છતાં, ગમે છે અને પ્રાણુતે પણ બીજનના ગોળાને હાથ લગાડતાં શકે છે

પંથ એ ધર્મમાંથી જન્મેલો હોવા છતાં અને પોતાને ધર્મપ્રચારક માનવા છતાં તે હમેશા ધર્મનો જ ધાત કરતો જાય છે જેમ જીવતા લોહી અને માસમાંથી જીગેલો નખ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તે લોહી અને માસને જ હેરાનગતિ કરે છે, તેથી ત્યારે એ વધુ પડતો નખ કાપવામાં

આને ત્યારે જ હાડપિંજરની સલામતી સચવાય છે, તેમ ધર્મથી વિખૂટો પડેલો પથ (એક વાર ભલે તે ધર્મભાથી જન્મ્યો હોય છતાં) પણ જ્યારે કાપ પામે અને છેદાય ત્યારે જ માણસજાત સુખી થાય અલ્પજાત, અહીં એ પ્રશ્ન જરૂર થશે કે ધર્મ અને પથ વચ્ચે મેળ છે કે નહિ અને હોય તો તે કેવી રીતે? એનો ઉત્તર સહેલો છે જીવતા નખને કોઈ નથી કાપતું ઊઘડે એ કપાય તો દુઃખ થાય છે, લોહી અને માસની સલામતી જોખમમાં આવે છે, તે સડવા લાગે છે, તેમ જો પથની અંદર ધર્મનું જીવન હોય તો તે પથ એક નહિ હજાર હો—શા માટે માણસ જેટલા જ ન હોય?—છતાં લોકોનું કલ્યાણ જ થવાનું, કારણ કે, એમાં પ્રકૃતિભેદ અને ખાસિયતો પ્રમાણે હજારો લિંગતાઓ હોવા છતાં કલેશ નહિ હોય, પ્રેમ હશે, અભિમાન નહિ હોય, નમ્રતા હશે, શત્રુભાવ નહિ હોય, મિત્રતા હશે, ઉકળવાપણું નહિ હોય, ખમવાપણું હશે પથો હતા, છે અને રહેશે પણ તેમાં સુધારવા જેવું કે કરવા જેવું હોય તો તે એટલું જ છે કે તેમાંથી વિખૂટો પડેલો ધર્મનો આત્મા તેમાં ફરી આપણે પૂરવો એટલે આપણે કોઈ પણ પંથના હોઈએ છતાં તેમાં ધર્મના તત્ત્વો સાચવીને જ તે પંથને અનુસરીએ અહિંસાને માટે હિંસા ન કરીએ અને સત્યને માટે અસત્ય ન બોલીએ પથમાં ધર્મનો પ્રાણ ફકવાની ખાસ શરત એ છે કે દષ્ટિ સત્યાગ્રહી હોય સત્યાગ્રહી હોવાના લક્ષણો દૂકમાં આ પ્રમાણે છે (૧) પોતે જે માનતા અને કરતા હોઈએ તેની પૂરેપૂરી સમજ હોવી જોઈએ અને પોતાની સમજ ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે બીજાને સંચોટતાથી સમજાવી શકાય (૨) પોતાની માન્યતાની યથાર્થ સમજ અને યથાર્થ વિશ્વાસની કસોટી એ છે કે બીજાને તે સમજાવતા જરા પણ આવેશ કે ગુસ્સો ન આવે અને એ સમજાવતી વખતે પણ એની ખૂબીઓની સાથે જ જો કોઈ ખામીઓ દેખાય તો તેની પણ વગર સકોચે કબૂલાત કરતા જવું (૩) જેમ પોતાની દષ્ટિ સમજાવવાની ધીરજ તેમ બીજાની દષ્ટિ સમજાવતી પણ તેટલી જ ઉદારતા અને તત્પરતા હોવી જોઈએ. બન્ને અથવા જેટલી બાબુઓ જાણી શકાય તે બધી બાબુઓની સરખામણી અને બળાબળ તપાસવાની વૃત્તિ પણ હોવી જોઈએ એટલું જ નહિ, પણ પોતાની બાબુ નબળી કે ભૂલભરેલી ભાસતા તેનો ત્યાગ તેના પ્રથમના સ્વીકાર કરતા વધારે સુખદ મનાવો જોઈએ (૪) કોઈ પણ આખું સત્ય દેશ, કાળ કે સરકારથી પરિમિત નથી હોતું, માટે બધી બાબુઓ જોવાની અને દરેક બાબુમાં જો ખંડ સત્ય દેખાય તો તે બધાનો સમન્વય કરવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ, પછી ભલે જીવનમાં ગમે તેટલું ઓછું સત્ય આવ્યું હોય.

પથમાં ધર્મ નથી, માટેજ પથો સમાજ અને રાષ્ટ્રનો ધાત કંઈ છે જ્યાં જ્યાં સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં એકતા આવવાના પ્રસંગો આવે છે ત્યાં જ્યાં બધેજ નિષ્પ્રાણ પથો આડે આવે છે. ધર્મજનિત પથો સરળતા તો હતા માણસજાતને અને વિશ્વમાત્રને એક કરના માટે—પથો દાવો પણ એ જ કાર્ય કરવાનો કરે છે—અને છતાં આજે જોઈએ છીએ કે આપણને પથો જ એક થતા અને મળતા અટકાવે છે પથો એટલે બીજી કાંઈ નહિ પણ ધર્મને નામે જિતરેલું અને પોપાયેલું આપણું માનસિક સંકુચિતપણું કે મિથ્યા અભિમાન જ્યારે લોકકલ્યાણ ખાતર કે રાષ્ટ્રકલ્યાણ ખાતર એક નજીવી બાબત જતી કરવાની હોય છે ત્યારે પંથના ઝેરીલા અને સાંકડા સંસ્કારો આવીને એમ કહે છે કે ‘સાવધાન ! તારાથી એમ ન થાય. એમ કરીશ તો ધર્મ રસાતળ જશે. લોકો શુ ધારશે અને શુ કહેશે !’ કાંઈ દિગંબર પોતાના પક્ષ તરફથી ચાલતા તીર્થના ઝંઘડામાં ભાગ ન લે, કે કંડમાં નાણાં ભરવાની પૈસા છતાં ના પાડે, અગર લાગવગ છતાં કચેરીમાં સાક્ષી થવાની ના પાડે તો તેનો પથ તેને શું કરે ? આખું ટોળું હિંદુ મંદિર પાસે તાજિયા લઈ જતું હોય અને કાંઈ એક સાચો મુસલમાન હિંદુઓની લાગણી ન કુખવવા ખાતર બીજે રસ્તે જવાનું કહે અગર ગોકશી કરવાની ના પાડે તો તે મુસલમાનની એનો પથ શી વલે કરે ? એક આર્યસમાજનો સભ્ય ક્યારેક સાચી દૃષ્ટિથી મૂર્તિની સામે બેસે તો તેનો સમાજ—પથ તેને શુ કરે ? આ જ રીતે પંથ સત્ય અને એકતાની આડે આવી રહ્યા છે, અથવા એમ કહો કે આપણે પોતે જ પોતાના પથમય સંસ્કારના શસ્ત્રથી સત્ય અને એકતાનો દ્રોહ કરી રહ્યા છીએ તેથી જ તો પથાભિમાની મોટા મોટા મનાતા ધર્મગુરુઓ, પડિતો કે પુરોહિતો કદી મળી શકતા જ નથી, એકરસ થઈ શકતા જ નથી, જ્યારે બીજા સાધારણ માણસો સહેલાઈથી મળી શકે છે તમે જોશો કે એકતાનો અને લોકકલ્યાણનો દાવો કરનાર પંથના ગુરુઓ જ એકબીજાથી જુદા હોય છે. જો એવા ધર્મગુરુઓ એક થાય, એટલે કે પરસ્પર આદર ધરાવતા થાય, સાથે મળીને કામ કરે અને ઝંઘડાને સામે આવવા જ ન દે, તો સમજવું કે દેવે એમના પથમાં ધર્મ આવ્યો છે

આપણું આજનું કર્તવ્ય પથોમાં કાં તો ધર્મ લાવવાનું છે અને નહિ તો પથોને મિટાવવાનું છે ધર્મ વિનાના પથ કરતા અપથ એવા મંતુબ્ય કે પશુ સુધ્ધાં થવું તે લોકહિતની દૃષ્ટિએ વધારે સારું છે એની કાંઈ ના પાડે ખરું ?

નીતિ, ધર્મ અને સમાજ

[૮]

કીડી તરફ ખાંડીથી ધ્યાન આપીશુ તો જણાશે કે તે એકલી રહી
 ઝાંઝટી નથી તે કાઈનો સહચાર ગોઠે છે તેને મોકાડાનો તો શું પણ
 પોતાથી જુદી જાતની કીડીનો પણ સહચાર નથી ફાવતો. તે પોતાની જ
 જાતના સહચારમાં મગ્ન રહે છે. આવા મુઠ્ઠા પ્રાણીઓથી આગળ વધી પંખી
 તરફ નજર કરીએ ફૂંકાથી વિખૂટી પડેલી ફૂંડી મોર સાથે રહેશે તોપણ
 તે સંતુષ્ટ રહી નહિ શકે તેને પણ પોતાની જ જાતિનું સાહચર્ય જોઈએ.
 એક વાદરો અને એક હરણ એ બન્ને પોતપોતાની જાતિમાં જોડાં પ્રસન્ન
 રહી શકે અને જીવન લખાવી શકે તેટલાં વિજાતિમાં ગમે તેટલી સુખસગવડ
 જના પ્રસન્ન નહિ રહી શકે. માણુઓને પોતાનો બનાવેલ વધારા સેવક,
 અને સહચારી જ્ઞાન પણ જો બીજા જ્ઞાન વિનાનો હશે તો તે અસંતુષ્ટ હશે
 અને તેથી જ એ પાળેલો જ્ઞાન પણ, બીજા જ્ઞાનની અદેખાઈ કરવા જતાં,
 પાછો બીજા જ્ઞાનને જોઈ શરૂઆતમાં લડીને પણ, છેવટે તેની સાથે એકરસ
 થઈ જશે અને ગેલ કરશે પ્રાણી, પક્ષી અને પશુજાતિનો આ નિયમ
 આપણે મનુષ્યમાં પણ જોઈએ છીએ

મનુષ્ય, પંખી કે પશુ પાળીને જંગલમાં એકલા રહેવાનો ગમે તેટલો
 અધ્યાસ કરે પણ છેવટે તેની પ્રકૃતિ મનુષ્યજાતિનું જ સાહચર્ય ગોઠે છે.
 સમાન રહેણીકરણી, સમાન રંગો, સમાન ભાષા, અને શરીરની સમાન રચનાને
 કારણે સ્વભાવીય સાહચર્ય ગોઠવાની વૃત્તિ જીવમાત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ.
 તેમ જના મનુષ્ય સિવાયના કાઈપણ જીવવર્ગને કે દેહધારીવર્ગને આપણે
 સમાજ નથી કહેતા એ વર્ગ ભણે સમુદાય કે ગણ કહેવાય, પણ સમાજની
 પાત્રતા તો મનુષ્યજાતિમાં જ છે, અને તેનું કારણ તો એ છે કે મનુષ્યમાં
 એટલી સુદૃઢચિત્ત અને વિવેચકચિત્તનું જ બીજા છે કે તે પોતાની રહેણીકરણી,
 પહેરવેશ, ભાષા, ખાનપાન, અને બીજા સંસ્કારો બદલી શકે છે કેળવી શકે છે.
 માણુસ આદે ત્યારે પ્રયત્નથી પોતાની જન્મલગ્યા ઉપરાંત બીજા ભાષાઓ
 બીજી લે છે, અને તે ભાષાઓ મોક્ષનાર સાથે મહેલાઈથી રળી-મળી જાય

છે, પહેરવેશ અને ખાનપાન બદલીને કે બદલા સિવાય ઉદારના કળ્યાને જીવ પ્રકારના પહેરવેશ અને ખાનપાનવાળા મનુષ્ય સાથે સહેલાઈથી વસી અને જિંદગી ગાળી શકે છે બીજાનું સારું હોય તે લેવામાં અને પોતાનું સારુ બીજાને આપવામાં માત્ર મનુષ્ય જ ગૌરવ અનુભવે છે બિન દેશ, લિંગ રંગ, અને લિંગ સરકારવાળી માનવપ્રજા સાથે માત્ર મનુષ્ય જ એકતા સાધી અને વિકસાવી શકે છે આ શક્તિને લીધે જ મનુષ્યનો વર્ગ સમાજ નામને પાત્ર થયો છે

મનુષ્ય ન્યા હરો ત્યા કોઈ ને કોઈ સમાજનો અશ થઈને રહેવાનો. તે જે સમાજનો અશ થઈને રહેતો હશે તે સમાજ ઉપર તેના સારાનરસા સંસ્કારોની અસર થવાની એક મનુષ્ય બીડી પીતો હશે તો તે પોતાની આજીવ્યાજીવના લોકોમાં બીડીની તલપ જગાડી એ વ્યસનનું વાતાવરણ ઊભું કરશે અકીણ પીનાર ચીનો પોતાના સમાજમાં તે જ રુચિ કેળવશે એક માણસ ખરો કેળવાયેલ હશે તો તે પોતાના સમાજમાં કેળવણીનું વાતાવરણ બનાવે કે અબજો ઊભું કરશે જ એ જ રીતે આખા સમાજમાં કે સમાજના મોટા ભાગમાં જે રીતભાત અને સંસ્કારો રૂઢ થયા હશે (પછી તે ઇષ્ટ હોય કે અનિષ્ટ) તે રીતભાત અને સંસ્કારોથી તે સમાજના ઘટક માણસને મુક્ત રહેવું એ અશક્ય નહિ તો દુશક્ય જેવું થઈ પડશે. તાર કે ટિકિટ ઓફિસમાં કામ કરનારા અગર સ્ટેશનના કર્મચારીઓ વચ્ચે એકાદ જણ એવો જઈને રહે કે જે લાયક નહિ હોય, એટલું જ નહિ પણ ગમે તેટલી લાયકી લાલચ છતાં તેનો ભોગ ખનવા ઇચ્છતો ન હોય, તો તેવા સાચુલા માણસને આપ્તીના લાંચિયા વર્ગ તરફથી ભારે ત્રાસ પડવાનો, કારણ કે, તે લાયક ન લે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજા લાંચિયાઓનો વિરોધ કરે અને તેમ થતાં બીજા આખો વર્ગ એક સપ થઈ કા તો તેને લાંચ લેતો કરે અને કા તો તેને હેરાન કરવામાં મણા ન રાખે જે પેલો લલો આદમી અસાધારણ હિમ્મત અને છુદ્ધિવાળો ન હોય તો તે બીજા કાઈ નહિ તો છેવટે બીજાઓ લાંચ લે ત્યારે માત્ર તટસ્થ રહી આખમિયામણા કરે અને તે જ રીતે તેવા વર્ગમાં નબી શકે એ જ ન્યાયે આપણા દેશી આઈ સી એસ ને પણ પરદેશીઓ સાથે ધણી વાર ધણું અનિષ્ટ સહન કરવું પડે છે આમ છતાં આવા અનિષ્ટોવી સમાજને બચાવવા સમાજના આગેવાનો કે રાજ્યકર્તાઓ કાયદા-કાનૂનો ધડે છે અગર નીતિનિયમો બાધે છે. એક વખતે મોટી ઉમર સુધી કન્યાઓને કુમારી રાખવામાં અમુક અનિષ્ટ જણાવાથી સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં નિયમ દાખલ થયો કે આઠ અગર નવ વર્ષની કન્યા ગૌરી હોય તે જ ઉમરે પરણાવી

દેવી એ ધર્મ છે આ નિયમનુ ઉલ્લંઘન કરનાર કન્યાનો પિતા અને કન્યા સમાજમાં નિંદાતાં એ લયથી એ નાની ઉમરના લગ્નની નીતિ ચાલી. વળી એ નીતિમાં જ્યારે બહુ અનિષ્ટ વધી ગયું ત્યારે તે દૂર કરવા સમાજના આગેવાનો અગર રાજ્યકર્તાઓને બીજો નિયમ ઘડવો પડ્યો અને હવે ચૌદ કે મોળ વર્ષથી નાની ઉમરમાં કન્યાનું લગ્ન કરનાર કા તો શિક્ષિતો દ્વારા થતી નિંદાથી ડરે છે અને કા તો રાજ્યના દરલયથી ડરી નિયમનુ પાલન કરે છે એક કરજદાર માણસ ગમે તેટલી સકડામણમાં પણ પોતાનું કરજ ચૂકવવા મથે છે—એટલા માટે કે જો તે કરજ ન ચૂકવે તો તેની શાખ જાય અને શાખ જાય તો બીજાઓ ન ધીરે, અને તેમ થાય તો તેનો ધધો જોખમાય આ રીતે આપણે જોઈશું તો જણાશે કે સમાજમાં જે જે નીતિનિયમો પ્રચલિત હોય છે તેનું પાલન લોકો કા તો લયથી અને કા તો સ્વાર્થથી કરે છે જો અમુક કામ કરવાની પાછળ અગર અમુક કામ ન કરવાની પાછળ લય કે લાલચ ન હોય તો તે કામ કરનાર અગર ન કરનાર કેટલા નીકળે, એ મોટો સવાલ છે. કન્યા એ પણ એક પુત્રની પેઠે સતતિ જ છે, અને તેથી તેને પણ છોકરા જેટલો જ હક હોવો જોઈએ એમ ધારીને તેને દાયજો આપનાર માખાપ મજે તે કરતા હજાર કે લાખગણા વધારે માખાપ એવું સમજીને દાયજો કરનાર મળવાના કે જો ફિક્કીક દાયજો આપવામાં નહિ આવે તો લાયક થર કન્યા માટે નહિ મજે અને વળી આપણા છોકરાઓ સાથે થેર નહિ વગે એ જ લય કે સ્વાર્થ ધણી વાર છોકરા-છોકરીઓના શિલણ પાછળ હોય છે અને તેથી જ વ્યવહારુ હેતુ સરતા ધણી વાર છોકરા-છોકરીઓનું શિલણ બધ પડે છે (પછી લગ્ને તે છોકરા કે છોકરીઓ શિલણ લેવાને લાયક પણ હોય), કારણ કે, એ શિલણ કેવળ શિલણ ખાતર અપાતુ ન હતું. આ રીતે આપણે કેટલાક સમાજોમાં પુનર્લગ્નના પ્રતિબંધ વિશે પણ જોઈએ છીએ જે સમાજમાં પુનર્લગ્ન નથી થતા તેમાં પણ આજે ધણા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ એમ યોગ્ય માનનારા હોય છે કે બળાત્કારી વંધવ્ય એ ધર્મ નથી, છતાં તેઓ પોતાની કંઈ પુત્રી કે બહેન જો વિધવા થાય તો તેની ઈચ્છા છતાં તેનું લગ્ન કરવા તૈયાર થતા નથી અને ધણી વાર તો તેઓ પુનર્લગ્ન ઉપર પોતાની મજા વિરુદ્ધ સખત જાપેતા ગમે છે બળાત્કારી બ્રહ્મચર્યની આ નીતિની પાછળ લય અને સ્વાર્થ સિવાય બીજો કોઈ જ હેતુ હોતો નથી ગૃહસ્થોની વાત જાણીએ મૂંઝીએ અને ત્યાગી કે શૂન ગણાતા વર્ગની અદર જઈને જોઈએ તોપણ આપણને જણાશે તેમના ધણા નીતિનિયમો અને વ્યવહારોની પાછળ માત્ર લય અને સ્વાર્થ જ નહોતા હોય

છે એકાદ ત્યાગીનો શિષ્ય અનાચારી થાય તો તે ગુરુ શિષ્યની વૃત્તિ સુધરી છે કે નહિ તે જોયા સિવાય પણ એને વેશધારી બનતી રાખવાનો પૂર્ણ પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેને એ શિષ્યની ભ્રષ્ટતા દ્વારા પોતાની પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય છે. કોઈ ગુરુ વઠે ત્યાગે તે સપ્રત્યયના અનુગામીઓ એ વઠેલ આચાર્યને પદભ્રષ્ટ કરતા ખચકાશે અને તેના ઉપર બળાત્કારી અહાયર્ય લાદવાનો પ્રયત્ન કરશે, કારણ કે, તેમને પોતાના સપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા ધરવાનો ભય છે પુષ્ટિમાર્ગના આચાર્યનું વારંવાર જ્ઞાન અને જૈન ધર્મના સાધુનું સર્વથા અસ્ત્રાન કોઈ કોઈ વાર સામાજિક ભયને લીધે જ હોય છે મોક્ષવીઓના ગીતાપાઠમાં અને પડિતના કુરાનપાઠમાં પણ સામાજિક ભય અને સ્વાર્થ મોટે ભાગે નડતરરૂપ હોય છે. આ સામાજિક નીતિનિયમો અને રીતરિવાજોની પાછળ મોટે ભાગે ભય અને સ્વાર્થ જ રહેલા હોય છે. ભય અને સ્વાર્થથી અનુસરાતા નીતિનિયમો છેક જ ફેકી દેવા જોઈએ, અગર છેક જ નકામા છે, અગર તેના સિવાય પણ ચાલી શકે, એમ કહેવાનો અહીં આશય નથી અહીં તો એટલું જ ખતાવવું છે કે નીતિ અને ધર્મ વચ્ચે શો તફાવત છે

જે બધન કે જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક હોય છે તે નીતિ, અને જે કર્તવ્ય ભય કે સ્વાર્થમૂલક નહિ પણ શુદ્ધ કર્તવ્ય ખાતર જ હોય છે અને જે કર્તવ્ય માત્ર યોગ્યતા ઉપર જ અવલંબિત હોય છે તે ધર્મ નીતિ અને ધર્મ વચ્ચેનો આ તફાવત કોઈ નાનોસૂતો નથી જો આપણે જરીક જાંડા જિતરીને તપામીશું તો સ્પષ્ટ દેખાશે કે નીતિ એ સમાજના ધારણ અને પોષણ માટે આવશ્યક છતાં પણ તેનાથી સમાજનું સશોધન થતું નથી સંશોધન એટલે શુદ્ધિ અને શુદ્ધિ એટલે જ ખરો વિકાસ—એ સમજ જો વાસ્તવિક હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે એવો વિકાસ ધર્મને જ આભારી છે જે સમાજમાં ઉપર કહેલ ધર્મ જેટલે અગે વધારે અનુસરાતો હોય તે સમાજ તેટલે અગે ચડિયાતો આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાય એટલા માટે કેટલાક દાખલાઓ લઈએ. એ જણ એવા કહેવો કે જેમાં એક ટિકિટ—માસ્તર પોતાના ખાતાનો હિસાબ ખરાબર ચોક્કસાઈથી સાચવે છે અને રેલ્વેખાતાને એક પાઈ પણ નુકસાન થાય તેટલી ભૂલ નથી કરતો—એટલા સારુ કે જો ભૂલ આવે તો દડાવાનો અગર નોકરી જવાનો ભય છે, પણ એટલી જ ચીવટવાળો તે માસ્તર જો બીજો ભય ન હોય તો મુસાફરો પામેથી લાય લે છે જ્યારે આપણે કહેવેલો બીજો એક્ઝનમાસ્તર હિસાબની ચોક-સાઈ ઉપરાંત લાય મળવાનો અને પચી જવાનો ગમે તેટલો અનુકૂળ પ્રસંગ છતાં લાય નથી જ લેતો, એટલું જ નહિ, પણ તે લાયખોગીનું વાતાવરણ જ

ગરીબ પસંદ કરેલા. કે જો તેના કંઈક ન્યાયી અભિનિષ્ક્રાંતિની રીત પસાંદ કરામા
 કે સમાજમાં અધિકારના ન્યાયના ન્યાય પસાંદ કરામા નહિ હોય કે પોતાની
 પાસે નહિ એવું કાંઈ નથી તેના કાંઈક મનમાં અધિકારના આશ્રય નહિ
 હોય. કે જો કે તેના કાંઈક મનમાં એવું નહિ હોય. તે તે ધનિક શિષ્યને મેળવી
 મનમાં ફેરવે અને જોઈને જોઈને જ પસાંદ કરેલા હોય કે તેને જાણ કરતા પોતાને
 સંસ્કારો, માની મર્યાદાને નુકસાન આપવા કરેલા ન્યાય જોઈને ત્યાગી, જો
 ખોટું ન્યાયી હશે તો, પસાંદ પોતાની માનિષીના કરેલા પાસે નહિ જ ગમે
 અને પાસે હશે મોખરું તેના મનમાં ન્યાય નહિ હોય અભિમાન કે જગત
 નહિ તેના પોતાના અભિમાનના પાયાના જોઈને તે ગમે તેટલા ધનિકની
 પસાંદ કરેલા ન્યાય અને ધનિકની કરેલા પ્રમોગમાં આવવા છતાં નહિ
 તેનાથી ફેરવે નહિ તેને સીધું જોઈને જોઈને પોતાને સંસ્કારો માને આનુ
 પતિમાન કે આસાન કે એ નીતિની દૃષ્ટિએ સમાજમાં ત્યાગીઓ હશે તો
 તે સમાજ સંસ્કારો કે નહિ નહિ હોય કામનું કે, તેમાં ત્યાગીના વેશમાં રહી
 એવી રીતે એક મહત્તો હશે કે તેથી ન્યાય પામ્યો મહત્તો અને એક પક્ષ
 પોતાના એવી ધિનિમાં ત્યાગીઓ અને સાધી રીતે પેમે મેળવવાની કે
 સધરવાની મહત્તોની પેટે દગોકાર નહિ હોય. પણ જાણ કરતા વધારે પેસાદાર
 શિષ્યોને મીઠી, મનમી, પોતાના જનારી મનવાની ગૂઢ દગોકાર તો
 અવન્ય હશે અને એવી દગોકારમાં તેઓ જાણે કે અભાગે સમાજની એવા
 કરવાને બદલે કુમરો જ વધારે કરતા હશે તેવી ઊલટું, સમાજમાં જો
 ધર્મદૃષ્ટિએ ત્યાગી હોય તો તેઓને નહિ હોય પેસા મેળવવાની કે સધરવાની
 દગોકાર, અગર નહિ હોય પેસાદાર એકાઓને પોતાના જ જનારી રાખવાની
 ફિકર એટલે તેઓ શિષ્યમંદ્રલ કે શિષ્યપરિવાર વિશે તદ્દન નિશ્ચિંત હશે
 અને માત્ર સમાજ પ્રત્યેના પોતાના કર્તવ્યમાં જ પ્રસન્ન હશે એટલે એવા
 એ ત્યાગીઓ વચ્ચે નહિ આવવાનો અદેખાઈનો અગર કલેશનો પ્રસંગ,
 અને એ જ રીતે તેમને લીધે તેઓ જે સમાજમાં રહેતા હશે તે સમાજમાં
 પણ નહિ આવવાનો વિખવાદનો પ્રસંગ આ રીતે આપણે જોઈ શક્યા કે
 એક સમાજમાં ગમે તેટલા નૈતિક ભૂમિકાવાળા ત્યાગી હોય છતાં તેનાથી
 સમાજનું કલ્યાણ ન થતા વધારે અકલ્યાણ જ થવાનું, ન્યારે કોઈ બીજા
 સમાજમાં સાચો ધાર્મિક ભૂમિકાવાળો ત્યાગી એક હોય તોપણ તે સમાજની
 ગુણિત જીવ જ વધારવાનો

એક બીજો મુદ્દો લઈએ. કોઈ સન્યાસી ભોગવાસના પ્રગટ થતા
 સમાજમાં અપજગ થવાના લક્ષ્યથી દેખીતી રીતે ત્યાગી રહી અનાચાર

સેવ્યા કે, જ્યારે બીજને ત્યાગી તેવી વાસના પ્રગટ થતાં, જે વાસનાને સમાવી ન શકે તો, ગમે તેટલા અપવાદ અને તિરસ્કારનો સહન છતાં ખુદસેખુદસુ ગૃહસ્થપણ સ્વીકારે તો પેલા નૈતિક ભૂમિકાવાળા ત્યાગી કરતાં આવો ગૃહસ્થત્યાગી જ સમાજની શુદ્ધિ વધારે સાચવવાનો, કારણ કે, પેલો ભયને નથી છત્યો જ્યારે બીજને ભયને જીતી અતર અને બહારની એકતા સાધી નીતિ અને ધર્મ બંનેનું પાલન કર્યું છે આ લાંબી ચર્ચા ઉપરથી જોઈ શકાશે કે સમાજની ખરી શુદ્ધિ અને ખરા વિકાસ માટે ધર્મની જ એટલે કે નિર્ભય, નિસ્વાર્થ અને જ્ઞાનપૂર્ણ કર્તવ્યની જ જરૂરિયાત છે હવે આપણે જોવું જોઈએ કે દુનિયામાં હયાતી ભોગવતા કયા પથો, કયા સંપ્રદાયો અગર કયા ધર્મો એવા છે કે જે માત્ર એવો દાવો કરી શકે કે અમે જ ધર્મ સેવીએ છીએ અને તે રીતે બીજ કરતા અમે વધારે સંશુદ્ધિ કરી છે

આનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે અને તે એ છે કે એવો એકેય પથ કે સંપ્રદાય દુનિયામાં નથી કે જેણે માત્ર ધર્મનું જ આચરણ કર્યું હોય અને તે દ્વારા માત્ર સમાજની શુદ્ધિ જ સાધી હોય કેઈ પથ કે સંપ્રદાય પોતાનામાં અમુક સાચી ધાર્મિક વ્યક્તિઓ ઘડી ગયાનો નિર્દેશ કરી સમાજની શુદ્ધિ સાધ્યાનો દાવો કરે તો તેવો દાવો બીજને વિરોધી પથ પણ કરી શકે, કારણ કે, જોકે પથમાં ઓછો કે વધતી સાચી ત્યાગી વ્યક્તિઓ થયાનો ઇતિહાસ આપણી આંખે મોજૂદ છે ધર્મના કહેવાતા બાહ્ય રૂપો ઉપરથી સમાજની શુદ્ધિનો આક કાઢી કેઈ પથને ધાર્મિકપણાનું પ્રમાણપત્ર તો આપી શકાય જ નહિ, કારણ કે, બાહ્ય રૂપો એટલા બધા વિરોધી હોય છે કે તેને લાંબા ધાર્મિક-પણાનું પ્રમાણપત્ર આપવા જઈએ તો કા તો બધા જ પથોને ધાર્મિક કહેવા પડે અને કા તો બધાને જ અધાર્મિક કહેવા પડે દાખલા તરીકે કેઈ પથ મંદિર અને મૂર્તિપૂજના પોતાના પ્રચારનો નિર્દેશ કરી એમ કહે કે તેણે એ પ્રચાર દ્વારા જનસમાજને ઈશ્વરની ઓળખાણમાં અગર તેની ઉપાસનામાં બહુ મદદ કરી છે અને તે રીતે સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે તો તેવી જાલદું તેનો વિરોધી બીજને પથ એમ પણ કહેવા કમર કસે કે તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના ધ્વસન કામ કરી સમાજમાં શુદ્ધિ આણી છે, કારણ કે, મંદિરો અને મૂર્તિઓને બહાને વધી ગયેલાં વહેમ, આલસ્ય અને દલને અમુક પ્રમાણમાં તેણે મંદિરો અને મૂર્તિઓના વિરોધ દ્વારા વધતાં અટકાવ્યા છે એક પથ જે તીર્થસ્થાનનો મહિમા ગાતો અને વધારતો હોય તે સારીરિક શુદ્ધિ દ્વારા માનસિક શુદ્ધિની સ્વીકારકરી પોતાની પ્રવૃત્તિને સમાજ-કલ્યાણકારી બતાવી શકે, જ્યારે તેનો વિરોધી બીજને પથ સ્નાનનિયમનના

પોતાના કાર્યને સમાજકલ્યાણકારી સાબિત કરવા એવી દલીલ કરી શકે કે બાહ્ય સ્નાનના મહત્ત્વમાં તણાતા લોકોને તે સ્નેહથી પાછા વાળી અતર-શુદ્ધિ તરફ લઈ જવા માટે આન ઉપર નિયંત્રણ મૂકવું એ જ હિતાવહ છે એક પંથ કદી બધાની અને બીજાને તેને તોડાવીને સમાજ-કલ્યાણ કર્યાનો દાવો કરી શકે. આ રીતે દરેક પંથના બાહ્ય રૂપો જે ધણી વાર એકબીજાની તદ્દન વિરોધી હોય છે તેના ઉપરથી આપણે નક્કો ન કરી શકીએ કે અમુક પંથ ખરો ધાર્મિક છે અને અમુક પંથ જ સમાજમાં વધારે શુદ્ધિ આણે છે. ત્યારે શું એવું કોઈ ધોરણ છે કે જે સર્વમાન્ય હોય અને જેના દ્વારા નિર્વિવાદપણે આપણે કહી શકીએ કે જે અમુક વસ્તુ હોય તો બાહ્ય રૂપ ગમે તે હોવા છતાં પણ તેનાથી સમાજનું ઐકાંતિક કલ્યાણ જ થવાનું ? અને તે વસ્તુ જે પંથમાં, જે જાતિમાં, કે જે વ્યક્તિમાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારે હોય તે જ પંથ, તે જ જાતિ, કે તે જ વ્યક્તિએ સમાજની શુદ્ધિમાં અગર સમાજના વિકાસમાં વધારે ફાળો આપ્યો છે એમ કહી શકાય ? અલખત, એવી વસ્તુ છે, અને તે ઉપરની ચર્ચા દ્વારા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે તે વસ્તુ એટલે નિર્ભયપણ, નિર્દોષપણ અને વિવેક વ્યક્તિના કે પંથના જીવન-માં એ વસ્તુ છે કે નહિ તે બહુ સહેલાઈથી જાણી શકાય. જેવું માનવું તેવું જ બોલવું અને બોલવું તેથી બિલકુલ ન ચાલવું અગર જેવું ચાલવું તેવું જ કહી દેવું; આ તત્ત્વ હોય તો નિર્ભયપણ આવું નિર્ભયપણ ધારણ કરનાર કોઈ નોકર શેઠથી ડરી ખરી બીના નહિ છુપાવે અને ગમે તેવું જોખમ ખેડવા તૈયાર રહેશે કોઈ ભક્ત ગૃહસ્થ મોટપમાં ખામી આવવાના ભયથી ધર્મગુરુ પાસે અગર ખીજે કયાય દોષ ઢાંકવા કે મોટા દેખાવા માટે ખોટો ડોળ ન કરતાં સાચી બીના કહેવા તૈયાર રહેશે કોઈ ધર્મગુરુ, જે તે નિર્ભય હશે તો, પોતાનું જીવન તદ્દન સાદું ગાળશે નિર્લોભ પંથ ઉપર કીમતી કપડાં કે ઘરેણાં તો ભાર નહિ હોય જે કોઈ પંથમાં નિર્દોષપણ હશે તો તે પોતાની બધીજ શક્તિઓ એકાગ્ર કરી બીજાઓની સેવા લેવામાં સંતુષ્ટ નહિ થાય. જે વિવેક હશે તો તે વ્યક્તિ કે તે પંથને કાઢતી સાથે કલેશમાં ઊતરવાનું કારણ જ નહિ હોય તે પોતાની શક્તિ અને સંપત્તિનો સદુપયોગ કરીને જ બીજાઓના હૃદય જીતશે વિવેક હોય ત્યાં કલેશ ન જ હોય અને જ્યાં કલેશ હોય ત્યાં સમજવું કે વિવેક નથી જ. આ રીતે આપણે કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ પંથમાં ધર્મ છે કે નહિ એ જાણવું હોય તો સહેલાઈથી જાણી શકીએ અને ઉપરની કસોટીથી કસી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે અમુક વ્યક્તિ અગર અમુક પંથ સમાજનું કલ્યાણ કરનાર છે અને અમુક નથી.

નાતમા મહાજનો, પયમાં તેના આગેસનો, અને ગમત્ત પ્રવનમાં રાજ્યકર્તાઓ નીતિ ઘડે છે અને દેશકાળ પ્રમાણે બદલે છે તેમ જ તે પયોગે છે, છતાં સમાજની શુદ્ધિ કામ તો પાણું બાળી જ રહે છે. આ કામ કોઈ મહાજન, કોઈ પડિત, કે કોઈ ગણ માત્ર તેના પદ્ધતિ સાધી ન શકે. જે કામ જ મુખ્ય છે અને એ જ કાર્ય દ્વય નિર્ધારીય સંદેશ છે જે જાગ્રિતે આ કાર્ય કરવાની તાલાવેલી હોય તેણે જાગ્રત્તને પ્રયત્ન ન કરેનાં પોતાના જ હવનમાં ધર્મ દાખલ કરવો જોઈએ તે એના હવનમાં ધર્મ દાખલ થયો તો તેટલે અગે તેનું હવન સમાજની શુદ્ધિ દ્વયાત્મ (પડી બસે ને કોઈને શુદ્ધ થવાનો ઉપદેશ વાળી કે લેખનથી ન પણ આપના હોય). સમાજની શુદ્ધિ એ હવનશુદ્ધિમા સનામેલી છે, અને હવનશુદ્ધિ એ જ ધર્મનું સાધ્ય છે. એટલે જો આપણે સમાજ અને પોતાના હવનને નીચેથી રાખવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણા પોતામા ઉપર કરેલ ધર્મ હ કે નહિ, અને હ તો કરેલ અંશે છે, એનું જ નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ ધાર્મિક મનાતા દિવસોમા જો પોતાનું નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ કેળવીએ તો તે દર્મમાં રચાયે બને અને તેમ થાય તો આપણી સામે પડેલા વિશાળ સમાજ અને રાષ્ટ્રના ઘટક તરીકે આપણે કોઈક સાર્યા કાળો આપ્યો કરેવાય

—પર્યુપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

ધર્મની અને એના ધ્યેયની પરીક્ષા

[૯]

કેળવણી સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે

કેળવણી એ સૂર્યના પ્રકાશ જેવી છે એ માત્ર બીજી વસ્તુનો જ અધિકાર ખસેડી સતોષ નથી પકડતી, પણ એ તો પોતાના ઉપરના અધિકારને પણ સાખી નથી શકતી ખરી વાત તો એ છે કે કેળવણી પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાના બધાં જ અગો વિષેની ભ્રમણાઓ કે અસ્પષ્ટતાઓ સહી નથી શકતી—તેના આ એક જ બળને લીધે તે બીજા વિષયો ઉપર પણ પ્રકાશ ફેંકી શકે છે. કુશળ ચિકિત્સક પોતાનું દરદ પ્રથમ જ પારખે છે, અને તેથી જ તે બીજાના રોગોની ચિકિત્સા અનુભવસિદ્ધ બળથી કરે છે મેડોલેની પ્રસિદ્ધ મિનિટ પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનમાં શરૂ થયેલ કારકુની અગ્રેજી શિક્ષણ પ્રથમ પોતાના વિષેની ભ્રમણાઓ સમજવા ને દૂર કરવા માથું બિચક્યું અને સાથે સાથે એ જ શિક્ષણે ધર્મ, ઇતિહાસ, સમાજ, રાજકારણ આદિ બીજા શિક્ષણના વિષયો ઉપર પણ નવી રીતે પ્રકાશ નાખવો શરૂ કર્યો જે વિષયનું શિક્ષણ અપાવું શરૂ થાય છે તેજ વિષયની, એના શિક્ષણને લીધે વિચારણા જાગૃત થતા, અનેક દષ્ટિએ પરીક્ષા પણ થવા લાગે છે

ન્યાં ધર્મ ત્યાં વિચારપરીક્ષા હોય જ

ધર્મનો પિતા, એનો મિત્ર અને એની પ્રજા એ બધું વિચાર જ છે. વિચાર નહોય તેમાં ધર્મની ઉત્પત્તિ ન જ સંભવે. ધર્મના જીવન અને પ્રસરણ સાથે વિચાર હોય જ છે. જે ધર્મ વિચાર ન પ્રગટાવે અને ન પોષે તે પોતાનો આત્મા જ ગુમાવે છે, તેથી ધર્મ વિષે વિચારણા કે પરીક્ષા કરવી એ તેને જીવન આપવા બરાબર છે. પરીક્ષાની પણ પરીક્ષાઓ ચાલે તો પરિણામે એ લાભકારક જ છે પરીક્ષાને પણ લયના બધનો સહવે છે ન્યા આપખુદ સરકારી તન્ત્ર હોય અને કેળવણીની મીમાંસાથી એ તન્ત્રને ધક્કો લાગવાનો સહવ હોય ત્યા એવી સમાલોચના સામે કાયદો અને પોલીસ જેલનું દ્વાર ખતાવતા બિલા હોય છે

ધર્મપરીક્ષાનાં લયસ્થાનો

ધર્મની પરીક્ષાને સદ્ભાવે એવો લય નથી એ ખરું, છતાં એના લયસ્થાનો જુદી જાતનાં હોય છે. પરીક્ષકમાં પૂરી વિચારશક્તિ ન હોય, વિચારશક્તિ હોય છતાં સમતોલપણ સાચવવાનું બળ ન હોય, એ પણ હોય છતાં એની પરીક્ષાનું વ્યાજબી મૂલ્ય આફે એવા શ્રોતાઓ ન હોય તો એ પરીક્ષાનું લયસ્થાન ગણાય. ધર્મ જેવા સૂક્ષ્મ અને આળા વિષયની પરીક્ષાનું મુખ્ય લયસ્થાન તો સ્વાર્થ છે. જે દોષી વ્યર્થની સિદ્ધિથી પ્રેરાઈ અગર સ્વાર્થ જવાના લયથી પ્રેરાઈ ધર્મની મીમાસા શરૂ કરે તો તે પરીક્ષાને ન્યાય આપી ન શકે એ વાસ્તે આવી બાબતમાં હાથ નાખતી વખતે માણસને બધી બાબતોની બનતી સાવધાની રાખવી અનિવાર્ય થઈ પડે છે—જે એને પોતાના વિચારનું કંઈ મૂલ્ય હોય તો

સર્વની સદ્ગુણુપોષક ભાવના

ધર્મનો સમૂળધ્વસ કરવા ઇચ્છનાર તરીકે જાણીતા થયેલ રશિયન સમાજવાદીઓને આપણે પૂછીએ કે તમે દયા, સત્ય, સતોષ, ત્યાગ, પ્રેમ, ક્ષમા આદિ ગુણોનો નાશ કરવા ઇચ્છો છો ? તો એ શું જવાબ આપશે ? સમાજવાદીઓનો કટ્ટરમા કટ્ટર વિરોધી પણ એમ પુરવાર કરી નહિ શકે કે તેઓ ઉપર્યુક્ત ગુણોનો લોપ કરવા માગે છે બીજી બાબુ ધર્મપ્રાણ કહેવાતા ધર્મજનોને—ગમે તે પથના અનુયાયીઓને—પૂછીએ કે તમે અસત્ય, દલ, ક્રોધ, હિંસા, અનાચાર આદિ દુર્ગુણોને પોષવા માગો છો કે સત્ય, મૈત્રી વગેરેને પોષવા ઇચ્છો છો ? તો હું ધારુ છું કે તેઓ એ જ જવાબ આપવાના કે તેઓ, એક પણ દુર્ગુણનો પલ નથી કરતા, પણ બધા જ સદ્ગુણોને પોષવા માગે છે સાથે સાથે પેલા સમાજવાદીઓને પણ ઉક્ત દુર્ગુણો વિષે પૂછી લઈએ તો હીક થશે કોઈ એમ તો નહિ જ કહે કે તે સમાજવાદીઓ પણ દુર્ગુણો પોષવા માગે છે, અગર તે માટે બધી યોજના કરે છે. જે ધાર્મિક કહેવાતા કટ્ટરપથી અને ધર્મોચ્છેદક મનાતા સમાજવાદી એ બન્ને સદ્ગુણો પોષવા તેમ જ દુર્ગુણો નિવારવાની બાબતમાં એકમત છે અને સામાન્ય રીતે સદ્ગુણમાં ગણાતા ગુણો અને દુર્ગુણમાં ગણાતા દોષો વિષે બન્નેનો મતભેદ નથી, તો અહીં સવાલ થાય છે કે ધરૂપથી અને સુધારવાદી એ બન્ને વચ્ચે ધર્મપ્રાણ અને ધર્મવિચ્છેદની બાબતમાં જે ભારે ખેચતાણ, ભારે મારામારી ને ભારે વિવાદ દેખાય છે તેનું શું કારણ ? એ મતભેદ કે તકરાર ધર્મ નામની કઈ વસ્તુ વિષે છે ?

છતાં શાને માટે તકરાર ?

સદ્વૃત્તિ કે સદ્વૃત્તિજન્ય ગુણો, જે માનસિક હોઈ સૂક્ષ્મ છે, તેના ધર્મ-

પણા વિષે તો મતભેદ છે જ નહિ. મતભેદ એ ધર્મ તરીકે લેખાતા, ધર્મરૂપે મનાતા, અને ધર્મનામથી વ્યવહાર પામતા બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય આચરણો કે બાહ્ય વ્યવહારો વિષે છે. આવો મતભેદ એક અગર ખીન્ને રૂપે, તીવ્ર કે તીવ્ર-તરરૂપે, મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસ જેટલો જ બહુનો છે. સામાન્ય રીતે મતભેદના વિષયરૂપ બાહ્ય નિયમો વિધાનો કે ક્રિયાકલાપોને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય

નિયમોમાં ત્રણ જાતના મતભેદ સ્વ ૯૧૮

(૧) વૈયક્તિક જે નિયમોનો મુખ્ય સંબંધ વ્યક્તિની ઇચ્છા સાથે છે તે, જેમ કે—ખાનપાન, સ્નાન આદિના નિયમો કોઈ દમ્ભજને ધર્મની દૃષ્ટિએ તદ્દન વર્ત્ય માની એ ખાવામાં અધર્મ માને, બ્યારે ખીજે તેને જ ખાઈ ઉપવાસ કરવામાં ધર્મ માને એટલે રાત પડ્યા પહેલાં જ ખાવામાં ધર્મ માને, ખીજે રાત્રિભોજનમાં અધર્મ જ ન ગણે એક વ્યક્તિ સ્નાનમાં જ ભારે ધર્મમાહાત્મ્ય સ્વીકારે, ખીજે સ્નાનમાત્રમાં અધર્મ લેખે, અને એટલું બધું નહિ તો કોઈ પોતાને માન્ય એવી શેત્રુજ જેવી નદીઓ સિવાયના જળા-શયોમાં ધર્મમાહાત્મ્ય સ્વીકારવાની ના પાડે

(૨) સામાજિક કેટલાક બાહ્ય વ્યવહારો સામાજિક હોય છે. જે ધર્મ તરીકે લેખાય છે એક સમાજ મંદિરબાધવામાં ધર્મ માની તે પાછળ પૂરી શક્તિ ખર્ચે, ખીજે સમાજ પૂર્ણ પહેને તો વિરોધ કરવામાં જ ધર્મ માને મંદિરમાં માન-નાર સમાજે પણ ભુદી અને વિરોધી માન્યતાવાળા છે એટલે વિષ્ણુ, શિવ કે રામ સિવાય ખીજી મૂર્તિના નમન-પૂજનમાં અધર્મ બતાવે, બ્યારે ખીજે સમાજ એ જ વિષ્ણુ આદિની મૂર્તિઓના આદરમાં અધર્મ માને એટલું જ નહિ, પણ એક જ દેવની મૂર્તિઓના નમ્રત્વ કે વસ્ત્રધારણુ જેવા સ્વરૂપમાં પણ ભારે સામાજિક મતભેદ છે એક જ પ્રકારના સ્વરૂપની એક જ દેવની નમ્રમૂર્તિ માન-નાર વચ્ચે પણ પૂજના પ્રકારોમાં કાંઈ ઓછો મતભેદ નથી એક સમાજ પુરુષના એકસાથે કે ક્રમે ગમે તેટલા વિવાહને અધર્મ નથી લેખતો, બ્યારે પારણામાં બ્રૂણતી બાળવિધવાના પુનર્લગ્નના નામમાત્રથી કેપે છે એક કામ બને તેટલા દૂરના જોત્રોમાં લગ્નસંબંધને ધર્મ ગણે છે, બ્યારે ખીજી કામ બને તેટલા નજીકના ખાનદાનમાં લગ્નનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે એક સમાજ ધર્મદૃષ્ટિએ પશુવધનું સમર્થન કરે છે, બ્યારે ખીજે એ જ દૃષ્ટિએ એનો વિરોધ કરે છે

(૩) સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓ : કેટલીક પ્રથાઓ એવી છે કે જેનો સંબંધ

સમગ્ર જનતા સાથે હોવા છતાં તેના ધર્મપણા વિષે ત્રીજા મતભેદ ઊભો થાય છે. અત્યારે કોઈ પ્રત્યક્ષ આક્રમણકારી દુશ્મનોની સવારીઓ સદ્ભાગ્યે કે દુર્ભાગ્યે ચડી નથી આવતી, એટલે એવા દુશ્મનોને દારૂ મારવામાં ધર્મ છે કે અધર્મ છે એ ચર્ચા કૃપાળુ ઇંદિશ ગવર્મેન્ટે બંધ કરી આપણો સમય બચાવી જ લીધો છે, છતાંય પ્લેગદેવ જેવા રોગોની સવારીઓ ઊભી જ છે. તે વખતે એવા રોગોના દૂત ગણાતા ઉદરોને મારવામાં કોઈ સર્વજનહિતની દૃષ્ટિએ ધર્મ જુએ છે, તો ખીજાઓ એને તદ્દન અધર્મ લેખે છે. ન્યાયાવાધ, સિદ્ધવગેરે કૂર અને ઝેરી ગ્રાણીઓ કે જંતુઓનો ઉપદ્રવ હોય છે ત્યાં પણ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ એને સહારવામાં ધર્માધર્મનો સવાલ ઊભો થાય છે. એક વર્ગ સાર્વજનિક હિતની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ જળાશય કે જાહેર રસ્તા આદિને મળમૂત્રથી બગાડવામાં અધર્મ લેખે છે, ન્યારે ખીજો વર્ગ એ વિષે તદ્દન તટસ્થ જ નહિ પણ વિરોધી વર્તન કરે છે—જાણે કે એ એમાં ધર્મ માનતો હોય! આ તો માત્ર થોડાક નમૂનાઓ થયા, પણ અનેક જાતના ઝીણા-ઝીણા અને મોટામોટા એવા ક્રિયાકારોના પ્રકારો છે કે જેને એક વર્ગ બિલકુલ ધર્મ માની વળગી રહેવા આગ્રહ કરે છે, ન્યારે ખીજો વર્ગ તેવા ક્રિયાકારોને બંધન ગણી તેને ઉખાડી ફેંકવામાં જ ધર્મ લેખે છે આ ગીતે દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને દરેક સમાજમાં બાહ્ય રૂપો, બાહ્ય વિધિવિધાનો અને બાહ્ય આચારો વિષે ધર્મ હોવા—ન હોવાની દૃષ્ટિએ બેસુમાર મતભેદો છે તેથી આપણી પ્રસ્તુત પરીક્ષા ઉપર્યુક્ત મતભેદના વિષય પરત્વેની છે

આપણે એ તો જોયું કે એવી જાળતોમાં અનાદિ મતભેદો છે અને તે ઘટે તેમ જ વધે પણ છે. મોટા ભાગે લોકોમાં એ મતભેદો પુરજોશમાં પ્રવર્તતા હોવા છતાં થોડાક પણ એવા માણસો હશે મેશા મળી આવે છે કે જેમને એ મતભેદો સ્પર્શી જ નથી શકતા એટલે વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે એવું તે શું છે કે જેને લીધે આવા બહુવ્યાપી મતભેદો એ થોડા ગણ્યાગાંઠ્યા લોકોને નથી સ્પર્શતા? વળી જે તત્ત્વને લીધે એવા લોકોને મતભેદો નથી સ્પર્શતા તે તત્ત્વ શું ખીજાઓમાં શક્ય નથી?

આપણે ઉપર જોયું કે ધર્મનાં બે સ્વરૂપો છે. પહેલું તાત્ત્વિક, જેમાં સામાન્યતઃ કોઈનો મતભેદ નથી તે સદગુણાત્મક; ખીજું વ્યાવહારિક, જેમાં જાતજાતના મતભેદો અનિવાર્ય છે તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિરૂપ. જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટપણે સમજે છે, જેઓ તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના સબંધ વિષે વિચારી જાણે છે, ટૂંકમાં તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મના યોગ્ય પૃથક્કરણની તેમજ બળાબળની આવી જેઓને લાધી છે તેમને વ્યાવહારિક

ધર્મના મતભેદો કલેશવર્ધક તરીકે સ્પર્શી નથી શકતા. એવા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ દત્તિદાસમાં યયા છે અને અત્યારે પણ લબ્ધ છે. આનો સાર એ નીકળ્યો કે જે ધર્મ વિશેની ખરી ગ્રહ સમજ હોય તો કોઈ પણ મતભેદ કલેશ જન્માવી ન શકે. ખરી સમજ હોવી એ એક જ કલેશવર્ધક મતભેદના નિવારણનો ઉપાય છે. આ સમજનું તત્ત્વ પ્રપત્ત્યથી મનુષ્ય-જાતિમાં વિસ્તારી શકાય છે; તેથી એવી સમજ મેળવવી કે કેળવવી એ હજી છે. હવે આપણે જોઈએ કે તાત્ત્વિક અને બ્યાવહારિક ધર્મ વચ્ચે કેવા કેવા સંબંધો છે ?

શુદ્ધ વૃત્તિ અને શુદ્ધ નિષ્ઠા નિર્વિવાદપણે ધર્મ છે, જ્યારે બાહ્ય વ્યવહારના ધર્માધર્મપણામાં મતભેદો છે. તેથી બાહ્ય આચારો કે વ્યવહારો, નિયમો કે રીતરિવાજોની ધર્મ્યતા કે અધર્મ્યતાની કસોટી એ તાત્ત્વિક ધર્મ નહોઈ શકે.

શુદ્ધશુદ્ધ નિષ્ઠા પર ધર્માધર્મનો આધાર

જે જે પ્રધાઓ, રીતગિવાજો ને નિયમો શુદ્ધ નિષ્ઠામાંથી ઉદ્ભવતા હોય તેને સામાન્ય રીતે ધર્મ કહી શકાય; અને જે આચારો શુદ્ધ-નિષ્ઠાજનિત ન હોય તેને અધર્મ કહેવા જોઈએ આપણે અનુભવથી પોતાની જાતમાં અને સાચા અનુમાનથી બીજાઓમાં જોઈ શકીએ છીએ કે અમુક એક જ આચાર શુદ્ધ નિષ્ઠામાંથી ક્યારેક જન્મે છે તો ક્યારેક અશુદ્ધ નિષ્ઠામાંથી વળી એક જાણુ જે આચારને શુદ્ધ નિષ્ઠાથી સેવે છે તેને જ બીજો અશુદ્ધ નિષ્ઠાથી આચરે છે

શુદ્ધ નિષ્ઠાનાં દૃષ્ટાંત

જો અમુક વર્ગ શુદ્ધ કે શુભ નિષ્ઠાથી મદિર-નિર્માણ પાછળ પડી લોકોની શક્તિ, સમય અને ધનને તેમાં રોકવામાં ધર્મ માને તો બીજો વર્ગ એટલી જ અને કોઈકે વાર એથી પણ વધારે શુદ્ધ કે શુભ નિષ્ઠાથી મદિર-નિર્માણનો વિરોધ કરી એ પાછળ ખર્ચાતા ધન-જનબળને બીજી જ દિશામાં વાપરવામાં ધર્મ દેખે છે, અને એ પ્રમાણે આચરી પણ બતાવે છે એક વર્ગ કદાચ એ વિધવા બાળાના હિત ખાતર જ એના પુનર્લગ્નનો વિરોધ કરે છે તો બીજો વર્ગ એ બાળાનો અધિકાર જોઈ એના જ અધિકાર-ધર્મની દૃષ્ટિએ શુભ નિષ્ઠાથી એના પુનર્લગ્નની હિમાયતમાં ધર્મ દેખે છે એક વર્ગ ઉદ્દેશ કે બીજા ઝેરી જતુઓના દૂધને કારણે નહિ, પણ અહુજનહિતની દૃષ્ટિએ જ શુભ નિષ્ઠાથી તેની હિંસાની હિમાયત કરે, તો બીજો વર્ગ અહુજનના જીવનહકની દૃષ્ટિએ શુભ નિષ્ઠાથી જ તેની હિંસાનો વિરોધ

કરવામાં ધર્મ લેખે છે એટલે કે, ધણા મતભેદના રીતરિવાજો કે પ્રથાઓના સમર્થન અગર વિરોધ પાછળ ધણીવાર બંને પક્ષકારોની શુભ નિષ્ઠા પણ સહાય છે

અશુભ નિષ્ઠાનાં દૃષ્ટાંત

એ તો બહુલીતી જ વાત છે કે હજારો સ્વાર્થીઓ માત્ર પોતાની અગત સ્વાર્થવૃત્તિ અને લોભુપ અશુભ નિષ્ઠાને લીધેજ મદિર કે તેવી બીજી સંસ્થાનુ સમર્થન કરે છે, તીર્થોનાં માહાત્મ્ય ગાઈ માત્ર આજીવિકા ચલાવે છે પોતાની બીજી કોઈ સ્વાર્થવૃત્તિથી કે પ્રતિષ્ઠાના ભૂતના નિજી લયથી પ્રેરાઈ, પેલી વિધવાના ભલાબૂરાનો વિવેક ક્યાં સિવાય, માત્ર અશુભ નિષ્ઠાથી એના પુનર્જનનુ સમર્થન કરનાર પણ જડી આવે છે; બ્યારે એની જ કે કદાચ એથીયે વધારે અશુભ વૃત્તિથી પુનર્જનનુ સમર્થન કરનાર પણ મળી આવે છે. મદ્યમાસ જેવા હેય પદાર્થોને પણ શુભ નિષ્ઠાથી, પ્રસંગવિશેષે ઉપયોગમાં લેવાનો ધર્મ મનાયો છે, બ્યારે અશુભ નિષ્ઠાથી એના ત્યાગ કરવા-કરાવવામાં ધર્મ સિદ્ધ ન થવાના દાખલાઓ પણ આપી શકાય છે

કોઈ નિયમ મળે કાળમાં એકસરખો આચારબુદ્ધિય રહી શકે ?

આ રીતે કોઈ પણ વૈયક્તિક, સામાજિક કે સાર્વજનિક નિયમ કે આચાર, પ્રથા કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જેને વિષે સમજદાર પ્રામાણિક માણસ એમ કહી શકે કે અમુક વ્યવહાર તો ત્રણે કાળમાં સૌને માટે માત્ર એકસરખી રીતે શુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ સહાય છે અને અમુક વ્યવહાર તો અશુભ નિષ્ઠાપૂર્વક જ હોવાનો સહાય છે આટલા વિચારથી આપણે નિશ્ચયની પહેલી ભૂમિકા ઉપર આવી પહોંચ્યા કે કોઈ પણ બાહ્ય વ્રત-નિયમ, આચાર-વિચાર કે રીતરિવાજ એવો નથી કે જે સૌને માટે—સમાજને માટે અગર એક વ્યક્તિને માટે—હમેશા ધર્મરૂપ જ અગર અધર્મ રૂપ જ કહી શકાય એવા વ્યાવહારિક ગણાતા ધર્મોનું ધર્મપણું કે અધર્મપણું એ માત્ર તે તે વ્યવહાર-આચરનારની નિષ્ઠા અને પ્રામાણિક સમજ ઉપર અવલંબિત છે શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના પ્રાણ બચાવવા માટે તેના ઉપર થતા શસ્ત્રાઘાતને રોકી પણ શકાય અને એથી પણ વધારે સારી શુભ નિષ્ઠાથી બીજી વખતે એના ઉપર એ જ શસ્ત્ર ચલાવી પણ શકાય શુભ નિષ્ઠાથી કોઈના ઉપર શસ્ત્ર ચલાવવાની વાત તો બહુલીતી જ છે, પણ તેથીયે વધારે અશુભ નિષ્ઠાથી તેને પાળનાર ને પોષનાર પણ હોય છે સિદ્ધ અને સર્પ જેવાને પાળી તેના મૃત્યુનુબંધે ભોગે આજીવિકા કરનારને કાણ નથી બાળતું ? પણ એથીયે

વધારે અશુભ નિષ્ણાથી છોકરીઓને પાળી, પોપી તેની પવિત્રતાને ભોગે આછવિકા કરનાર આજે સંસ્કૃત ગણાતા સમાજમાં પણ સુરક્ષિત છે આ બધું એક જ સૂચવે છે અને તે એ કે કોઈ પણ વ્યાવહારિક બાહ્ય ક્રિયાકાંડ અગર પ્રથાને માત્ર એને લોકો આચરે છે એટલા જ કારણે, ધર્મ કહી ન શકાય, અગર એને ખીન્ન લોકો નથી આચરતા કે નથી માનતા અગર તેનો વિરોધ કરે છે, એટલા જ કારણે અધર્મ ન કહી શકાય.

શું પરિણામ દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો ?

કેટલાક દલીલ કરે છે કે ઘણીવાર વ્રત નિયમો, ક્રિયાકાંડો શુભ નિષ્ણા-માથી ન જન્મ્યા હોય છતાં તે અભ્યાસબળે શુભ નિષ્ણા જન્માવવામાં કારણ બની શકે છે એટલે પરિણામની દૃષ્ટિએ બાહ્ય વ્યવહારને ધર્મ માનવો જોઈએ આનો જવાબ અધરો નથી કોઈપણ બાહ્ય વ્યવહાર એવો નથી કે જે શુભ નિષ્ણા જ જન્માવે, ઊંચટું ઘણીવાર એમ બને છે કે અમુક બાહ્ય વ્યવહારની ધર્મ તરીકે પ્રતિષ્ઠા જન્મતાં તેને આધારે સ્વાર્થપોષણનું જ કાર્ય મોટે ભાગે સંધાવા મડે છે તેથી જ, આપણે જોઈએ છીએ કે, શુભ નિષ્ણાથી અપાયેલી મદિર-સંસ્થાની ધાર્મિક વહીવટી પેદીઓ છેવટે આપખુદી અને સત્તા પોષવાનું સાધન બની જાય છે એટલું જ નહિ, પણ એક વાર ધર્મભીરુ દૃષ્ટિએ ધાર્મિક ફરિયાદોની પાછી પાછીના હિસાબ ગણનાર પણ એ જ નાણાના લોભમાં, પ્રસંગ આવતા, ફસાઈ ધાર્મિક કરજ ચૂકવવું ભૂલી જાય છે શુભ નિષ્ણાથી સ્ત્રીકારેલ ત્યાગીના વેશની પ્રતિષ્ઠા બધાતા અને ત્યાગીના બાહ્ય આચરણોનું લોભાદર્પણ જન્મતા તે જ વેશ અને બાહ્ય આચરણને આધારે અશુભ વૃત્તિઓ પોષાવાના દાખલાઓ ડગલે અને પગલે મળે છે. કોઈ વ્યક્તિ બાહ્ય નિયમથી લાલ નથી જ ઉદ્ધવતી એમ ન કહી શકાય પણ બાહ્ય નિયમ લાભપ્રદ થાય જ છે એવો પણ એકાંત નથી તેથી જેમ એકાંત-પણે શુદ્ધ નિષ્ણાને કોઈપણ બાહ્ય વ્યવહારનું કારણ માની ન શકાય, તેમ તેને એકાંતપણે બાહ્ય વ્યવહારનું કાર્ય પણ માની ન શકાય એટલે કારણની દૃષ્ટિએ કે ફળની દૃષ્ટિએ વ્યવહારને એક જ વ્યક્તિ વાસ્તે અગર સમષ્ટિ વાસ્તે એકાંતિક ધર્મ હોવાનું વિધાન ન જ કરી શકાય એ જ સમજ છે કે જૈન શાસ્ત્ર અને ઇતર શાસ્ત્રોમાં શુદ્ધ તાત્વિક ધર્મને સૌને અને સદાને માટે એકરૂપ માનેલ હોવા છતાં વ્યાવહારિક ધર્મને તેમ માનેલ નથી

નવા નિયમથી જુનવાણી દુભાય તેનું કેમ ?

પણ વળી પ્રશ્ન થાય છે કે જે વ્યાવહારિક આચારો એકાંતિક ધર્મ-

રૂપે સંલવતા જ નથી તો જ્યારે એવા આચારોનો કોઈ વિરોધ કરે છે, તેને સ્થાને અન્ય નિયમો અને આચારો સ્થાપવા મથે છે, ત્યારે પ્રથમના આચારોને અનુસરનારાઓની લાગણી કેમ દુભાય છે ? અને એ લાગણી દુભવની સુધારવાદીઓ વાસ્તે ઈષ્ટ છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે. વ્યાવહારિક ક્રિયાક્રીડાને ભ્રમણાથી તાત્ત્વિક ધર્મ માની લેનાર વર્ગ હમેશા મોટો હોય છે. તેઓ એવા ક્રિયાક્રીડા ઉપર થતા આધાતોને તાત્ત્વિક ધર્મ ઉપરનો આધાત માનવાની ભૂલ કરે છે એ ભૂલમાથી જ એમનું દિલ દુભાય છે સુધારવાદીઓનું કર્તવ્ય છે કે પોતે જે સમજતા હોય તે અષ્ટપણે ધરેડવાદીઓ સામે મઠે ભ્રમણા દૂર થતા જ એમની દુભાતી લાગણી બધ પડી તેનું સ્થાન સત્ય-દર્શનનો આનંદલેશે.

દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વો

જૈન પરપરામા તાત્ત્વિક ધર્મ ત્રણ તત્ત્વોમા સમાયેલો મનાય છે. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ આત્માની પૂરેપૂરી નિર્દોષ અવસ્થા એ દેવતત્ત્વ; એવી નિર્દોષતા પ્રાપ્ત કરવાની સાચી આધ્યાત્મિક સાધના એ ગુરુતત્ત્વ, અને બધી જાતનો વિવેકી યથાર્થ સયમ તે ધર્મતત્ત્વ આ ત્રણ તત્ત્વોને જૈનત્વનો આત્મા કહેવો જોઈએ એ તત્ત્વોને સાચવનાર અને પોષનાર ભાવનાને એનું શરીર કહેવું જોઈએ દેવતત્ત્વને સ્થૂલ રૂપ આપનાર મંદિર, એમાની મૂર્તિ, એની પૂજા-આરતી, એ સરથા નભાવવાના આવકના સાધનો, તેની વ્યવસ્થાપક પેઢીઓ, તીર્થસ્થાનો એ બધું દેવતત્ત્વની પોષક ભાવનારૂપ શરીરનાં વસ્ત્ર અને અલંકાર જેવું છે એ જ રીતે મકાન, ખાનપાન, રહેવા આદિના નિયમો અને ખીજા વિધિવિધાનો એ ગુરુતત્ત્વના શરીરના વસ્ત્ર કે અલંકારો છે. અમુક ચીજ ન ખાવી, અમુક જ ખાવી, અમુક પ્રમાણમા ખાવી, અમુક વખતે ન જ ખાવું, અમુક સ્થાનમા અમુક જ થાય, અમુકના પ્રત્યે અમુક રીતે જ વરતાય, ઇત્યાદિ વિધિનિષેધના નિયમો એ સયમતત્ત્વના શરીરના કપડા કે ધરેણા છે

આત્મા, શરીર, તેનાં અંગો વગેરેનો પરસ્પર સબધ

આત્માને વસવા, કામ કરવા, વિકસવા વાસ્તે શરીરની મદદ અનિવાર્ય છે શરીર વિના તે કશો વ્યવહાર સિદ્ધ કરી ન શકે કપડા પણ શરીરને રક્ષે છે અલંકારો એની શોભા વધારે છે પરંતુ ધ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે એક જ આત્મા હોવા છતાં એના અનાદિ જીવનમા શરીર એક નથી હોતું. પ્રતિક્ષણે તે બદલાય છે—એ વાત મનમાં ન લઈએ તોય જૂના શરીરનો

સ્વીકાર આત્મજીવનમાં અનિવાર્ય છે. કપડાં શરીરને રક્ષણ આપે, પણ તે રક્ષણ આપે જ એવો એકાંત નથી. ઘણીવાર કપડાં ઊલટા શરીરની વિકૃતિના કારણે બનવાથી ત્યાજ્ય બને છે, અને રક્ષણ આપે ત્યારેય શરીર ઉપર કપડાં કાંઈ એક ને એક નથી રહેતા. શરીર પ્રમાણે કપડાં નાનાંમોટાં કરાવવાં અને બદલવાં પડે છે, એ વાત તો જાણીતી છે જ, પણ સરખા માપનું કપડું પણ મેલુ જૂનું કે જતુમય થતાં બદલવું પડે છે, સાફ કરવું પડે છે. તદ્દન કપડાં વિના પણ શરીર નીરોગ રહી શકે છે. ઊલટું એ સ્થિતિમાં વધારે નીરોગપણુ અને સ્વાભાવિકપણુ શાસ્ત્રમા મનાયેલું છે તેથી ઊલટું, કપડાનો સંભાર આરોગ્યનો નાશક અને બીજી અનેક રીતે નુકસાનકારક પણ સિદ્ધ થયો છે. ધરેણાને તો શરીરની રક્ષા કે પુષ્ટિ સાથે કશો જ સંબંધ નથી; એ તો માત્ર તરંગી અને ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા શોષની ગણ્યાગાંઠ્યાં લોકોની માનીતી વસ્તુ છે. કપડા અને ધરેણા કરતા જેનો આત્મા સાથે વધારે નિકટ સંબંધ છે અને જેનો સંબંધ અનિવાર્ય રીતે જીવનમાં આવશ્યક છે તે શરીરની બાબતમાં પણ ધ્યાન ખેંચવા જેવું છે. શરીરના અનેક અંગોમાં હૃદય, મગજ, ફેફસાં જેવા ધ્રુવ અંગો છે કે જેના અસ્તિત્વ ઉપર જ શરીરના અસ્તિત્વનો આધાર છે. એમાંથી કોઈ અંગ ગયું કે જીવન સમાપ્ત. પણ હાથ, પગ, કાન, નાક આદિ અગત્યના અંગો છતાં તે ધ્રુવ નથી તેમાં બગાડ કે અનિવાર્ય દોષ ઉત્પન્ન થતાં તેના કાપમાં જ શરીરનું અસ્તિત્વ સમાયેલું છે. આત્મા, શરીર, તેનાં ધ્રુવ-અધ્રુવ અંગો, વસ્ત્રો, અલકારો એ બધાનો પારસ્પરિક શો શો સંબંધ છે, તેઓ એકબીજાથી કેટલે દૂર અને કેટલે નજીક છે, કયું અનિવાર્ય રીતે જીવનમાં જરૂરી છે અને કયું નહિ, એ વિચાર જે કરી શકે તેને ધર્મતત્ત્વના આત્મા, તેના શરીર અને તેનાં વસ્ત્રા-લોકાર રૂપ બાહ્ય વ્યવહારો વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ, તેમનું બળાબળ અને તેમની કિંમત ભાગ્યે જ સમજાવવી પડે.

ધર્મનાશની ખોટી ખૂમ

અત્યારે જ્યારે કોઈ ધર્મનાં કપડાં અને ધરેણાંરૂપ બાહ્ય વ્યવહારોને બદલવા, તેમાં કમી કરવા, સુધારો કરવા અને નકામા હોય તેનો છેદ ઉડાડવાની વાત કરે છે ત્યારે એક વર્ગ ખૂમ પાડી બેઠો છે કે આ તો દેવ, ગુરુ, ધર્મ તત્ત્વનો ઉચ્છેદ કરવાની વાત છે. આ વર્ગનું ધુમરાણુ એક બાળક અને યુવતી જેવું છે. બાળકના શરીર ઉપરના મેલા અને નુકસાનકારક કપડા ઉતારતા તે ‘મને મારી નાખ્યો’ એવી ખૂમ પાડી બેઠો છે. પોતાનું

સૌદ્ય પોપવાથી કે વારસાગત ચાલી આવતી ભાવનાથી સાચવી, વધારી અને સમારી રાખેલા વાળ, જ્યારે તેના મૂળમાં કોઈ ભારે સડાણુ ઊભું થતા કાપવામાં આવે અને તે વખતે પેલી યુવતી ‘ મને મારી નાખી ’ કે ‘ કાપી નાખી ’ એવી વાળ-મોહ-વશ ખૂમ પાડે, તેના જેવી ખૂમ પેલા ધર્મરક્ષકોની નથી લાગતી શું ? પ્રશ્ન થશે કે શું તાત્વિક અને વ્યાવહારિક ધર્મનો સમ્બંધ તેમ જ તેનું બળાબળ, ધરેડપંથી વિદ્વાન ગણના આચાર્યરાજે નથી જાણતા ?

જો તેમનું યુમરાણુ સાચુ હોય તો જવાબ એ છે કે કા તો તે નથી જાણતા, અને જાણે છે તો એવા અસહિષ્ણુ છે કે તેના આવેશમાં સમતોલપણુ ગુમાવી બાહ્ય વ્યવહારના પરિવર્તનને તાત્વિક ધર્મનો નાશ કહેવાની ભૂલ કરી બેસે છે મને પોતાને તો આવા યુમરાણુનું કારણુ એ જ લાગે છે કે જ્યારે જીવનમાં તાત્વિક ધર્મ રહેતો જ નથી અને વ્યાવહારિક ધર્મની અધા-ચેલી લોકપ્રતિષ્ઠા તેમ જ તે પ્રત્યેની લોકલક્ષિત ઉપર, કશા પણ ત્યાગ કે અર્પણુ સિવાય, કોઈ પણ જાતની કર્તવ્ય-જવાબદારી સિવાય, સુખી અને એટલી જીવન ગાળવાની ટેવ પડી જાય છે ત્યારે એ જીવન અને એ ટેવ બચાવવા ખાતર જ સ્થૂલદર્શી લોકોને છછેડી મૂકી હોહા કરવાનું તેમને નસીબે જાણ્યે-અજાણ્યે આવી પડે છે

ખોટી ખૂમ મારનારને શિખામણુ

ધરેડપંથી ધર્મચાર્યો અને ધર્મપડિતો એક બાબુ પોતાના ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત, શાશ્વત કહી સદાગ્રુવ માને છે અને બીજી બાબુ કોઈ પોતાની માન્યતા વિરુદ્ધના વિચારો પ્રગટ કરે કે તરત જ ધર્મનો નાશ થયાની ખૂમ પાડી ઊઠે છે આ કેવો વદ્ધતોવ્યાધાત ! હું તેવા વિદ્વાનોને કહું છું કે જો તમારો ધર્મ ત્રિકાળાબાધિત છે તો સુખે સોડ તાણી સૂઈ રહો, કોઈના ગમે તેવા પ્રયત્ન છતાં એમાં રચ માત્ર પણ તમારે મને ફેર પડવાનો છે જ નહિ, અને જો તમારો ધર્મ વિરોધીના વિચારમાત્રથી નાશ પામવા જેટલો આજો કે કામળ છે તો તમારા હજાર ચોકીપહેરા છતાં તે નાશ પામવાનો જ, કારણુ, વિરોધી વિચાર કોઈ ને કોઈ દિશામાંથી થવાના તો ખરા જ એટલે તમે ધર્મને ત્રિકાળાબાધિત માનો અગર વિનશ્વર માનો, પણ તમારે વાસ્તે તો બધી સ્થિતિમાં હોહા કરવાનો પ્રયત્નમાત્ર નકામો છે

ધર્મના ધ્યેયની પરીક્ષા પણ ધર્મપરીક્ષા સાથે અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલી છે જ તેથી હવે એ ઉત્તરાર્ધ ઉપર આવીએ.

દરેક દેશમાં પોતાને આસ્તિક માનનાર—મનાવનાર વર્ગ, ચાર્વાક જેવા કેવળ ધલ્લોક્ષવાદી અગર માત્ર પ્રત્યક્ષસુખવાદી લોકોને કહેતો આવ્યો છે કે, ‘તમે નાસ્તિક છો, કારણ, તમે વર્તમાન જન્મની પેલી પાર કોઈનું અસ્તિત્વ માનતા ન હોવાથી કર્મવાદ અને તેમાંથી ફલિત થતી બધી નૈતિક—ધાર્મિક જવાબદારીઓનો ઇન્કાર કરો છો. તમે માત્ર વર્તમાન જીવનની અને તે પણ પોતાના જ જીવનની સગવડો ટૂંકી દષ્ટિ ધરાવનાર હોઈ સામાજિક અને આધ્યાત્મિક દીર્ઘદર્શિતાવાળા જવાબદારીના બધેનો ઉપેક્ષા કરો છો, તેનો ઇન્કાર કરો છો અને તેમ કરી માત્ર પારલૌકિક જ નહિ પણ ઐહિક જીવન સુધ્ધાની સુવ્યવસ્થાનો ભગ કરો છો વાસ્તે તમારે માત્ર આધ્યાત્મિક હિત ખાતર જ નહિ, પણ લૌકિક અને સામાજિક હિત ખાતર પણ નાસ્તિકતા-માથી બચી જવું જોઈએ’ આ પ્રકારનો આત્મિક ગણાતા વર્ગનો, માત્ર પ્રત્યક્ષવાદી ચાર્વાક જેવા લોકો પ્રત્યે આક્ષેપ અગર ઉપદેશ છે, એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે. આ ઉપરથી કર્મસિદ્ધાન્તવાદી કહેા, આત્મવાદી કહેા અગર પરલોકવાદી કહેા, તેમનો શો સિદ્ધાન્ત છે તે આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે

સિદ્ધાન્તવાદીએ વ્યવહારને લગડો ન કરવો ઘટે

કર્મવાદીનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે જીવન એ માત્ર વર્તમાન જન્મમા જ પૂરું નથી થતું, એ તો પહેલાં પણ હતું અને આગળ પણ ચાલવાનું કોઈ પણ સાર કે નગમું, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ, શારીરિક કે માનસિક એવું પરિણામ જીવનમા નથી ઉદ્ભવતું કે જેનું ખીજ તે વ્યક્તિએ વર્તમાન કે પૂર્વ જન્મમા વાવ્યું ન હોય

એવું એક પણ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ, માનસિક, વાચિક કે કાયિક કર્મ નથી કે જે આ કે પર જન્મમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા સિવાય વિલય પામે કર્મવાદીની દષ્ટિ દીર્ઘ એટલા માટે છે કે તે ત્રણે કાળને સ્પર્શે છે, ન્યારે ચાર્વાકની દષ્ટિ દીર્ઘ નથી, કેમકે તે માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શે છે કર્મવાદની આ દીર્ઘ દષ્ટિ સાથે તેની વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક કે વિશ્વીય જવાબદારીઓ અને નૈતિક બધેનોમા, ચાર્વાકની અદ્ય દષ્ટિમાથી ફલિત થતી જવાબદારીઓ અને નૈતિક બધેનો કરના, મોટો ફેર પડી જાય છે. જો આ ફેર બગબર સમજવામા આવે અને તેનો અશ પણ જીવનમા ઊતરે તો તો કર્મવાદીઓનો ચાર્વાક પ્રત્યે આક્ષેપ સાચો ગણાય અને ચાર્વાકના ધર્મધ્યેય ક્રૂતા કર્મવાદીનું ધર્મધ્યેય ઉન્નત અને ગ્રાહ્ય છે એમ જીવનવ્યવહારથી ખતાવી શકાય

આપણે હવે જોવાનું એ છે કે વ્યવહારમાં કર્મવાદીઓ ચાર્વાકપંથી કરતાં કેટલી ચઢિયાતી રીતે જીવી બતાવે છે, તેઓ ચાર્વાકપંથી કરતા પોતાના સંસારને કેટલો વધારે સારો અને વધારે લવ્ય બનાવી કે રચી બાંધે છે ?

ચર્ચામાં એક પક્ષ બીજાને ગમે તે કહે તો તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. ઇતરતા અને ચડિયાતાપણાની કસોટી જીવનમાંથી જ મળી રહે છે ચાર્વાક-પંથી ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે પરલોક ન માને તેથી તેઓ પોતાની આત્મિક જવાબદારી અને સામાજિક જવાબદારીથી ભ્રષ્ટ થઈ માત્ર પોતાના ઐહિક સુખની ટૂંકી લાલસામાં એકબીજા પ્રત્યેની સામાજિક જવાબદારીઓ અદા ન કરે તેથી વ્યવહાર લગડો બને એમ બને કે ચાર્વાકપંથી પોતાને કાંઈ ત્યા બીજા પાસેથી સગવડ લઈ લે, માખાપનો વારસો પચાવી લે, સુધરાઈખાતાની સગવડો ભોગવવામાં જરાય પાછી પાની ન કરે, સામાજિક કે રાજકીય લાભોને લેશ પણ જતા ન કરે, પણ જ્યારે એ જ માખાપને પોષવાનો સવાલ આવે ત્યારે આખ આડ કાન કરે, સુધરાઈખાતાનો કોઈ નિયમ પાળવાનું પોતાને શિર આવે ત્યારે ગમે તે બહાને છટકી જાય, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વખતે કાઈકરવાનું પ્રાપ્ત થતાં તે, પેટમાં દુખવાનું બહાનું કરીને નિશાળથી બચી જનાર બાળકની પેઠે, કોઈ ને કોઈ રીતે છટકી જાય અને એ રીતે પોતાની ચાર્વાકદૃષ્ટિથી કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાજકીય બધા જીવનને લગડું બનાવવાનું પાપ કરે આ એની ચાર્વાકતાનું દુષ્પરિણામ હવે આપણે પરલોકવાદી આસ્તિક કહેવડાવતા અને પોતાને વધારે શ્રેષ્ઠ માનતા વર્ગ તરફ વળીએ કર્મવાદી પણ પોતાની કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાજકીય બધી જ જવાબદારીઓથી છટકતો દેખાય તો એનામાં અને ચાર્વાકમાં ફેર શો રહ્યો ? વ્યવહાર બંનેએ બગાડ્યો આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક સ્વસગવડવાદી પોતાને ખુશ્લામાં ખુશ્લા ચાર્વાક કહી પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે તદ્દન દુર્લક્ષ કરે છે, પણ સાથે જ આપણે જોઈએ છીએ કે કર્મવાદી પણ પ્રાપ્ત જવાબદારીઓ પ્રત્યે એટલી જ બેદરકારી સેવે છે. બુદ્ધિમાં પરલોકવાદ વીકાર્યા છતાં અને વાણીમાં ઉચ્ચારવા છતાં પરલોકવાદ એ માત્ર નામનો જ રહ્યો છે આનું કારણ પરલોકવાદને ધર્મના ધ્યેયમાં સ્થાન આપ્યા છતાં તેની ગેરસમજૂતી એ છે ચાર્વાકની ગેરસમજૂતી દૂકી દૃષ્ટિ પૂરતી ખરી, પણ પરલોકવાદીની ગેરસમજ બેવડી છે તે વદે છે દીર્ઘદૃષ્ટિ જેવું અને વર્તે છે ચાર્વાક જેવું, એટલે એકને અજ્ઞાન છે તો બીજાને વિપર્યાસ છે.

વિષયોસનાં માથં પરિણામ

આ વિષયોગ્ય પડેલો સાદા પોતાના આત્મા પ્રત્યેની સાચુ વિચારવા તેનું વિચાર પ્રનામે પોતાને ધરવાની જ્ઞાતિદારી તો નથી પાળતો, પણ જ્યારે મૈત્રિપિતૃ કે આત્માત્મિક વર્ગે જ્ઞાતિદારીએ ઉપનિયત માથું છે ત્યારે—વર્તમાન જન્મ કાળમાંથી એમાં કાઈ કાંઈ નથી, એ વ્યર્થ મળ્યા છે, મેળો જોખમવાળો તો ખરો જ, બાકમાં વખતુ દોને તેને કાળુ બમે ૧ બીજો તે જાનને મી નીને સુધારવાનો ! પોતાનું દિન આપવાનું એ દાયમાં છે, એવું દિન પર્યોક મુદ્દા સામા છે, પર્યોકને નુધારવા બધું જ પ્રાપ્ત થયેલું કે કુલ નેત્રેન, ત્યાંદિ વિચારમાત્રમાં પડી—પર્યોકની ધૂનમાં એ જ્ઞાતિદારીએને ઉવેખે ૧ એ એવી એકનગ્રી ધૂનમાં બૃથી નવ ૧, ૨ તેના પર્યોકવાદના મિદાન્ત પ્રમાણે તો તેનો વર્તમાન જન્મ પણ પર્યોક જ છે અને તેની આગલી પેઢી એ પણ પર્યોક જ છે, પોતાના સિવાયની સામેની વર્તમાન ગતિ પણ પર્યોકનો એક ભાગ જ છે એજાના સન્દર્ભે કર્મવાદ પ્રમાણે તેની આંધ જ્ઞાના જ ત્યારે તે કાઈ જાન લોકના અવતરને ૨ વર્તમાન લોકમાં પણ નથી પેઢીમાં જન્મ લેને ત્યારે તેનો પર્યોક મુધારવાનો અને બધું વર્તમાન ફેંકી દેવાનો સમજાવ પાંડા જગને વળી તે એમ જ કહેવાનો કે પર્યોક એ જ ધર્મનું ધ્યેય છે. ધર્મ તો પર્યોક મુધારવા કહે છે, વાગ્તે અદિક સુધારવામાં કે અદિક જ્ઞાતિદારીએમાં માત્ર બાક કાઈ જણ એ તો ધર્મદ્રોહ છે. એમ કહી તે, પ્રથમના દિગાળે પર્યોક પણ અત્યાગ્ના દિસાળે વર્તમાન જન્મને ઉવેખને અને વળી બાગ જ પર્યોક અને બાગ જ જન્મને મુધારવાની ધૂનમાં ગાંડા ધર્મ ધર્મ તરફ દળને એને પરિણામે—એ સમજારને પરિણામે—વળી પ્રથમ માનેયો પર્યોક તેનો વર્તમાન જન્મ બનને, ત્યારે પાછો તે તો ધર્મના પર્યોક મુધારવાના ધ્યેયને વળગી એ પ્રાપ્ત થયેલ પરલોકને ઉવેખને અને બગાડને. આમ ધર્મનું ધ્યેય પરલોક છે એ માન્યતાની પણ ગેરમનજનુ પરિણામ તો આર્વાકના પર્યોકવાદના અમીકાર કરતા બીજું આવવાનો સભવ જ નથી

કેટલાંક ઉદાહરણો.

આ અટકળ વધારે પડતી છે એમ કાઈ રખે માને. આપણે ઉદાહરણ વારતે દૂર જવાની જરૂર નથી જૈન સમાજ આસ્તિક ગણાય છે તે કર્મવાદી છે પર્યોક મુધારવાનો તેનો દાવો છે તે પોતાના ધર્મનું ધ્યેય પરલોક મુધારવામાં જ પડુ થાય છે, એમ ગર્વથી માને છે

પણ આપણે જે જૈન સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિનો ખારીઝીથી અભ્યાસ કરીશું તો આપણને દેખાશે કે તે પરલોક તો સાધી શકતો જ નથી; વધારામાં ચાર્વાક બેટલો ઇલલોક પણ સાધી શકતો નથી એક ચાર્વાક મુસાફર ગાડીમાં બેઠો તેણે પોતાની પૂરી સગવડ સાચવવા ખીજની સગવડોના બોગે—ખીજઓ ઉપર વધારે અગવડો મૂકીને—પોતાની મીઠ પૂરેપૂરી, ઊલટી કાઢકે વધારે, મેળવી થોડીવાર પછી ઊતરવાનું છે, એ જગ્યા જવાની છે, એની એને કાંઈ પડી ન હતી ખીજ વાર, ખીજે પ્રસંગે પણ એ માત્ર પોતાની સગવડની ધૂનમાં રહેતો અને ખીજના મુખને બોગે મુખેથી સફર કરતો. ખીજે પેસેજર પરલોકવાદી જૈન જેવો હતો તેને જગ્યા તો મળી, કાંઈક જોઈએ તેથી વધારે પણ, છતાં હતી ને ગંદી એણે વિચાર્યું હમણાં તો ઊતરવું છે, પછી કોણ જાણે ખીજે કોણ આવશે ચક્રાવી લો. સફાઈની માથાફોડ નકામી છે એમા વખત ગાળવા કરતા અરિહંતનું નામ જ ન લઈએ, એમ વિચારી તેણે એ જ ગંદી જગ્યામા વખત ગાળ્યો ખીજે રોડને ડબો બદલાતા ખીજ જગ્યા મળી તે હતી તો ચોખ્ખી, પણ બહુ જ સકડાણવાળી પ્રયત્નથી મોકળાશ કરી શકાય તેમ હતું, પણ ખીજ તોફાનીઓ સાથે વાદવિવાદમાં ઊતરવું એ પરલોકની માન્યતા વિરુદ્ધ હતું ત્યાં વળી પરલોકવાદ આઓ . લાઈ રહેવું છે તો થોડું, નકામી માથાફોડ શાને ? એમ કરી ત્યાં પણ અરિહંતના નામમા વખત ગાળ્યો એની લાખી અને ઘણા દિવસની રેલની અગર વહાણની બધી જ મુસાફરીમા જ્યાં સગવડ મળી કે અગવડ, સર્વત્ર એને કાઈ કરવાનું આવે ત્યાં એનો પરલોકવાદ એનો હાથ પકડતો અને ઈષ્ટસ્થાન ભાટે ભલામણ કરતો.

આપણે આ બંને પ્રવામીઓના ચિત્રો હમેશા જોઈએ છીએ શું આ ઉપરથી એમ કહી શકાશે કે પેલા ચાર્વાક કરતાં ખીજે પરલોકવાદી પેસેજર ચડિયાતો ? એકે દૂકી દૃષ્ટિથી બધા પ્રત્યેની જવાબદારીઓનો ભંગ કરી છેવટે સ્વસગવડ તો સાધી અને તે પણ છે મુઠ્ઠી, જ્યારે ખીજએ પ્રયત્ન કર્યો સિવાય સગવડ મળી ત્યારે રસપૂર્વક એને આસ્વાદી, પણ જ્યારે જ્યારે પોતાની સગવડ વાસ્તે અને ખીજની અગવડ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ત્યારે પરલોક અને આગળનું શ્રેય સાધવું, એ નરી ભ્રમણામાં રહી ચાર્વાક કરતાં વધારે જવાબદારીઓનો તેણે ભંગ કર્યો આ કાંઈ રૂપક નથી, પ્રતિદિન દેખાતા વ્યવહારની વાત છે.

છોકરો ઉમરે પહોંચે અને જ્યારે માળાપનો વારસો મેળવવાનો હોય ત્યારે તે માટે તત્કાપાય થઈ જાય પણ માળાપની સેવાનો પ્રસંગ આવતાં જ તેની

સામે પરલોકવાદીઓનો ઉપદેશ સર થાય—‘અરે, ગાંડા ! આત્માનું તો કરી લે માઆપ એ તો આળપંપાળ’ એ ભાઈ પડી નીડજો પરલોક માટે અને ત્યાં પાછું એ જ બિનજવાબદારીનું અનવસ્થાયક ચાલવું સર થાય.

બીજો યુવક સામાજિક જવાબદારીઓ તરફ ટળેલો હોય તેવામાં પરલોકવાદી ગુરુ તેને કહે—‘અરે, નાતજનના ગોળ તોડી એને વિદ્યાળ બનાવવાની વાતમાં પડ્યો છે. પણ કાઈ આત્માનું વિચાર્યું ? પરલોક લણી તો જો આવી આગળપણમાં શુ કસ્યો છે ?’ પેલો યુવક ગુરુને પગલે ન જાય તોય જમણામાં પડી હાથમાં લીધેલ કામ છોડી દેતો દેખાય છે એક બીજો યુવક ધૈર્યવ્યતી વાટે ધાઈ પોતાની બધી સપત્તિ અને બધી લાગવગતો ઉપયોગપુનર્વંશ વારસે રહેતો હોય યા અસ્પૃશ્યોને અપનાવવામાં અને અસ્પૃશ્યતા નિગરવામાં રહેતો હોય ત્યારે આગ્નિતંત્ર ગુરુ કહે—‘અરે, વિપયના કીડા, આવાં પાપદારી લગ્નોના પ્રપંચમાં પડી, પરલોક ન જગાડે છે ?’ બિચારો તે ભરમાયો અને મૌન કાઢી બેસી ગયો ગરીબોની વધારે ધાવા ને તેમને પૈસો નહિ તો પાઈ મળે તેજ રાષ્ટ્રીય ખાદી જેવા કાર્યક્રમમાં કાઈને પડતો જોઈ ધર્મત્રાતા ગુરુએ કહ્યું—‘અરે, એ તો કર્મનું કળ છે સૌનું કર્મ સૌ ભોગવે. તું તારું સંભાળ ને ! આત્મા સાચ્યો, એણે બધું સાચ્ય પરલોક-સુધારણા એ જ ઉચ્ચ ધ્યેય હોવું જોઈએ’ આવા ઉપદેશથી એ યુવક પણ કર્તવ્યથી સરક્યો આવા બનાવો આ જાતના કર્તવ્યક્રમો સમાજસમાજમાં અને ઘરેઘરમાં ઓછે કે વધને અંગે જોઈ શકીશું. ગૃહસ્થોની જ વાત નથી, ત્યાગી ગણાતા ધર્મગુરુઓમાં પણ કર્તવ્યપાલનને નામે મીઠું છે. ભારે આર્વાક ધર્મ કે તેના ધ્યેયનો સ્વીકાર ન કરીને જે પરિણામ ઉપસ્થિત ર્થાનું કહેવાય છે તે પરિણામ પરલોકને ધર્મનું ધ્યેય માનનારે ઉપસ્થિત નથી કહ્યું, એમ કોઈ કહી શકે ? જો એમ ન હોત તો આપણા આખા દીર્ઘદર્શી ગણાતા પરલોકવાદી સમાજમાં આત્મિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓની ખામી ન જ હોત

‘કરજ કરીને પણ ઘી પીવું’ એવી માન્યતા ધરાવનાર માત્ર પ્રલક્ષવાદી અને તે પણ સ્વસુખવાદી ચાર્વાક હોય કે પરલોકવાદી આસ્તિક હોય, પણ જો તેઓ બન્નેમાં કર્તવ્યની યોગ્ય સમજ, તેની જવાબદારીનું આત્મ-ભાન અને પુરુષાર્થની જાગૃતિ-એટલાં તત્ત્વો ન હોય તો બન્નેના ધર્મધ્યેય સંબંધી વાદમાં ગમે તેટલું અંતર હોય છતાં તે બન્નેના જીવનમાં કે તેઓ જે સમાજના અંગ છે તે સમાજના જીવનમાં એ બન્નેના ધ્યેયબેદને કારણે

કશું અંતર પડ્યાનું નહિ ઊઘટું એમ બને કે પરલોકવાદી અન્યાના હવનને ધક્કો પહોચાડવા ઉપરાંત પોતાનું હવન પણ ગણસાગ્રી મૂકે, ત્યારે ચાર્વાક-પંથી વધારે નહિ તો વર્તમાન—માત્ર પોતાના હવન—પૂરતું થોડું પણ મુખ સાધી લે. આથી ઊઘટું, જે ચાર્વાકપંથી અને પરલોકવાદી બન્નેમાં કર્તવ્યની યોગ્ય સમજ, જવાબદારીનું આત્મભાન તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ સરખા પ્રમાણમાં હોય તો ચાર્વાક કરતા પરલોકવાદીનું વિશ્વ વધારે સારું હોવાની અગર પરલોકવાદીના કરતા ચાર્વાકપંથીનું વિશ્વ ઊતરના પ્રકારનું હોવાની કાંઈ સલાવના કે ખાતરી નથી ધ્યેયવાદ ગમે તે હોય છતાં જેનામાં કર્તવ્ય અને જવાબદારીનું ભાન તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ વધારે, તે જ બીજા કરતાં પોતાનું અને પોતાના સમાજ કે ગણનું હવન વધારે સમૃદ્ધ કે મુખી બનાવવાનો. કર્તવ્ય અને જવાબદારીના ભાનવાળા તેમજ પુરુષાર્થની જાગૃતિ-વાળા ચાર્વાક જેવા ગણ્યતા લોકોએ પણ બીજા પદ્ધતિના સમાજ કે રાષ્ટ્ર હવન કરતાં પોતાના સમાજ અને ગણનું હવન વધારે સારું ધર્યાનાં પ્રમાણે આપણી સામે છે તેથી આપણે ધર્મના ધ્યેય તરીકે પરલોકવાદ, કર્મવાદ કે આત્મવાદને બીજા વાદ કરતા વધારે સારા કે વધારે ચડિયાતા છે એમ કાંઈ પણ રીતે સાબિત કરી નથી શકતા. એવી સ્થિતિમાં પરલોક-સુધારણાને ધર્મના ધ્યેય તરીકે માનવા-મનાવવાની જે પ્રવૃત્તિ ચાલતી આવી છે તે બગબગ નથી એમ સ્વીકારવું પડે.

ધર્મનું ધ્યેય કોને ગણવું ?

પણ ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે ધર્મનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ ? કઈ વસ્તુને ધર્મના ધ્યેય તરીકે સિદ્ધાંતમાં, વિચારમાં અને વર્તનમાં સ્થાન આપવાથી ધર્મની સફળતા અને હવનની વિશેષ પ્રગતિ સાધી શકાય ?

આનો જવાબ ઉપરના વિવેચનમાંથી જ કલિત થઈ જાય છે તે એ કે દરેકને પોતાના વૈયક્તિક અને સામાજિક કર્તવ્યનું હીક હીક ભાન, કર્તવ્ય પ્રત્યેની જવાબદારીમાં રસ અને એ રસને મૂર્ત કરી દેખાડવા જેટલા પુરુષાર્થની જાગૃતિ હોવી એજ ધર્મનું ધ્યેય મનાવું જોઈએ જે ઉક્ત તત્ત્વોને ધર્મના ધ્યેય તરીકે સ્વીકારી તેના ઉપર ભાર આપવામાં આવે તો પ્રજા-હવન સમગ્રપણે પલટો ખાય ધર્મ તાત્વિક હોય કે વ્યાવહારિક, પણ જે ઉક્ત તત્ત્વો જ એના ધ્યેય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે અને પ્રસક્ત ધારણાવાદ કે પરલોક સુધારણાવાદનું સ્થાન ગોણું કરી દેવામાં આવે તો પછી મનુષ્ય,

એ તે પામી શકે નહીં. નાનકડાનના મનમાં યાદી પણ જાનની વિચારની વિચાર એકસરખી. પોતાનો ફાળ આપે આવું છે. સ્વીકારવામાં આવે તો તેનું સમાજમાં જીવી પેલી જાતી જેને પોતાની વચગે યોગના દર્શાવી શકે.

એ જ રીતે. આજે જેનું પ્રથમ પોતાના આશિષ કર્તવ્યો સમજી તેનાં સ્વ લેશે. તેનાં એ પોતાની કુદિની મિશ્રિ અને વિદ્યાસ માટે પોતાથી પાનતુ પણ જ કરશે અને પોતાના પુત્રાર્થનું જગત્તે મોખન નહિ દે, કેમકે એ સુખજો કે કુદિ અને પુત્રાર્થનાં કોઈમા જ આત્મકોઈ અને આત્મ-કર્તવ્યને કોઈ ને કોઈ કુલ્યપ્રયોગના પોતાના નાનામોટા સમય કર્તવ્યો અને જગત્તેનીએ આજે કરવામાં પોતાનું ઉત્તરસાદ્ય લેખશે. એટલે તેના ઉત્તરાર્થ તેનું કુલ્યપુત્ર મિશ્રિના જગત્તે-અનિવાર્યતા વિના-જ ચાલતુ રહેશે તે સમાજ અને મનુષ્ય પ્રયોગની કોઈ કોઈ જગત્તેના પાલનમા જ પોતાનું મનદર માનશે એટલે સમાજ અને મનુષ્ય અસ્પૃશ્યતા નાગમાં એનું ઉત્તર આજે મનદર રહે.

જેનું સમાજના એકાદમ સમય એટલે કે નાગકેમ સંસ્થા ઉપર જ સમાજ અને સમાજને લીધે અવિચારના વિચાર આવતુને રીતે જગત્તે ઉત્તરમા એ વિદ્યુત્તરના જગત્તેની દેખાત ને, તેના આત્મમા અવિચારનાતુષ્પ આક્રમ-જગત્તે ઉત્તર દોષ રીતેનાથી આપેઆપ સિદ્ધિ રહે જશે. આ દાષ્ટિકે વિચાર કરે મને એકાદમ જાતે ને કે અચારની તથા પેલી બીજા એકે વાચનવાદમાં ન પાનું પોતપોતાના જગત્તે જગત્તે કર્તવ્યો અને તેની જગત્તે-દાષ્ટિકોમાં એકેની રહે નહીં તે આપે દોષ જ વખતમાં એકે મરીશું કે જે પાલનના કે આ દેશના પુત્રોને આપે મનદર માની તેના પ્રયોગ આદરવતિ પગતીએ હાથે તેની દેશમાં રાખે પણ કોઈ દોષ હોઈશે.

અહીં એક પ્રશ્ન નિગદ્ય કરતુ જરૂરી છે. પ્રશ્ન એ છે કે ચાર્જ-દાષ્ટિક માત્ર પ્રશ્ન સુખવાદની છે અને તે પણ માત્ર સ્વસુખવાદની જ છે એટલે તેમાં માત્ર પોતાના સુખતુ જ ધ્યેય રહેતું હોવાથી બીજા પ્રયોગની અને આત્મકોઈ જગત્તેનારી-પગી તે કૌટુમ્બિક હોય કે સમાજિક-તેને અવગણ જ કર્યા રહે છે, જેને અવગણ પડે કવાદમા સંકેતે છે ? ચાર્જ વાસ્તે તો “પોતાનું સ્વાર્થ સંકેત સંકેત” અને આપ મને કિરૂણ મર્દ દુનિયા “એ જ મિદાન્ત હેય છે પણ એને ખુશામે એ છે કે માત્ર પ્રશ્નવાદ હોય તોય જાનું પોતાના કિરૂણ અને પાનું સુખનો વિચાર આવે છે તો કૌટુમ્બિક,

સામાજિક આદિ જવાબદારીઓ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આથી સગી ગીજન પ્રત્યેની જવાબદારીઓ ન સમજાય, ન પગાય ત્યાં સુધી કેટલા પોતાનું ઈશ્વરિક મુખ પણ સંધાતું નથી. દુન્યવી દોષ મુખ હોય, પણ તે અધુર પરસાંપંક્ત છે, એટલે અન્ય સાથેના વ્યવહારે અગત્ય ગોઠવાયા વિનાય માત્ર પોતાનું ઈશ્વરિક મુખ પણ સિદ્ધ ન થઈ શકે તેથી જેમ પરલોકદૃષ્ટિમાં તેમ માત્ર પ્રત્યક્ષવાદમાં પણ બધી જ જવાબદારીઓને પૂરેપૂરે અવગણ છે.

—પર્યુપણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૭

ધાર્મિક શિક્ષણ

[૧૦]

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું કે નહિ એ સવાલ પગલે સામસામે છેડે ઊભેલા મુખ્યત્વે બે વર્ગો છે એક ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા-અપાવવાનો અનિ આગ્રહ સેવે છે, જ્યારે બીજો તે વિષે ઉદાસીન જ નહિ, પણ ધણીવાર વિરોધ સુધ્ધા કરે છે આ સ્થિતિ માત્ર જૈનસમાજની જ નહિ, પણ લગભગ બધા સમાજોની છે હું આ સ્થળે વિચારવા ધારું છું તે બાબત એ છે કે વિરોધ કરનાર શા માટે વિરોધ કરે છે ? શું એને શિક્ષણ પ્રત્યે અણગમો છે કે ધર્મ પ્રત્યે જ અણગમો છે કે ધર્મના નામથી શીખવાતી અમુક વસ્તુઓ પ્રત્યે જ અણગમો છે ? અને એ અણગમાનું કારણ શું છે ? એ જ રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ વિષે આગ્રહ સેવનાર કયા ધર્મના શિક્ષણ વિષે આગ્રહ સેવે છે અને એ આગ્રહના મૂળમા શું રહેલું છે ?

વિરોધ કરનારની શિક્ષણ પ્રત્યે તો એટલી જ મમતા છે જેટલી ધર્મ-શિક્ષણના આગ્રહી પક્ષની ધર્મ પ્રત્યે પણ એનો અણગમો હોતો જ નથી, જો તે જીવનપ્રદ અને માનવતાપોષક હોય તો તેનો વિરોધ ધર્મને નામે અત્યારે શીખવાતી વસ્તુઓ વિષે જ છે અને તેનું કારણ ધર્મશિક્ષણ દ્વારા માનવતાનો વિકાસ સાધવાને બદલે એનો હાસ સધાય છે એ છે બીજી બાબત, ધાર્મિક શિક્ષણનો આગ્રહ સેવનાર મુખ્યપણે અમુક પાઠો શીખવવા અને અમુક પરપરાગત ક્રિયાકાંડો શીખવવાનો જ આગ્રહ સેવે છે એ આગ્રહના મૂળમા એનો પોતાનો ધર્મ વિષેનો જીવંત અનુભવ નથી હોતો, પણ વારસાગત જે ક્રિયાકાંડના સરકારો તેને મળ્યા હોય છે, એ સરકારો ચાલુ રાખવામા જે સામાજિક મોહ મનાતો આવ્યો છે અને એવા સરકારો મીચવા જે પંડિત અને ધર્મગુરુઓ સતત ભાર આપ્યા કરે છે તે છે.

વિરોધી વર્ગ ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરે છે, ત્યારે તે એટલું તો માને જ છે કે માનવજીવન ઊંચું અને શુદ્ધ સમકારવાળું—જે દ્વારા માનવી ખાનગી અને સામાજિક જીવનમા પ્રામાણિકપણે ન જોડે, તુચ્છ મ્વાર્થને લીધે તે સમાજ કે ગણતના વિકાસને રૂધિ એવું કશું પણ ન કરે તેવું—હોવું જોઈએ.

આવા જીવનનું પોષક ધાર્મિક શિક્ષણ કે તત્ત્વ એ વર્ગને સામાન્ય નથી હોતું. આનો સાર એ નીકળ્યો કે સમૃદ્ધ અને સમ્કારી જીવન માટે જે આવશ્યક હોય તેના જ શિક્ષણને તે વર્ગ સ્વીકારે છે જે શિક્ષણ દ્વારા જીવન સમૃદ્ધ થવાનો કે જીવનમાં ઉદ્ધત સંસ્કાર પોષાવાનો સલત્ત લાગે જ હોય છે, તેવા શિક્ષણનો વિરોધ એ જ તેમનો વિરોધ છે. આ રીતે ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનાર વર્ગ ખરી રીતે ધાર્મિક શિક્ષણની આવશ્યકતા જ સ્વીકારે છે. ખીજી બાજુ, એ શિક્ષણનો અભ્યાસ સેવનાર શબ્દપાઠો અને ક્રિયાકાંડો પરત્વે ગમે તેટલા આગ્રહ સેવે, છતાં તે પણ જીવનમાં ઉચ્ચ સંસ્કારસમૃદ્ધિ પોષાતી હોય તો તે જોવા ઉત્સુક તો છે જ. આ રીતે સામસામે છેડે સ્થિત એ બંને વર્ગો માનવીનું જીવન ઉચ્ચ અને સંસ્કારી બને એ બાબતમાં એકમત જ છે. એક પક્ષ અમુક પ્રકારનો વિરોધ કરીને તો બીજો પક્ષ તે પ્રકારનું સમર્થન કરીને છેવટે તો બંને પક્ષો નકાર અને હકારમાંથી એક જ સામાન્ય તત્ત્વ ઉપર આવી ઊભા રહે છે.

જો છેક સામસામેના બંને પક્ષો એક બાબતમાં એકમત થતા હોય, તો તે ઉભયસમત તત્ત્વને લક્ષીને જ શિક્ષણનો અશ્ર વિચારાવો જોઈએ અને વિવાદાર્પક તત્ત્વ વિષે આ કે તે બાબતનું ઐકાતિક વિધાન કે તે વાસ્તેની ગોઠવણ ન કરતા તે બાબત શિક્ષણ લેનારની રચિ અને વિચારણા ઉપર છોડી દેવી જોઈએ, એમ જ ફલિત થાય છે.

જેઓ ધાર્મિક પાઠો અને ક્રિયાકાંડોના પદપાતી હોય છે, તેમણે પોતાના જીવનથી જો એમ સાબિત કર્યું હોત કે પ્રથાસેવી ધાર્મિકો પોતાના જીવન-બ્યવહારમાં ખીજા કરતા વધારે સાચા હોય છે, બોલ્યા પ્રમાણે વર્તનાર હોય છે, તેમ જ સાદું જીવન જીવનાર હોઈ પોતાની ચાલુ ધર્મપ્રથા દ્વારા માનવતાને વધારે સાચો છે, તો કાઈને પણ તેમના રૂઢ શિક્ષણ વિષે વાધો લેવાને કારણ જ ન હોત પણ ઇતિહાસ એવી ઊલટું કહે છે જે જે જાતિએ કે કોમે રૂઢ ધર્મ-શિક્ષણ વધારે લીધું હોય છે, તે જાતિ કે કોમ ખીજા કોમો કરતા વધારે ભેદ પોષતી આવી છે. ક્રિયાકાંડી-શિક્ષણમાં સૌથી વધારે અભિમાન લેનાર બ્રાહ્મણ કે હિંદુ જાતિ ખીજા સમાજો કરતા વધારે વહેંચાઈ ગયેલ છે અને વધારે દ્વાલિક તથા વધારે ખીકણ જીવન ગાળે છે. જેમજેમ ધર્મનું શિક્ષણ વિવિધ અને વધારે, તેમ તેમ જીવનની સમૃદ્ધિ પણ વિવિધ અને વધારે હોવી જોઈએ તેને બદલે ઇતિહાસ કહે છે કે ધર્મપરાયણ મનાતી કોમ ધર્મથી સધાવાને બદલે ધર્મની વિપુલતાના

પ્રમાણુમા વધારે વિપુલતાથી એકમેઁથી છૂટી પડી ગઈ છે. ઇસ્લામ ધર્મના ૩૬ શિક્ષણે ને એક અમુક વર્ગને અમુક અશમા આંધ્યો હોય, તો તેથી મોટા વર્ગને અનેક અશોમા પહેલા વર્ગનો વિરોધી મનાવી છેવટે તો માનવતાને ખડિત જ કરી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મની ૩૬ શિક્ષાએ પણ માનવતાને ખડિત જ કરી છે. અમુક ધર્મ પોતાના ૩૬ શિક્ષણને બળે અમુક પ્રમાણુમા માનવવર્ગને અદરોઅદર સાંકળવાનું પુણ્ય કરતો હોય, તો તેથી મોટા વર્ગને છેક વિરોધી ગણાવવાનું મહાપાતક પણ કરે છે. આ તો ૩૬ શિક્ષણજન્ય માનવતાના ખડિતપણાની વાત થઈ.

પણ અમુક સપ્રદાયનું ૩૬ શિક્ષણ તે સપ્રદાય પૂરું પણ સરળ, પ્રામાણિક અને પરાર્થી જીવન સાધતું હોય, તોય ધાર્મિક શિક્ષણનો વિરોધ કરનારને વિરોધ કરવાનું પૂરું કારણ ન મળે, પણ ઇતિહાસ બીજું જ કથા કહે છે. કાંઈ એક સપ્રદાયના મુખિયાજી મનાતા ધર્મગુરુઓને લઈ વિચાર કરીએ, કે આગેવાન ગણાતા ગૃહસ્થોને લઈ વિચાર કરીએ, તો જાણીએ કે દરેક ધર્મગુરુ આડબરી જીવનમા રસ લે છે અને ભોળા માણસોમા એ આડબરને ધર્મને નામે પોષે છે. જે નાણા, જે શક્તિ અને જે સમય દ્વારા તે સપ્રદાયના અનુયાયીઓનું આરોગ્ય સાધી શકાય, તેમને કેળવણી આપી શકાય, તેમને ધધો શીખવી આવડાબી જીવન જીવના બનાવી શકાય, તે જ નાણા, શક્તિ અને વખતનો ઉપયોગ મોટેભાગે દરેક ધર્મગુરુ પોતાની આડબર-સન્નિજત જીવનગાડી ધકેલવામા કરે છે. પોતે શરીરશ્રમ છોડે છે, પણ શરીર-શ્રમનાં ફળોનો ભોગ નથી છોડતા. પોતે સેવા દેવી છોડે છે, પણ સેવા લેવી છોડતા નથી અને તેટલી વધારેમા વધારે જવાબદારીઓ ફેકી દેવામાં ધર્મ માને-મનાવે છે, પણ પોતા પ્રત્યે બીજા જવાબદારી ન થૂંકે એની પૂરી કાળજી રાખે છે—જેવી રીતે રાજ્યો એ જ રીતે તે સપ્રદાયના ૩૬ શિક્ષણ-રસિક આગેવાન ગૃહસ્થો પોતાના જીવનમાં સદાચાર વિનાના હોય છે અને ગમે તેટલાના ભોગે પણ ઓછામા ઓછી મહેનતે વધારેમાં વધારે પૂજાએકત્ર કરવાનો મોહ સેવતા હોય છે. અનુકૂળના હોય ત્યાં લગી ધધામાં પ્રામાણિકપણું અને કાંઈક નેખમ આવતા દેવાળું કાઢવાની રીત—આ વસ્તુસ્થિતિ હોય ત્યાં લગી ગમે તેટલી લાગવગ વાપરવામા આવે, છતાં દર ધર્મશિક્ષણ વિષે સ્વતંત્ર અને નિર્ભય વિચારકનો આતરિક-બાહ્ય વિરોધ રહેવાનો જ ને વસ્તુસ્થિતિ આવી છે અને ચાલવાની છે તો વધારે સુદ અને સજામત માર્ગ એ છે કે બન્ને પક્ષ સમત હોય એવા જ ધર્મતત્ત્વના શિક્ષણનો પ્રબધ જાગરૂકપણે થવો જોઈએ.

એવા ધર્મતત્ત્વમાં મુખ્ય એ અંશે આવે છે. એક વર્તનના ગતિ બીજા વિચારનો. ત્યાં ડાગી વતનના શિક્ષણનો સંબંધ છે ત્યાં ડાગી નિરપવાદ એક જ વિધાન સહાય છે કે જે દાર્શનિક સહવર્તનનું શિક્ષણ આપવું હોય તો તે સહવર્તન જીવન જ શીખવી શકાય, એ હકી વાળીથી શીખવી ન શકાય. સહવર્તન વસ્તુ જ એવી છે કે તે વાળીમા જાતના કીટી પડી જાય છે અને જે તે કીટના જીવનમા અંદરથી જીગૃહી હોય તો તે જીવનને આજીવન અંગે વળગ્યા વિના રહેતી જ નથી આનો અર્થ એ થયો કે જાનવતા ધરનાર ને પોષનાર જે જે જાતનું સહવર્તન સમાજમા કે સંસ્થામા દાખલ કરવું હોય તે તે જાતનું સહવર્તન જાળનાર કાઈ પણ સાચી વ્યક્તિ જ ન હોય ત્યાં ડાગી તે સમાજ કે તે સંસ્થામા સહવર્તનના શિક્ષણનો પ્રશ્ન તાથ ધરવો એ નહીં જાણિશતા છે માથાપ કે જીભ વડીલો બાળકોને કે નાનેરોને ઘડ્યા માગના હોય, તો તેમણે પોતાના જીવનમાં તેવું ઘડતર સ્વોદ્યપણે દાખલ કરવું જોઈએ અને એમ તેઓ ન હોય તો પોતાની સંતતિના જીવનમાં સહવર્તન જીતરે એ આશાને મુકમળપણે એવવી પણ ન જોઈએ અથવા કાઈ ભાઈની કે નકલી શિક્ષકને કાઈ વિદ્યાર્થીઓમા સહવર્તનનું વાતાવરણ જમાવી જ ન શકે એ વ્યવહારનો વિષય છે અને વ્યવહાર સાચી કે ખોટી દેખાદેખીમાથી ઉત્પન્ન થઈ પડી જ વિચારના ને સંસ્કારના ઉગ્ર પ્રદેશ સુધી મૂળ ધાલે છે

ધર્મશિક્ષણનો બીજો અંશ વિચાર છે—જ્ઞાન છે કાઈ પણ સંસ્થા પોતાના વિદ્યાર્થીઓમા વિચાર અને જ્ઞાનના અંગે સીચી અને પોષી શકે. દરેક સંસ્થાને વાસ્તે રાજમાર્ગ તરીકે—ધાર્મિક શિક્ષણના વિષય તરીકે એક જ વિષય બાકી રહે છે અને તે જ્ઞાન તેમ જ વિચારનો.

આ વાસ્તે સંસ્થાએ જેટલો ઉદાત્ત પ્રયત્ન કર્યો હોય તેટલી સફળતા મળે જ છે. વિદ્યાર્થીને જાણવાની ઓછીવત્તી ભૂખ હોય જ છે તેની ભૂખની નાડી ઠીક પારખવામા આવે તો એ વધારે સતેજ પણ કરી શકાય છે તેથી અનેક વિદ્યાર્થીઓમાં તત્ત્વની જિજ્ઞાસા પેદા કરવાનું આયોજન કરવું એ સંસ્થાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે આ આયોજનમાં સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય અને વિવિધ વિષયો ઉપર વિચારક વિકાસના બાળાઓ આપવાનો પ્રયત્ન તો આવે જ છે, પણ આમા આયોજનમા કેન્દ્રસ્થાને જ્ઞાન અને વિચારમૂર્તિ શિક્ષક તથા તેની સર્વગ્રાહિણી, પ્રતિક્ષણ નવીનતા અનુભવની પ્રતિભાસપન્ન દષ્ટિ છે. જે સંસ્થા આવે શિક્ષક મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય, તે સંસ્થામા વિચાર પૂરતું ધર્મ-શિક્ષણ તો અનિવાર્ય રીતે પ્રસરવાનું અને વધવાનું જ. કરવાપણું

આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થી જરા ખચકાય છે. પણ જાણવાનો સવાલ હોય છે ત્યાં તેણે મગજ અતુલ્કી શિક્ષક આગળ વિજ્ઞાસાની આગથી સૂકા ધાસની પેટ સળગી ઠીક છે એવો અધ્યાપક એ તકનો લાલ લે છે અને વિદ્યાર્થીમાં ઉત્તર તેમ જ વ્યાપક વિચારના બીજો કોણ છે ખરી રીતે તો વિદ્યાર્થીમાં જે કંવાન અને બનવાનું શક્ય છે. તેના ઉપર સસ્થાઓ ધાર્મિક શિક્ષણનું આયોજન કરી ભાર નથી આપતી, અને જે ધાર્મિક ગણાતા અશર્મા વિદ્યાર્થીને કે ખુદ શિક્ષકને રસ નથી હોતો તેવા અશ ઉપર પરપરાના મોહને લીધે કે અમુક વર્ગના અનુસરણને લીધે ભાર આપવા જતા સસ્થા બને શુભાવે છે આમ થવાથી શક્ય એવા વિચારાશની જગૃતિ રૂપાય છે અને અગત્ય એવા રૂઢ આચારોમાંની રસરૂતિ ઉત્પન્ન થવાને બદલે તે હમેશ માટે બહેર મારી જાય છે. તેથી મારી દૃષ્ટિએ દરેક સસ્થામાં ઉપસ્થિત થતા ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રશ્નો ઉપર નીચે પ્રમાણે ચાલી શકાય —

(૧) કોઈ પણ ક્રિયાકારી કે રૂઢ શિક્ષણ આપવાનું મરજિયાત હોય, ફરજિયાત નહિ

(૨) જીવનની સૌરભ જેવા સદ્ગતિનું શિક્ષણ શબ્દ વાટે આપવામાં સતોષ મનાવે ન જોઈએ અને એવું શિક્ષણ આપવાની સગવડ ન હોય, તો તે વિષયમાં ચૂપ રહેવામાં જ સતોષ માનવે જોઈએ

(૩) ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ તથા સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ તત્ત્વજ્ઞાનના અમુક મુદ્દાઓનું વિદ્યાર્થીઓની ચોખ્ખતા પ્રમાણે સારામાં સારું ઉદાત્ત શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ અને તે વખતે તે પૂરતું ધર્મ-શિક્ષણ ગણાવું જોઈએ આવા ધર્મ-શિક્ષણ પરત્વે કોઈનો મતભેદ નથી, સંસ્થા દ્વારા અપાવું એ શક્ય પણ છે અને જુદાજુદા સંપ્રદાયોની માન્યતાઓને સાકળવામાં એ ઉપયોગી છે, તેમ જ મિથ્યા વહેમોનો નાશ કરવામાં પણ મૌથી પહેલું આવું ધર્મ-શિક્ષણ આવશ્યક છે

—અખંડ આનંદ, ૧૯૫૧

ધર્મદષ્ટિનું ઊર્ધ્વીકરણ

[૧૧]

ઊર્ધ્વીકરણનો અર્થ છે સુદૃઢરણ તેમ જ વિન્નાસીકરણ. ધર્મદષ્ટિ જેમજેમ શુદ્ધ થાય અને શુદ્ધ રૂપ તેમ જ તેનો વિન્નાસ ધાય અર્થાત્ માત્ર વ્યક્તિગત ન ગહેના તેનું જેમજેમ સામુદાયિક રૂપ નિર્માણ ધાય તેમતેમ તેનું ઊર્ધ્વીકરણ થાય છે એમ સમજવું યોગ્ય છે એને જ Sublimation કહેવામાં આવે છે.

નિશ્ચયિયા યા ઉત્પત્તિ અને ધર્મદષ્ટિ એ બંને પ્રાણીમાત્રમાં સદૃશ અને સદચારી છે ધર્મદષ્ટિ વિના ઉત્પત્તિ સતોષાળી નથી અને ઉત્પત્તિ હોય તો જ ધર્મદષ્ટિનું અસ્તિત્વ મલયે છે આમ છતાં મનુષ્ય અને ઇનર ઉત્પન્નગત વચ્ચેની ત્રિવિધિ તોષી તોષી છે પશુ-પક્ષી અને કાઠી-અમર જેવી અનેક પ્રાણીજાતિઓમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તે તે પ્રાણી માત્ર પોતાના દૈહિક ઉત્પન અર્થે જ પ્રવૃત્તિ નથી કરતું, પણ તે પોતપોતાના નાના-મોટા જૂથ, દળ કે વર્ગ માટે કાઈ ને કાઈ કરેજ છે આ એની એક ગતિ ધર્મવૃત્તિ થઈ. પણ આ ધર્મવૃત્તિના મૂળમાં જાતિગત પગપગથી આવ્યો આવતો એક રૂઢ સંસ્કાર હોય છે એની માથે એમાં સમજણ કે વિવેકનું તત્ત્વ વિકસ્યું નથી હોતું, એની શક્યતા પણ નથી હોતી, તેથી એ ધર્મવૃત્તિને ધર્મદષ્ટિની કાટિમાં મૂકી ન શકાય.

મનુષ્યપ્રાણી જ એવું છે જેમાં ધર્મદષ્ટિના બીજો સ્વયંબૂ ગતિ પડેલાં છે. એવા બીજોમાં એની જ્ઞાન અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, સંકલ્પશક્તિ અને સારા-નરસાનો વિવેક કરવાની શક્તિ, તેમજ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ-આ મુખ્ય છે. મનુષ્ય જેટલું ભૂતકાળનું સ્મરણ અન્ય કોઈ પ્રાણીમાં નથી એના જેટલો ભૂતકાળનો વારસો સાચવવાની અને આગલી પેઢીઓને એ વારસો વધાગ સાથે આપવાની કળા પણ કોઈમાં નથી તે એક વાર કાઠપિણ કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે તેને સાધેજ છે, અને પોતાના નિષ્ઠુરોને પણ ભૂલ જણાતા બદલે અને સુધારે છે એના પુરુષાર્થની તો કાઠ સીમા જ નથી તે અનેક નવાંનવાં ક્ષેત્રોને ખોળે અને ખેડે છે મનુષ્યજાતની આ શક્તિ તે જ તેની ધર્મદષ્ટિ છે.

પરંતુ મનુષ્ય-જનિમા સ્વભાવે 'ધર્મદર્શિના' વિદ્યાસની જે ભૂમિકા જણાય છે તે એકાએક મિલ થઈ નથી આવે. આથી દનિદાન છે એવડું કેડું નામના વિદ્યાને ધર્મવિદ્યાસ્થની શ્રમિકાઓનો નિર્દેશ દેડા આ રીતે કર્યો છે—
We look out before we look in, and we look in before we look up. એ. આનંદગંડર કૃષ્ણે એનું મુદ્દગતી આ રીતે કર્યું છે :
" પ્રથમ અદિદંષ્ટિ પડી અન્નદંષ્ટિ અને છેવટે ગેધંદંષ્ટિ, પ્રથમ ધિવરનુ દર્શન 'પાર સ્પ્ટિમા થાય પડી અન્નરૂઆત્મામાં (સ્વંચનું) જ્ઞાન વગેરેમાં) થાય અને છેવટે હિચ્ચની એડનામા થાય " જૈન પરિભાષામાં એને અદિગત્મા, અન્નગત્મા અને પન્માત્માની સ્વરૂપા સ્તી સકાય

મનુષ્ય કેવોય ગણિનાગો કેમ ન હોય, પણ તે મધ્યમાથી અર્ધાત્ સ્વપ્રમાંધો સ્વપ્રમા અર્ધાત્ ભાવમા પ્રગતિ કરે છે. ગ્રીષ્મા શિષ્ય, સ્થાપત્ય, દાન્ય, નાટક, તત્ત્વજ્ઞાન, ગણિત આદિ સ્થાઓ અને વિદ્યાઓનો એક કાળે અદ્ભુત વિદ્યામ થયેલો એવે વખતે જ એક અક્ષિમાં અકળ રીતે ધર્મદર્શિ, માણસ-જનને આજ દે એટલા પ્રમાણમાં, વિદ્યો એ મોકેટિમે સ્થાઓ અને વિદ્યાઓનું મધ્ય જ ધર્મદર્શિના ગત્યો 'પદ્ધતી નાખ્યુ અને એની એ ધર્મદર્શિ આગે નો ચોમેર સત્કામય છે

પહેલાહે મૂસાને આદેશ આપ્યો ત્યારે એ માત્ર યહૂદી કોકોના મધ્યક ઉદ્ધાર પૂરો કરે અને બીજી સમસ્યાની જાતિઓનો એમાં વિનાગ પણ મુશ્કેલીનો હતો. પરંતુ એ જ જનિમા ધૃષ્ટિ સ્થિત પાક્યો અને ધર્મદર્શિએ ભુદં જ રૂપ કીધું. ધૃષ્ટિએ ધર્મનો અધી જ આજાઓને અંદર અને અંદારથી ગોધી તેમ જ દેશ-રાજના ભેદ વિના સર્વત્ર લાગુ કરી ગણ્યા જેવી ઉદાત્ત બનાવી આ અથા પહેલા પાણી ધૃષ્ટિના જગ્યુત્રે નહું દર્શન આપેલું જે અવેચનામાં હવિત કે. અંદેગઅંદ લડી મરના અને જનજનના વહેમના ભોગ થયેલા આર્ય સ્ત્રીકાઓને માધવાની અને દાઈક વહેમમુક્ત કરવાની ધર્મદર્શિ મહંમદ પેગંબરમાં પણ વિદ્યો

પરંતુ ધર્મદર્શિના વિદ્યાસ અને ગેધીકરણની મુખ્ય કથા તો મારે ભાગનીય પરંપરાઓને અવલંબી દર્શાવવાની છે. વેદોના ઉપમ્, વરુણ અને ધંન્દ આદિ મુદ્દોમાં કવિઓનો સૌદ્યંદર્શિ, પગકમ પ્રત્યેનો અહોભાવ અને કોઈ દિવ્યશક્તિ પ્રત્યેનો લક્ષિત જેવા મગળ તત્ત્વો વાચીએ છીએ, પણ એ કવિઓની ધર્મદર્શિ મુખ્યપણે સદામ છે તેથી જ તેઓ દિવ્યશક્તિ પામેથી પોતાની, પોતાના દુદ્ધાની અને પગ આદિ પત્તિવાગની આખાદીની માગણી કરે છે અને અહુ અહુ તો લાખું જીવન પ્રાર્થે છે. નકામતાની આ ભૂમિકા

બ્રાહ્મણકાળમા વિકસે છે તેમા ઐહિક ઉપરાત પારલૌકિક ભોગ સાધવાના નવનવા માર્ગો યોજાય છે.

પરંતુ, આ સકામ ધર્મદષ્ટિ સમાજને વ્યાપી રહી હતી, તેવામાં જ એકાએક ધર્મદષ્ટિનું વલણ બદલાતું દેખાય છે કોઈ તપસ્વી યા ઋષિને મૂઝવું કે આ બીજા લોકના સુખભોગો વાછવા અને તે પણ પોતાપૂરતા અને બહુ બહુ તો પરિવાર યા જનપદ પૂરતા, તેમ જ બીજા કરતાં વધારે ચડિયાતા, તો આ કોઈ ધર્મદષ્ટિ કહેવાય નહિ ધર્મદષ્ટિમા કામનાનું તત્ત્વ હોય તો તે એક અધૂરાપણું જ છે આ વિચારમાથી નવું પ્રશ્નના સર થયું અને એનો જવાબ વ્યાપક બન્યો ઈ સ પહેલાના આદમો કે હજાર વર્ષ જેટલા જૂના યુગમાં અકામ ધર્મદષ્ટિના અનેક અખતરા થતા દેખાય છે ઉપનિષદો એ જ ધર્મદષ્ટિનું વિવરણ કરે છે જૈન, બૌદ્ધ આદિ સંધોનો તો પાયો જ એ દષ્ટિમાં છે આ અકામ ધર્મદષ્ટિ એ અન્તગતમદષ્ટિ યા ધર્મવિકાસની બીજી ભૂમિકા છે આમા મનુષ્ય પ્રથમ પોતાની જાતને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સમગ્ર વિશ્વ સાથે તાદાત્મ્યભાવ કેળવવા મથે છે આમા ઐહિક કે પારલૌકિક એવા કોઈ સ્થૂલ ભોગની વાચ્છાનો આદર છે જ નહિ

કુટુંબ અને સમાજમા નિષ્કામતા સાધી ન શકાય, એ વિચારમાથી એકાન્તવાસ અને અનગારભાવની વૃત્તિ બળ પકડે છે અને આવી વૃત્તિ એ જ જાણે નિષ્કામતા હોય યા વાસનાનિવૃત્તિ હોય એવી રીતે એની પ્રતિષ્ઠા જામે છે. કામતૃષ્ણાની નિવૃત્તિ યા શુદ્ધીકરણનું સ્થાન મુખ્યપણે પ્રવૃત્તિભાગ જ લે છે, અને જાણે જીવન જીવવું એ એક પાપ કે શાપ હોય તેવી મનોવૃત્તિ સમાજમા પ્રવેશે છે આવે વખતે વળી અકામ ધર્મદષ્ટિનું સંસ્કરણ થાય છે ઇશાવાસ્ય ઘોષણા કરે છે કે આખું જગત આપણા જેવા ચૈતન્યથી ભરેલું છે, તેથી જ્યાં જગ્યા ત્યાં બીજા પણ ભોગીઓ તો છે જ વસ્તુભોગ એ કોઈ મૂળગત દોષ નથી, એ જીવન માટે અનિવાર્ય છે એટલું જ કરો કે બીજાની સગવડનો ખ્યાલ રાખી જીવન જીવો અને કોઈના ધન પ્રત્યે ન લોભાઓ પ્રાપ્તકર્તવ્ય કર્યો જાઓ અને જિવાય તેટલું જીવવા ઇચ્છો. આમ કરવાથી નથી કોઈ કામતૃષ્ણાનું બધન નડવાનું કે નથી બીજો કોઈ લેખ લાગવાનો ખરેખર, ઇશાવાસ્યે નિષ્કામ ધર્મદષ્ટિનો અતિમ અર્થ દર્શાવી મનુષ્યજાતને ધર્મદષ્ટિના બિર્ધાંકરણ તરફ પ્રયાણ કરવામા ભારે મદદ કરી છે. ગીતાના ભગ્ન મહેલનો પાયો ઇશાવાસ્યની જ સૂઝ છે.

મદાવીરે તૃષ્ણાદોષ અને તેમાથી ઉદ્ધવતા બીજા દોષો નિર્મૂળ કરવાની

દષ્ટિએ મદની સાધના કરી શુદ્ધ પણ પોતાની રીતે એવી જ સાધના કરી પરંતુ સામાન્ય સમાજે એમાંથી એટલો જ અર્થ ગ્રીયો કે તૃષ્ણા, દિસા, ભય આદિ દોષો ટાળવા લોકોની દોષો ટાળવાની વૃત્તિએ આ ન કરવું, તે ન કરવું એવા અનેકવિધ નિવર્તક યા નકારાત્મક ધર્મો પોષ્યા, વિકસાવ્યા અને વિધાયક-લાવાત્મક ધર્મ વિકસાવવાની બાજુ લગલગ આખા દેશમાં ગોઠવેલી ગાઈ આવી દગા હતી ત્યાં જ વળી મહાયાન ભાવના ઉદયમાં આવી અગોષ્ટના ધર્મશાસનમાં એનું દર્શન થાય છે પછી તો અનેક ભિક્ષુકો પોતપોતાની રીતે એ ભાવના દ્વારા પ્રવર્તક ધર્મો વિકસાવે જતા હતા છતાં કંઈકના ગુજરાતમાં થયેલ શાન્તિદેવે તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે દુનિયા દુઃખી હોય અને મોઠાને ઝખીએ, એવો અરસિઠ મોઠા શા કામનો ? મધ્યકાળ અને પછીના ભારતમાં અનેક સતો, વિચારકો અને ધર્મદષ્ટિના ગોધકા થતા આયા છે, પણ આપણે આપણા જ જીવનમાં ધર્મદષ્ટિનું જે ઊર્વોક્તિ કરણુ ન્તેયુ છે, અને અભારે પણ જોઈએ છીએ, તે અભાર લગી વિશ્વમાં થયેલ ધર્મદષ્ટિના વિકાસનું સર્વોપરિ મોપાન હોય એમ જણાયા વિના રહેતું નથી.

ગાંધીજીએ સકામ ધર્મદષ્ટિને તો સ્થાન આપ્યું જ નથી, પણ અકામ ધર્મદષ્ટિનો ખરો ભાવ સમજી, જીવનમાં જીવી, લોકો સમક્ષ મૂક્યો છે ગાંધીજી ઇચ્છા અને તૃષ્ણા એ બે વચ્ચેનું અતર બરાબર સમજ્યા હોય તે મને વિચાર છે અને વર્તે છે જ્યાં ચૈતન્ય હોય ત્યાં જ્ઞાન અને સમજણ હોવાના જ. સદસદવિવેક કેળવવો એ જ જ્ઞાનની શુદ્ધિ છે એવા વિવેક વિનાનું જ્ઞાન બંધન છે આવું જ્ઞાન બંધન અને તેથી એ જ્ઞાનના દ્વારો બંધ કરવાના ઉપાયો એ ખરો વિકાસ નથી ખરો વિકાસ વિવેક કેળવી, જ્ઞાનની શુદ્ધિ કરી, તેનો ઉપયોગ કરવામાં છે તે જ રીતે કામના એ પણ ચેતનાનો ગુણ છે એ કામનાને પોતાપૂરતી મર્યાદિત કરવી, સ્થૂલ વસ્તુઓમાં બાંધી રાખવી, તેમ જ અન્યને સિન્ન ગણી એને પોષવી એનું નામ તૃષ્ણા જ્યારે એ કામના પોતાના ભલાની પેઠે બીજાનું પણ ભણુ કરવાની દિશામાં વળે અને વિસ્તરે ત્યારે એને કોઈ વિપક્ષ કે દ્વેષની છાયા સ્પર્શતી જ નથી, અને તેથી તે વ્યાપક મૈત્રી બની રહે છે કામનામાંથી તૃષ્ણાનું ઝેર દૂર થયું એટલે તે શુદ્ધ ઇચ્છા મૈત્રીરૂપ બની રહે છે આ જીવાત્માનો સ્વયંભૂ સદગુણ છે

ગાંધીજીએ તૃષ્ણાનું ઝેર ઓછું કર્યું, પણ ઇચ્છા કે કામનાને દબાવવા યા નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન ન કર્યો, ઊલટું, એના શુદ્ધીકરણના પાયા ઉપર સત્ય, અહિંસા આદિ અનેક પ્રવર્તક અને નિવર્તક ધર્મો વિકસાવ્યા આનું જ નામ ગીતાની ભાષામાં 'ધર્મોવિરુદ્ધ કામ'

પ્રવૃત્તિલક્ષી કલ્યાણમાર્ગ

[૧૨]

સ્વસ્થ માણસને જે ફેફસા હોય છે અને યોગ્ય રીતે કામ કરે ત્યારે જ ઇવનનો સંવાદ સચવાય છે એક બગડે, નળણ પડે કે કાઢી નાખવામા આવે ત્યારે ઇવન ચાલતુ હોય તોય તે એક રીતે બહુ પામર ને પાગળા જેવુ બની જાય છે. વ્યક્તિ-ધર્મ અને સમાજ-ધર્મની પણ કાઈક એવી જ દશા છે કાઈ વ્યક્તિ ન્યારે અતર્મુખ થઈ પોતાની શક્તિઓને વિકસાવવા ઇચ્છે ત્યારે તેને મારે પહેલુ કામ એ હોય છે કે પોતાનામા રહેલી ખામીઓને ટાળે, પણ સાથે જ તેણે ખરેખર શક્તિઓ વિકસાવવી હોય તો તેને ખીલુ એ કામ કરવાનુ હોય છે કે, તે પોતામા રહેલી શક્તિઓને વધારેમા વધારે વિવેકપૂર્વક યોગ્ય માર્ગે વાળે અને તેનો ઉપયોગ કરે. આમ કરે તો જ એનો વૈયક્તિક ધર્મ સચવાય અને વિકાસ પામે સમાજધર્મની પણ એ જ રીત છે કાઈ પણ સમાજ સમળ થવા ઇચ્છે ત્યારે તેણે નબળાઈઓ ખખેરવીજ રહી પણ તે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે શક્તિઓને કામમા ન લે તો એ નબળાઈઓ ખખેરતી દેખાય, છતા પાછલા બારણેથી તે દાખલ થતી જ રહે અને પરિણામે એ સમાજ ફીણુ જેવો જ બની રહે

ધર્મનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમ જણાય છે કે ક્યારેક તે વિશેષ બહિર્લક્ષી બને છે અને ક્યારેક અંતરલક્ષી ન્યારે સાચા અર્થમા ધર્મ અંતરલક્ષી હોય છે ત્યારે તે મુખ્યપણે વ્યક્તિમા વિકાસ પામે છે કાઈ એક વ્યક્તિ ખરેખર અંતરલક્ષી હોય ત્યારે એની આસપાસ સમાજ આકર્ષાય છે સમાજમાનસ એવુ છે કે તેને સતોપવા સ્થૂળ પણ રસદાયક પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ એ વલણમાથી અંતરલક્ષી વ્યક્તિની આસપાસ પણ ક્રિયાકાંડો, ઉત્સવો અને વિધિવિધાનોની જમાવટ થાય જ છે આ જમાવટનુ જોર વધતા ન્યારે અંતરલક્ષી વલણુ મદ થઈ જાય છે, કે ક્યારેક સાવ ભૂસાઈ જાય છે, ત્યારે વળી કાઈ વિરલ વ્યક્તિ એવુ વલણુ આણવા પ્રયત્ન કરે છે એ પ્રયત્નમાંથી પાછો એકાદ નવો ફાટો જન્મે છે અને કાળક્રમે તે ફાટામા પણ સમાજમાનસ પોતાને અનુકૂળ હોય એવા ક્રિયાકાંડો અને ઉત્સવો યોજે છે આમ

ધર્મવૃત્તિને સતોષવાના પ્રયત્નમાંથી જ નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની બે બાબતો બીજી થાય છે ક્યારેક બંને સાથે ચાલે છે, ક્યારેક એકતુ પ્રાધાન્ય હોય છે તો ક્યારેક બંને પરસ્પર અથડાય છે

જૈન પરંપરા મૂળે અતરણહી અને તેથી કરીને વ્યક્તિગત નિવૃત્તિ-બાબતમાંથી શરૂ થઈ છે હિંસા ન કરવી, મનનો નિગ્રહ કરવો, ઉપવાસ અને બીજા એવાં વ્રતો દ્વારા તપ સાધવું એ બધું નિવૃત્તિમાં આવે છે નિવૃત્તિનો આશય મૂળે તો ચિત્તગત દોષોને રોકવાનો જ છે, પણ એવી સૂક્ષ્મ સમજ કાઢી સૌને હોતી નથી, એટલે સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિની શરૂઆત જીદી રીતે થાય છે જે જે નિમિત્તો દોષના પોષક થવા સંભવ હોય તેને ત્યજવા એ નિવૃત્તિનો સ્થૂળ અર્થ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આ અર્થ સમાજગત રૂઢ થતા કાઈક એવું જ વાતાવરણ સર્જાય છે કે, જ્યારે કોઈને પણ ધર્મની ભૂખ ભગે ત્યારે પ્રથમ એવા નિમિત્તો ત્યજવા તે તૈયાર થાય છે, પણ જેમ એક જ ફેફસાથી જીવન સ્વસ્થપણે નથી ચાલતું, તેમ માત્ર તેવા નિમિત્તો ટાળવાથી વૈયક્તિક કે સામાજિક ધર્મનું જીવન નિર્વિકારપણે નથી ચાલતું કારણ એ છે કે જે નિમિત્તો દોષના પોષક માની ત્યજવામાં આવે તે નિમિત્તો કાઈ એકાંત દોષના પોષક બને જ એમ નહોતું દોષનું મૂળ ચિત્તમાં હોય છે જે એ મૂળ કાયમ હોય તો જ એવા નિમિત્તો દોષના પોષક બને છે જે એ મૂળ ચિત્તમાં ન હોય કે અટપ હોય તો તેટલા પ્રમાણમાં બહારના નિમિત્તો પણ દોષના પોષક નથી ચતા કે ઓછા થાય છે. એ જ રીતે ચિત્તગત દોષો ઓછા કરીએ તેની સાથે સાથે ચિત્તની શક્તિઓને વિકસાવવા, બહલાવવા, અને તેના લોકહિતકારી પરિણામો લાવવા માટે પણ એ જ બાહ્ય નિમિત્તો ઉપયોગી બને છે ચિત્તગત દોષોને કારણે જે સાધનો વ્યક્તિ કે સમાજને નીચે પાડે છે તે જ સાધનો ચિત્તશુદ્ધિ અને વિવેક ભગતા વ્યક્તિ અને સમાજને ઉપકારક બને છે. આ વસ્તુ બુઝાઈ જવાથી નિવૃત્તિની બાબત પ્રખળ થાય છે, ત્યારે બાહ્ય ત્યાગ ઉપર ભાર અપાય છે અને પરિણામે શક્તિવિકાસ રૂંધાઈ જાય છે એ બાબતથી અતરગત દોષો કાયમ હોય છે અને બીજી બાબતથી જીવનની માધક શક્તિઓને વિકસાવવા માટે જોઈતું પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર મળતું નથી.

જૈન પરંપરાના ઇતિહાસમાં, બીજી નિવૃત્તિવહી પરંપરાઓની પેઠે, આ વસ્તુ અનેક રીતે જોવા મળે છે કાઈક સમાજમાનસ એવું ધડાઈ જાય છે કે પછી તે પૂર્વપરંપરા છોડી એકાએક પ્રવૃત્તિક્ષેત્ર પસંદ કરતું નથી અને નિવૃત્તિનો સાચો ભાવ પચાવો શકતું નથી તેને લીધે આવું માનસ નિવૃત્તિની

કૃત્રિમ સપાટી ઉપર રમતુ હોય છે અને પ્રવૃત્તિમાં મજ્જમપણે સમજાપૂર્વક ભાગ લઈ શકતું નથી; ને તે વિના રહી પણ શકતું નથી એટલે તેની દશા ત્રિશકુ જેવી બને છે. આવી ત્રિશકુ દશા આખા ઇતિહાસકાળ દરમિયાન ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં દેખાય છે નેમાઘી ઉધ્ધરવાના અત્નો સાવ નથી થયા એમ તો નથી, પણ તે અમાજમાનસના મૂળ ઘડનરમા વધારે ફેર પાડી શક્યા નથી

બૌદ્ધ, જૈન અને સંન્યાસ કે પરિત્રાજક એ ત્રણ પરપરાઓ મૂળે નિવૃત્તિશક્તિ છે. વૈયક્તિક મોક્ષનો આદર્શ એ બધામાં એકસરખો હોવાથી એમાં વૈયક્તિક સુખ અને વૈયક્તિક ચારિત્રનુ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રધાન પદ ભોગવે છે; જ્યારે અવૃત્તિશક્તિ ધર્મમાં સામૂહિક સુખની દૃષ્ટિ મુખ્યપણે હોવાથી એમાં સામૂહિક ચારિત્રના ઘડતર ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. નિવૃત્તિધર્મ અને પ્રવૃત્તિધર્મનુ તત્ત્વજ્ઞાન એ રીને કાઠક બુદ્ધ પડતુ હોવાથી વ્યવહારમાં એના પરિણામો પણ બુદ્ધ આવેલા નોંધાયા છે, અને અત્યારે પણ એ પરિણામો બુદ્ધ આવતા અનુભવાય છે. બૌદ્ધ પરપરા મૂળે નિવૃત્તિશક્તિ હતી, છતાં તેમાં પ્રવૃત્તિધર્મના પોપક બીજો પ્રથમથી જ હતા. તેને લીધે તે બહુ ચિન્તરી પણ શકી અને એ વિસ્તારે જ તેને પ્રવૃત્તિધર્મનુ કે મહાયાનનુ રૂપ લેવાની ફરજ પાડી. જે ભાગ મહાયાનરૂપે અસ્તિત્વમાં આવ્યો તે જ પ્રવૃત્તિ-ધર્મના આતરિક બળને લીધે દૂર દૂર અતિ વિશાળ પ્રદેશો ઉપર ફરી વળ્યો અને લોકગમ્ય પણ બન્યો, જ્યારે બીજો નિવૃત્તિશક્તિ માર્ગ પ્રમાણમાં બહુ મર્યાદિત રહ્યો, જે હીનયાન તરીકે જાણીતો છે.

નિવૃત્તિશક્તિ પરિત્રાજક પરપરામાં પણ ક્રાંતિ થઈ અને ગીતા જેવા અનુપમ ગ્રંથે એ નિવૃત્તિનું આખું સ્વરૂપ જ એવું અદ્ભુત નાખ્યું કે નિવૃત્તિ કાયમ રહે અને પ્રવૃત્તિને સંપૂર્ણ અવગ્રાસ મળે એ જ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનો ગીતાપ્રતિપાદિત મુલગ સમન્વય અનાસક્ત કર્મયોગ તરીકે જાણીતો છે એ કર્મયોગે બહુ મોટા માણસો નિપજાવ્યા પણ છે, અને આજે પણ એના અસર ચોમેર વધતી જ દેખાય છે.

બૌદ્ધ ઉપદેશમાં જે પ્રવૃત્તિધર્મના પોપક બીજો હતા તેને ક્રાંતિકારી વિચારકેએ એવાં વિદ્વાંસાં, તેમ જ એ રીતે અમલમાં મૂક્યા કે તેને લીધે નિવૃત્તિના હિમાયતી હીનમાર્ગીઓ બહુ પાછા પડી ગયા એ જ રીતે પગિ-પ્રાજક ધર્મના મૂત્રને અવલબી જે અનાસક્ત કર્મયોગ વિદ્વંસો તેને લીધે નૈષ્ઠર્થસિદ્ધિનો નિવૃત્તિશક્તિ શાસ્ત્રાર્યપ્રતિપાદિત માર્ગ પાછળ પડી ગયો,

અને શકરાચાર્યના જ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર અનાસક્ત કર્મયોગની સ્થાપના થઈ આ રીતે બૌદ્ધ અને પરિવ્રાજક બન્ને નિવૃત્તિ-પર પરાઓએ પ્રવૃત્તિને પુષ્કળ અવકાશ આપ્યો અને માનવીય સમગ્ર શક્તિઓને નવું નવું સર્જન કરવાની પૂરી તક આપી, જેના પરિણામો સાહિત્ય, કળા, રાજકારણ આદિ વિવિધ-ક્ષેત્રે જાણીતાં છે

જૈન પરંપરાનું મૂળગત નિવૃત્તિલક્ષી દષ્ટિબિંદુ બદલાયું નહિ કાળબળ અને બીજા બળો જુદી અસર ઉપજાવવા મથ્યા, પણ એમાં નિવૃત્તિલક્ષી ધર્મ એટલો બધો દૃઢમૂળ અને ઓકાગી રહ્યો છે કે છેવટે તે પરિવર્તનકારી બળો ફાટ્યાં નથી અને ફાટ્યાં હોય તો બહુ જૂજ પ્રમાણમાં અને તે પણ કાયમી તો નહિ જ આવસ્થુસ્થિતિ આપણે ઇતિહાસ ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ

રાજકારણમાં તિલકને અનોખું સ્થાન અપાવનાર એ તેમનો અવિચળ કર્મયોગ જ છે ગાંધીજીનું, જીવનનાં સમગ્ર પાસાઓને સ્પર્શતું, અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ એ તેમના અનાસક્ત કર્મયોગને જ આભારી છે શ્રી વિનોબા વેદાંત અને શાકર તત્ત્વજ્ઞાનના એકનિષ્ઠ અભ્યાસી છતાં જે લોકવ્યાપી વિચાર અને કાર્યની ક્રાંતિ કરી રહ્યા છે તેની પૃષ્ઠભૂમિકા કે તેનું પ્રેરકબળ એ તેમનાં ગીતાપ્રતિપાદિત અનાસક્ત કર્મયોગમાં રહેલું છે શાતરક્ષિત જેવા નાલદા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય એ સા વર્ષની ઉંમરે તિમેટ જેવા અતિ ઠડા અને દુર્ગમ પ્રદેશમાં જઈ એકમો દશ વર્ષની ઉંમર લગી સતત કામ કરતા રહ્યા, એ મહાયાનની ભાવનાનો સળળ પુગવો છે જૈન પરંપરામાં એવા પુરુષો પાકવાનો સંભવ જ નથી એમ માનવાને કોઈ કાગલું નથી જિલદુ એમ કહી શકાય કે જુદે જુદે સમયે એમાં પણ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થી વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે, છતાં એ પરંપરાનું મૂળ બધારણુ જ એવું છે કે કોઈ એક સમર્થ વ્યક્તિ કોઈક ક્રાંતિકારી કામ વિચારે કે પ્રારંભે ત્યાં તો તત્કાળ કે થોડા વખત પછી તેના મૂળ જ કોંખડી જવાના અને લીધે જૈન પરંપરામાં જે નવા નવા ફાટા કાળક્રમે પડતા ગયા તે બધા આત્યતિક નિવૃત્તિ અને ક્રિયાકાંડના આધાર ઉપર જ પડ્યા છે એક પણ એવો કાટો નથી પડ્યો કે જેના પુરસ્કર્તાએ જૈન પરંપરામાં નિવૃત્તિધર્મને પ્રવૃત્તિધર્મનું વ્યવસ્થિત રૂપ આપવાની હિમાયત કરી હોય. આને ત્રીધે શક્તિગાળી માણસોની પ્રતિભાને પરંપરામાં સમગ્ર પ્રકારની વિધાયક પ્રવૃત્તિઓ વિકસાવવાની તક મળતી નથી અને તેથી તે પરંપરા આપી કે વિનોબાની ક્રાંતિનાં માણસોને લાગ્યે જ જન્માવી કે પોથી શકે. માનવતા કે ગૃહીયતાની દૃષ્ટિએ પણ આ એક પ્રત્યવાય જ કહેવાય

આપણે જોઈએ છીએ કે સંતબાલે વિચાર અને વિવેકપૂર્વક પ્રવૃત્તિધર્મ સ્વીકાર્યો છે, પણ નિવૃત્તિનો સાચો અર્થ નહિ સમજનાર જૈન સમાજસ્તંભને ભાગ્યે જ સાથ આપે છે આચાર્ય તુલસીગણિ માનવધર્મ લેખે અણુત્રતના વ્યાપક વિચાર રજૂ કરે છે, તેમા પણ તેમને પ્રવૃત્તિની કોઈ પણ વિધાયક બાબત રજૂ કરતાં ખચકાવું પડે છે જે એકાંગી નિવૃત્તિસંસ્કારનો સાપ્રદાયિક વળગાડ આડે ન આવતો હોત તો, એ જ તુલસીગણિના વિધાનો અને તેમની પ્રવૃત્તિ કોઈ જુદા જ રૂપમા હોત એમ કહી શકાય મુનિ સમતભદ્રજી, જે હમણા જ દિગંબર મુનિ બન્યા છે અને જેમણે આખી જિંદગી સમજણપૂર્વક કૃણવણીનું ઉદાત્ત કાર્ય કર્યું છે, તેઓ જે પોતાના ઉદાત્ત ધ્યેયને વધારે વ્યાપક અને અસાપ્રદાયિક બનાવવા બાદ દિગંબરત્વમા જ કૌપીન પૂરતો ફેરફાર કરે અને અત્યારે છે તેના કરતા પણ અતરત્યાગ વધારે કૃણવે, તોય તેમને સમાજ મુનિ તરીકે ફેડી દેવાનો અને તેમની શક્તિનું કે કાર્યનું મૂલ્યાંકન નહિ કરવાનો. આ ધારણા જે સાચી હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે જૈન પરપરામા પ્રચલિત નિવૃત્તિધર્મની એકાંગી કલ્પના હવે નભાવવા જેવી નથી અને નભે તો તેને આશરે સર્વાંગીણ વિકાસની શક્યતા પણ નથી

—પ્રમુદ્ધજીવન સપ્ટેમ્બર '૫૪

યુવકોને

[૧૩]

ક્રાન્તિ-દેશકાર એ વસ્તુમાત્રનો અનિવાર્ય સ્વભાવ છે કુદરત પોતે જ અણધારે સમયે કે ધારેલ વખતે ક્રાન્તિ જન્માવે છે મનુષ્ય પણ શુદ્ધિપૂર્વક એવી ક્રાન્તિ કરીને જ જીવન ટકાવે અને લંબાવે છે. વિજ્ઞાની અગ્નિનક પડે છે ને ઝાડોને ફળમાત્રમાં નિર્જીવ કરી ખીજ જ કોઈ કામ લાયક બનાવી મૂકે છે પણ વસતતઃક્રમ એવી ઊલટુ કરે છે તે પાંદડા-માત્રને ખેરવી નાખે છે, પણ તેની સાથે જ કામળ, નવીન અને લીલાછમ અપૂર્વ પાંદડાઓ જન્માવતી જાય છે. ખેડૂત કચારેક આખા ખેતરને સૂકી નાખીને જ નવેસર ખેતીની તૈયારી કરે છે; ત્યારે વળી તે ખીજવાર માત્ર નીંદણતું કામ કરી, નકામા ઝાડપાત્રોને જ ફેંકી દઈ, કામના છોડવા અને રોપાઓને વધારે સારી રીતે ઉગાડવા-સફળ કરવા યત્ન લે છે. આ બધા દેશકારો પોતપોતાના સ્થાનમાં યોગ્ય છે, તો ખીજે સ્થાને તે તેટલા જ અયોગ્ય સિદ્ધ થાય છે આ વસ્તુસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણને ક્રાન્તિથી ડરવાને પણ કારણ નથી, તેમ જ ક્રાન્તિને નામે અવિચારી ક્રાન્તિ પાછળ તણાઈ જવાને પણ કારણ નથી. આપણું કામ, ભૂતકાળના અનુભવ અને વર્તમાન કાળના અવલોકન ઉપરથી, સુંદર ભાવી વાસ્તે કયે સ્થાને શું કરવું, શું રાખવું, શું બદલવું ને કેટલું ગમવું ને કેવી રીતે રાખવું કે ફેંકવું, એ શાત ચિત્તે વિચારવાનું છે. આવેશમાં તણાઈ જવું કે જડતામાં ફસાઈ જવું એ બન્ને એકસરખી રીતે જ હાનિકારક છે તેથી આપણુ પ્રત્યેક કાર્ય ચળવળ, શાંતિ અને વિચારણા માગે છે.

આ દષ્ટિએ અત્યારે હું જૈન યુવકમાં ત્રણ લક્ષણો હોવાની અગત્યતા જોઉં છું ‘જૈન પરંપરાગણા કુળમાં જન્મેલો તે જૈન’ એવો જૈનનો સામાન્ય અર્થ છે અદાર વર્ષથી આઠીસ વર્ષ જેટલી ઉંમરનો સામાન્ય રીતે યુવક કદી શકાય પણ આપણે માત્ર એટલા જ અર્થમાં જૈન યુવક શબ્દને પરિમિત રાખવો ન પડે આપણો ઇતિહાસ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એમાં જીવનભૂત એવા નવીન તરવો ઉમેગવા મૂચવે છે, કે જેના સિવાય

જેન યુદ્ધ માન નાનનો જેન યુદ્ધ મેળે, અને જેના હોવાથી તે એક
હાન્ય વપાર્થ યુદ્ધ અને એ તે વાણી નામો નીમે પ્રમાણે .

(૧) નિગ્નિત્તના પ્રગ્નિ

(૨) નિગ્નિત્ત સ્મરણ

(૩) વિવેકી પ્રિયાશીલતા

૧. નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ

આપણે સમાજ નિગ્નિત્તપ્રધાન ગણાય છે આપણને ઇતિહાસમા જે
નિગ્નિત્ત સંસ્કારો મળી છે તે નિગ્નિત્ત અમલમાં ભગવાન મહાવીરની નિગ્નિત્ત
છે, અને તે વાસ્તવિક પણ છે. પરંતુ એ નિવૃત્તિ ન્યાયથી ઉપાય બની,
તેનો ઉપાસકવર્ગ વધતો ગયો, ક્રમેક્રમે તેનો સમાજ પણ બધાયો, ત્યારે
એ નિગ્નિત્તને બુદ્ધ રૂપ ધારણ કર્યું છેવટની સદના આધ્યાત્મિક ધર્મો વિરલ
બક્તિમા નાસ્તિક રૂપે મળે છે, અને હોય પણ છે, પરંતુ સમૂહમા એ
ધર્મો હવત રહી નથી શકતા, એ માનવ વ્યભાવની મુવિદિત બાબ છે
તેથી જાણે ઉપાસક સમૂહ સામૂહિક દષ્ટિએ આત્મતિક નિવૃત્તિની ઉપામના
ના કરી ત્યાંથી જ એ નિગ્નિત્ત વાસ્તવિકપણે ઓસરવા બેઠું આપણા
સમાજમા નિગ્નિત્તના ઉપાસક સાધુ અને શ્રાવક એના બે વર્ગ પ્રથમથી જ
આત્મા આવે છે જેનામા માત્ર આત્મગત જ હોય અને જેને વાસ્તવની
બૂખની કાંઈ પણ જાતની નુપ્તિ આકર્ષા ન જ શકે એવી બક્તિને દેહની
પણ પડી નથી હોતી તેને મનન, ખાનપાન કે આચ્છાદનની સગવડ-
અગવડો આકર્ષા કે મૂઝવી નથી શકતી પણ આ વસ્તુ સમૂહમા શક્ય
નથી ખુદ સાધુવર્ગ, કે જે ધરનાર છોડી માત્ર આત્મલક્ષી બની હવન-
યાપન કરવા ઇચ્છા ગમે છે, તેનો ઇતિહાસ તપાસીશું, તોપણ આપણને
સ્પષ્ટ દેખાશે કે તે સામૂહિક રૂપે સગવડ-અગવડમા સમ રહી શક્યો નથી
દુષ્કાળ પડતા જ સાધુવર્ગ બનતા પ્રપત્ને મુલિકયાળા દેશોમા વિચરતો દેખાય
છે મુલિક હોય ત્યાં પણ વધારે સગવડવાળા ગ્રામોમા જ તે વધારે સ્થિર
રહે અને વિચરે છે વધારે સગવડ પૂરી પાડનાર ગામો અને શહેરોમા પણ
જે કુટુંબો સાધુવર્ગને વધારે મારી અગવડ પૂરી પાડે છે તેમને ત્યાં જ
મુખ્યપણે તેમનો જવરઅવર વધારે દેખાય છે આ બધું અસ્વાભાવિક
નથી, તેથી જ આપણે સગવડ વિનાના ગામો, શહેરો અને દેશોમા સાધુઓનું

અસ્તિત્વ લાગ્યે જ જોઈએ છીએ, તેને પરિણામે જૈન પરપરાનું અસ્તિત્વ પણ જોખમાયેલું સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સગવડ સાથે જીવનના ધારણ-પોપણની આટલી બધી એકરસતા છતાં સાધુવર્ગ મુખ્યપણે ભગવાન મહાવીરની નિવૃત્તિ ઉપર જ ભાર આપેલો આવ્યો છે. ભગવાનના અને પોતાના જીવન વચ્ચેના અંતર વિષે જાણે બહુ વિચાર ન જ કરતો હોય તેમ—‘દેહમા તે શું ? એ તો વિનાશી હોઈ ક્યારેક નાશ પામવાનો જ છે. ખેતર, વાડી કે મકાનમાય શું ? એ બધું પણ આળપ પાળ છે પૈસા ટકા અને જૈરાછોકરા એ પણ માત્ર જળ યા બંધન છે’—એવા પ્રકારનો અનધિકાર ઉપદેશ મોટે ભાગે આપ્યા કરે છે. શ્રોતા ગૃહસ્થવર્ગ પણ પોતાનો અધિકાર અને શક્તિ વિચાર્યા સિવાય એ ઉપદેશના રસમા તણાઈ જાય છે. પરિણામે આપણે સમાજમા ભગવાનની સાચી નિવૃત્તિ કે અધિકારયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કાંઈ જોઈ શકતા નથી. વૈયક્તિક, કૌટુંબિક કે સામાજિક દરેક કાર્ય આપણે કર્યો જઈએ છીએ, તે પણ ન છૂટેક, નીરસપણે અને નિરુત્સાહથી. પરિણામે આપણે આરોગ્ય અને બળ-ધૃત્ય છતાં મેળવી કે સાચવી શકતા નથી સપત્તિ, વૈભવ, વિદ્યા કે કીર્તિ જે પ્રયત્ન વિના મળે તો તે આપણે ધમ્મીએ છાંએ, પણ તે માટે પ્રયત્ન સેવવાનું કામ બીજા ઉપર છોડી દઈએ છીએ. આ સ્થિતિમા ભગવાનના તાસ્તિક નિવૃત્તિરૂપ જીવનપ્રદ જળના સ્થાનમા આપણે ભાગે તો જળના નામે તેના માત્ર ફીણ અને શેવાળ જ રહ્યા છે.

ધર્મ અધિકારે જ ગામે છે. અધિકાર વિના જે ધર્મ સાધુવર્ગને પણ ન શોભાવી શકે, તે ધર્મ ભોગપ્રધાન ગૃહસ્થવર્ગને તો શી રીતે જોભાવે ? નિવૃત્તિની દૃષ્ટિથી દાંત અને શરીરની ઉપેક્ષા કરવામા આપણે ધર્મ માનીએ છીએ, પણ દાંત સડતા કે શરીર બગડતાં આપણે એટલા બધા ગભરાઈ જઈએ છીએ કે ભલે સાધુ હોઈએ કે ગૃહસ્થ, તે વખતે ઝોકર અને દવા જ આપણા મોહનો વિષય બની જાય છે ! કમાવામા અને કૌટુંબિક જગાબદારીઓને અદા કરવામા ઘણી વાર આપણી માની લીધેલી નિવૃત્તિ આડી આવે છે, પણ જ્યારે એના અનિષ્ટ પરિણામો કુટુંબ-કલંક પેદા કરે છે ત્યારે એ સમભાવે સહી લેવા આપણે તૈયાર નથી હોતા. સામાજિક મુશ્કેલીઓ અને રાષ્ટ્રીય અભ્યુદય, જે પ્રયત્ન વિના પ્રાપ્ત થાય તો એ આપણને મળે છે, ફક્ત આપણને નથી ગમતો એ માટે કરવો જોઈતો પુરુષાર્થ ! સાધુવર્ગની નિવૃત્તિ અને ગૃહસ્થવર્ગની પ્રવૃત્તિ એ બન્ને

જ્યારે અયોગ્ય રીતે એકબીજા સાથે સકળાઈ જાય છે ત્યારે નિવૃત્તિ એ સાચી નિવૃત્તિ નથી રહેતી અને પ્રવૃત્તિ પણ પોતાનો પ્રાણ ખોઈ બેસે છે. એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે આગેવાન અને શિક્ષિત મનાતા એક ગૃહસ્થ ઉપર પત્ર લખેલો. તેમાં મૂલ્યવેલુ કે રખે તમારી પરિષદ પુનર્લગ્નની ભ્રમણામાં સડોવાય. એમ થશે તો ધર્મને લાગ્નન લાગશે ઉપરથી જોતા ત્યાગી ગણાતા એ આચાર્યની મૂલ્યના કેટલી ત્યાગગર્ભિત લાગે છે ! પણ સહેજ વિચ્છેદપણ કરતાં આવી અનધિકાર સયમની લલામણુનું મર્મ ખુલ્લુ થઈ જાય છે પુનર્લગ્નની હિમાયત કે તેના પ્રત્યાગ્થી જૈન સમાજ ખાડામાં પડશે, એવી મક્કમ માન્યતા ધરાવનાર અને પુનર્લગ્ન કેવલ પાત્રોને હલકી દૃષ્ટિથી જોનાર એવા જ ત્યાગીઓ પાસે, જ્યારે આપણે વૃદ્ધ જ નહિ, અતિવૃદ્ધ ઉમરે કુમળી કન્યા સાથે લગ્ન કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર એક સ્ત્રી હિયાત છતા ખીછા કરનાર ગૃહસ્થોને, અગર પુખ્ત ઉમરે પહોંચ્યા પછી ચોથી કે પાંચમી વાર પરણનાર ગૃહસ્થોને, પૈસા હોવાને કારણે, આદર પામતા કે આગલુ આસન શોભાવતા જોઈએ છીએ, ત્યારે એ ત્યાગી ગુરુઓની સયમની હિમાયતમાં કેટલો વિવેક છે એ તરી આવે છે.

ધણ ત્યાગી ગુરુઓ અને તેમની છાયા તળે વગર વિચાર્યે આવેલા ગૃહસ્થો મુખ્ધા જ્યારે એમ કહે છે કે, ‘આપણે આપણો ધર્મ સંભાળીએ, દેશ અને રાષ્ટ્રને એને માર્ગે જવા દો કંઈ ગળ્ય વિરુદ્ધ તે વળી આપણુ જૈનથી વિચારાય કે કરાય ?’—ત્યારે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના પદ્ધતિમાં કેટલુ અસામજસ્ય ઊભુ થયું છે તે જણાઈ આવે છે જાણે ઉપરની વિચારસરગી ધરાવનાર દેશની ગુલામી અગર પરતત્રતાથી મુક્ત જ ન હોય, એમ લાગે છે તેઓ એ ભૂલી જાય છે કે આર્થિક, ઔદ્યોગિક કે રાજકીય પરતત્રતા જો દેશમાં હોય તો તેઓ પોતે પણ એ જ બેડીથી બધાયેલા છે ગુલામી સદી જવાને કારણે અગર ટૂંકી દૃષ્ટિને કારણે ગુલામી ગુલામી ન લાગે, પણ તેથી કાંઈ ગુલામીનો જોજ ઓછો થતો નથી વળી, આવા ટૂંકી દૃષ્ટિવાળા વર્ગે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે વિશ્વમાં સ્વતત્રતા મારે પ્રસરતા આદોલનો એ-રોકટોક આપણા આખા દેશમાં ખૂણે ખૂણે વ્યાપી રહ્યા છે. સ્વતત્રતાની તમન્નાવાળો વર્ગ નાનો પણ મક્કમપણે એ જ દિશામાં દૂર કરી રહ્યો છે ધર્મ, પથ અને કામનો ભેદ રાખ્યા સિવાય હજારો, બેઠકે લાખો, યુવક-યુવતીઓ એમને સાથ આપી રહ્યા છે વહેલુ કે મોડું એ પ્રગતિનું તત્ર સફળ થવાનું જ છે ગષ્ટ-ઉત્થાનની સફળ ક્ષણે સુદ્ધ ફળોની લાગીદારી સિવાય જો જૈન સમાજને પણ ન જ રહેવું હોય અને એ ફળો હાથમાં

આવતાં આસ્વાદ્યા ગમતાં હોય તો એ સમાજે ગુલામીનાં બંધન તોડવામાં ઇચ્છા અને બુદ્ધિપૂર્વક, ધર્મ સમજીને જ, ફળો આપવો જોઈએ તેથી હું ચોક્કસ માનુ છું કે, જૈન યુવકે પોતાનું જીવનતંત્ર નિવૃત્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિવાળું વિવેકપૂર્વક પોતાની જ મેળે ગોઠવવું, એમાં પ્રાચીન વારસાની રક્ષા અને નવીન પરિસ્થિતિને બંધ બેસે એવા તત્ત્વોનું સમિશ્રણ છે. નિવૃત્તિને સાચી નિવૃત્તિરૂપે ટકાવી રાખવાનો સાદો એક જ નિયમ છે અને તે એ કે જો નિવૃત્તિ સ્વીકારવી તો જીવનના ધારણ-પોષણને અંગે અનિવાર્ય આવશ્યક એવી બધી પ્રવૃત્તિનો ભાર પોતાના ઉપર જ રાખવો, ખીજાએ કરેલ પ્રવૃત્તિનાં ફળો આસ્વાદવાનો સદતર ત્યાગ કરવો એ જ રીતે જો પ્રવૃત્તિ સ્વીકારવી હોય, અને તેમ છતાં જીવનની વિશુદ્ધિ સાચવવી હોય, તો સ્વીકારેલ પ્રવૃત્તિનાં ફળોને માત્ર આત્મગામી ન રાખતા તેને સમૂહગામી બનાવવા તરફ લક્ષ ગણવું આમ થાય તો પ્રાપ્ત થયેલ સાધન-સગવડો માત્ર વૈયક્તિક ભોગ કે નિર્સ્થક ભોગમા ન પગિણુમતા તેનો સમૂહગામી સુદર ઉપયોગ થાય અને પ્રવૃત્તિ કુનાર એટલે અંગે વૈયક્તિક તૃષ્ણાથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિનું તત્ત્વ સાધી શકે.

૨. નિર્મોહ કર્મયોગ

ખીજી લક્ષણ એ વસ્તુતઃ પ્રથમ લક્ષણનું જ નામ છે અહિક અને પારલૌકિક ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ અર્થે યજ્ઞયાગાદિ કર્મો બહુ થતા ધર્મ તરીકે ગણાતા આ કર્મો વસ્તુતઃ તૃષ્ણાજનિત હોઈ સાચો ધર્મ જ નથી, એવી ખીજી પક્ષની સાચી પ્રળ માન્યતા હતી ગીતાધર્મપ્રવર્તક જેવા દીર્ઘદર્શી વિચારકોએ જોયું કે કર્મ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ વિના જીવનતંત્ર, પછી તે વ્યક્તિનું હો કે સમૂહનું, રાકય જ નથી અને એમણે એ પણ જોયું કે કર્મ-પ્રવૃત્તિની પ્રેરક તૃષ્ણા જ બધી વિડંબનાનું મૂળ છે. આ બંને દોષોથી મુક્ત થવા તેમણે અનાસક્ત કર્મયોગ સ્પષ્ટપણે ઉપદેશ્યો. જોકે જૈન પરપરાનું લક્ષ્ય નિર્મોહત્વ છે, પણ આખા સમાજ તરીકે આપણે કર્મ-પ્રવૃત્તિ વિના રહી કે જીવી શકવાના જ નથી. એવી સ્થિતિમા આપણા વિચારક વર્ગે નિર્મોહ કે અનાસક્ત ભાવે કર્મયોગનો જ માર્ગ સ્વીકારવો ઘટે છે. અન્ય પરપરાઓને જો આપણે કાંઈ આપ્યું હોય તો તેમની પાસેથી કાંઈ મેળવવું એમાં આપણી ખીણપત નથી વળી અનાસક્ત કર્મયોગના વિચારોનું મૂળ આપણા શાસ્ત્રો કે આપણી પરંપરામાં નથી એમ. પણ નથી તેથી હું માનુ છું કે આ શાસ્ત્ર દરેક વિચારક જૈન એ માર્ગનું સ્વરૂપ સમજવા અને તેને જીવનમાં ઉતારવા નિમગ્ન થાય.

૩. વિવેકી ક્રિયાશીલતા

હવે આપણે જાણ કરવાનું છે કે આવીએ આપણા નાનડાશા સમાજમાં સમસ્યાને અધ્યયન અને વગર વિચારે ધોષ-પ્રતિધોષ કરતા એ સૈદ્ધાન્તિક પક્ષો છે : એક પક્ષ એ છે કે સાધુસંસ્થા હવે કામની નથી તે જાણી જ શકેલું. સાચો અને આગમોનાં તે તે સમયનાં બદલે આ સમયે નવામાં ફેરફાર એનો ભાર પણ જાણે જ શકેલું તીથો અને મહિના બોળ પણ અનાવસ્થક છે. બીજો પક્ષ એની સામે એ છે કે જૈન પરંપરાનું સ્વરૂપ જ સાધુસંસ્થા છે એમાં કોઈ પણ જાતની ખામી હોય તોપણ એ જોવા અને ખાસ કરીને કહેવા ના પાડે છે. એને સાચું તરીકે મનાતાં બધા જ પુસ્તકોના બધા જ અંગે ગ્રાહ્ય ગણે છે, અને તીર્થ તેમ જ મહિનાની વર્તમાન પદ્ધતિમાં કોઈ ઘટાડો-વધારો કરવા જેવું લાગતું જ નથી. મને પોતાને એમ લાગે છે કે આ બંને પક્ષો સામસામેના વિરોધી એકાન્તોથી સહજ વિવેકપૂર્વક નીચે ખની આવે તો એમને સત્ય સમજાય અને નવાનું વેળાતી રાત્રિ ઉપયોગી ભાગે લાગે તેથી હું અત્રે જૈન સમજને અર્થ વિવેક અને યુવકોના અર્થ ક્રિયાશીલ કરી જૈન યુવકના અભિવાદ્ય શ્રદ્ધા તરીકે વિવેકી ક્રિયાશીલતાને સૂચવું છું.

સાધુ સંસ્થાને તકન અનુપયોગી કે ‘અજગલસ્તનવત્’ માનનારને હું કેટલાક પ્રશ્નો પૂછું છું. જૂતલાગની સાધુ સંસ્થાની ઐતિહાસિક કારકિર્દીની વાત જાણ્યે રાખીએ અને માત્ર ચાલુ કાળાબદીની જ તેમની કારકિર્દીનો વિચાર કરીએ તોપણ સહેજે એ સંસ્થા પ્રત્યે માન થયા વિના રહેતું નથી. દિગ્ગજ પરંપરાએ દેડી ઘણી નનામ્ડીઓ થયાં સાધુ સંસ્થા ગુમારી તો શું એ પરંપરાએ જેતાંમર પં પગ કરતા વિદ્યા, સાહિત્ય, કળા કે નીતિ પ્રચારમાં વધારે કાલો આપ્યો છે ? વગી અત્યાદે દિગ્ગજ પરંપરા મુનિસંસ્થા માટે જે પ્રથમ તરી રહી છે તેનું શું કારણ ? જિહ્વા અને લેખિનીમાં વિવેક નહિ રાખનાર મારા તરણ લાક્ષણિકતા હું પૂછું છું કે તમે વિદ્યાપ્રચાર તો કર્યો હો ને ? જો હા, તો આ પ્રચારમાં સૌથી પહેલાં અને સૌથી વધારે કાળો આપનાર સાધુ નહિ તો બીજો કોણ કે ? એક ઉત્સાહવીર જેતાંમર સાહેબે રાખી જેવા દૂર અને ઘણા દાગથી ત્યજાયેલા સ્થાનમાં ગૃહસ્થ કુમારોને શિક્ષણ આપવાની મહત્ત્વપૂર્ણ અતસ્કુરણા થઈ ન હોત તો શું આજે જૈન સમાજમાં જે એક જાનની વિચોપાસના શરૂ થઈ છે તેનું નામ હોત ? સતત કર્મશીલ એવા એક જૈન મુનિએ આગમો અને આગમેતર

સાહિત્યને ઢગલાબધ પ્રગટ કરી દેશ અને પરદેશમાં જો જોઈને સાહિત્યની સુલભતા કરી આપી છે અને જોને લીધે જોઈનેજોઈનેતર વિદ્વાનોનું ધ્યાન આટલા બધા પ્રમાણમાં જોઈને સાહિત્ય તરફ આકર્ષાયેલું દેખાય છે, તે કાનું કોઈ ગૃહસ્થ બચ્ચો આટલી બધી ત્વરા અને સરલતાથી આટલા મોટા પ્રમાણમાં કરી શકત ખરો ? જો એક વૃદ્ધ સુનિ અને તેમના શિષ્યમં પોતે જ્યાં જ્યાં હોય, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં જોઈને સમાજની વિભૂતિરૂપ ગણાતા પુસ્તકલંકારોને વ્યવસ્થિત કરવા, તેને નષ્ટ થતા બચાવવા અને સાથે તેમની સેકડો પુસ્તકોનું શ્રમભરેલું કામ પરદેશના વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચે એવું, વર્ષો થયા પ્રકાશન કામ ખેંચે રાખ્યું છે, તે મારા કે તમારા જોઈને કોઈ ગૃહસ્થ કરી શકત ખરો ?

શાસ્ત્રો અને આગમોને જૂના જાણી સમજનાર ભાઈઓને હું પૂછું છું કે તમે ક્યારે પણ એ શાસ્ત્રો વાંચ્યા કે વિચાર્યા છે ? તમને એવી કંઈ નથી એ શું તમારા અજ્ઞાનને લીધે કે એ શાસ્ત્રોની નિરર્થકતાને લીધે ? એવા યુવકોને પૂછું છું કે તમારા સમાજનો લાંબા કાળનો કયો વારસો તમે દુનિયા સમક્ષ મૂકી શકો તેમ છે ? દેશપરદેશના જોઈનેતર વિદ્વાનો પૈકી જોઈને સાહિત્યનું અદ્વિતીય મૂલ્ય આંકે છે અને તેના સિવાય લાગતીય સંસ્કૃતિ કે ઇતિહાસનું પાત્ર અધુરું છે એમ માને છે; એવી સ્થિતિમાં, તેમ જ લાંબા અને કરોડોના ખર્ચે દેશાંતરોમાં જોઈને સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એવી સ્થિતિમાં, તમે જોઈને શાસ્ત્રો કે જોઈને સાહિત્યને બાળેવાની વાત કરો એ ઘેલછા નહિ તો ખીણું શું છે ?

તીર્થો અને મંદિરોના ઐકાન્તિક વિરોધીઓને હું પૂછું છું કે એ તીર્થસંસ્થાના ઇતિહાસ પાછળ અપત્ય, શિલ્પ અને પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો કેટલો ભવ્ય ઇતિહાસ છુપાયેલો છે એ તમે વિચાર્યું છે ? આનંદવાસી સમાજને કોઈ તેમના પૂર્વ પુરુષોના સ્થાન કે સ્મૃતિ વિશે પૂછે તો તેઓ તે વિષે શું કહી શકે ? શું એવા અનેક તીર્થો નથી, જ્યાં મોટી પછી તમને એનાં મંદિરોની ભવ્યતા અને કળા જોઈને એમ કહેવાનું આવે અર્થ જાય કે લક્ષ્મી વાપરનારે ખરેખર, સફળ જ કરી છે ?

એ જ રીતે હું ખીજા ઐકાન્તિક પક્ષને પણ આદરપૂર્વક પૂછવા પડે છે. હું સાધુવર્ગમાં કોઈ પણ કહેવા કે સુધારવા જેવું ન માનનાર તરફ ભાઈઓ, તમે એટલું જ કહો કે સાધુ એ જોઈને ખરેખર આજે સાધુ જ રહ્યો હોય તો તે વર્ગમાં ગૃહસ્થવર્ગ કરતા પણ વધારે મારામારી, પક્ષાપેક્ષી હુંમાતુગી અને એક જ ધનિકને પોતપોતાનો અનુગામી બનાવવા માહિજની

અવ્યક્ત હરીકાઈ આટલી બધી કેમ આવે છે ? અક્ષરશ શાસ્ત્રોની હિમાયત કરનાર એ ભાઈઓને હું સાદર પૂછું છું કે તમારી શાસ્ત્રો પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે તો તમે એને વાંચવા-વિચારવામાં અને તેની દેશકાળાનુસાર ઉપયોગિતા-અનુપયોગિતાનું પૃથક્કરણ કરવામાં તમારી બુદ્ધિનો થોડો પણ ફાળો આપ્યો છે કે કંઈ પારકી બુદ્ધિએ દોરવાઓ છો ? મદિર-સંસ્થા પાછળ વગર વિવેકે બધું જ સર્વસ્વ હોમનાર ઉદાર ભાઈબહેનોને હું પૂછું છું કે જે છે તેટલા મદિરો યોગ્ય રીતે સાચવવાની પૂરી શક્તિ તમારી પાસે છે ? એના ઉપર થતા આક્રમણોનો બહાદુરીપૂર્વક પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ ધરાવો છો ? તેમ જ એની એકતરફી ધૂનમાં બીજી આવશ્યક કર્તવ્ય ભૂલી તો નથી જતા ? આ રીતે બને પક્ષોને પ્રશ્નો પૂછી હું તેમનું ધ્યાન વિવેક તરફ ખેંચવા ઇચ્છું છું, અને મારી ખાતરી છે કે બંને પક્ષો જો મર્યાદામાં રહી વિવેક-પૂર્વક વિચાર કરશે તો તેઓ પોતાપોતાની કક્ષામાં રહી કામ કરવા છતાં ઘણી અથડામણોથી બચી જશે.

હવે હું આપણા કર્તવ્ય પ્રશ્નો તરફ વળું છું વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, કેળવણી, રાજસત્તા આદિને લગતા રાષ્ટ્રવ્યાપી નિર્ણયો દેશની મહાસભા જે વખતોવખત વિચારપૂર્વક ધરે છે, તે જ નિર્ણયો આપણા હોઈ અત્રે તેથી જુદું વિચારવાપણું કાઈ રહેતું નથી સામાજિક પ્રશ્નોમાં નાતજાતના બંધન, બાળ-વૃદ્ધલગ્ન, વિધવાઓ પ્રત્યેની જવાબદારી, અનુપયોગી ખર્ચાઓ ઇત્યાદિ અનેક છે પણ આ બધા જ પ્રશ્નો વિષે જૈનસમાજની અનેક જુદી જુદી પરિષદો વર્ષો થયા ઠરાવ કરતી જ આવે છે, અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ એ વિષે આપોઆપ કેટલોક માગ ખુલ્લો કરે છે, તેમ જ આપણી યુવક પરિષદે પણ એવા પ્રશ્નો વિષે જે વિચાર્યું છે તેમાં અત્યારે કાઈ ઉમેરવાપણું દેખાતું નથી તેથી એ પ્રશ્નોને હું બાણીને જ ન સ્પર્શતા માત્ર શક્ય પ્રવૃત્તિઓ વિષે કેટલુંક સૂચન કરવા ઇચ્છું છું.

આપણી પરિષદે પોતાની મર્યાદાઓ વિચારીને જ નિર્ધાર કરવો ધરે. સામાન્ય રીતે આપણી પરિષદ અમુક વખતે મળી મુખ્યપણે વિચારવાનું કામ કરે છે એ વિચારને અમલમાં મૂકવા વાસ્તે જે કાયમી બુદ્ધિબળ, સમયબળ આવશ્યક છે તે પૂરું પાડનાર એક પણ વ્યક્તિ જો ન હોય તો અર્થસંગ્રહનું કામ પણ અધરું થઈ પડે છે એવી સ્થિતિમાં ગમે તેવા ચુકર કર્તવ્યોની રેખા આકરીએ છતાંય વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ એનો બહુ અર્થ રહેતો નથી આપણી પગિપદને એક પણ સાધુનો ટેકો નથી કે, જે પોતાના

વિચારે આપીં અગર પોતાની લાગવગ દ્વારા બીજી રીતની મદદ કરી પરિપક્વ કામ સરલ બનાવે પરિપક્વ પોતાના ગૃહસ્થ સભ્યોના બળ ઉપર જ ઊભુ રહેવાનું છે એક રીતે તેમા સ્વતંત્રતાને પૂરો અવકાશ હોઈ વિકાસને સ્થાન પણ છે, છતાં પરિપક્વતા બધા જ સભ્યો લગભગ વ્યાપારી પ્રવૃત્તિના હોઈ પરિપક્વતા કાર્યોનું વ્યવસ્થિત અને સતત સંચાલન કરવા, જોઈતો સમય આપી શકે તેમ અત્યારે દેખાતું નથી તેથી હું બહુ જ પરિમિત કર્તવ્યોનું મૂલ્યન કરું છું, અને તે એ દૃષ્ટિથી કે જ્યાં જ્યાંનો યુવકસઘ તેમાંથી કાઢી પણ કરવા સમર્થ હોય, ત્યાં ત્યાંનો યુવકસઘ પોતાના સ્થાન પૂરતાં તે કર્તવ્યો અમલમાં મૂકી શકે

હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા પ્રાન્તોમાં અનેક શહેરો, કસબાઓ અને ગામડાઓ એવા છે કે જ્યાં જૈન યુવકો છે છતાં તેમનો સઘ નથી આપણે ધારીએ અને અપેક્ષા રાખીએ તેટલું તેમનું સામાજિક રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક વાચન નથી એક રીતે તેઓ તદ્દન અધારામાં છે ઉત્સાહ અને લાગણી છતાં શું વિચારવું, શું બોલવું, ક્યાં મળવું, કેમ મળવું, એની તેમને જાણ જ નથી જે શહેરો અને કસબાઓમાં પુસ્તકો વગેરેની સગવડ છે, ત્યાંનાં પણ અનેક ઉત્સાહી જૈન યુવકોને મેં એવા જોયા છે કે જેઓનું વાચન નામ-માત્રનું પણ નથી હોતું, તો તેમના વિચારસામર્થ્ય માટે વધારે આશા ક્યાંથી રહે ? એવી સ્થિતિમાં આપણી પરિપક્વ એક-બે-ત્રણ સભ્યોની સમિતિ નીમી તે દ્વારા એવી એક આવશ્યક વાચ્ય પુસ્તકોની યાદી તૈયાર કરી જાહેર કરવી ઘટે કે જે દ્વારા સરલતાથી દરેક જૈનયુવક ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તેમ જ બીજા આવશ્યક પ્રશ્નો સબધે સ્પષ્ટ માહિતી મેળવી શકે અને તે દ્વિયામાં આપમેળે વિચાર કરતો થઈ જાય આવી યાદી અનેક યુવકસઘોના સંગઠનની પ્રથમ ભૂમિકા બનશે કેન્દ્રસ્થાન સાથે અનેક જુદાજુદાં સ્થાનોના યુવકોનો પત્રવ્યવહાર બધાતાં અનેક નવા યુવકસઘો પણ ઊભા થશે માત્ર પાંચ કે દશ શહેરોના અને તેમાં પણ અમુક જ ગણ્યાગાંઠ્યા વિચારશીલ યુવકો હોવાથી કાંઈ સાર્વાત્રિક યુવકસઘની વિચારપ્રવૃત્તિ પણ ન ચાલી શકે. મુખ્યપત્ર દ્વારા પ્રગટ થતા વિચારો ઝીલવા જેટલી સામાન્ય ભૂમિકા સર્વત્ર એ રીતે જ નિર્મિત થઈ શકે

આગળ જે કંઈ તે કક્ષા યુવકોના સ્વશિક્ષણની દૃષ્ટિએ પણ અમુક કેળવણીપ્રધાન શહેરોના સઘોએ બીજા એક શિક્ષણ સંબંધી પ્રવૃત્તિ થાય કરી ઘટે છે, અને તે એ કે તે તે શહેરના સઘોએ પોતપોતાના-

કાર્યાલયમાં એવી ગોઠવણ કરવી કે જેને લીધે ધ્યાનિક કે આસપાસનાં ગામડાનો વિદ્યાર્થી, જે લણવાની સગવડ માગતો હોય તે, ત્યાં આવા પોતાની પરિસ્થિતિ કદા ગંદ. તે તે યુવકસથે આવા ઉમેદવારને પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે કાઈ ને કાઈ ગોઠવણ કરી આપવા કે માર્ગ સૂચવવા જેટલી વ્યવસ્થા રાખવા, જેથી ઘણીવાર માર્ગ અને આલંબન વિના ભટકતા કે ચિંતા કરતા આપણા ભાઈઓને ઓછામાં ઓછી આત્માસન પૂરતી તો ગાદન મળે જ.

આ સિવાય એક કર્તવ્ય ઉદ્યોગને લગતું છે લણી રહેલા કે વચમાં જ લણતર છોડી દીધેલા અનેક ભાઈઓ નોકરી કે ધંધાની શોધમાં ન્યા ત્યા જાય છે તેમના મોટાભાગને શરૂઆતમાં દિશામુચ્ચન પૂરતો પણ ટેકો નથી મળતો થોડા દિવસ રહેવા, ખાવા આદિની સસ્તી સગવડ આપી ન શકાય તોપણ જો તેવા ભાઈઓ વાસ્તે કાઈ તેમની પરિસ્થિતિ જાણી યોગ્ય મચ્ચન કરવા પૂરતી વ્યવસ્થા તે તે ધ્યાનના સથો કંઈ તો એ દ્વાગ પણ યુવકમડલોનું સગદન સાધી ગકાય

હવે હું લાખી કર્તવ્યાવકાશમાં ન ઊતરતા છેલ્લા એક જ કર્તવ્યનું સૂચન કરું છું. તે છે વિશિષ્ટ તીર્થોને લગતું આણુ, પાલીતાણા આદિ કેટલાય એવાં આપણા લવ્ય તીર્થો છે કે ન્યા યાત્રા અને આરામ અર્થે હજારો લોકો આપોઆપ જાય-આવે છે દરેક તીર્થો આપણું પ્રથમ ધ્યાન સ્વચ્છતા તરફ ખેંચે છે. તીર્થો જેવાં લવ્ય અને સુદર, તેટલી જ તેમાં અસ્વચ્છતા અને મનુષ્યકૃત અસુદરતા એટલે તીર્થધ્યાનના યુવકસથો અગર તેની પામેના યુવકસથો આદર્શ સ્વચ્છતાનું કામ માથે લે તો તે દ્વાગ તેઓ આત્મવિશ્વાસ સાથે જનાનુરાગ ઉત્પન્ન કરી શકે આણુ એ એક એવું સ્થાન છે કે જે ગૂંજરાત અને રજપૂતાનાનું મધ્યવર્તી હોવા ઉપગત હવા ખાવાનું ખાસ સ્થાન છે પ્રસિદ્ધ જૈન મદિરો જોવા આવનાર આણુની ટેકરીઓમાં રહેવા લલચાય છે, અને હવાપાણી વાસ્તે આવેલો એ મદિરોને ભેટ્યા સિવાય કદી રહેતો જ નથી જેવા એ મદિરો છે તેને જ યોગ્ય એ સુદર પર્વત છે છતાં તેની આબુઆબુ નથી સ્વચ્છતા કે નથી ઉપવન કે નથી જળાશય સ્વભાવે નિર્વિદ્ય જૈન જનતાને એ ખામી ભલે ન લાગતી હોય, છતાં તેઓ જ જ્યારે કેમ્પ અને પીજાં જળાશયો તરફ જાય છે ત્યારે તુલનામાં તેમને પણ પોતાના મદિરોની આસપાસની એ ખામી દેખાઈ આવે છે શિરોહી, પાલણપુર કે અમદાવાદના

યુવકો આ દિશામાં કાંઈક જરૂર કરી શકે. યોગ્ય વાચનાલયો અને પુસ્તકાલયોની સગવડ તો દરેક પ્રસિદ્ધ તીર્થમાં પ્રથમ હોવી જ જોઈએ. પણ આશુ જેવા સ્થાનમાં એ સગવડ વધારે ઉપયોગી સિદ્ધ થઈ શકે. પાલીતાણા જેવા તીર્થમાં કુળવણીની સસ્થાઓ છે. અને તે, નાનીમોટી પણ, એકથી વધારે છે. તેની પાછળ ખર્ચ પણ ઓછો થતો નથી અલખત, તેમાં કામ થાય જ છે, પણ એ સસ્થાઓ એવી નથી કે જેના તરફ બીજી પ્રસિદ્ધ સંસ્થાઓની પેઠે વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાય. તે વાસ્તે લાવનગર જેવા નજીકના શહેરના વિશિષ્ટ શિક્ષિત યુવકોએ અમુક સહકાર તે સંસ્થાઓને આપવો ઘટે કેટલીક ધાર્મિક પાઠશાળાઓ તો માત્ર નામની અને નિષ્પ્રાણ જેવી છે એમાં પણ યુવકો વાસ્તે કર્તવ્યને અવકાશ છે

જે માણસ જરા પણ ઊંચનીચના ભેદ સિવાય કહેવાતા અસ્પૃશ્યો અને દલિતો સાથે મનુષ્યતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરતો હોય, જે દુરનિયાત વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાના સ્થાનમાં મરનિયાત વૈધવ્યની પ્રતિષ્ઠાનો સક્રિય સમર્થક હોય અને વળી જે સાધુસંસ્થા આદિ અનેક ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં જગાબદારીવાળી સમયોચિત મુદ્દારણાનો હિમાયતી હોય, તે માણસ આટલી ટૂંકી અને હળવી કર્તવ્યમુચના કેમ કરતો હશે એ જાણી, જડ ચિંતિની જમીન ઉપર લાખા કાળ લગી એકધારા ઊભા રહેવાથી કટાણી વિચારક્રાન્તિના આકાશમાં ઊડવા ધ્વજનાર યુવકવર્ગને નવાઈ થાય, એ વ્વાભાવિક છે. પણ આ વિષે મારો ખુલાસો એ છે કે આ માર્ગ જાણી જોઈને મેં સ્વીકાર્યો છે મારું એમ ચોક્કસ માનવું છે કે એક હળવામાં હળવી પણ ઉપયોગી કર્મકસોટી યુવકો સમક્ષ મૂકવી અને તપાસી જેવું કે તેઓ એ કસોટીમાં કેટલે અંશે પસાર થાય છે આ કસોટી તદ્દન હળવી છે કે સહેજ પણ અધરી, એ સાબિત કરવાનું કામ યુવકોનું છે મોટે ભાગે જૈન જનતાને વારસામાં એકાગ્રી અમુક જ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે સમુચિત વિચારણા અને આવશ્યક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો મેળ સાધવામાં ધણીવાર વિઘ્નરૂપ નિવડે છે તેથી તેની જગાએ કઈ દષ્ટિએ આપણું યુવકોએ કામ લેવું એની જ મેં મુખ્યપણે ચર્ચા કરી છે હું આશા રાખું છું કે આપણી સામે પડેલા સળગતા બધા પ્રશ્નો વિષે વિચાર કરવામાં જો આપણે એ અનેકાગ્રી દષ્ટિનો ઉપયોગ કશેણુ તો વગર વિઘ્ને સીધે રસ્તે ચાલ્યા જઈશું.

—જૈન યુવક ચમેલન, અમદાવાદ વ્વાગતપ્રમુખ તરીકેના લાપણમાથી.

પાંચ પ્રશ્નો

[૧૪]

પ્ર ૧ —૨૫ વર્ષ પહેલાના અને આજના સયુક્ત કુટુંબમાં આપને ફેર દેખાય છે ? આ ફેરફાર ઇચ્છ છે ? કુટુંબસંસ્થાનું ભાવિ આપ મેનું કારણ છે ?

ઉ —૨૫ વર્ષ પહેલાં પણ, ગામડા અને શહેરના કુટુંબજીવનમાં થોડો ફેર હતો. ગામડામાં વાતાવરણ વધારે સક્રિય હતું સયુક્ત કુટુંબ હતું પણ તે એકબીજા પ્રત્યેના આદર, સન્માન, પ્રેમના દોરે ગામડેનું નદિ સગાસાગરથી, પરપગલ રૂઢિઓના પ્રભાવથી, આર્થિક અગવડને કારણે લાચાર સ્થિતિમાં તે ટકતું વિલક્ષ્ય થવામાં લોકનિર્ધારો ભય હતો. માનસિક વિકાસ બેઠે એ તેવો નહિ અને સમકારોની અસરને કારણે છૂટા વર્ષ જવાનું મુશ્કેલ લાગતું હતું પહેલ કાળ કહે એ પણ પ્રશ્ન હતો. શહેરમાં આથી ઓછા પ્રમાણમાં પણ આ જ સ્થિતિ હતી, કારણ કે, ત્યાં જે લોકો આવતા તે ગામડામાંથી જ આવતા હતા કેળવણી, આર્થિક ઉન્નતિ વગેરે કારણોને લીધે શહેરનું આકર્ષણ વધારે હતું. ગામડાનાં તો લોકો ન છૂટકે જ રહેતા ત્યાં પણ સયુક્ત કુટુંબની પ્રથા જે હતી તે મુખ્યત્વે આર્થિક અગવડને આભારી હતી નિર્ભયતાનું પ્રમાણ શહેરમાં વધારે હતું. વિગતરને કારણે નિર્દિત થવાની કે આગળી સીધામાં જીવવાની શક્યતા ઓછી જે કાંઈ ચાલતું તે નબળાઈને કારણે થતું, લાચારીને કારણે થતું આજે સયુક્ત કુટુંબની પ્રથા તૂટી રહી છે મોટી ઉમર લગ્ન થાય છે યુવક-યુવતીઓ શિક્ષિત હોય છે, મુક્ત વાતાવરણમાં લાજ્યાં હોય છે શાળા, કોલેજ, સાહિત્ય દ્વારા તેમના મુક્તિના અનુભવને પુષ્ટિ મળી હોય છે એ સ્થિતિમાં તે કોઈના દાબ નીચે રહેવાનું ન ઇચ્છે એ સ્વાભાવિક છે સયુક્ત કુટુંબમાં સહુ અરસપરસ સન્માન જળવે એવું ન બને, એથી સહજ રીતે છૂટાં પડવાની ઇચ્છા થાય છે આર્થિક સગવડ હોય તો લાગે જ કોઈ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે ભણતર, આજીવિકા, વૃત્તિની આધીનતા સાથે સયુક્ત કુટુંબનો મેળ બેસતો નથી વડીલો અણગમતા છે એટલા માટે નહિ, પણ માનસભેદ હોવાથી એકબીજાને દુલ્લખવાનો ભય નિવારવા માટે પણ જુદા રહેવાનું ઇચ્છનીય છે સયુક્ત કુટુંબ--

બમા મોટે ભાગે કુલેશકંકાસ થાય છે, દ્વિધા સ્થિતિ થાય છે, એના સધર્મમાં વ્યક્તિત્વ માન અને તેના ગુણો નાશ પામતા દેખાય છે એ પરિસ્થિતિમાં વિલક્ષ્ણ કુટુંબ ઇષ્ટ છે, એટલા માટે કે જૂની ને નવી પેઢી વચ્ચે સંધાન ગંહી શકતું નથી

સારી રીત એ છે કે કમાતા થયા પછી પરણવું, જુદા થવાની તૈયારી કરીને પરણવું. અપવાદરૂપે કોઈ કુટુંબમા મુદર મેળ હોય છે, પણ એમ ન હોય તો જુદા થવું છતાં પ્રેમ ને સદ્ભાવ ન છોડવા એ દૃષ્ટિ છે. કુટુંબસંસ્થા એટલે કે સ્ત્રી-પુરુષના મિલનથી રચાતી સંસ્થા કદી નિર્મૂળ થાય કે ભાંગી પડે એવું મને લાગતું નથી કુટુંબસંસ્થાનો આધાર નરૂપ પર છે, ન સપત્તિ પર, ન કુળની ખાનદાની પર એનો આધાર છે આદર, સહિષ્ણુતા અને વફાદારી પર વફાદારી એ મુખ્ય ગુણ છે ને એની પરીક્ષા સકટના સમયમા થાય છે. વફાદારીનો સંપૂર્ણ નાશ કદી થતો નથી સ્ત્રી-પુરુષના સખ્ય વિનાનું જીવન શક્ય જ નથી—ન ગૃહસ્થાશ્રમમા, ન ત્યાગમાં વ્યક્તિગત ને સામૂહિક જીવનમાં, સેવામય જીવનમાં ને ગૃહસ્થાશ્રમમા બન્નેનો સાથ આવશ્યક છે

અલ્પજ્ઞ, પ્રશ્નો નવનવા ઊભા થતા રહેવાના, સંસ્થા રૂપાતર પામતી રહેવાની, પણ એનો અંત કદી આવી શકે નહિ પુરુષ-સ્ત્રીને ચુસ્ત રીતે અલગ પાડવાથી બન્નેમા વિકૃતિઓ આવશે બન્નેના સખ્યમા જ તેમનું તથા સમાજનું હિત છે અને એ રીતે બધો વ્યવહાર ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રિત કરીને જ ચાલવો જોઈએ.

પ્ર. ૨—લગ્ન પછી પત્નીએ પતિના વ્યક્તિત્વમા પોતાના વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કરવું જોઈએ એવી એક માન્યતા છે એથી કુટુંબજીવનમા ધર્ષણનું પ્રમાણ ઘટતું હશે, પરંતુ પત્નીના આત્મવિકાસ માટે તેમ જ સમાજકલ્યાણ માટે એ ઇષ્ટ છે ?

ઉ—વિલોપનનો અર્થ વિવેક અને સામર્થ્યનું વિલોપન એમ હું નથી કરતો. બન્નેએ વૈતસી વૃત્તિ રાખવી જોઈએ નહીંતો પ્રવાહ આવતા જેમ વૈતસ-નેતર વળી જાય છે ને પ્રવાહ જતા પાછું દરાર થઈ જાય છે એમ એટની ઉંમરના વખતે બીજાએ કરવું જોઈએ પ્રવાહનો પ્રતીકાર કરતા વૃક્ષોને ધણીવાર તૂટી જવું પડે છે, પણ નેતર ટકી રહે છે તે પ્રસંગોપાત્ત અહમ્મનું વિલોપન કરવાથી, એટલે વિલોપન કરવાનું હોય તો તે અહમ્મનું કરવું જોઈએ બાકી પત્નીના વ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થાય એવું તો પતિ પણ ન ઇચ્છે, કારણ કે, પત્નીનું સામર્થ્ય તેની પોતાની

શક્તિને, તેજને વધારનાર હોય છે પરસ્પરના સહયોગથી શક્તિ વધે છે સધર્મ થાય ત્યારે એવી ખેચ ન પડતી કે તાર તૂટી જાય, પરંતુ એ વાત સાચી કે પત્નીએ પોતાનું સ્વમાન જાળવવું જોઈએ—તેનો વધ ન થવા દેવો જોઈએ પોતાની વિશિષ્ટતાઓના ન વિલોપનમાં પત્નીનું કલ્યાણ છે, ન પતિનું, ન સમાજનું

પુરુષને સ્ત્રી પ્રત્યે જો પ્રેમ ન હોય, એનો વ્યવહાર દુરાચારી અને સ્ત્રી પ્રત્યે આદરરહિણી હોય ત્યારે પણ પત્ની એની પાછળ પાછળ જ જાય અને એને સુધારી તો ન શકે પણ સાથે પોતાનું જીવન પણ નકામું બનાવી દે, એમાં હું કોઈનું શ્રેય જોતો નથી ઘણી વાર એમાં નિર્બળતાનું તત્ત્વ મુખ્ય હોય છે એવા પ્રસંગોમાં તો સ્ત્રીએ પોતાની તાકાત વધારવી જોઈએ, કેટલીક વાર તો આર્થિક પરાધીનતાને કાગળે સ્ત્રી પુરુષને છોડી શકતી નથી, પણ એ તો અનાથાશ્રમમાં રહેવા જેવું થયું

ખીજી રીતે જોઈએ તો સામાન્ય મધ્યમ વર્ગમાં પુરુષ ક્રમાય છે તે આ ગૃહકાર્ય કરે છે, બાળકોને ઉછેરે છે તે પતિને આનંદ આપે છે આ બધાનું આર્થિક વળતર આપવાનું હોય તો પુરુષની કમાણી કદાચ ઓછી પડે, એટલે સ્ત્રી પણ કામ કરે છે, મહત્ત્વનું કામ કરે છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર થવો જોઈએ બહેનોએ પણ વધુ સમજ અને સ્વાવલંબનશક્તિ કેળવવા જોઈએ, જેથી તે પોતાનું મહત્ત્વ સ્થાપિત કરી શકે અને કોઈ પ્રસંગે, બધા જ પ્રયાસો પછી પણ વિસવાદિતા જ રહે તો, આત્મગૌરવયુક્તા જીવન ગાળી શકે બન્ને જ્યાં પરસ્પર આદર જાળવતા હોય ત્યાં વિલોપનના પ્રસંગો ઓછા ઊભા થાય છે બાકી સમગ્રપણે પોતાના વ્યક્તિત્વનો ત્યાગ એ શક્ય નથી, શ્રેયસ્કર પણ નથી એટલું જ નહિ, બહેનોની તાકાત ને શક્તિ વધે તે પુરુષોના પણ લાભમાં જ છે

પ્ર. ૩—સ્ત્રીઓ લશ્કરી તાલીમ લે એ વિચાર આપને ગમે છે ?

ઉ—હા, એમાં મને કશું ખરાબ નથી લાગતું એક વાત યાદ આવે છે એક વેળા એક આચાર્ય એમના ગુરુકુળની વિદ્યાર્થીનીઓને લઈને શાંતિનિકેતન ગયા હતા કન્યાઓએ ત્યાં જાતજાતના જે પ્રયોગ બતાવ્યા તેથી સૌને માન થયું ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું ‘ પડિતજી, વાત તો સારી છે કન્યાઓના આ કાર્યમાં મદદનગી છે, પણ એમનું સ્ત્રીત્વ ખોવાઈ ગયું લાગે છે ’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે લશ્કરી તાલીમનો ઉદ્દેશ નિર્ભયતા કેળવ-

વાનો છે, સ્ત્રીઓને રક્ષણાર્થે પુરુષની જરૂર રહે છે તે સ્થિતિ દૂર કરવાનો છે, પણ એ સાથે એ આવડતના ઉપયોગમાં વિવેકની જરૂર છે સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ ન હણાય એ જ રીતે એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ શારીરિક દૃષ્ટિએ, સંતાનોત્પત્તિની દૃષ્ટિએ, તેમ જ વ્યવહારમાં સ્ત્રીઓની જે કામળતા છે એ જોતા લશ્કરી તાલીમનો એની મર્યાદામાં સ્વીકાર થાય એમાં હું કશું ખોટું જોતો નથી લશ્કરી તાલીમથી એક પ્રજાની હિંસકવૃત્તિ, કઠોરતા, કૂરતા, વાતવાતમાં ઉગ્રતા કે શસ્ત્ર ચલાવવા જેવી પરિસ્થિતિ ન ઊભી થવી જોઈએ; એટલે કે લશ્કરી તાલીમની સાથે સાથે માનસિક વિકાસ થવો જોઈએ. એ વિકાસ, સુસંસ્કાર અને વિવેક નહિ હોય તો આ તાલીમથી નુકસાન થશે.

પ્ર. ૪—લગ્નજીવન ન હોય પણ વડીલોના આગ્રહને કારણે સામાજિક સુરક્ષિતતા કદાચીને કે એવા કોઈ બીજા કારણોસર લગ્ન કરવાનું વ્યાજબી ગણાય ?

ઉ—ના, લગ્ન એ માત્ર વ્યવહાર નથી, અદરની વસ્તુ છે એ માટે એક યા બીજા કારણે ઇચ્છા ન હોય તો લગ્નજીવન કદી સફળ ન થાય પણ એમાં પોતાની વૃત્તિની તપાસ કરવાનું અત્યંત જરૂરી છે ધણીવાર એમ બને છે કે લોકો માને છે કે વડીલોના દબાણને વશ થઈને, કેવળ તેમને સંતોષ આપવા માટે જ પોતે લગ્ન કરે છે, પણ એ ભ્રામક વસ્તુ હોય છે. તેમના પોતાના જ અંતરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક, કોઈ ને કોઈ રૂપમાં એ વૃત્તિ પડી હોય છે, તો જ માણસ લગ્ન કરવા કબૂલ થાય છે ઇચ્છા ન હોય તેની પાસે વડીલોના આગ્રહ, દબાણ, વિનવણી કે સમાજની નિંદા-ટીકાને સહેવા માટે મનોબળ હોવું જોઈએ કેવળ બહારના કારણથી લગ્ન કરવાનું હું વ્યાજબી ગણતો નથી.

પ્ર. ૫—જ્ઞાતિ વર્ણ, સમાજ વગેરેનાં સંગઠનો ઇષ્ટ નથી એમ કેટલાક સુધારકોનો મત છે અને તેથી પર થવું જોઈએ એમ કહે છે. એ દૃષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય સંગઠન ઉચિત ગણાય ? વિશ્વબંધુતા અથવા માનવતાના આદર્શ સાથે આવા નાના સંગઠનોનો મેળ બેસાડી શકાય ખરો ?

ઉ—બેસાડી શકાય એક સંગઠનને જ્યાં સુધી બીજા સાથે વિરોધ ન હોય ત્યાં સુધી વાધો નથી વાડો બાધવો એ કાયં કરવા માટેની એક સમય છે. વાડો નાનો હોય પણ ચિત્ત નાનું ન હોય તો શી હરકત છે ? રાષ્ટ્રીય સંગઠન કદાચ જો બીજા રાષ્ટ્રો પ્રત્યે આક્રમણ, અથડામણ કે

તુચ્છતાનો ભાવ હોય તો વિશ્વબધુત્વના આદર્શને તેથી હાનિ પહોંચે ખરી એમ ન હોય તો, આપણે આપણી સાથે બીજાનો પણ ઉત્કર્ષ ઇચ્છતા હોઈએ ત્યાં સુધી, સગઈન સગવડકારક છે ચીનમા તો એક જ કુટુંબમા વિવિધ ધર્મો પળાય છે, પણ એને કારણે સંઘર્ષ થતો નથી સગઈન ક્યા મુદ્દા પર થયુ છે, અને તે આપણા વિકાસમા બાધક છે કે સાધક તે જોવું જોઈએ પરસ્પર સહાય, સહકારનો ભાવ હોય ને ચિત્ત મુક્ત હોય ત્યાં સુધી સગઈન માનવતાની વિરુદ્ધની વસ્તુ નથી

—ગૃહમાધુરી ૧૨, ૧૯૫૪.

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ

[૧૫]

દષ્ટિ એટલે દર્શન દર્શનનો સામાન્ય અર્થ 'દેખવું એવો છે આખથી જે જે બોધ થાય તેને 'દેખવું' કે 'દર્શન' એમ કહેવાય છે પરંતુ આ સ્થળે દષ્ટિ કે દર્શનનો અર્થ ' નેત્રજન્યબોધ ' એટલો જ માત્ર નથી, અહીં તેનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે કાઈ પણ ઇન્દ્રિયથી થતું જ્ઞાન કે મનથી થતું જ્ઞાન એ બધું અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે એટલું જ નહિ, પણ મનની મદદ વિના જો આત્માને જ્ઞાન શક્ય હોય તો તેવું જ્ઞાન પણ અહીં દષ્ટિ કે દર્શનરૂપે અભિપ્રેત છે સારાંશ એ છે સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે કાઈ પણ જાતનો સમ્યક્ બોધ અને મિથ્યાદષ્ટિ એટલે દરેક જાતનો મિથ્યા બોધ

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દો બધી ધર્મપરંપરામાં પ્રચલિત છે તેથી આપણે સૌ તેનાથી પરિચિત તો છીએ જ, તેમ છતાં તેના અર્થની સમજણમાં અનેક જાતના ભ્રમો પ્રવર્તે છે જ્યારે આપણે જાગીને ભજન ગાઈએ છીએ કે

‘ ઉઠ, જાગ મુસાફર, ભોર ભઈ,
અબ રૈન કહા જો સોવત હૈ ? ’

ત્યારે આપણે એ ભ્રમો નિવારવાની જ વાત કહીએ છીએ, નિદ્રાત્યાગની નહિ ગીતામાં કહ્યું કે -

या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति स्वयम् ।

ન્યારે પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે સયમી અગર સાચી સમજ ધરાવનારો જ જાગે છે અને એ જ અનિશાથી મુક્ત છે.

દેહ ધારણ કરવો, શ્વાસોચ્છવાસ લેવો, જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી જાણવું, કમેન્દ્રિયોથી કામ કરવું, એટલું જ માત્ર જીવન નથી, પણ મનની અને ચેતનની જીવી જીવી ભૂમિકાઓમાં જે સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર અનેક પ્રકારના સંવેદનો અનુભવવા તે પણ જીવન છે આવા વ્યાપક જીવનના પાસાં પણ અનેક છે. એ બધાં પાસાંને દોરવણી આપનાર અને જીવનને ચલાવનાર 'દષ્ટિ' છે જો દષ્ટિ સાચી ના તેનાથી દોરવાતું જીવન ખોટું વિનાશ, અને જો દષ્ટિ ખોટી કે ભૂલભરેલી

તો તેનાથી દોરવાતુ જીવન ખોડખાંપણવાળુ જ હોવાનું. તેથી એ વિચારણુ પ્રાપ્ત થાય છે કે સાચી દષ્ટિ એટલે શું અને ખોટી દષ્ટિ એટલે શું ? આ વિચારીએ તે પહેલાં જાણી લેવું જરૂરી છે કે આપણે નાની ઉંમરથી કેવી રીતે શબ્દોના અર્થો પકડીએ છીએ અને વ્યવહારમાં પડ્યા પડી અનુભવની વૃદ્ધિ સાથે એ અર્થોમાં કેવી રીતે સુધારા કે પુરવણી કરતા જઈએ છીએ.

બાળક છેક નાનુ હોય ત્યારે એ ચિત્ર દ્વારા ચકલો, ઘોડો, હાથી અને મોટર જેવા શબ્દોનો અર્થ ગ્રહણ કરે છે અમુક અમુક પ્રકારનો આકાર અને રંગ ધરાવનાર વસ્તુ તે બાળકને મન તે વખતે ચકલો, ઘોડો કે હાથી છે પણ એ બાળક જેમ જેમ મોટુ થાય અને જીવનવ્યવહારમાં પડે તેમ તેમ પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ અર્થમાં તેને ફેરફાર અને સુધારોવધારો કરવો પડે છે ત્રાડ ઉપર એટલ અને આકાશમાં ઊડતા ચકલા એ માત્ર ચિત્રગત ચકલા નથી આકૃતિ અને રંગની સમાનતા હોય તોય ઊડતા અને ચિત્રગત ચકલા વચ્ચે મહદ્ અંતર છે આ અંતર જણાતા જ ઉમરલાયક બાળક પ્રથમનો અર્થ છોડી નવો અર્થ પકડે છે અને પછી કહે છે કે અમુક આકૃતિ અને અમુક રંગવાળુ ચકલુ પણ આપમેળે ખેસે-ઊઠે છે, ચણે છે, ઊડે છે અને ચી ચી' અવાજ પણ કરે છે ચિત્રગત ઘોડા અને ચાલતા-દોડતા તેમ જ ધાસ ખાતા ઘોડા વચ્ચે કેટલુક સામ્ય હોવા છતાં પણ મહદ્ અંતર હોય છે. ઉમરલાયક થયેલ વ્યક્તિ ઘોડા ઉપર બેમે, તેને દોડાવે અને તેની સજીવ અનેક અર્થો જુએ ત્યારે તે ચિત્ર ઉપર ગ્રહણ કરેલ ઘોડાના અર્થને વિસ્તારી તેનો નવો અર્થ ગ્રહણ કરે છે હાથી શબ્દના અર્થની બાબતમાં પણ એમ જ છે. સડક ઉપર મોટરો દોડતી હોય ને રસ્તો ઓળંગવો હોય ત્યારે ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ મોટર શબ્દનો અર્થ જ ધ્યાનમાં રહે તો એ માણસ અવશ્ય ચગદાર્થ જાય અને ચિત્ર દ્વારા ગ્રહણ કરેલ હાથીનો અર્થ મનમાં રહે તો તે માણસ કદી હાથી ઉપર બેસવાનુ સુખ માણી ન શકે કે તેના પગ તળે ચગદાવાનો જાય જ ન રહે જેમ જેમ વ્યવહારનુ ક્ષેત્ર વિસ્તરતુ જાય અને નવા અનુભવો ચતા જાય તેમ તેમ આપણે નાની ઉમરથી એકત્ર કરેલ ભાષાભંડોળના અર્થોમાં હમેશા વિકાસ અને સુધારો કરતા જ રહીએ છીએ, એટલે કે આપણી દષ્ટિને ઉત્તરોત્તર સમ્યક્-યથાર્થ કરતાં રહીએ છીએ તો જ આપણુ જીવન સખલના વિના ચાલે છે જો આપણે પ્રથમ ગ્રહણ કરેલ શબ્દનો અર્થ ઉત્તરોત્તર ચતા નવા અનુભવને આધારે ન વધારીએ તો આપણુ જીવન ત્ર કદી સુસવાદી બની શકે નહિ અને ડગલે ને પગલે મૂઝવણુ જોળી થાય

કેટલાક શબ્દો ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ પડે છે, તો કેટલાક મનોગમ્ય વસ્તુને જ લાગુ પડે છે. જ્યાં શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રિયગમ્ય હોય ત્યાં તેના અર્થની પકડમાં મુધારોવધારો કરવાનું કામ સહેલું છે, પણ જ્યાં શબ્દનો અર્થ અતીન્દ્રિય કે મનોગમ્ય માત્ર હોય ત્યાં અર્થના સુધારાવધારાનું કામ કરવું બહુ અઘરું છે ચકલો, ઘોડો, હાથી વગેરે ઇન્દ્રિયગમ્ય છે, એટલે ચિત્રગત અર્થ કરતાં એના સાચા અર્થ તરફ જતા વાર નથી લાગતી. વળી કાંઈ બાહ્ય ઇન્દ્રિયમાં ખોડખાપણું હોય, વસ્તુ ખોટી રીતે સમજાય, તોપણ ખીજા માર-ફત એ બ્રાતિનો સુધારો જલદી થાય છે કમળાના રોગવાળો માણસ સફેદ વસ્તુને પીળી સમજે ને જ્યાં જાય ત્યાં શખ પીળો છે એમ કહે, તો તેની બાળકો સુધ્ધા હાસી કરે. એટલે એ માણસ સહેલાઈથી પોતાનો ભ્રમ સમજી જાય છે ને શખને પીળો દેખવા છતાં એ તો સફેદ જ છે એવી વિચારપૂર્વક દૃઢ માન્યતા ધરાવતો ઘર્ષ જાય છે એ જ ન્યાય ખીજા બાહ્યેન્દ્રિયની બાબતમાં પણ લાગુ પડે છે પણ અતીન્દ્રિય વસ્તુની સમજણ બાબતમાં સુધારાનું કામ તેટલું સરલ નથી સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ શબ્દો ચકલા અને ઘોડા આદિ શબ્દોની પેઠે ઇન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુને લાગુ નથી પડતા પણ મનોગમ્ય કે અતીન્દ્રિય ભાવોને સ્પર્શ કરે છે એટલે તે શબ્દોના ખરા અર્થ તરફ જવાનું કે વારસાથી પ્રથમ ધારેલ અર્થમાં સુધારો, ફેરફાર કે વૃદ્ધિ કરવાનું કામ બહુ જ અઘરું હોઈ વિવેક અને પ્રયત્નસાધ્ય છે

નેત્ર, કાન આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અને અતર-ઇન્દ્રિય મન એ એની રચનામાં તેમ જ દાર્પશક્તિમાં બહુ જ મોટું અતર છે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જે વસ્તુ તેની સામે વર્તમાન હોય કે તેની સાથે સંબંધમાં આવે તેને જ જાણી શકે જે વસ્તુ દૂર હોય, અતિદૂર હોય, અતીત હોય કે ભાવી હોય કે સૂક્ષ્મ હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જાણી ન શકે, પણ મનની મર્યાદાની જુદી છે. એ તો ‘આત્મ્ય ધોત્રમ્’ ‘જ્યુષ્યજ્ઞુ’ છે અર્થાત્ મન એખંધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે દરેક ઇન્દ્રિય દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તે બધું મનની મદદથી થાય છે, અને છેવટે મન જ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય દ્વારા થતા બધા જ અનુભવોનું સમાલોચન, પરીક્ષણ અને પૃથક્કરણ કરી તેમાંથી સત્ય તારવે છે. એટલું જ નહિ પણ મન ઇન્દ્રિયની મર્યાદામાં ન હોય તેવા ત્રૈકાલિક અને દૂરવર્તી તેમ જ સૂક્ષ્મ વિષયોને પણ અવગાહે છે માત્ર જન્મથી મરણ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતા અનુભવોને જ નહિ પણ તેથીયે વધારે અતીત અને અનાગત હવનના અનુભવો અને કટપનાઓને પણ મન ઘણીવાર સ્પર્શે છે મનનો વિષયપ્રદેશ વધારે સૂક્ષ્મ

પણ છે તેથી મનોગમ્ય વિષયદેશને સ્પર્શતા શબ્દોના અથની સાચી સમજણનું કામ પણ વધારે જટિલ હોઈ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા ગામે છે

હવે આપણે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ તેમ જ તેના સમાનાર્થક આગ્રિક નાસ્તિક જેવા શબ્દોને લઈ તેના અર્થની સમજણ વિષે વિચાર કરીએ. ઉક્ત શબ્દો બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ પરપરાઓ અને દરેક પરપગના અતર્ગત નાનામોટા બધા ફિરકાઓમા જાણીતા છે જે કોઈ વ્યક્તિ જૈન પરપગમા જન્મી અને ઊછરી હોય તો તેને છેક નાની ઉંમરથી એ શબ્દોના અર્થ વિષે એવી સમજણ આપવામા આવી હોય છે કે ભગવાન મહાવીર જેવા પુરુષોને સુદેવ લેખે માનવા, જૈન ગુરુઓને મુગુરુ લેખે ધારવા અને જૈન પરપરાગત આચાર વિચારોને સ્વીકારવા તે સમ્યગ્દષ્ટિ, આથો વિરુદ્ધ જે કાઈ હોય તેને સ્વીકારવું તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાની જરૂર નથી કે નાની ઉંમરમા વ્યક્તિની સમજણશક્તિ ઊડી ન હોવાથી તેને માટે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દોનો પારમાર્થિક તેમ જ અતીન્દ્રિય અર્થ સમજવો સહેલો ન હોઈ ઉપર જણાવેલ પ્રાથમિક મૂળ અર્થ જ બધામેસતો થઈ શકે પરંતુ ઉંમર અને સમજણશક્તિ વધવા સાથે પ્રથમ સમજણયેક્ષ સ્વૂળ અર્થનું અશોધન કે પરીક્ષણ ન થાય અને એ જ અર્થને વળગી રહેવામા આવે તો શુ પરિણામ આવે એ વિચારવું જરૂરી છે એ અનિષ્ટ પરિણામ ધ્યાનમા આવે તો તેનો ખરો અર્થ સમજવાની દિશામા જવાની પ્રેરણા ઉદ્ભવે હાથી આદિ શબ્દોના ચિત્ર ઉપરથી કદપેલ અર્થમા પ્રત્યક્ષ દર્શનથી ઘટતો ફેરફાર અને સશોધન થઈ તેનો યોગ્ય અર્થ સમજવામા આવે છે, તેવી રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોના, કાચી સમજણ વખતે, ધારેલ અર્થમા પ્રત્યક્ષ દર્શનથી મુધારો કે સશોધન કરવાનો અવકાશ નથી એ ખરું, છતાં ઉમરલાયક થયા પછી અને ખીજા વિષયોમા પાછી સમજણ થયા પછી પણ જે શબ્દોનો એનો એ અર્થ ધારી રાખવામા આવે તો સામાજિક વર્તમાન જીવનમા અને આધ્યાત્મિક જીવનમા ધણી જ અસગતિઓ, ઝુટિઓ અને વિસવાદો આવવા પામે છે. દાખલા તરીકે, શરૂઆતના સ્વૂળ અર્થ પ્રમાણે જૈન વ્યક્તિ પોતામા સમ્યગ્દષ્ટિનું અસ્તિત્વ માનવા-મનાવવા તેમજ મિથ્યાદષ્ટિનો અભાવ સાબિત કરવા એટલું તો અવશ્ય કરશે કે જૈન સિવાયની ખીજા કોઈ પણ પરપરામા પૂજતા ઈશ્વર કે દેવને તે કુદેવ લેખશે, તે પરપરાના ગુરુઓને કુગુરુ લેખશે, અને તે પરપરાના આચાર-વિચારને અધર્મ-કુધર્મ

લેખશે, એટલું જ નહિ, પણ એ વ્યક્તિ જૈનપરંપરાનાં શાસ્ત્રો સિવાયના બીજાં ધર્મા જ શાસ્ત્રોને મિથ્યાશ્રુત કે કુશ્રુત લેખી તેને ત્યાગ્ય અને ઉપેક્ષણીય ગણશે તે વ્યક્તિ એવા જૈનેતર શ્રુતના પરિચયથી હંમેશાં અલગ રહેવાનો કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરશે આનું પરિણામ એ જ આવે, અને આવેલું આજે પણ જોવાય છે, કે આવા સરકારવાળી વ્યક્તિ બીજી રીતે ગમે તેટલી સમજણમાં આગળ વધી હોય, સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં તે ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠિત હોય, છતાં આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કહી શકાય એવાં શાસ્ત્રોની બાબતમાં તેની જિજ્ઞાસા અને સમજણની સીમા પાહું તો એણે માનેલ જૈન શાસ્ત્ર સુધી જ સીમિત રહેવાની જૈન શ્રુત સિવાયનું બીજું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શ્રુત ગમે તેટલું વિવિધ તેમ જ ગમે તેટલું ઉપયોગી હોય તોપણ તેવી વ્યક્તિ એમાંથી કંઈ લાભ ઉઠાવી શકશે નહિ, પોતાની જિજ્ઞાસાને સંતોષી શકશે નહિ અને પરિણામે અદ્યપમા બહુ માની લેવાની ટૂંકા સમજણ પોષાતી જ રહેશે એવી વ્યક્તિ જિજ્ઞાસા અને શુદ્ધિના નાનામાં નાના ખૂણામાં મોટામાં મોટા સમજણના મહેલની કલ્પનાથી રાચશે. સામ્પ્રદાયિક સમજણ તે આનું જ નામ છે, અને તેનું પરિણામ જિજ્ઞાસા, સમજણ તેમ જ વિવેકની અતિ સંકુચિતતા અને બીજાથી પોતાને સાવ જુદા અને જિજ્ઞાસામંદની વૃત્તિમાં જ આવે છે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક જેવા બ્યવહારો સામાન્ય રીતે ઠીક ચાલતા હોય તો ઉપર ઉપરથી જોનારને એવી સામ્પ્રદાયિક સંકુચિતતા બાધાકારક નહિ લાગે, પણ સહેજ જિજ્ઞાસાગીર વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા શબ્દના શરૂઆતમાં ગ્રહણ કરેલ સ્થૂળ અર્થની સમજણને પરિણામે આવેલી સંકુચિતતા તે માત્ર વ્યક્તિને જ નહિ પણ સમાજ સુદ્ધાને ભારેમા ભારે હાનિકારક નીવડે છે આ હાનિ કેવળ ધાર્મિક અગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશ પૂરતી જ નથી રહેતી, પણ તેની અસર સામાજિક અને રાજકીય બ્યવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ વધારેમા વધારે આવે છે, કેમ કે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં શરૂ થયેલ સંકુચિતતા માત્ર ત્યાં જ નથી અટકતી, પણ તે વ્યક્તિ અને સમાજને બીજા સમાજોથી દૂર રહેવા પ્રેરે છે, એને એકરસ થતાં રોકે છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન અને જૈનેતર એવા બે જુદા સમાજ કલ્પાયા છે. અને તેથી જ જ્યાં સરકાર અને વિચારની સમાનતા હોય ત્યાં પણ એક સમાજની વ્યક્તિને બીજા સમાજની વ્યક્તિ સાથે લગ્નસંબંધ-થી કે સમાનભાવે ખાનપાનના બ્યવહારથી જોડાતાં ભારે મુશ્કેલી અનુભવવી પડે છે મુસ્લિમ અને ક્રિશ્ચિયન જેવા સમાજની વાત ન કરીએ, તોય આપણે

જેને એવી રીતે કે સમ્યક્ જ્ઞાન અને જોઈ જેવા અમાન્ય માથે જૈન સમાજને જોઈ જાતી ભાવનમા મમાનના જેવા ધનાં સામ્પ્રદાયિકતાને કારણે એકમ અવામાં ફેરવા પ્રત્યવાગે નડે છે '.

સમ્યક્જ્ઞાનમાં સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની પ્રાથમિક વ્યાખ્યાએ જૈન અને જૈનેશ્વર વચ્ચે સંકલિતતાની દીવાલ તિની કડી, પણ ધીરે ધીરે એ વ્યાખ્યા સ્થાપે દેડી થનાં સંકલિતતા પણ વધારે ચિક્ષી જૈન પર પગના ચારે ફિરકામાં એ વ્યાખ્યા નવે એ મરા સાગી. સ્થાનકવાસી ફિરકામાં જન્મેલ વ્યક્તિને સમ્યક્દષ્ટિનો એવો અર્થ વાગસાગત મળેલો હોય છે કે સ્થાનકવાસી સિવાયના ખીન જૈન ફિરકાઓના પણ ગુરુ અને આચારવિચારને માનવા કે પાળવા ને સમ્યક્દષ્ટિ નથી, એટલે કાર્મ સ્થાનકવાસી મદાવીરને માનવા છતા પણ નેમની મૂર્તિ, તીર્થસ્થાનો અને સ્થેતાંબર કે ફિગબર પર પગના મનાતા શ્રુતને પોતાનાં આદર અને નિજાસાની બદા જ રાખવાનો એ જ રીતે સ્થેતાંબર મૂર્તિપૂજક ફિગંબર પર પગના મંદિર, મૂર્તિ, તીર્થ, શાસ્ત્ર, ત્યાગી ગુરુ વગેરેને સમ્યક્ નહિ તેા ઉપેક્ષાદષ્ટિયા જેવાનો ફિગબર ફિરકાની વ્યક્તિઓ પણ સ્થાનકવાસી કે સ્થેતાંબર ફિરકાના શાસ્ત્ર અગર આચારવિચારો વિષે એવી જ કડગતા એવવામાં સમ્યક્દર્શન સાચવ્યાનું અભિમાન ગખવાની તેરાપથી હશે તેા તે પાનુ ઉપગના ત્રણે ફિરકાના આચારવિચારને અનુસરવામાં કે તેને સમ્યક્ લેખવામાં પોતાનો આધ્યાત્મિક વિનિપાત જેવાનો

જે ચાન જૈન પર પગને ઉઠેડી ઉપર કહેવામાં આવી છે તે જ વાત ખાલ પર પગને પણ નેટલેજ અગે, બન્ને કચારેક કચારેક ધણે વધારે અશે સાગુ પડે છે. વૈદિક હને તેા તે જૈન, જોઈ જેવી અવંદિક પર પગઓના બધા જ આચારવિચારોને તેમ જ શાસ્ત્રોને સ્પર્શ કરવામાં નામ્તિકતા લેખશે અને વેદ-સ્મૃતિ-પુરાણ જેવા વૈદિક ગણાતા શાસ્ત્રો સિવાયના શાસ્ત્રોને ધર્મદષ્ટિએ વિચારવામાં પણ આસ્તિકતાનો અર્થ નહિ જુએ તે હમેશને માટે પોતાની નિજાસાના પ્રદેશથી અવંદિક ગણાતા શ્રુતને—પછી તે ગમે તેટલુ સુસગત અને મદદનુ હોય તેાપણ—દૂર જ રાખશે જોઈ ફિરકામાં સામ્પ્રદાયિક દષ્ટિએ જેલો સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અર્થ ધાર્યો હશે તે પણ તેવી જ રીતે જોઈતર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રથી અગ્રૂષ્ટ રહેવામાં પોતાની સમ્યક્દષ્ટિ પોષાતી જશે આ રીતે જુદી જુદી ધર્મ પર પરાને અનુસરનારા અનેક અમાને સમ્યક્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ, આગ્તિકતા, નાગ્તિકતા જેવા આધ્યાત્મિક અને પારમાર્થિક અર્થના સૂચક શબ્દોના પ્રાથમિક, સ્થૂળ અને કામચલાઉ અર્થોને

છેવટના અર્થો સમજી તેમા ઊંડી સમજણ અને વિવેક દ્વારા સુધારો અને વિકાસ નથી કરતા તો, તેનું આજસુધીના જીવનમાં કેવું અનિષ્ટ પરિણામ દેખાય છે એ ઇતિહાસના જ્ઞાતાને કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ નિહાળનારને સમજાવું જરાય અઘરું નથી.

સ્થૂળ ગૂંચળામણ અને સૂક્ષ્મ ગૂંચળામણ વચ્ચે અતર છે સ્થૂળ ગૂંચળામણ સાધારણ વ્યક્તિને પણ સ્પર્શે છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ ગૂંચળામણ દીર્ઘદષ્ટિ અને વિચારકતુ જ ધ્યાન ખેંચે છે. ૮'x૧૦'ની એક ખોલીમાં કોઈને પૂરવામાં આવ્યો હોય ને તે ચાલતો-દોડતો ગતિશીલ માણસ હોય તો તે એટલો મૂઝારો કે ગમે તે રીતે દીવાલ ભેદવાનો અને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરશે અને જ્યારે તે બહાર નીકળી ખુલ્લું આકાશ જોશે ત્યારે જ નિરાત અનુભવશે પણ સમ્યદષ્ટિ કે આત્મિકતાના શરૂઆતમાં કદપેલ અર્થના નાના ચોકામાં પુરાનાર દરેક વ્યક્તિને એના અનિષ્ટ પરિણામો અનુભવાતા હોય તોપણ ગૂંચળામણ નથી થતી તેથી તે એવા ચોકાને માત્ર પોષતો જ નથી, પણ એવા ચોકામાં જ પોતાની જાત અને પોતાના સમાજની સલામતી જુએ છે છતાં કોઈકોઈ વિરલ વ્યક્તિ દરેક સપ્રદાય અને ફિરકામાં સમયે સમયે એવી અવસ્થા પાકે છે કે તેની જિજ્ઞાસા અને વિવેકબુદ્ધિની ગતિ—શરૂઆતના ગ્રહણ કરેલ સમ્યદષ્ટિ-મિથ્યાદષ્ટિ કે આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દોના અર્થની સમજણના ચોકામાં ગૂંચળાય છે તેથી તેના પડો ભેદી—નવો અને સાચો અર્થ સમજવા મથે છે એ મથનને પરિણામે તેવી વ્યક્તિઓ એ સમ્યદષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દોના પારમાર્થિક અર્થને સમજવા સુધી કે તેવા અર્થોની નજીક જવા સુધી વિકાસ કરે છે.

એવી રીતે વિકાસ કરનાર વ્યક્તિઓ માટે સમ્યદષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ ગણદેવો અર્થ કોઈ પણ રીતે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિગત જીવનને હાનિકારક બનતો જ નથી તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે બુદ્ધ, મહાવીર અને તેમના જેવા બીજા સતો કે તેમને પગલે ચાલતા અનુગામીઓ પ્રજાપ્રાસાદ ઉપર આરૂઢ થઈ પોતાની પ્રતિભા દ્વારા જુદી જુદી વાણીમાં પણ એક જ મુખ્ય વસ્તુ સમજાવતા આવ્યા છે કે જ્ઞાનનો, ચિત્તનો, આત્માનો વિસ્તાર કરો.

ભગવાન મહાવીર બાદ લગભગ આઠમાં—નવમાં સૈકામાં થયેલ દેવવાચક આચાર્ય જોશું કે સાધારણ લોકો સમ્યદષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દના પ્રાથમિક અર્થની સમજણને લીધે એમ ધારી બેઠાં છે કે જૈનેતર ગણાવું શ્રુત મિથ્યાશ્રુત

છે અને તેનો અભ્યાસ કે પરિશીલન મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય, ત્યારે તેમણે શ્રુતપરંપરા અને સમજણના વિકાસને રૂધાતો અટકાવવા સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જૈનેતર શ્રુત જ મિથ્યા છે અને જૈનશ્રુત જ સમ્યક્ છે એમ નથી, પણ દષ્ટિ સાચી અને સમ્યક્ હોય તો જૈન કે જૈનેતર ગમે તે શ્રુત સમ્યક્-સાચુ હોઈ શકે અને જો દષ્ટિ જ મૂળમાં વિપરીત હોય તો જૈન કહેવાતું શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત હોઈ શકે આ રીતે તેમણે એક જમાનામાં જૈન પરંપરાને એવી શીખ આપી કે તે સકુચિતમાથી મુક્ત બને તેને પરિણામે અનેક ઉત્તરવર્તી આચાર્યો ને વિદ્વાનો એવા પાક્યા કે જેમણે જૈન શ્રુતને ભાષા, વિચાર અને તાત્પર્યથી અનેકધા વિકસાવ્યું દેવાચક પેઠે આચાર્ય હરિભદ્રે 'યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચય'માં બીજી રીતે પણ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના અર્થમાં વિકાસ સૂચવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ભુક્ત, કપિત્ત, જિન આદિની વાણી અને શૈલી ભલે જુદી જુદી હોય, પણ છેવટે તેઓ બધા કલ્યાણવાદી હોવાથી સર્વજ્ઞ છે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દના શરૂઆતમાં અહણ કરાતા અર્થના વિકાસમાં આ કાઈ જેવી તેવી ફાળ નથી

એવા અર્થવિકાસનું પહેલું પગથિયું એટલે જીવનમાત્રમાં ચેતન-તત્ત્વના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવવી તેમ જ એવી શ્રદ્ધાને પરિણામે ચેતન ઉપરના અજ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષાદિ આવરણોને ચારિત્રના સમ્યક્ પુરુષાર્થથી બેદવાની શક્યતાના ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવવી તે સમ્યગ્દષ્ટિ અગર અસ્તિત્વતા આથી જિલ્લુ એટલે કે ચેતનતત્ત્વમાં કે ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા ન રાખવી તે મિથ્યાદષ્ટિ અગર નાસ્તિકતા સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો અનુક્રમે તત્ત્વવિષયક શ્રદ્ધા કે અશ્રદ્ધા એવો જ અર્થ વિકાસ-ક્રમમાં ફક્ત થાય છે તે પ્રથમના સ્થૂળ સામ્પ્રદાયિક અર્થ કરતા ધણો વિશાળ હોઈ અનેક સમ્પ્રદાયોની તાત્ત્વિક માન્યતાને પોતામાં સમાવે છે. સામ્પ્રદાયિક અર્થમાં માત્ર અમુક સમ્પ્રદાય કે ફિરકાની સ્થૂળ આચારવિચારની પ્રજ્ઞાલિકાઓ, તેનો ઇતિહાસ અને માત્ર તેની જ પરિભાષાઓને માનવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ચેતનતત્ત્વ અને ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા સેવવી એવો સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ કોઈ એક જ સમ્પ્રદાય કે અમુક જ ફિરકાને નથી લાગુ પડતો તેમાં તો ઉપલબ્ધ દષ્ટિએ પરસ્પરવિરોધી દેખાતા અને વિરોધને લીધે અરસપરસ આખડતા એવા અનેક સમ્પ્રદાયોનો સમાસ થાય છે આ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિનો અર્થ વિસ્તરતાં અનેક ધર્મપરંપરાઓ એકબીજાની નજીક આવે છે ને તેમના વચ્ચે જે સ્થૂળ અર્થને લીધે ગેરસમજૂતીઓ ઊભી થયેલી હોય તે વિલય પામે છે. વાચક ઉમાસ્વાતિ નામના જૈન આચાર્યે સમ્યગ્-

દષ્ટિનો અર્થ બતાવતાં કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક અને ચારિત્રલક્ષી તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધા સેવવી તે જ સમ્યગ્દર્શન આપણે જોઈએ છીએ કે આ વ્યાખ્યામાં કોઈ એક ફિરકાની બાજી આચારવિચારની પ્રજ્ઞાલીઓનો સ્પર્શ જ નથી, માત્ર તત્ત્વના વાસ્તવિક સ્વરૂપમા શ્રદ્ધા ધરાવવાનો જ સ્પર્શ છે

તત્ત્વશ્રદ્ધા એ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તોપણ તે અર્થ છેવટનો નથી છેવટનો અર્થ તો તત્ત્વસાક્ષાત્કાર છે તત્ત્વશ્રદ્ધા એ તત્ત્વસાક્ષાત્કારનું એક સોપાન માત્ર છે. જ્યારે એ સોપાન દૃઢ હોય ત્યારે જ યથોચિત પુરુષાર્થથી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એટલે કે સાધક જીવનમાત્રમા ચેતન તત્ત્વને સમાનભાવે અનુભવે છે અને ચારિત્ર્યલક્ષી તત્ત્વો માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય ન રહેતા જીવનમા વણાઈ જાય છે, એકરસ થઈ જાય છે આનું જ નામ તત્ત્વસાક્ષાત્કાર અને એ જ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અતિમ તેમ જ એકમાત્ર અર્થ. આ અતિમ અર્થમા તત્ત્વશ્રદ્ધારૂપ પહેલાનો અર્થ તો સમાઈ જ જાય છે, કેમ કે જ્યારે તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે શ્રદ્ધા તો જીવન્ત બને છે

ઉપરની ચર્ચાથી નીચેનો ભાવ સંક્ષેપમા ક્ષિત થાય છે સમ્પ્રદાયગત અને ફિરકાગત માત્ર સ્થૂળ આચારવિચારની પ્રજ્ઞાલિકા વગેરેમા શ્રદ્ધા સેવવી તે સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અર્થ આ અર્થ દરેક સમ્પ્રદાયને ન્યાય આપે છે, અને અદરોઅદરના વિરોધને શમાવી એકબીજાને નજીક આણે છે. તત્ત્વસાક્ષાત્કાર એ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દનો અતિમ અને મુખ્ય અર્થ છે. આ અર્થ જોણે જીવનમા સિદ્ધ કર્યો હોય તે જ ખરો સિદ્ધ, છુદ્ધ કે સત છે

ઉપર સૂચવેલ ત્રણ અર્થોનું પરસ્પર તારતમ્ય સમજવા માટે એક વ્યવહારુ દાખલો આપવો યોગ્ય ગણાશે શિશુ અવસ્થાની કન્યા ઢીંગલીને મા કદબી તેની સાથે બાળકોના ઢીંગલાંને બેસાડે છે ને તેમા માતા તેમ જ સતતિનો અર્થ જુએ છે તે જ કન્યા ઢીક ઢીક ઉમરે પહોંચતા પોતાનામા જ માતૃત્વની અનિવાર્ય શક્યતા વિષે શ્રદ્ધા સેવે છે. તે જ કન્યા સમય પાકતા અને અનુગુણ સંયોગો મળતા પોતાનામાં માતૃત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ કરે છે ત્રણે અવસ્થામા માતૃત્વ સમાન છે, પણ પહેલી અવસ્થામાના માતૃત્વદર્શન કરતા બીજી અવસ્થાનું માતૃત્વદર્શન અને છેવટનું માતૃત્વદર્શન એ સાવ ભિન્ન ભિન્ન છે એ જ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા આધ્યાત્મિક ભાવનામુલક શબ્દના ઉપર વર્ણવેલ અર્થોનું તારતમ્ય કાંઈક સમજી શકાય અને ચકલા વગેરેના ચિત્રગત અર્થ કરતાં જીવતા ચકલાના

અર્થમાં રહેલ તારતમ્યનો પ્રથમ અપાયેલ દાખલો પણ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય

સમ્યગ્દષ્ટિના ઉપર મૂલ્યવેલ ત્રણ અર્થોમાં જેમ જેમ આગળ પ્રગતિ થાય છે તેમ તેમ પહેલાંના અર્થ સાથે સંકળાયેલ ભ્રમો પણ દૂર થવા પામે છે આધ્યાત્મિક મુસાફરને ઉદ્દેશી જે જગવાની વાત પેલા ‘ ઉક જગ, મુસાફર ! ’ ભજનમાં કહી છે તે આ જ આધ્યાત્મિક જગૃતિ છે.

પ્રમુદ્ધભવન, ૧૫-૯-૫૨

જૈન સમાજ : હિંદુ સમાજ

પ્રિય પંડિતશ્રી,

ગુજરાતીમા લખુ છુ, માફ કરશો અર્થમા વિપર્યાસ શ્રી. દલસુખભાઈ હોવાથી નહિ થાય મારે થોડા વખતમાં વધારે પતાવવુ છે સામાન્ય રીતે મારો વિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

હિંદુ સમાજ એ માત્ર વૈદિક સમાજ નથી, એનો ખરો અર્થ અતિ વિશાળ છે. હિંદુસ્તાનમા જેના મૂળ શાસ્ત્રો રચાયા, મૂળ પુરુષો થયા અને તીર્થો પણ છે તે બધા જ હિંદુ સમાજમા આવે, એટલે હિંદુસ્તાનના જે જૂના નિવાસી હોય તે બધાય નિવાસી હિંદુ સમાજમા આવે. જૈન સમાજનાં કે નાનામોટા સઘના મૂળો પૂર્વવૈદિક છે, કદાચ પૂર્વદ્રાવિડિયન પણ છે. ગમે તેમ હો, છતાં એ લઘુમતી હોવા છતાં વૈદિકોથી, ખાસ કરી બ્રાહ્મણોથી, અર્વાચીન નથી જ એવી સ્થિતિમા જૈન સમાજ હિંદુ સમાજ નહિ તો બીજું શું છે? જૈન સિવાયના બીજા સમાજો 'હિંદુ સમાજમા આવે છે અને તે કોઈ કોઈ સ્થાનિક બહુમતીમાં પણ છે તેટલા-માત્રથી જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનું અગ્ર કેમ મટી શકે? હિંદુ સમાજ શરીરસ્થાને છે. તેના જે અગ્ર છે તે પૈકી એક અગ્ર જૈન સમાજ પણ છે

વળી ખાનપાન, વ્યાપારધંધો અને કેટલીક વાર લગ્નવ્યવહાર એ બધું તો મોટેભાગે સમાન અને પરસ્પર સબદ્ધ છે એટલે સામાજિક દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે એમ કહેવું એ તો હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો સકુચિત અર્થ જ માની ચાલવા બરાબર છે. અલખત, વ્યવહારમા હિંદુ સમાજનો વૈદિક સમાજ એવો અર્થ ઘણાખરા સમજે અને કરે છે, પણ તેથી મૂળ અર્થ ખોટો છે અગર વિસારે પડેલાં જોઈએ એમ કોઈ પણ કહી નહિ શકે જેમ ઘણાખરા રૂઢિચુસ્તો 'જૈન' એવો સામાન્ય શબ્દ માત્ર દિગંબર પરપરા માટે જ વાપરે છે અને વિશેષ માટે શ્વેતામ્બર જૈન ઇલાદિ યોજે છે, તે જેમ સાચું નથી તેમ હિંદુ સમાજ એ સામાન્ય શબ્દને માત્ર વૈદિક સમાજ અર્થમા વાપરવો કે સમજવો બરાબર નથી દિશા જ્ઞાન અને સત્યની હોય તો જ્યાં અજ્ઞાન અને અસત્ય દેખાય ત્યાં પણ બીજા સુધારાઓની પેઠે સુધારો જ કરવો રહ્યો.

જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી નોખો છે એ વિચારનું પ્રબળ ઉગમ લયમાંથી છે હિંદુ સમાજને સ્પર્શ કરવા કાયદાઓ થવા માટે અને ૩૬ જૈનોને ૩૬ ધર્મ વિગ્રહ લાગે ત્યારે તેઓ ૩૬ ધર્મને બચાવવા ધર્મ અને સમાજ બન્નેનું એકીકરણ કરી પોતાના સમાજને નવા કાયદાની યુગલમાંથી છૂટો રાખવા આવી હિલચાલ કરે છે ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશને લગતા કાયદાઓમાંથી છટકવાની ભાવનામાંથી અત્યારની જુદાપણાની પ્રબળ હિલચાલ શરૂ થઈ છે જે ધાર્મિક દ્રવ્ય અને હરિજન મંદિરપ્રવેશ બાબત જૈનો પોતે જ કાયદા કરતા આપમેળે વધારે ઉદાર દૃષ્ટિબિંદુ વાપરે અને પોતાના સમાજને આગળ વધારે તો આવે લયમૂલક જુદાપણાનો સવાલ ન આવે, એ આવવાનો હોય તો ખીછ રીતે આવે વળી, જ્યારે જ્યારે હિંદુ સમાજને સમસ્તપણે લાલ આપે એવા કાયદાઓ થવાના હશે ત્યારે જૈનોએ પોતાના સમાજ માટે તેવા લાલવાળા જુદા કાયદાઓ રચવાની હિલચાલ ઊભી કરવી પડશે ધારા કે આદિકા આદિ દેશોમા એવો કાયદો થાય કે હિંદુઓને આટલા હકો આપવા જ, કે અમેરિકામા હિંદુઓને અમુક છૂટ આપવી જ, તો તે વખતે શું જૈનો પોતાના લાલ અને છૂટ માટે ત્યાં જુદો પ્રયત્ન કરશે ?

જે ભૂત બ્રાહ્મણોનું અને ખીજા વહેમી તેમજ અજ્ઞાનીઓનું હતું તે ભૂત-અસ્પૃશ્યતા આદિ-પોતાનું કરી લઈ પછી તેના જ બચાવ માટે, મૂળ ભૂતવાળા ભાગો સુધરે ત્યારે પણ, પોતે તેથી જુદા રહેવું એ શું જૈન સમાજનું બંધારણગત સ્વરૂપ હોઈ શકે ? એટલે તમે એમ કહો કે અમે હિંદુ છીએ પણ જૈન હિંદુ છીએ, તો ચાલે, પણ હિંદુ નથી એમ કહેવું એ બરાબર નથી

હવે હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ વિષે વાત કરીએ બહુમતી હોવાને કારણે વૈદિક ધર્મ હિંદુ ધર્મના પર્ચાય તરીકે સમજાય અથવા લોકો એ અર્થમાં હિંદુ ધર્મ શબ્દ વાપરે છે એ વસ્તુ હું જાણુ છું. પણ હિંદુ ધર્મ એના ખરા અર્થમાં માત્ર વૈદિક ધર્મ નથી, હિંદુ ધર્મમાં વૈદિક અવૈદિક અનેક ધર્મો છે એમાં જૈન ધર્મ પણ છે એટલે જૈન ધર્મને વૈદિક માનવા-મનાવવાની હું અતાર્કિક, અનૈતિહાસિક વિચારણા કરું તો મારું મગજ ચસણી ગયું છે એમ માનવું જોઈ એ વૈદિક અને અવૈદિક વચ્ચે અથવા એમ કહો કે મૂળમાં બ્રાહ્મણ અને અબ્રાહ્મણ વચ્ચે ધર્મ દૃષ્ટિએ પહેલેથી જ મોટું અંતર રહ્યું છે અને તે આજે પણ એવું જ છે મુસલમાનો ધાર્મિક અધતા ભૂલી જાય એવો એક સમય કદપીએ, અને તે સુવર્ણયુગ આવે ત્યારે વૈદિક અને અવૈદિક ધર્મ વચ્ચેના મનાતા-વિરોધ અગર ધાર્મિક સંકુચિતતા જવાનો સમય પાકશે અત્યારે તો એ-

સ્વપ્ન જ છે, એટલે હું તો વૈદિકા અને જૈનોને ધર્મદષ્ટિએ જુદા માનીને જ વિચાર કરુ છું વૈદિકાના કહો કે બ્રાહ્મણોના કહો, પ્રભાવ નીચે, ખાસ કરી મોટા પ્રભાવ નીચે, ન આવવું એ જ જૈન ધર્મનો મુદ્દાલેખ છે. એટલે બધા બધા વૈદિક ધર્મના મુખ્ય પુરસ્કર્તા બ્રાહ્મણોની ધર્મમર્યાદા કે વિચારમર્યાદા સંકુચિત કે બ્રાત ત્યા હમેશા જૈન ધર્મના સાચા ચિતકાએ અને અનુયાયીઓએ મધ્યસ્થભાવથી, તેમના પ્રાર્થાપણથી પણ, ગાંધીજીની પેઠે વિરોધ કરવો જ રહ્યો તેથી હું સાચા જૈનોને કદી વૈદિકાના પ્રભાવમાં ન આવવાની જ વાત કરુ છું અને લઘુમતી છતાં બહુમતી સામે ઝઝૂમવાનું બળ આવે એવી હિમાયત કરુ છું.

દક્ષિણમાં અને બીજા બ્રાહ્મણ, અબ્રાહ્મણના ક્લેશો છે ધણી બાબતમાં અબ્રાહ્મણો, જેમાં જૈનો પણ આવે છે તેઓ, બ્રાહ્મણો તરફથી બહુ અન્યાય સહ્ય છે એ સાચી વાત છે, પણ બ્યારે એક સામાન્ય છત્ર નીચે બેસવું હોય ત્યારે દબાવનાર સામે લડવાની શક્તિ હોવા છતાં તેની સાથે બેસવામાં સંકોચ હોવો ન જોઈએ—ભય હોવો ન જોઈએ હિંદુ ધર્મ શબ્દના સામાન્ય છત્ર નીચે જૈનો બેસે અને છતાં પોતાના મૂળ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજપૂર્વક વફાદાર રહે તો તેથી તેઓ વૈદિકોને સુધારશે અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવાની તક પણ જતી નહિ કરે. ધારો કે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એમ આપણે ડબ્બલ કરાવોએ અને કાયદામાં લખાવીએ, તેટલામાત્રથી વૈદિક ધર્મના પ્રભાવથી કેવી રીતે બચવાના ? ઇતિહાસ જુઓ, જૈનધર્મ એ વૈદિક નથી, બ્રાહ્મણધર્મ નથી એમ આપણે તો કહીએ જ છીએ અને બ્રાહ્મણોએ પણ જૈન ધર્મને અવૈદિક જ કહ્યો છે, છતાં જૈન ધર્મ કહેલી બાબતમાં વૈદિકોના, ખાસ કરી બ્રાહ્મણોના, પ્રભાવથી મુક્ત છે ? એકવાર વિચાર અને આચારના નિશ્ચય-વ્યવહાર દષ્ટિએ મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓની યાદી કરો અને એ પ્રત્યેક મુદ્દા પરત્વે જુઓ કે તેમાં બ્રાહ્મણોની તેજછાયા કેટલી છે ? તો તમને ખાતરી થશે કે આપણે કયા છીએ એટલે વૈદિકા કે બ્રાહ્મણોના મિથ્યા પ્રભાવથી બચવાની વાત હોય તે બચાવ, માત્ર હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ જુદા છે એટલું કહેવા કે માનવા-મનાવવાથી સિદ્ધ થઈ શકે નહિ.

એક તરફથી દરેક પથના રૂઢ જૈનો બ્રાહ્મણોની બધી વાત માન્યા કરે, બ્રાહ્મણોને શુરુ માનીને ચાલે અને બીજી તરફ હિંદુ ધર્મથી અમે જુદા ધર્મવાળા છીએ એવી ભાવના સેવે તો એ ફલ છે, ભય પણ છે અને મર્મતા પણ છે એથી માની લીધેલ શુરુઓની સારી વાત ગળે ઊતરતી

નથી અને ખોટી વાતો અને રીતો તો, એમને ગુરુ માન્યા હોવાથી, જીવનમાં આવ્યે જ જાય છે આ વસ્તુસ્થિતિ તમે જૈન પંથના જે જે કદર જૈનમા જોશો તેમા તેમાં મળી રહેશે એટલે જૈન ધર્મ વૈદિક ધર્મથી—બ્રાહ્મણ ધર્મથી સાવ જુદો છે એમ ખુશીથી કહો, લખો, કારણ કે, એ વસ્તુ તો એના બધારણમા છે, કાઠામા જ છે, પણ હિંદુ ધર્મ શબ્દનો અજ્ઞાની લોકો માત્ર વૈદિક ધર્મ એવો અર્થ કરે છે તેને વધાવી લઈ, તેના અજ્ઞાનનો ખોજ માથે લઈ, અજ્ઞાની સાથે અજ્ઞાની ન બનો, એટલુ જ મારુ કહેવુ છે હુ તો બ્રાહ્મણોના અદ્ધ એવા પણ સદંશને પ્રથમ માન આપી પછી તેના હજાર દોષોની સામે થવાનુ કહુ છુ અને દોષો જ વધારે હોય છે તેમ આપણા પોતાના અસદ્ અશોને પ્રથમ દૂર કરી પછી જ બીજા સામે ધર્મના સદશો રજૂ કરવાની વાત કહુ છુ જે ધર્મ કે જે બ્યક્તિ પહેલા પોતાના દોષ જોશે અને નિવારણે તે જ બીજા સામે સાચો દાવો રજૂ કરી શકશે અને તેમા ફાવશે. મહાવીર આદિએ એ જ કરેલુ આપણે ભૂલ્યા એટલે તેજ ગુમાવ્યુ આ બધી ચર્ચાનો મારો ઉદ્દેશ એક જ છે કે આપણે પોતે આતર-બાહ્ય તેજથી પુષ્ટ થવું અને બીજાને અનુકરણ કરવાની ફરજ પડે એટલુ બળ કેળવવુ આ વિના કેવળ ધર્મની જુદાઈ માનવા-મનાવવાથી તમારુ મુખ્ય પ્રયોજન નહિ સરે ધર્મના મુખ્ય ધુરધરો—ત્યાગીઓ અને પંડિતો, ધનવાનો અને અમલદારો—કયા એવા છે કે જેઓ વિદ્યા અને બ્યવહારમા બ્રાહ્મણોની પગચાળી ન કરતા હોય ? બ્રાહ્મણોએ અમુક વર્ગને અસ્પૃશ્ય માન્યા એટલે જૈનોએ પણ એ માન્યું

બીજી રીતે જુઓ જૂના વખતમા બ્રાહ્મણો પોતાને આર્ય કહેતા, પોતાના ધર્મને આર્ય ધર્મ અને દેશને આર્યાવર્ત કહેતા જૈનોએ અને બૌદ્ધોએ પોતાના ધર્મને આર્ય કેમ કહ્યો ? પોતાના આચાર્યોને અજ્ઞ જોમ કહ્યા ? પોતાના ધર્મને સાડીપચીસ આર્યદેશમાં સીમિત કેમ રાખ્યો ? આ તો બીજા શબ્દમાં વૈદિક ધર્મને પોતાનો કરવા બરાબર થયુ જે ધર્મ રહેઝોને આર્ય કરવા નીકળેલો તેણે રહેઝો અને પોતા વચ્ચે એવુ અતર ઊભુ કર્યું કે કંદીઆ જન્મમા રહેઝોને તે અપનાવી શકે નહિ ! જે જૈન ધર્મ આવો જ રહેવાનો હોય અને તેને જ સમર્થન કરવાનુ હોય તો ખુશીથી વૈદિક ધર્મથી પોતાને જુદો મનાવીને પણ તે એમ કરી શકે.

આ બધુ કહ્યા પછી પણ હુ એક વાત તો કહુ જ છું કે હિંદુ મહાસભા કે બીજી તેની ધણી સસ્થાઓ જે હિંદુ શબ્દને નામે બને તેટલા વધારે લોકોને પોતાના વાઝમા લઈ તેમનો સાથ મેળવી કાઈ પણ કરવા માગે તેમા હુ કાઈ પણ જૈનને સભ્ય થવા સુધ્ધાની સલાહ નથી આપતો ફાળો

આપવાની તો નહિ જ, કેમ કે આવી સસ્થાઓ પહેલેથી જ ભોળા, અજ્ઞાની અને વાણિયાવૃત્તિવાળા લોકોની મદદ લઈ છેવટે બ્રાહ્મણો દ્વારા જ અને બ્રાહ્મણોના હિતમાં જ સચાલિત થાય છે એકવાર બ્રાહ્મણ સિવાયના બીજા વર્ગને હિંદુપણાનું ભૂત વળગ્યું, એનું અભિમાન પોષાય એટલે એનો લાભ ભૂત વળગાડનાર વિદ્યાશ્રી વર્ગ જ લે છે તેથી જૈનોએ કહેવું જોઈએ કે અમે હિંદુ ધર્મ ને હિંદુ સમાજનું એક અંગ હોવા છતાં આવી સસ્થાઓની જાતિવાદી નીતિમાં નથી માનતા, બિલકુલ એની સામે છીએ હિંદુ મહાસભા જેવી સસ્થાઓમાં પહેલેથી જ મોવડી બ્રાહ્મણો અને તે પણ જાતિવાદી બ્રાહ્મણો રહ્યા છે. આપણે હિંદુ યુનિવર્સિટીને જોઈએ એમાં ખરી રીતે હિંદુને નામે મળતા લાભોથી મુખ્યપણે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણધર્મ પોષાય તેમ જ સસ્કારાય છે. જો એની પાછળ બ્રાહ્મણવૃત્તિ ન હોત તો ડૉ ભગવાનદાસ, નરેદ્રેવજી, સંપૂર્ણાનંદજી જેવા ક્યારેક તો વાઇસચેન્સર થયા જ હોત, અને એમણે બીજા કોઈ પણ કરતા કદાચ વધારે સારું કામ કર્યું હોત એટલે હું જૈનધર્મ માટે એટલું જ કહું છું કે તે પોતાને હિંદુ ધર્મના એક અંગ લેખે હિંદુ ધર્મ કે આર્યધર્મ કહે તો પણ છેવટે તેને વિવેક રાખવો જ જોઈએ કે કયા તેણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાચવવું અને દીપાવવું.

અત્યાગે બધા જ રૂઢ જૈનો ધાર્મિક બાબતો પરત્વે જે જે હિમાયત આગ્રહપૂર્વક કરે છે તે મોટેભાગે બ્રાહ્મણધર્મ કે વૈદિક ધર્મની જ હિમાયત છે અને તમે સુધારકો જે જે સુધારાની વાત કરો છો તે બધી તેમને જૈન ધર્મ વિરુદ્ધ લાગે છે એમ ન હોત તો હરિજન-મદિર-પ્રવેશની સામે અનસાગની ડાગારોળ ન થાત, અર્થાત્ હરિજનો જૈન મદિરમાં પ્રવેશ તેની વિરુદ્ધ કોઈ અન્ત્યાગ કે ત્યારે એને રૂઢ પક્ષ સત્કારે અને સુધારકો વગોવે, એવી સ્થિતિ ન આવત.

એક વિચારવા જેવી નવી બાબત પણ કહું હિંદુ સંસ્કૃતિના પ્રચારકો હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજનો આશ્રય લઈ કેટલીક એવી બાબતોનો પ્રચાર હ મેશા કરતા આવ્યા છે કે જે બાબતો હિંદુ સંસ્કૃતિના મોટાભાગને માન્ય નથી ઇતિહાસ અને તેના સિદ્ધાંતો પણ તેવી બાબતોથી વિરુદ્ધ છે. બ્રાહ્મણોનો જે બાબતો પર મુખ્ય ભાર છે તે વેદની મુખ્યતા, સંસ્કૃતનું શ્રેષ્ઠત્વ, પોતાનું ગુરુપદ અને જાતિ-મૂલક વર્ણવ્યવસ્થા આ બાબતોનો વિરોધ શુદ્ધ-મહાવીર પહેલાંથી હજારો વર્ષ થયાં થતો આવ્યો છે એ વિરોધમાં માત્ર જૈનો જ ન હતા; દ્રાવિડો, વૈષ્ણવો, શાકતો, સૈવો, અવધૂત વેદાન્તીઓ અને બીજા અનેક જૂથો બ્રાહ્મણીય સમાર્ત માન્યતાનો વિરોધ કરતા જ રહ્યા છે. વિરોધ કરનાર આટલા બધા પંથો

અને બહુમતી છતાં બુદ્ધિપ્રાગલ્ભ્ય અને એકધારી વફાદારીને પરિણામે બ્રાહ્મણોએ વિરોધીઓ ઉપર ઊલટો પ્રભાવ પાડ્યો એટલું જ નહિ, પણ ધણા પથોને બ્રાહ્મણાયમાન-વૈદિક બનાવી દીધા અત્યારે એ બાણવું પણ અધરું છે કે વૈષ્ણવો, શૈવો વગેરે આગમવાદીઓ બધા મૂળે વેદવિરોધી છે. હવે જૈનોએ એ બોલું રહ્યું કે તેમના કેટલાક મૌલિક સિદ્ધાંતો, તેમના કોઈ પ્રયત્ન વિના, કેવા સફળ થયા છે ? દાખલા તરીકે લોકભાષાનો સિદ્ધાંત, આત્મૌપમ્ય અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત, અહિંસા અને અપરિગ્રહનો સિદ્ધાંત અર્ધભાગધી કે પ્રાકૃત સસ્કૃત પાસે નમતું આપ્યું પણ એની પાછળ લોકભાષાનો જે મૂલો હતો તે છેવટે મધ્યસ્થ સરકારે મોટી બહુમતીથી સત્કાર્યો અને હિંદીને રાષ્ટ્રભાષા માની આ લોકભાષાના બુદ્ધ-મહાવીરના સિદ્ધાંતનો જ વિજય છે અલબત્ત, એ જ રીતે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો પ્રયત્ન સફળ થયો છે, અને માનવ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત વિજયી થયો છે અસાપ્રદાયિક રાજ્યકારભારની માન્યતા સ્વીકાર પામી એમા આત્મૌપમ્યના સિદ્ધાંતનો પૂરો વિજય છે અનેકાંતવાદનો વિજય નવા યુગમા નવી રીતે થયો છે જે વાત અસહમા સત્ય હોય તે ક્યારેક ને ક્યારેક તો ફાવે જ છે.

હવે જૈનોએ આ વસ્તુ સમજી, હિંદુ ધર્મના અને હિંદુ સમાજના નામે થતી બ્રાહ્મણીય હિલચાલનો પૂર્ણ બળથી વિરોધ કરવા ખાતર, બીજા પોતાને પડખે રહી શકે એવા વૈષ્ણવ આદિ અનેક પથોના બળ એકત્ર કરવા બેઠ્યાં અને જ્યાં જ્યાં વૈદિક કે બ્રાહ્મણીય હિલચાલ મૂળમા અસત્ય અગર માનવતાઘાતક હોય ત્યાં ત્યાં બધા સંગઠિત બળોએ તેનો સામનો કરી પુરુષાર્થ બતાવવો બેઠ્યાં હજી પણ સમજદાર જૈનો જ્ઞાન અને અસ્મિતાસપન્ન થઈ, પૂરા ઐતિહાસિક જ્ઞાન અને વિવેક સાથે, તૈયાર થશે તો ધણા દ્રાવિડ, વૈષ્ણવ, શૈવ, તાત્રિક આદિ પથોને અમુક વિષયમા પોતાના સમાનતરી બનાવી વિરોધમા ફાવી શકશે આમ કરવાને બદલે જૈનો જુદા પડે તો જૈનોમા પાછા ફિરકાઓ જુદા પડે ફિરકાઓમા સાધુઓ, ગચ્છો અને ગૃહસ્થો જુદા પડે પરિણામે શૂન્યવાદ તેમની પાસે રહે—જેવો કે આજ સુધી રહ્યો છે તેથી હિંદુ સંસ્કૃતિને નામે ચાલતા ધર્તિંગોને અટકાવવાની દૃષ્ટિએ પણ હિંદુના એક ભાગ તરીકે અને બીજા સમાન ભાગોના સાથીદાર કે મોવડી બનવાને નાતે પણ જૈનો પોતાને હિંદુથી જુદા ગણે એમા મને સાર દેખાતો નથી. અત્યારે આટલું જ

લાખુ તો છે જ આ પત્રનો ઉપયોગ યથેષ્ટ કરી શકો, પણ એમા કાંઈ વિષયોસ ન થાય કે કોઈ ધર્મદ્વેષ, જાતિદ્વેષસરૂચ વાક્ય હોય તો તેનું પરિમાર્જન થાય એટલું ધ્યાનમા રહે ?

જૈન ધર્મ—જૈન સમાજ : હિંદુ ધર્મ—હિંદુ સમાજ

[૧૭]

‘ હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ ’ એનો અર્થ ‘વૈદિક સમાજ’ અને વૈદિક ધર્મ’ એવો જો હોય તો જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મ તેમા સમાવેશ પામી શકે નહિ, પણ વસ્તુત તેનો એવો અર્થ છે જ નહિ ટૂંકી દષ્ટિવાળા અને અણસમજુ લોકો ભલે વ્યવહારમા કચાગેક કચારેક એવો અર્થ માની લે અને તેથી જૈન લોકો એ અર્થથી ભડકી પોતાને ભુદા કહે, પણ તે કાંઈ વાસ્તવિક સ્થિતિ નથી. અણસમજ કે ભ્રમથી જે ધારણાઓ બધાય છે કે પ્રચલિત થાય છે તેને આધારે વસ્તુસ્થિતિનું નિરૂપણ થઈ શકે નહિ ત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મનો ખરો, ઇતિહાસસિદ્ધ, પરંપરાગ્રામી જો અર્થ છે એ તપાસવું રહ્યું હિંદુ સમાજનો અર્થ એટલો જ છે કે હિંદુ ધર્મને અનુસરે તે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મ તે કે જેના સ્થાપક તેમ જ મૂળ પુરુષો આ દેશમા—હિંદમા થયા હોય, જેનાં અસલી તીર્થસ્થાનો આ જ દેશમા હોય અને જેના મૂળ શાસ્ત્રો તેમ જ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો આ દેશની જમીની કે પછીની કાંઈ પણ સસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિ, દ્રાવિડ આદિ ભાષાઓમા લખાયા તેમ જ વિચારાયા હોય, અને તે જ કારણે જે ધર્મ અને ઉક્ત ભાષાઓ પવિત્ર તેમ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવાની કરજ પડતી હોય આ દષ્ટિએ જોતા વૈદિક પરંપરાના બધા જ ધર્મો, તેમ જ અવૈદિક પરંપરાના એટલે કે શ્રમણ આદિ પરંપરાઓના બધા જ ધર્મો, જેના પ્રવર્તકો, તીર્થો અને શાસ્ત્રોના મૂળ આ દેશમા જ છે તે બધા, હિંદુ ધર્મમા જ આવી જાય છે. એટલે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મનો એક પેટા ભેદ છે, જેવી રીતે વૈદિક ધર્મ. આ જ કારણથી જ્યારે શ્રી આનંદજી કર ધ્રુવે હિંદુ ધર્મની બાળપોથી લખી ત્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ ધર્મો વિષે લખ્યું અને પછી હિંદુ વેદધર્મ એ નામનું અલગ પુસ્તક લખ્યું, જેમા હિંદુ ધર્મની એક વેદ શાખાને લઈ ધર્મ નિરૂપ્યો તેમનો વિચાર આ પછી હિંદુ બૌદ્ધધર્મ અને હિંદુ જૈનધર્મ એવા એ સ્વતંત્ર પુસ્તક લખવાનો હતો, જે અમલમા આવી નહીં નથી ધ્રુવજીનો એ દષ્ટિ બહુ વિચારપૂર્ણ છે એને એટલો ઇતિહાસનો સ્વાધાર છે તેટલો જ ધર્મની આતરિક ને બાહ્ય બધી જ

વસ્તુસ્થિતિનો પણ આધાર છે તેથી હું આ જ અર્થ સ્પોકારુ છું અને કોઈ પણ ખગે અભ્યાસી ભાગ્યે જ આવી જુદું કહેશે જો જૈન ધર્મ એ વિશાળ હિંદુ ધર્મની એક શાખા કે ક્ષેત્ર જ છે તો પછી હિંદુ સમાજથી જૈન સમાજ જુદો છે એમ માનવાને કશો જ આધાર રહેતો નથી.

ક્યારેક દેશના નામથી, ક્યારેક શાસ્ત્રના નામથી તો ક્યારેક ધર્મપ્રવર્તક પુરુષ કે તેના વિશેષ ગુણથી એમ અનેક રીતે એક સમાજથી બીજા સમાજનો ભેદ જાળખાવવામાં આવે છે હિંદુ સમાજ એ વ્યવહાર દેશસાપેક્ષ છે, જ્યારે વૈદિક, બૌદ્ધ કે જૈન એ વ્યવહાર વસ્તુસાપેક્ષ છે હિંદુ શબ્દ મૂળે તો સિંધુ નદીનો સૂચક છે જે પરદેશી લોકો શરૂઆતમાં સિંધના પ્રદેશ મુખી આવ્યા તેમણે ત્યાં મુખીના કે તેની આસપાસના લોકોને પણ હિંદુ શબ્દથી વ્યવહાર્યો જેમ 'બગ લડે છે' એ વાક્યમાં 'બગ'નો અર્થ બગવામાં છે તેમ જ 'હિંદુ' એટલે અમુક પ્રદેશના નિવાસીઓ એ અર્થ પણ છે આગળ જતા દેશાંતરમાં એ જ હિંદુ શબ્દ વિશાળ અર્થમાં વ્યવહાર થયો મુસલમાનો સિંધુથી આગળ વધી શરૂઆતમાં દરિયા કિનારે કિનારે અને પછી અદરના ભાગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ તેમ તેમણે એ હિંદુ શબ્દ બધા જ પ્રદેશ માટે વાપર્યો અને આગળ જતાં અરબી-ફારસી સાહિત્યમાં હિંદુનો વિશાળ અર્થ-માં ઉપયોગ થયો છે આર્યવર્તની મીમાંસા પણ હમેશા એકસરખી નથી રહી ક્યારેક અફઘાનીસ્તાનમાં પણ આર્યો હતા મુસલમાનોએ એ દેશનો કબજો લીધો અને એ દેશ મુસ્લિમ થઈ ગયો, અને કાલની જ વાત છે કે જે સિંધુ ઉપરથી આપણે હિંદુ હોવાનો દાવો કરીએ છીએ તે સિંધુનો પ્રદેશ પણ હવે હિંદુસ્તાનમાં નથી આ વસ્તુ એ સૂચવે છે કે નામ એ જ રહે છે, પણ એની અર્થમર્યાદા વધે અને ઘટે છે 'હિંદુ' શબ્દથી ઠેક પૂર્વમાં આસામ અને ઉત્તરમાં હિમાલય તેમ જ દક્ષિણમાં કન્યાકુમારી એ બધો પ્રદેશ સમજાય છે, તે હિંદુસ્તાન પણ કહેવાય છે આ પ્રદેશમાં જે ઋષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકો થયા, તેમણે જે શાસ્ત્રો લખ્યા કે વિચાર્યા, જે તીર્થો બધાયા, તે બધાને એક શબ્દમાં કહેવા હોય તો 'હિંદુ ધર્મ' શબ્દથી જ કહી શકાય હા, એ માટે બીજો પ્રાચીન શબ્દ છે અને તે છે આર્ય ધર્મ એ શબ્દ

હિંદુ ધર્મને અનુસરનારી મેકડો જાતિઓ હતી અને છે તેના પેટા ભેદો પણ તેટલા જ છે તે બધા ભલે પોતાને જુદા જુદા નામથી જાળખાવે; તેમ છતાં તે બધા જ મૂળે એક હિંદુ ધર્મના વર્તુળમાં આવે છે અદર-અદર તેમના આચાર કે વિચાર ગમે તેટલા ફટાતા હોય તેમ છતાં તેમની

અંદર એક અખંડ સંવાદિતાનો સૂર છે તે સૂર તેમને ખ્રિસ્તી, ઈસ્લામ અને જરથોસ્તી ધર્મથી જુદા પાડે છે આ જ કારણે જ્યારે આપણે હિંદુ ધર્મ કહીએ છીએ ત્યારે હિંદુસ્તાનમાં જ અત્યારે લાખા કાળથી રહેલા ખ્રિસ્તી, ઈસ્લામ કે જરથોસ્તી ધર્મને જુદા સમજીએ છીએ આ દેશની અનેક જાતિઓ ખ્રિસ્તી થઈ, મુસલમાન થઈ, પણ તેમનું મુખ આર્યાવર્તને તીર્થ માનવા તરફ કે આર્ય ઋષિઓ અને શાસ્ત્રોને સત્કારવા તરફ છે જ નહિ તે જ કારણે બધા હિંદુધર્મીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઈસ્લામ ધર્મથી લડકે છે અને ખ્રિસ્તી ધર્મ તેમ જ ઈસ્લામ ધર્મ પણ હિંદુ ધર્મને લક્ષ્ય લેખે છે આ કારણથી આમની વચ્ચે સર્પ-નકુળ જેવું સ્વાભાવિક વેરનું માનસ ધડાયેલું છે

હવે સમાજની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ સમાજ અને ધર્મની મર્યાદા કયાથી જુદી પડે છે એ એક પ્રશ્ન છે મને લાગે છે કે જે જે આચાર અને વિચાર માત્ર ઐહિક જીવનમાં સમાતો હોય તે બધા સામાજિક વ્યવહારની મર્યાદામાં ગણાવી શકાય, અને જે આચાર કે વિચાર ઐહિક તેમ જ પાર-લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ પ્રચલિત થયો હોય કે પળાતો હોય તે બધા ધાર્મિક મર્યાદામાં આવે એ જ સામાજિક વ્યવહારમાં જૈન સમાજને પૈદિક અને બૌદ્ધ સમાજ સાથે હમેશા નિકટનો સબંધ રહ્યો છે, હજી પણ સાવ તૂટ્યો નથી સામાજિક કાયદાઓ અને વારસાહક કાંઈ જૈન સમાજના જુદા નથી જૈન ધર્મના કાંઈ પણ પ્રવર્તકે પોતાને અનુસરનાર સમાજ માટે કાંઈ પણ જાતના સામાજિક નિયમો ધડયા જ નવી વ્યવહારમાં જેમ બીજા પડોશીઓ રહેતા અને કરતા તેમ પોતાના અનુયાયીઓ ફાલે તેમ કરી લે એ જ ધર્મ-પ્રવર્તકોની દૃષ્ટિ હતી તેમણે ધાર્મિક આચાર-વિચાર પૂરતું પોતાનું સ્વતંત્ર દૃષ્ટિબિંદુ સાચવવા અને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે પાછલી થોડીક શતાબ્દીઓમાં પચની ધર્મદૃષ્ટિએ જૈન પરપરા માટે સામાજિક વિધાનો સૂચવતા ફેટલાક ગ્રંથો રચાયા છે. પણ વ્યવહારમાં તે વિધાનોનો અમલ ખરી રીતે છે જ નહિ ખાનપાન, લય, વારસાહક એ બધું બીજા હિંદુઓથી જૈનોનું કાંઈ જુદું નથી, અને કાંઈ સહેજ ભેદ જતાવે તો તે આગતુકે અને પાછળનો છે. ધર્મની જાખતમાં જ્યાં સુધી સામાન્ય લોકધર્મ અને નીતિધર્મનો સબંધ છે ત્યાં સુધી બધા જ સરખા છે જ્યાંથી સાપ્રદાયિક આચાર-વિચાર શરૂ થાય છે ત્યાંથી જ જુદાપણું શરૂ થાય છે પણ આવું જુદાપણું તે જૈન જૈનમાં કયા નથી ? પૈદિક પરંપરાઓમાં આવી જુદાઈનો કયા અંત છે ? તેથી મારી દૃષ્ટિએ હિંદુ ધર્મનો વિશાળ અર્થ સમજવા અને સમજાવવાનો આગ્રહ મેંવેલો અને સાથે સાથે હિંદુ ધર્મના જ એક લાગ લેખે જૈન ધર્મને ગણવેલો

એ જ સાચો રસ્તો છે. જો જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મનો એક ભાગ છે તો પછી જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો નથી જ, એ ઉપરનું વિધાન ક્રીથી કરવા-પણ રહેતું નથી.

પહેલાં કથારેય ખીજા હિંદુઓએ જૈનોને અહિંદુ કહ્યા હોય તો તે હુ નથી જાણતો, અને જૈનોએ પણ પોતાને અહિંદુ તરીકે પ્રથમ ગણાવ્યા હોય તો એ વાત પણ અસાત છે. અત્યારે હિંદુ સમાજ અને હિંદુ ધર્મથી જુદા રહેવાની ભાવના દેખાય છે તે નથી જ છે અને તેનું મૂળ કેટલાક નવા વડાતા કાયદાઓને લીધે પોતાની ચાલુ રૂઢિઓ પર તરાપ પડવાના ભયના રહેલું છે. માની કાઈએ કે જૈનો પોતાને જુદા ગણાવવાનો આગ્રહ રાખે અને પોતાને અનિષ્ટ હોય એવા કાયદાના ફેરફારથી બચી જાય, તોપણ કાખી નજરે આ વસ્તુ જૈનોના પોતાના જ ગેરકાલમા છે નહીં કાદપનિક કાલ માટે તેમણે અનેક સ્થાયી લાભો ગુમાવવા પડશે અને તે એવી એક કલુષમતી ચાઈ જશે કે જેને હમેશા ઓશિયાળા ગહેલું પડશે હવે કાઈ પરગલ્પનો અમલ નથી કે જે કલુષમતીને પ પાળે અને વિશેષ અધિકાર આપે

હુ પોતે ઉપરના વિચાર ધરાવતો હોવા છતાં હિંદુ મહાસભાના અભ્ય-પદનો કાઈ પણ જૈન ધર્મી રાખે અગત્ય નેનો અભ્ય અને એની સાવ વિરુદ્ધ છું. એનું કારણ એ છે કે હિંદુ મહાસભાના મૂળમા જાતિની ઊચનીચ ભાવના જ ગળકારણના રૂપમા કામ કરી ગઈ છે હિંદુ મહાસભાનો જય એટલે બ્રાહ્મણનો જય, એટલે વર્ણભેદ તેમ જ ઊચનીચ ભાવનાનો જય અને છેવટે બ્રાહ્મણના સત્તાશાહી ગુરુપદનો જય આ વસ્તુ મૂળે જ અમણ ભાવનાથી અને જૈન ભાવનાથી સાવ વિરુદ્ધ છે; અત્યારની વિકસતી માનવતાની દૃષ્ટિએ પણ વિરુદ્ધ છે એટલે હુ જ્યારે જૈનોને હિંદુ માનવા-મનાવવાની વાત કરું છું ત્યારે હિંદુ મહાસભા સાથે કશો જ સબધ ન રાખવા પણ કહું છું પ્રસંગે એક વાત યાદ આવે છે. હિંદુ યુનિવર્સિટીની હિલચાલ શરૂ થઈ અને બધા જ હિંદુ ધર્મીઓ હિંદુ યુનિવર્સિટીમા પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે એ વિચાર આગળ આવ્યો ત્યારે જૈનો, શીખો અને બૌદ્ધો કાઈ પાછળ ન રહ્યા બધાએ જ પોતાને હિંદુ માની હિંદુ સમાજના એક ભાગ લેખે એ હિલચાલને વધારી લીધી હવે જ્યારે જ્યારે હિંદુ ધર્મ કે હિંદુ સમાજને કાઈ પણ જાતની મદદ યા કાઈ પણ જાતના કાયદાનો લાભ સરકાર આપશે ત્યારે સહેજે જ જૈનો એના ભાગીદાર થશે એમને પછી માગણીનો જુદો એકો કરવાની જરૂર નહિ રહે

તેદુંલકર કમિટી સામે કોઈએ એવો વિચાર રજૂ કર્યાનું મને જાંખું સ્મરણ છે કે જૈનો સમાજદષ્ટિએ હિંદુ સમાજથી જુદા નથી, પણ ધર્મદષ્ટિએ હિંદુ ધર્મથી તેઓ જુદા છે જે મારું સ્મરણ સાચું હોય તો આ પ્રસંગે મારે એ કહેવું જોઈએ કે તે કથન સાવ ખોટું છે. જૈન ધર્મ બીજા હિંદુ ધર્મથી એટલો બધો મૂળ રૂપમા અલિન છે કે એમ જ કહેવું જોઈએ કે ખરી રીતે જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી અલિન છે જૈન ધર્મનો મૂળ આધાર આત્મ-તત્ત્વની માન્યતા, મોક્ષરૂપ અતિમ પુરુષાર્થ અને તેને લક્ષીને યોગાવલબ્ધી જીવન-અર્થા—આ જ છે. આ વસ્તુ હિંદુ ધર્મની બધી શાખાઓમા લગભગ એક જોવી જ છે જે કોઈ પરિભાષાનો, વર્ગીકરણનો અને કયાંઈક કયાંઈક કલ્પનાનો ભેદ છે તે નો જૈન ધર્મના અનેક ફિરકાઓ વચ્ચે પણ કયા નથી ? એવા ભેદને લીધે એ ધર્મ બીજા ધર્મથી સાવ લિન છે એમ કહેવું એ ધર્મના રહસ્યને ન સમજવા બરાબર છે જ્યારથી આવી ભેદદષ્ટિ પરંપરાઓમાં દાખલ થઈ ત્યારથી કેટલીક વિકૃતિઓ વારવાર સમાજ સામે ઉપદેશકો દ્વારા રજૂ થાય છે અને સમાજ ગેરસમજની ધરેડમા વધારે ને વધારે ધસડાતો જાય છે તેથી એ નથી સમજી શકતો કે જે રામ અને કૃષ્ણ વૈદિક પુરાણ ધર્મના માન્ય દેવો છે તે જૈન પરંપરામા શા માટે આવ્યા અને એ જ રીતે ઋષભદેવ જૈન પરંપરાના માન્ય છે તે પુરાણ—સાહિત્યમા કેમ નિર્દેશાયેલા છે ? ક્યારેક હરિભદ્ર અને યશોવિજયજી જેવા આ વસ્તુ પામી ગયા અને તેમણે પોતાના હેલ્લા સાહિત્યમા આવી અભેદ ધર્મદષ્ટિને સ્પષ્ટ કરી છે તેથી ધર્મની દષ્ટિએ જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી જુદો છે એ વિચાર પણ વજૂદ વિનાનો છે.

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧-'૪૯-

પુણ્ય અને પાપ : એક સમીક્ષા

[૧૮]

[તા. ૧૫-૩-૪૬ના પ્રયુદ્ધ જૈનમા પ્રસિદ્ધ ચંચલ સદ્ગત ડૉ. પ્રજલાલ મેવાણીના લેખ ' પાપની આત્મકથા ' ઉપરની નોંધ.]

આખા લેખનો ઉદ્દેશ ' વિવેક અને સમત્વબુદ્ધિ જાગૃત કરવાનો છે. દૃષ્ટિબિંદુ તદ્દન ચોખ્ખુ અને પરિમાર્જિત છે. એ દૃષ્ટિબિંદુની પ્રુષ્ટિ અને સિદ્ધિ અર્થે તેમણે પાપના મુખથી ભૂતકાળ વર્ણવ્યો છે આ વર્ણનમાં ડૉ. મેવાણીએ આધુનિક સમાજશાસ્ત્ર, પ્રાચીન-વૈદિક તેમ જ જૈન આદિ પૌરાણિક કલ્પનાઓ કે માન્યતાઓ, રાજ્યતંત્રશાસ્ત્ર અને શાસનપદ્ધતિનો વિકાસ, વર્ણવ્યવસ્થાનો ઇતિહાસ, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ અને ધાર્મિક બધારણોવાળું સાહિત્ય વગેરે અનેક વિષયોનું કરાયેલ આકલન કળામય રીતે પૂર્વભૂમિકા-રૂપે ચિત્રિત કર્યું છે એમા અત્યુક્તિ જેવું કશું છે જ નહિ. બહુ ઉકાવદાર અને લક્ષ્યસાધક જોમ એમના લખાણમા દીસે છે કાંઈ અસારનો ઐતિહાસિક ઇચ્છે તો એમના બધા વિધાનો અને વાક્યોને અવતરણો શોધી શોધીને ટેકવી શકે આવું બહુઆપી લખાણ લાખા કાળના વિસ્તૃત વાચન અને મુક્ત મનનનું જ પરિણામ છે

પ્રસ્તુત લેખમા માનવજીવનગત સરળતા, જટિલતા અને તેમાથી ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ તેમણે કળામય રીતે આગળી ચીધી છે. એટલું ખરું કે પુણ્ય, પાપ અને ધર્મની વ્યાખ્યાઓ સ્થૂળ ભૂમિકામા અમુક હોય છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ ભૂમિકામા તેમની તાત્વિક વ્યાખ્યાઓ બીજી જ હોય છે, એટલે હમેશા સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર ઊભા રહેલાઓ તાત્વિકદર્શી લેખકની સામે પડવાના જ

પુણ્ય-પાપ વિષે બદલાતી ધારણાઓનો એક રમૂજ દાખલો ટાંકવાનો લોભ થઈ આવે છે પૈસો અને સ્ત્રી પુણ્યના ફળ લેખાય છે વધારે પૈસો હોય તે વધારે પુણ્યવાન, એ માન્યતા આજે પણ છે જ એ પણ મનાતું કે વધારે સ્ત્રીવાળો મોટો ભાગ્યશાળી આ માન્યતા માત્ર કથાઓમા જ નહોતી, જીવનમા પણ કામ કરતી ચક્રવર્તી અને વાસુદેવની શહેર વસાવાય

એટલી મોટી પત્નીસખ્યા પુણ્યની દલીલના આધારે જ સમર્થન પામી છે, અને ખીજી રીતે આજ લગી પોષાતી પણ આવી છે. પુણ્યના કૃણ તરીકે નારીપરિવાર લેખાય, તો એ જ દલીલથી એમ પણ કેમ ન કહ્યવું જોઈએ કે વધારે પુણ્યશાળી નારી તે જ હોઈ શકે કે જેણે ઇચ્છાથી વધારે પતિઓ ક્રમે કે એકસાથે ધરાવ્યા હોય ? સામાન્ય નારી કરતા પાંચ પતિવાળી ટ્રૌપદી, ઉપરની દલીલ પ્રમાણે, વધારે પુણ્યશાળી ગણાવી જોઈએ પણ અહીં જ પુણ્યની વ્યાખ્યા લોકો ભુલે છે એ એ વાતનું સૂચન છે કે જે કાળે જે સમાજમા જે વસ્તુ પ્રતિષ્ઠા પામતી હોય તે કાળે તે સમાજમા તે જ વસ્તુ સાધારણ લોકો પુણ્યનું કૃણ માની લે છે વ્યાવહારિક અને તાત્ત્વિક ધર્મ-અધર્મનો ભેદ જોટલા અથવા વધારે સ્પષ્ટ સમજાય તેટલા અથવા લોકમાનસનો વિકાસ છે, એમ સમજવું જોઈએ ભાઈ મેઘાણીનું લખાણ આવો વિકાસ સાધવાની દૃષ્ટિએ લખાયું છે

—પ્રભુદાસ જૈન, ૧૫-૩-૪૭

શાસ્ત્રમર્યાદા

[૧૯]

શાસ્ત્ર એટલે શું ?

જે શિક્ષણ આપે એટલે કે જે કોઈ વિષયની માહિતી અને અનુભવ આપે તે, તે વિજ્ઞાન ગાત્ર માહિતી અને અનુભવ જેટલેટલા પ્રમાણમાં ઊંચ તથા વિશાળ તેટલેટલા પ્રમાણમાં ને ગાત્ર ને વિષય પરત્વે વધારે મહત્ત્વ. આમ મહત્ત્વનો આધાર ઊંચાણ અને વિશાળતા પર હોવા છતાં તે શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર તો તેની યથાર્થતા ઉપર જ છે. અમુક શાસ્ત્રમાં માહિતી ખૂબ હોય, ઊંચી હોય, અનુભવ વિશાળ હોય છતાં તેમાં જો દૃષ્ટિ-દોષ કે ખીજ વ્યાપ્તિ હોય તો ને ગાત્ર ક્રમતા તે જ વિષયનું, થોડી પણ યથાર્થ માહિતી આપનાર અને મન અનુભવ પ્રગટ કરનાર, ખીજું શાસ્ત્ર વધારે મહત્ત્વનું છે. અને તેનો જ ખરી પ્રતિષ્ઠા બધાય છે ગાત્ર ગાંઠમાં જ્ઞાન્ન અને જ એવા જે ગાંઠો છે ગાંઠોમાંથી અર્થ ઘટાવવાની અતિજનની રીતનો આગ્રહ હોય તો જ હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે જ્ઞાન્ન એ ગાંઠ માહિતી અને અનુભવ પ્રમાણમાં હોય સૂચવે છે, અને જ ગાંઠ ત્રાણશક્તિનો ભાવ સૂચવે છે શાસ્ત્રની ત્રાણશક્તિ એટલે આડે રહે જતા અટકાની માણસને બચાવી લેવા અને તેની શક્તિને માથે રહેતો દોરવી આવી ત્રાણશક્તિ માહિતી કે અનુભવની વિશાળતા ઉપર અગર તો ઊંચાણ ઉપર અવલંબિત નથી, પણ એ માત્ર સત્ય ઉપર અવલંબિત છે તેથી એકંદર રીતે વિચારતા ચોખ્ખું એ ક્ષિત થાય છે કે જે કોઈ પણ વિષયની સાચી માહિતી અને સાચો અનુભવ પૂરો પાડે તે જ શાસ્ત્ર કહેવાય જોઈએ

આત્મ શાસ્ત્ર તે કયું ?

ઉપર કહેલ બાબત પ્રમાણે તો કોઈને શાસ્ત્ર કહેવું એ જ સુરેકલ છે, કારણકે, કોઈ પણ એક શાસ્ત્ર અત્યાર સુધીની દુનિયામાં એવું નથી જન્મ્યું કે જેની માહિતી અને અનુભવ કોઈ પણ રીતે ફેરફાર પામે તેવા ન જ હોય કે જેની વિરુદ્ધ કોઈને કદીયે કહેવાનો પ્રયત્ન જ ન આવે સારે ઉપરની બાબત પ્રમાણે જેને ગાત્ર કદી શકાય એવું કઈ પણ છે કે નહિ ?

—એ જ સવાલ થાય છે આનો ઉત્તર સરળ પણ છે અને કઠણ પણ છે. જો ઉત્તરની પાછળ રહેલ વિચારમા બંધન, લય કે લાલચ ન હોય તો ઉત્તર સરળ છે, અને જો તે હોય તો ઉત્તર કઠણ પણ છે વાત એવી છે કે માણસનો સ્વભાવ જિજ્ઞાસુ પણ છે અને શ્રદ્ધાળુ પણ છે જિજ્ઞાસા એને વિગાળતામાં લઈ જાય છે અને શ્રદ્ધા એને મક્કમપણુ અર્પે છે જિજ્ઞાસા અને શ્રદ્ધાની સાથે જો કોઈ આસુરી વૃત્તિ લળી જાય તો તે માણસને મર્યાદિત ક્ષેત્રમા બાધી રાખી તેમા જ સત્ય—નહિ નહિ, પૂર્ણ સત્ય—જોવાની કરજ પાડે છે આતુ પરિણામ એ આવે છે કે માણસ કોઈ એક જ વાક્ય અગર કોઈ એક જ અથને અગર કોઈ એક જ પરપરાના અથસમૂહને છેવટનું શાસ્ત્ર માની લે છે અને તેમા જ પૂર્ણ સત્ય છે, એવી માન્યતા ધરાવતો થઈ જાય છે આમ થવાથી માણસ માણસ વચ્ચે, સમૂહ સમૂહ વચ્ચે અને સમૂહાય સમૂહાય વચ્ચે શાસ્ત્રની સત્યતા-અસત્યતાની બાબતમાં અગર તો શાસ્ત્રની શ્રેષ્ઠતાના તરતમભાવની બાબતમા મોટો વિખવાદ શરૂ થાય છે. દરેક જણ પોતે માનેલ શાસ્ત્ર સિવાયના બીજા શાસ્ત્રોને ખોટા અગર અપૂર્ણ સત્ય જણાવનારા કહેવા મડે છે અને તેમ કરી સામા પ્રતિસ્પર્ધીને પોતાના શાસ્ત્ર વિષે તેમ કહેવાને જાણે-અજાણે નોતરે છે. આ તોફાની વાતાવરણમા અને સાંકડી મનોવૃત્તિમા એ તો વિચારાવું જ રહી જાય છે કે ત્યારે શું બધા જ શાસ્ત્રો ખોટા કે બધા જ શાસ્ત્રો સાચા કે બધા જ કાંઈ નહિ

આ થઈ ઉત્તર આપવાની કઠિણાઈની બાબત પરતુ જ્યારે આપણે લય, લાલચ અને સક્રિયતાના બંધનકારક વાતાવરણમાંથી છૂટા થઈ વિચારીએ ત્યારે ઉક્ત પ્રશ્નનો નિવેડો સહેલાઈથી આવી જાય છે, અને તે એ છે કે સત્ય એકને અખડ હોવા છતાં તેનો આવિર્ભાવ (તેનું ભાન) કાળક્રમથી અને પ્રકારભેદથી થાય છે. સત્યનું ભાન જો કાળક્રમ વિના અને પ્રકારભેદ વિના થઈ શકતું હોત તો અત્યાર અગાઉ ક્યારનુયે સત્યશોધનનું કામ પતી ગયું હોત, અને એ દિશામા કોઈને કાંઈ કહેવાપણું કે કરવાપણું લાગ્યે જ રહ્યું હોત. સત્યનો આવિર્ભાવ કરનારા જે જે મહાન પુરુષો પૃથ્વીના પટ ઉપર થઈ ગયા છે તેમને પણ તેમના પહેલા થઈ ગયેલા અમુક સત્યશોધકોની શોધનો વારસો મળેલો જ હતો એવો કોઈ પણ મહાન પુરુષ તમે બતાવી શકશો કે જેને પોતાની સત્યની શોધમા અને સત્યના આવિર્ભાવમા પોતાના પૂર્વગતી અને સમસમયવર્તી બીજા તેવા શોધકની શોધનો થોડો પણ વારસો ન જ મળ્યો હોય, અને માત્ર તેણે જ એકાએક અપૂર્વપણે તે

સત્ય પ્રકટાવ્યુ હોય ? આપણે સહેજ પણ વિચારીશુ તો માલુમ પડશે કે કોઈ પણ સત્યશોધક અગર શાસ્ત્રપ્રણેતા પોતાને મળેલ વારસાની ભૂમિકા ઉપર ભ્રમો રહીને જ, પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે અગર તો પોતાની પરિસ્થિતિને બધેએ એવી રીતે, સત્યનો આવિર્ભાવ કરવા મથે છે, અને તેમ કરી સત્યના આવિર્ભાવને વિકસાવે છે આ વિચારસરણી જે ફેક્ટી દેવા જેવી ન હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે કોઈ પણ એક વિષયનું શાસ્ત્ર એટલે તે વિષયમા શોધ ચલાવેલ, શોધ ચલાવતા કે શોધ ચલાવનાર વ્યક્તિઓની ક્રમિક અને પ્રકાગ્ભેદવાળી પ્રતીતિઓનો સરવાળો આ પ્રતીતિઓ જે સયોગોમા અને જે ક્રમે જન્મી હોય તે સયોગો પ્રમાણે તે જ ક્રમે ગોઠવી લઈએ તો એ તે વિષયનું સળંગ શાસ્ત્ર અને અને એ બધી જ ત્રૈકાલિક પ્રતીતિઓ કે આવિર્ભાવોમાથી છૂટા છૂટા મણકા લઈ લઈએ તો તે અખડ શાસ્ત્ર ન કહેવાય છતાં તેને શાસ્ત્ર કહેવું હોય તો એટલા જ અર્થમા કહેવું જોઈએ કે તે પ્રતીતિનો મણકા પણ એક અખડ શાસ્ત્રનો અંશ છે, પણ એવા કોઈ અંશને જે સંપૂર્ણતાનું નામ આપવામા આવે તો તે ખોટું જ છે જો આ મુદ્દામા વાંધો લેવા જેવું ન હોય—હું તો નથી જ લેતો—તો આપણે નિખાલસ દિલથી કબૂલ કરવું જોઈએ કે માત્ર વેદ, માત્ર ઉપનિષદો, માત્ર જૈન આગમો, માત્ર બૌદ્ધ પિટકો, માત્ર અવેસ્તા, માત્ર બાઈબલ, માત્ર પુરાણ, માત્ર કુગન કે માત્ર તે તે સ્મૃતિઓ એ પોતપોતાના વિષય પરત્વે એકલા જ અને સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર નથી, પણ એ બધા જ આધ્યાત્મિક વિષય પરત્વે, ભૌતિક વિષય પરત્વે, અગર તો સામાજિક વિષય પરત્વે એક અખડ ત્રૈકાલિક શાસ્ત્રના ક્રમિક તેમ જ પ્રકારભેદવાળા સત્યના આવિર્ભાવના સૂચક અથવા તો અખડ સત્યની દેશ, કાળ, અને પ્રકૃતિભેદ પ્રમાણે જુદીજુદી બાબતો રજૂ કરતા મણકા—શાસ્ત્રો છે આ વાત કોઈ પણ વિષયના ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક અભ્યાસીને સમજવી તદ્દન સહેલી છે જો આ સમજ આપણા મનમા ઊતરે—અને ઊતાગ્વાની જરૂર તો છે જ—તો આપણે પોતાની વાતને વળગી રહેવા છતાં બીજાને અન્યાય કરતા બચી જઈએ, અને તેમ કરી બીજાને પણ અન્યાયમા ઊતાગ્વાની પરિસ્થિતિથી બચાવી લઈએ પોતાના માની લીધેલ સત્યને બરાબર વફાદાર રહેવા માટે જરૂરનું એ છે કે તેની કિંમત હોય તેથી વધારે આછી અધઘટ્ટા ન ખીલવવી અને ઓછી આછી નાન્તિકતા ન દાખવવી. આમ કરવામા આવે તો જણાયા વિના ન જ રહે કે અમુક વિષય પરત્વેના સત્યશોધકોના મથનો કા તો બધા જ શાસ્ત્રો છે, કા તો બધા જ અશાસ્ત્રો છે, અને કા તો એ કોઈ જ નથી.

દેશ, કાળ, અને સયોગથી પરિમિત સત્યના આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ બધા જ શાસ્ત્રો છે સત્યના સપૂર્ણ અને નિરપેક્ષ આવિર્ભાવની દૃષ્ટિએ એ અશાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રયોગની પાર ગયેલ સામર્થ્યયોગની દૃષ્ટિએ એ બધા શાસ્ત્ર કે અશાસ્ત્ર કાંઈ નથો માની લીધેલ સાપ્રદાયિક શાસ્ત્ર વિશેનું મિથ્યા અભિમાન ગાળવા માટે આટલી જ સમજ બસ છે જો મિથ્યા અભિમાન ગળે તો મોહનું બધન ટળતા જ બધા મહાન પુરુષોના ખડ સત્યોમા અખડ સત્યનું દર્શન થાય અને બધી જ વિચારસરણીની નદીઓ પોતપોતાની દબે એક જ મહાસત્યના સમુદ્રમા મળે છે એવી પ્રતીતિ થાય આ પ્રતીતિ કરાવતી એ જ શાસ્ત્રગ્યનાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે

સર્જકો અને રક્ષકો

શાસ્ત્રો કેટલાકને હાથે સરખાય છે અને કેટલાકને હાથે સચવાય છે—રક્ષાય છે, અને બીજા કેટલાકને હાથે સચવાવા ઉપરાંત તેમા ઉમેરણ પણ થાય છે રક્ષકો, સુધારકો અને પુરવણીકારો કરતા સર્જકો હમેશા જ ઓછા હોય છે સર્જકોમા પણ બધા સમાન જ કોટિના હોય એમ ધારવું એ મનુષ્યપ્રકૃતિનું અજ્ઞાન છે રક્ષકોના મુખ્ય એ ભાગ પડે છે . પહેલો ભાગ સર્જકની કૃતિને આજન્મ વફાદાર રહી તેનો આશય સમજવાની, તેને સ્પષ્ટ કરવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની કોશિશ કરે છે તે એટલા બધા ભક્તિ-સંપન્ન હોય છે કે તેને મન પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાના અનુભવમા કાંઈ જ સુધારવા જેવું કે ફેરફાર કરવા જેવું નથી લાગતું તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાના વાક્યોને અક્ષરશ વળગી તેમાથી જ બધું ફલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને દુનિયા તરફ જોવાની બીજી આખ બધ કરી દે છે જ્યારે રક્ષકોનો બીજો ભાગ ભક્તિસંપન્ન હોવા ઉપરાંત દૃષ્ટિસંપન્ન પણ હોય છે તેથી તે પોતાના પૂજ્ય સ્પષ્ટાની કૃતિને અનુસરવા છતાં તેને અક્ષરશ વળગી રહેતો નથી ઊલટું, તેમા તે જે જે ઊણપો જુએ છે, અગર પુરવણીની આવશ્યકતા સમજે છે, તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દૂર કરી કે પૂર્ણ કરીને જ તે શાસ્ત્રનો પ્રચાર કરે છે આ રીતે જ રક્ષકોના પહેલા ભાગ દ્વારા શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી ન પામવા છતાં એકદેશીય ઊંડાણ કેળવે છે અને રક્ષકોના બીજા ભાગ દ્વારા એ શાસ્ત્રો પ્રમાર્જન તેમ જ પુરવણી મેળવવાને સીધે વિશાળતા પામે છે. કોઈ પણ સ્પષ્ટાના શાસ્ત્રસાહિત્યનો ઇતિદામ તપામીશું તો ઉપરની વાતની ખાતરી થયા વિના નહિ રહે અહીં સામ્પ્રદાય તરીકે આર્યઋષિઓના અમુક વેદભાગને મૂળ સર્જન માની પ્રસ્તુત

વસ્તુ સમજાવવી હોય તો એમ કહી શકાય કે મત્રવેદનો આઠાણુભાગ અને જૈમિનીયની મીમાંસા એ પ્રથમ પ્રકારના રક્ષકો છે, અને ઉપનિષદો, જૈન આગમો, બૌદ્ધ પિટકો, ગીતા, સ્મૃતિ, અને બીજા તેવા ત્રથો એ બીજા પ્રકારના રક્ષકો છે; કારણ કે, આઠાણુઅંશેને અને પૂર્વમીમાંસાને મત્રવેદમાં ચાલી આવતી ભાવનાઓની વ્યવસ્થા જ કવવાની છે, તેના પ્રામાણ્યને વધારે મજબૂત કરી લોકોની તે ઉપરની શ્રદ્ધાને સાચવવાની જ છે કોઈ પણ રીતે મત્રવેદનું પ્રામાણ્ય સચવાઈ રહે એ એક જ ચિંતા આઠાણુકારો અને મીમાંસકોની છે તે કદર રક્ષકોને મત્રવેદમા ઉમેરવા જેવું કોઈ જ દેખાતું નથી. બિલકુલ, ઉમેરવાનો વિચાર જ તેમને ગભરાવી મૂકે છે જ્યારે ઉપનિષદકારો, આગમકારો, પિટકકારો વગેરે મત્રવેદમાથી મળેલા વાગ્દાનને પ્રમાણ ન ગ્રહીને, ઉમેરવા જેવો અને વિકસાવવા જેવો લેખ છે આવી સ્થિતિમાં એક જ વારસાને મેળવનાર જુદા જુદા સમયના અને સમસમયના પ્રકૃતિભેદવાળા માણુગોમા પક્ષાપક્ષી પડી જાય છે, અને કિલ્લેબધી બીબી થાય છે

નવા અને જૂના વચ્ચે કન્ધ

ઉપરની કિલ્લેબધીમાર્થી સપ્રદાય જન્મે છે અને એકબાજુ વચ્ચે વિચારનો સંઘર્ષ ખૂબ જામે છે દેખીતા રીતે એ સંઘર્ષ અનર્થકારી લાગે છે, પણ એ સંઘર્ષને પરિણામે જ સત્યનો આવિર્ભાવ આગળ વધે છે કોઈ પુષ્ટ વિચાર કે સમર્થ સ્પષ્ટ એ જ સંઘર્ષમાર્થી જન્મ લે છે, અને તે ચાલ્યા આવતા શાસ્ત્રીય સત્યોમા અને શાસ્ત્રીય ભાવનાઓમા નવું પગલું ભરે છે આ નવું પગલું પહેલા તો લોકોને ચમકાવી મૂકે છે, અને બધા જ લોકો કે લોકોનો મોટો ભાગ રૂઢ અને શ્રદ્ધારૂપ શબ્દો તેમ જ ભાવનાઓના હથિયાર વડે એ નવા વિચાર કે સર્જકનું માથું ફેડવા તૈયાર થાય છે એક બાલુએ વિરોધીઓની પલ્લટણુ અને બીજી બાલુ નવો આગતુડ એકસો વિરોધીઓ એને કહે છે કે ‘તું જે કહેવા માગે છે, જે વિચાર દર્શાવે છે તે આ જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોમા ક્યા છે?’ વળી તે બિચારા કહે છે કે ‘જૂના ઈશ્વરીય શાસ્ત્રોના શબ્દો તો બિલકુલ તારા નવા વિચારની વિરુદ્ધ જ જાય છે’ આ બિચારા શ્રદ્ધાળુ છતાં એક આખવાળા વિરોધીઓને પેલો આગતુડ ૬ વિચાર કે સ્પષ્ટ તેમના જ સંકુચિત શબ્દોમાથી પોતાની વિચારણા અને ભાવના કાઢી બતાવે છે આ રીતે નવા વિચાર અને સત્ય હતાં એક વખતના જૂના શબ્દો અર્થદૃષ્ટિએ વિકસે છે અને નવી વિચારણા અને ભાવનાનો નવો થર આવે છે અને વળી એ નવો થર વખત નવા થરે

થઈ જ્યારે બહુ ઉપયોગી નથી ગહેતો, અગર ઊલટો બાધક થાય છે, ત્યારે વળી નવા જ સ્પષ્ટાઓ અને વિચારકો પ્રથમના થર ઉપર ચઢેલી એક વાર નવી અને હમણા જૂની થઈ ગયેલી વિચારણા અને ભાવનાઓ ઉપર નવો થર ચઢાવે છે આ રીતે પરાપૂર્વથી ધરી વાર એક જ શબ્દના ખોખામાં અનેક વિચારણાઓ અને ભાવનાઓના થર આપણે શાસ્ત્રમાર્ગમાં જોઈ શકીએ છીએ નવા થરના પ્રવાહને જૂના થરની જગ્યા લેવા માટે જો સ્વતંત્ર શબ્દ સંગ્રહવા પડતા હોત અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર પણ જુદું જ મળતું હોત તો તો જૂના અને નવા વચ્ચે દ્વંદ્વ (વિરોધ)ને કદી જ અવકાશ ન રહેત; પણ કુદરતનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેણે શબ્દ અને અનુયાયીઓનું ક્ષેત્ર છેક જ જુદું નથી રાખ્યું તેથી જૂના લોકોની મસ્તમતા અને નવા આગતુ-કની દૃઢતા વચ્ચે વિરોધ જામે છે અને કાળક્રમે એ વિરોધ વિકાસતુ જ રૂપ પકડે છે જૈન કે બૌદ્ધ મૂળ શાસ્ત્રોને લઈ વિચારીએ અગર વેદશાસ્ત્રને એકમ માની ચાલીએ તોપણ આ જ વસ્તુ આપણને દેખાશે મત્રવેદમાના બ્રહ્મ, ઇન્દ્ર, વરુણ, ઋત, તપ, સત્, અસત્, યજ્ઞ વગેરે શબ્દો તથા તેની પાછળની ભાવના અને ઉપાસના લો, અને ઉપનિષદોમાં દેખાતી એ જ શબ્દોમાં આરોપાયેલી ભાવના તથા ઉપાસના લો એટલું જ નહિ, પણ ભગવાન મહાવીર અને યુદ્ધના ઉપદેશમાં સ્પષ્ટપણે તરવગતી બ્રાહ્મણ, તપ, કર્મ, વર્ણ, વગેરે શબ્દો પાછળની ભાવના અને એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી વેદકાલીન ભાવનાઓ લઈ બનેને સગ્રાવો, વળી ગીતામાં સ્પષ્ટપણે દેખાતી યજ્ઞ, કર્મ, સન્યાસ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, યોગ, ભોગ વગેરે શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓને વેદકાલીન અને ઉપનિષદકાલીન એ જ શબ્દો પાછળ રહેલી ભાવનાઓ સાથે તેમ જ આ યુગમાં દેખાતી એ શબ્દો ઉપર આરોપાયેલી ભાવનાઓ સાથે સરખાવો તો છેલ્લાં પાંચ હજાર વર્ષમાં આર્યલોકોના માનસમાં ફેટલો ફેર પડ્યો છે એ સ્પષ્ટ જણાશે આ ફેર કઈ એકાએક પડ્યો નથી કે વગર વાધે અને વગર વિરોધે વિકાસક્રમમાં મ્યાન પામ્યો નથી, પણ એ ફેર પડવામાં જેમ સમય લાગ્યો છે તેમ એ ફેરવાળા થરોને મ્યાન પામવામાં ઘણી અથડામણ પણ સહવી પડી છે નવા વિચારકો અને સર્જકો પોતાની ભાવનાના હથોડા વડે જૂના શબ્દોની એમણે ઉપર જૂના લોકોના માનસને નવો ઘાટ આપે છે. હથોડા અને એરણ વચ્ચે માનસની ઘાતુ દેશકાળાનુસારી ફેરફારવાળી ભાવનાઓના અને વિચારણાઓના નવનવા ઘાટ ધારણ કરે છે આ નવા-જૂનાની ઝાળચણીના પેડાંઓ નવનવું દ્રવ્યે જ જાય છે, અને મનુષ્યજાતિને જીવતી રાખે છે

વર્તમાન યુગ

આ જમાનામાં ઝપાટાબધ ધણી લાવનાઓ અને વિચારણાઓ નવા જ રૂપમાં આપણી આગળ આવતી જાય છે રાજકીય કે સામાજિક ક્ષેત્રમાં જ નહિ, પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર સુધ્ધામાં ત્વરાબધ નવી લાવનાઓ પ્રદાગમાં આવતી જાય છે એક બાલુએ લાવનાઓને વિચારની ડોટીએ ચઢાવ્યા વિના જ તેને ગ્રીકાગનારો મદ્દલુદ્ધિ વર્ગ હોય છે, જ્યારે બીજી બાલુએ એ લાવનાઓને વગર વિચારે ફેંકી દેવા કે ખોટી કહેવા જેવી જગ્ઠ સુદ્ધિવાળો પણ વર્ગ નાનોસૂનો નથી આ અયોગોમાં શુ થવું જોઈએ અને શું થયું છે એ સમજાવવા ખાતર ઉપરના ચાર મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે. સર્જકો અને રક્ષકો મનુષ્યજાતિના નૈસર્ગિક ફળો છે એની હસ્તીને હુદ્દત પણ મિટાવી ગઈ નહિ નવા-જૂના વચ્ચેનું દ્વંદ્વ એ સત્યના અવિભાવનું અને તેને ટકાવવાનું અનિવાર્ય અંગ છે, એટલે તેથી પણ સત્યપ્રિય ગભગાય નહિ નાસ્ત્ર એટલે શુ ? અને આવું શાસ્ત્ર તે કયું ? એ બે મુદ્દાઓ દૃષ્ટિના નિકામ માટે અવવા એમ કહો કે નવા-જૂનાની અથડામણોના દધિમથનમાંથી આપોઆપ તરી આવતા માખણને ઝોળખવાની શક્તિને વિકસાવવા માટે અર્ચ્યા છે આ ચાર મુદ્દાઓ તો અત્યારના યુગની વિચારણાઓ અને લાવનાઓ સમજવા માટે માત્ર પ્રસ્તાવના જેવા છે ત્યારે હવે ટૂંકમાં જોઈએ, અને તે પણ જૈન સમાજને કઈ વિચારીએ, કે તેના સામે આજે કઈ કઈ રાજકીય, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક સમસ્યાઓ ખડી થઈ છે અને તેના ઉદ્દેશ શક્ય છે કે નહિ અને શક્ય હોય તો તે કઈ રીતે શક્ય છે ?

૧ માત્ર કુળપર પરાધી કહેવાતા જૈન માટે નહિ, પણ જોનામાં જૈન-પણુ ગુણથી થોડુ ઘણુ આવ્યું હોય તો તેને માટે સુધ્ધા પ્રશ્ન એ છે કે તેવો માણસ રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજકીય પ્રકરણમાં ભાગ લે શકે નહિ અને લે તો કઈ રીતે લે ? કારણ કે, તેવા માણસને વળી રાષ્ટ્ર એ શુ, અને રાજકીય પ્રકરણ એ શુ ? રાષ્ટ્ર અને ગણપ્રકરણ તો સ્વાર્થ તેમ જ સકુચિત લાવનાનું ફળ છે, અને ખરું જૈનત્વ એ તો એની પગની વસ્તુ છે, એટલે ગુણથી જો જૈન હોય તે રાષ્ટ્રીય કાર્યો અને રાજકીય ચળવળોમાં પડે કે નહિ ? એ અત્યારના જૈન સમાજનો પેચીદો સવાલ છે-ગૂઢ પ્રશ્ન છે

૨ લગ્નપ્રથાને લગતી રૂઢિઓ, નાતજાતને લગતી પ્રથાઓ અને ઉદ્યોગ-ધધાની પાછળ રહેલી માન્યતાઓ અને સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેના સબધોની બાબતમાં આજકાલ જે વિચારો બળપૂર્વક ઉદય પામી રહ્યા છે અને ચોમેર ધર ડગી રહ્યા છે તેને જૈન શાસ્ત્રમાં ટેકા છે કે નહિ, અગર ખરા જૈનત્વ સાથે તે નવા વિચારોનો

મેળ છે કે નહિ, કે જૂના વિચારો સાથે જ ખરા જૈનત્વનો સંબંધ છે ? જો નવા વિચારોને શાસ્ત્રનો ટેકો ન હોય અને તે વિચારો વિના જીવવું સમાજ માટે અશક્ય દેખાતું હોય તો હવે શું કરવું ? શું એ વિચારોને જૂના શાસ્ત્રની ધરડી ગાયના સ્તનમાંથી જેમ તેમ દોહવા ? કે એ વિચારોનું નવું શાસ્ત્ર રચી જૈન શાસ્ત્રમાં વિકાસ કરવો ? કે એ વિચારોને સ્વીકારવા કરતા જૈન સમાજની હસ્તી મટવાને કીમતી ગણવું ?

૩ મોક્ષને પથે પડેલી ગુરુસંસ્થા ખરી રીતે ગુરુ એટલે માર્ગદર્શક થવાને બદલે જો અનુગામીઓને ગુરુ એટલે મોજ રૂપ જ થતી હોય અને ગુરુસંસ્થારૂપ સુભૂમચક્રવર્તીની પાલખી સાથે તેને ઉપાડનાર શ્રાવકરૂપ દેવો પણ ડૂબવાની દશામાં આવ્યા હોય તો શું એ દેવોએ પાલખી ફેંકી ખસી જવું, કે પાલખી સાથે ડૂબી જવું, કે પાલખી અને પોતાને તારે એવો કોઈ માર્ગ શોધવા થોભવું ? જો એવો માર્ગ ન મળે તો તે માર્ગ જૂના જૈન શાસ્ત્રમાં છે કે નહિ અગર તો આજ સુધીમાં કોઈએ અવલભેલો છે કે નહિ, એ જોવું ?

૪ ધધા પરત્વે પ્રશ્ન એ છે કે ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વ સાથે બંધ-એસે અને ક્યા ક્યા ધધા જૈનત્વના ધાતક બને ? શું ખેતોવાડી, લુહારી-સુતારી અને ચામડાને લગતા કામો, દાણાદૂણીના વ્યાપાર અને વહાણવટ્ટ, સિંપાહીગીરી, સાંચાકામ વગેરે જૈનત્વના બાધક છે ? અને ઝવેરાત, કાપડ, દલાલી, સફો, મિલમાલિકી, બાજવટાવ વગેરે ધધાઓ જૈનત્વના બાધક નથી. અગર ઝોઝા બાધક છે ?

ઉપર આપેલા ચાર પ્રશ્નો તો અનેક એવા પ્રશ્નોમાની વાનગીમાત્ર છે એટલે આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર જે અહીં વિચારવામાં આવે છે તે જો તર્ક અને વિચારશુદ્ધ હોય તો ખીજા પ્રશ્નોને પણ સહેલાઈથી લાગુ થઈ શકશે આવા પ્રશ્નો જિલ્લા થાય છે તે કોઈ આજે જ થાય છે એમ કોઈ ન ધારે ઝોઝાવત્તા પ્રમાણમાં અને એક અથવા બીજી રીતે આવા પ્રશ્નો જિલ્લા થયેલા આપણે જૈન શાસ્ત્રના ઇતિહાસમાંથી અવશ્ય મેળવી શકીએ છીએ બધા સુધી હું સમજું છું ત્યાં સુધી આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થવાનું અને તેનું સમાધાન ન મળવાનું મુખ્ય કારણ જૈનત્વ અને તેના વિકાસક્રમના ઇતિહાસ વિશેના આપણા અજ્ઞાનમાં રહેલું છે

હવેનમાં સાચા જૈનત્વનું તેજ જ્વાલે ન હોય, માત્ર પરંપરાગત વેશ બધા અને દીર્ઘાંતરકાં જૈનત્વ જાણે-અજાણે જીવન ઉપર લદાયેલું હોય

અને વધારામા વસ્તુસ્થિતિ સમજવા જેટલી શુદ્ધિશક્તિ પણ ન હોય, ત્યારે ઉપર દર્શાવેલ પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો એ જ રીતે જીવનમા ઓછુવતુ સાચુ જૈનત્વ ઉલ્લેખ્યુ હોય છતાં વારસામા મળેલ ચાલુ ક્ષેત્ર ઉપરાત ખીન્ન વિશાળ અને નવનવા ક્ષેત્રોમા ઊભા થતા કાયડાઓને ઉકેલવાની તેમજ વાસ્તવિક જૈનત્વની આવી લાગુ પાડી ચૂંચવણનાં તાળાઓ ઉઘાડવા જેટલી પ્રજ્ઞા ન હોય ત્યારે પણ આવા પ્રશ્નોનો ઉકેલ નથી આવતો તેથી જરૂરનુ એ છે કે સાચું જૈનત્વ શું છે એ સમજી જીવનમા ઉતારવુ અને બધા જ ક્ષેત્રમા ઊભી થતી મુશ્કેલીઓનો નિકાલ કરવા માટે જૈનત્વનો શી શી ગતિ ઉપયોગ કરવો, એની પ્રજ્ઞા વધારવી

હવે આપણે જોઈએ કે સાચુ જૈનત્વ એટલે શું ? અને તેના જ્ઞાન તથા પ્રયોગ વડે ઉપરના પ્રશ્નોનો અવિરોધી નિકાલ કેવી રીતે આવી શકે ? આચુ જૈનત્વ એટલે સમભાવ અને સત્યદષ્ટિ, જેને જૈન શાસ્ત્ર અનુક્રમે અહિંસા તેમજ અનેકાન્તદષ્ટિના નામથી ઓળખાવે છે, અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિ એ બંને આધ્યાત્મિક જીવનની એ પાખો છે, અથવા તો પ્રાણપ્રદ ફેફસા છે એઃ આચારને ઉજ્જવળ કરે છે, જ્યારે ખીલુ દષ્ટિને શુદ્ધ અને વિશાળ કરે છે આ જ વાતને ખીલુ રીતે મૂકીએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે જીવનની તૃષ્ણાનો અભાવ અને એકદેશીય દષ્ટિનો અભાવ એ જ ખરુ જૈનત્વ છે ખરુ જૈનત્વ અને જૈન સમાજ એ બે વચ્ચે જમીન આસમાન જેટલુ અંતર છે જેણે ખરુ જૈનત્વ પૂર્ણપણે અગર તો ઓછાવતા પ્રમાણમા સાધ્યુ હોય તેવી વ્યક્તિઓના સમાજ બધાતા જ નથી, અને બધાય તોપણ તેમનો માર્ગ એવો નિરાળો હોય છે કે તેમા અથડામણીઓ જ ઊભી થતી નથી, અને થાય છે તો સત્વર તેનો નિકાલ આવી જાય છે

જૈનત્વને સાધનાર અને સાચા જ જૈનત્વની ઉમેદવારી કરનાર જે ગણ્યાગાંધ્યા દરેક કાળમાં હોય છે તે તો જૈનો છે જ, અને એવા જૈનોના શિષ્યો અગર પુત્રો—જેમનામા સાચા જૈનત્વની ઉમેદવારી ખરી રીતે હોતી જ નથી પણ માત્ર સાચા જૈનત્વના સાધકે અને ઉમેદવારે ધારણ કરેલ ગીત-રિવાજો અગર પાળેલ સ્થૂળ મર્યાદાઓ જેમનામા હોય છે તે બધા—જૈન-સમાજના અગ્રો છે ગુણજૈનોનો વ્યવહાર આત્મિક વિકાસ પ્રમાણે ધડાય છે અને તેમના વ્યવહાર અને આત્મિક વિકાસ વચ્ચે વિસવાદ નથી હોતો, જ્યારે સામાજિક જૈનોમા એથી ઊંચકુ હોય છે તેમનો બાહ્ય વ્યવહાર તો ગુણજૈનોના વ્યવહારવારસામાથી જ ઊતરી આવેલો હોય છે, પણ તેમનામા

આતરિક વિકાસનો છાટોય નથી હોતો તેઓ તો જગતના ખીજા મનુષ્યો જેવા જ ભોગતૃષ્ણાવાળા અને સાકડી દષ્ટિવાળા હોય છે એક બાબુ આતરિક જીવનનો વિકાસ જરાયે ન હોય અને ખીજા બાબુ તેવા વિકાસવાળી વ્યક્તિઓમા સહવતા આચરણોની નકલ હોય ત્યારે એ નકલ વિસવાદનુ રૂપ ધારણ કરે છે, તથા ડગલે ને પગલે મુશ્કેલીઓ ભભી કરે છે. ગુણજૈનત્વની સાધના માટે ભગવાન મહાવીરે કે તેમના સાચા શિષ્યોએ વનવાસ સ્વીકાર્યો હોય, નમ્રત્વ ધારણ કર્યું હોય, ગુફા પસંદ કરી હોય, ધર અને પરિવારનો ત્યાગ કર્યો હોય, માલમતા તરફ બેપરવાઈ દાખવી હોય —એ બધું આતરિક વિકાસમાંથી જન્મેલું હોઈ જરાયે વિરુદ્ધ દેખાતું નથી; પણ ગળા મુઠ્ઠી ભોગતૃષ્ણામા ફૂબેલા અને સાચા જૈનત્વની સાધના માટે જરાયે સહનશીલતા વિનાના તેમ જ ઉદારદષ્ટિ વિનાના માણસો જ્યારે ધરખાર છોડી જગલમા દોડે, ગુફાવાસ સ્વીકારે, માખાપ કે આશ્રિતોની જવાબદારી ફેંકી દે ત્યારે તો તેમનું જીવન વિસવાદી થાય જ અને પછી બદલાતા નવા સંયોગો સાથે નવું જીવન ઘડવાની અશક્તિને કારણે તેમના જીવનમા વિરોધ જણાય એ ખુલ્લું છે

રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર અને રાજપ્રકરણમા જૈને ભાગ લેવા કે ન લેવાની વાખતના પહેલા સવાલ પરત્વે જાણવું જોઈએ કે જૈનત્વ એ લાગી અને ગૃહસ્થ એમ બે વર્ગમા વહેચાયેલું છે ગૃહસ્થ-જૈનત્વ જો રાજ્યકર્તાઓમા તેમ જ રાજ્યના મંત્રી, મેનાધિપતિ વગેરે અમલદારોમા ખુદ ભગવાન મહાવીરના સમયમા જ જન્મ્યું હતું, અને ત્યાર પછીના ૨૩૦૦ વર્ષ સુધી રાજ્યો તથા રાજ્યના મુખ્ય અમલદારોમા જૈનત્વ આણવાનો અગત્યસ્ય આવતા જૈનત્વને ટકાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન જૈનાચાર્યોએ સેવ્યો હતો, તો પછી આજે રાષ્ટ્રીયતા અને જૈનત્વ વચ્ચે વિરોધ શા માટે દેખાય છે? શું એ જૂના જમાનામાં રાજ્યો, રાજકર્મચારીઓ અને તેમનું રાજપ્રકરણ એ બધું કાંઈ મનુષ્યાતીત કે લોકોત્તર ભૂમિનું હતું? શું એમાં ખટપટ, પ્રપચ કે વાસનાઓને જરાયે સ્થાન જ ન હતું, કે શું તે વખતના રાજપ્રકરણમા તે વખતની ભાવના અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જેવી કંઈ વસ્તુ જ નહોતી? શું તે વખતના રાજ્યકર્તાઓ ફક્ત વીતરાગદષ્ટિ અને વસુધૈવ કુટુમ્બકમની ભાવનાએ જ ગળ્ય કરતા? જો આ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ જ હોય કે જેમ સાધારણ કુટુંબી ગૃહસ્થ-જૈનત્વ ધારણ કરવા સાથે પોતાનો સાધારણ ગૃહસ્થવહાર ચલાવી શકે છે, મોલા અને વલાવાળા ગૃહસ્થ પણ એ જ રીતે જૈનત્વ સાથે પોતાના વલાને સલાળી શકે છે અને એ જ ન્યાયે ગર્જ

અને રાજકર્મગારી પણ પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં રહે છે તો આયુર્ જૈનત્વ ભાગવા શકે છે તો આજની ગરબડગમી અમર્યાનો ઉત્તર પણ એ જ છે, એટલે કે ગાંધીવા અને ગરબડગમી સાથે સાચા જૈનત્વને (જે હૃદયમાં પ્રવેશ્યું હોય તો) કમો જ વિરોધ નથી અસંપત્ત, અહીં ત્યાગીવર્ગમાં ગણાતા જૈનત્વનો વાત વિચારી બાકી રહે છે. ત્યાગીવર્ગનો ગાંધીય ક્ષેત્ર અને રાજ-પ્રકરણ સાથે મળે ન પડી શકે એવા કલ્પના ઉત્પન્ન થવાનું કારણ એ છે કે ગાંધીય પ્રગતિમાં નૃસ્ય જેનું તત્ત્વ જ નથી, અને ગરબડગમી પણ અમર્યાવાળું હોઈ જ ન શકે એવી માન્યતા ઊદય છે. પરંતુ અનુભવ આપણને મહે છે કે ખરી હકીકત એમ નથી જે પ્રતિ કરનાર પોતે ગુદ્દ હોય તો ને દરેક જગાએ ગુદ્દિ આગી અને માયવી શકે છે, અને જે એ પોતે જ ગુદ્દ ન હોય તો ત્યાગીવર્ગમાં ગહેવા હતા હમેશા મેલ અને ભમણામાં અમર્યા કો છે આપણે ત્યાગી મનાતા જૈનોને ખટપટ, પ્રપચ અને અનુદિમાં તણાતા કયા નથી જોના ? તરુથ એવા મોટા ત્યાગીવર્ગમાં એકાદ બુદ્ધિ ખરેખર જૈન મળી આવવાનો સભવ હોય તો આધુનિક ગાંધીય પ્રગતિ અને ગરબડગમી ક્ષેત્રમાં કંપલાવનાર મોટા વર્ગમાં તેથીયે વધારે માગ ગુણજૈનત્વને ધારણ કરનારી અનેક વ્યક્તિઓ કયા નથી મળી આવતી કે જે જન્મથી પણ જૈન છે વળી ત્યાગી મનાતા જૈન વર્ગે પણ ગાંધીયતા અને ગરબડગમી ક્ષેત્રમાં અમર્યાયિત ભાગ લેવાના દાખલાઓ જૈન-આધુસના ઇતિહાસમાં કયા ઓછા છે ? કેટલો હોય તો એટલો જ છે કે તે વખતની ભાગ લેવાની પ્રગતિમાં સાપ્રદાયિક ભાવના અને નૈતિક ભાવના સાથે જ કામ કરતી, જ્યાં આજે સાપ્રદાયિક ભાવના જરાયે કાર્યસાધક કે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી એટલે જે નૈતિક ભાવના અને અર્પણવૃત્તિ હૃદયમાં હોય (જેનો શુદ્ધ જૈનત્વ સાથે અપૂર્ણ મેળ છે) તો શુદ્ધરથ કે ત્યાગી કોઈ પણ જૈનને, તેના જૈનત્વને જરા પણ બાધ ન આવે અને બિલકુલ વધારે પોપણ મળે એવી રીતે, કામ કરવાનો રાષ્ટ્રીય તેમ જ રાજકીય ક્ષેત્રમાં પૂર્ણ અવકાશ છે ધર અને વ્યાપારના ક્ષેત્ર કરતાં રાષ્ટ્ર અને રાજકીય ક્ષેત્ર મોટું છે એ વાત ખરી, પણ વિશ્વની સાથે પોતાનો મેળ હોવાનો દાવો કરનાર જૈનધર્મ માટે તો રાષ્ટ્ર અને રાજકીય ક્ષેત્ર એ પણ એક ધર જેવું નાનકડું જ ક્ષેત્ર છે બિલકુલ, આજે તો એ ક્ષેત્રમાં એવા કાર્યો દાખલ થયા છે કે જોના વધારેમાં વધારે મેળ જૈનત્વ (સમભાવ અને સત્યદષ્ટિ) સાથે જ છે મુખ્ય વાત તો એ જ છે કે કોઈ કાર્ય અગર ક્ષેત્ર સાથે જૈનત્વનો તાદાત્મ્ય સબધ નથી. કાર્ય અને ક્ષેત્ર ગમે તે હોય, પણ જે જૈનત્વદષ્ટિ ગમી એમાં પ્રતિ થાય તો તે બધું શુદ્ધ જ હોવાનું

બીજો પ્રશ્ન લગ્નપ્રથા અને નાતજાત આદિના સમ્બંધ વિશે છે. આ બાબતમાં જાણવું જોઈએ કે જૈનત્વનું પ્રસ્થાન એકાંત ત્યાગવૃત્તિમાંથી થયેલું છે. ભગવાન મહાવીરને જો કાઈ પોતાની સાધનામાંથી આપવા જેવું જણાયું હતું તો તે ઐકાતિક ત્યાગ જ હોતો, પણ એવા ત્યાગના ઈચ્છનાર સુધ્ધા બધા એકાએક એવી ભૂમિકાએ પહોંચી ન શકે, એ લોકમાનસથી ભગવાન અગ્રણ્ય ન હતા, એટલે જ તેઓ ઉમેદવારના ઓછા કે વધારા ત્યાગમાં સમન થઈ 'મા પલ્લિન્ધ કુણ્હ'—પાપ ન કર—એમ કહી સમન થતા ગયા અને બાકીની ભોગવૃત્તિ અને સામાજિક મર્યાદાઓનું નિયમન કરનારા શાસ્ત્રો તો તે કાળે પણ હતા, આજે પણ છે અને આગળ પણ રચાશે સ્મૃતિ જેવા લૌકિક શાસ્ત્રો લોકો આજ સુધી ધડતા આવ્યા છે અને આગળ પણ ધડાશે દેશકાળ પ્રમાણે લોકો પોતાની ભોગમર્યાદા માટે નવા નિયમો, નવા વ્યવહારો ઘડશે, જૂનામાં ફેરફાર કરશે અને ઘણું ફેફડી પણ દેશે. લૌકિક સ્મૃતિઓમાં ભગવાન પડ્યા જ નથી ભગવાનનો મુખ સિદ્ધાંત ત્યાગનો છે. લૌકિક નિયમોનું ચક્ર તેની આબુબાબુ, ઉત્પાદ-વ્યયની પેઠે મુખ સિદ્ધાંતને અડચણ ન આવે એવી રીતે, ક્યાં કંઈ એટલું જ જોવાનું રહે છે. આ જ કારણથી જ્યારે કુલધર્મ પાળનાર તરીકે જૈન સમાજ વ્યવસ્થિત થયો અને ફેલાતો ગયો ત્યારે તેણે લૌકિક નિયમોવાળા ભોગ અને સામાજિક મર્યાદાનું પ્રતિપાદન કરતા અનેક શાસ્ત્રો રચ્યા જે ન્યાયે ભગવાન પછીના હજાર વર્ષમાં સમાજને ઊવતો રાખ્યો તે જ ન્યાય સમાજને ઊવતો રહેવા હાથ ઊંચી કરી રહે છે કે—'તુ સાવધ થા, તારી સામે પથરાયેલો પરિચયિતો જો અને પછી સમયાનુસારી સ્મૃતિઓ રચ તુ એટલું' ધ્યાનમાં રાખજે કે ત્યાગ એ જ સાચું લક્ષ્ય છે, પણ સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખજે કે ત્યાગ વિના ત્યાગનો ડોળ તુ ફરીગ તો જરૂર મરીશ, અને પોતાની ભોગ-મર્યાદાને બધાએસે તેવી રીતે સામાજિક ઊવનની ધટના કરજે માત્ર સ્ત્રીત્વને કારણે કે પુરુષત્વને કારણે, એકની ભોગવૃત્તિ વધારે છે અથવા બીજાની ઓછી છે અથવા એકને પોતાની વૃત્તિઓ તૃપ્ત કરવાનો ગમે તે રીતે લક્ક છે અને બીજાને વૃત્તિના ભોગ ખનવાનો જન્મસિદ્ધ લક્ક છે, એમ કદી ન માનતો' સમાજધર્મ સમાજને એ પણ કહે છે કે સામાજિક સ્મૃતિઓ એ સદાકાળ એકસરખી હોતી જ નથી ત્યાગના અનન્ય પદ્ધતિની ગુરુઓએ પણ જૈન સમાજને બચાવવા અગર તો તે વખતની પરિસ્થિતિને વડા થઈ આશ્રય પમાડે તેવાં ભોગમર્યાદાવાળા વિધાનો કર્યાં છે. હવેની જૈન સ્મૃતિઓમાં એસકું હજાર તો શું પણ એ સ્ત્રીઓ પણ સાથે ભગવાનની પ્રતિમાનું પ્રદરણ નાજ પામેવું હશે, તો જ જૈનસમાજ માનભેર

અન્ય ધર્મસમાજોમા મોઢુ ખતાવો શકરો હવેની નવી સ્મૃતિના પ્રવરણમાં એક સાથે પાત્ર પતિ ધરાવનાર દ્રૌપદીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નહિ હોય, છતાં પ્રામાણિકપણે પુનર્લગ્ન કરનાર સ્ત્રીના સતીત્વની પ્રતિષ્ઠા નોંધે જ છૂટકો છે હવેની સ્મૃતિમા ૪૦ થી વધારે વર્ષની ઉમરવાળા પુરુષનુ કુમારી કન્યા સાથે લગ્ન એ બળાત્કાર કે વ્યભિચાર જ નોધારે એક સ્ત્રીની હયાતી-મા બીજી સ્ત્રી કરનાર હવેની જૈન સ્મૃતિમાં સ્ત્રીધાતકી ગણાશે, કારણ કે, આજે નૈતિક ભાવનાનુ બળ, જે ચોમોર ફેલાઈ ગયું છે, તેની અવગણના કરીને જૈન સમાજ બધાની વચ્ચે માનપૂર્વક ગડી જ ન શકે નાતબાતના બધનો સખત કરવા કે દીકરા કરવા એ પણ વ્યવહારની સગવડો જ સરાસ હોવાથી તેના વિધાનો નવેસર જ કરવા પડશે આ બાબતમા જૂના શાસ્ત્રોનો આધાર ગ્રાધવો જ હોય તો જૈન સાહિત્યમાથી મળી શકે તેમ છે, પણ એ શોધની મહેનત કર્યા કરતા 'ત્રુવ જૈનત્વ' અર્થાત્ સમભાવ અને સત્ય કાયમ રાખી તેના ઉપર વ્યવહારને બધબેમે અને જૈન સમાજને શુધ્ધ અર્થે એવી લૌકિક સ્મૃતિઓ ગ્ચી લેવામા જ વધારે શ્રેય છે

ગુરુસસ્થાને રાખવા કે ફેડી દેવાના સવાલ વિશે કહેવાતુ એ છે કે આજ સુધીમા ધણીવાર ગુરુસસ્થા ફેડી દેવામા આવી છે અને છતાં તે ઊભી છે પાર્શ્વનાથની પાછળથી વિકૃત થયેલ પગ પરા મહાવીરે ફેડી લીધી, તેથી કાઈ ગુરુસસ્થાનો અત ન આવ્યો ચૈત્યવાસીઓ ગયા પણ સમાજે બીજી સસ્થા માગી જ લીધી. જતિઓના દિવસો ભરાતા ગયા ત્યાં તો સવેગી ગુરુઓ આવીને ઊભા જ રહ્યા ગુરુઓને ફેડી દેવા એનો અર્થ એ કદી નથી કે સાચા જ્ઞાન કે સાચા ત્યાગને ફેડી દેવા સાચુ જ્ઞાન અને સાચો ત્યાગ એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પ્રક્ષય પણ નષ્ટ કરી શકતો નથી. ત્યારે ગુરુઓને ફેડી દેવાનો અર્થ શો ? એનો અર્થ એટલો જ કે અત્યારે જે અજ્ઞાન ગુરુઓને લીધે પોપાય છે, જે વિશ્લેષથી સમાજ ગોષાય છે તે અજ્ઞાન અને વિશ્લેષથી બચવા માટે સમાજે ગુરુસસ્થા સાથે અસહકાર કરવો. આ અસહકારના અગ્નિતાપ વખતે સાચા ગુરુઓ તો કુદન જેવા થઈ આગળ તરી આવવાના, જે મેલા હશે તે શુદ્ધ થઈ આગળ આવશે અગર તો બળીને ભસ્મ થશે પણ હવે સમાજને જે જાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓની જરૂર છે (મેવા લેનાર નહિ પણ સેવા દેનાર માર્ગદર્શકોની જરૂર છે) તે જાતના જ્ઞાન અને ત્યાગવાળા ગુરુઓ જન્માવવા માટે તેમના વિકૃત ગુરુત્વવાળી સસ્થા સાથે આજે નહિ તો કાલે સમાજને અસહકાર કર્યે જ છૂટકો છે અક્ષખત, જે ગુરુસસ્થામા કાઈ માઈનો લાલ એકાદ પણ સાચો

ગુરુ હયાત હશે તો આવા સખત અયોગ પહેલાં જ ગુરુસસ્થાને તારાજીથી. ખ્યાવશે જે વ્યક્તિ આતરરાષ્ટ્રીય શાંતિપરિષદ જેવી પરિષદોમાં હાજર થઈ જગતનું સમાધાન થાય તેવી રીતે અહિંસાનું તત્ત્વ સમજાવી શકશે અગર તો પોતાના અહિંસાખળે તેવી પરિષદોના હિમાયતીઓને પોતાના ઉપાશ્રયમાં આકર્ષી શકશે તે જ હવે પછી ખરો જૈન ગુરુ થઈ શકશે હવેનું—સાકડું જગત પ્રથમની અલ્પતામાંથી મુક્ત થઈ વિશાળતામાં જાય છે. તે કોઈ નાત, જાત, સપ્રદાય પરંપરા, વેશ કે ભાષાની ખાસ પરવા કર્યા વિના જ માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ત્યાગની રાહ જોતું જીજ્ઞુ છે એટલે જો અત્યારની ગુરુસસ્થા આપણી શક્તિવર્ધક થવાને બદલે શક્તિબાધક જ થતી હોય તો તેમના અને જૈન સમાજના ભલા માટે પહેલાંમાં પહેલી તકે સમજદારે તેમની સાથે અસહકાર કરવો એ એક જ માર્ગ રહે છે જો આવો માર્ગ લેવાની પગલાનગી જૈન શાસ્ત્રમાંથી જ મેળવવાની હોય તો પણ તે સુલભ છે ગુલામીવૃત્તિ નવું સરજાની નથી અને જૂનું ફેંકતી કે સુધારતી પણ નથી. એ વૃત્તિ સાથે ભય અને લાલચની સેના હોય છે જેને સદગુણોની પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય તેણે ગુલામીવૃત્તિના ધુરખો ફેંકીને, છતાં પ્રેમ તથા નમ્રતા કાયમ રાખીને જ, વિચારવું ઘટે

ધર્મા પરત્વેના છેલ્લા પ્રશ્નના સબધમાં જૈન શાસ્ત્રની મર્યાદા બહુ જ ટૂંકી અને ટ્ય જતાં સાચો ખુલાસો કરે છે, અને તે એ છે કે—જે ચીજનો ઉપભોગ ધર્મવિરુદ્ધ કે નીતિવિરુદ્ધ હોય તે ચીજનો ધર્મો પણ ધર્મ અને નીતિવિરુદ્ધ છે જેમ માસ અને મધ જૈન પરંપરા માટે વર્ત્ય લેખાયા છે તો તેનો ધર્મો પણ તેટલો જ નિષેધપાત્ર છે અમુક ચીજનો ધર્મો સમાજ ન કરે તો તેણે તેનો ઉપભોગ પણ છોડવો જ જોઈએ આ જ કારણથી અન્ન, વસ્ત્ર અને વિવિધ વાહનોની મર્યાદિત ભોગવૃણા ધરાવનાર ભગવાનના મુખ્ય ઉપાસકો અન્ન, વસ્ત્ર આદિ બધું નિપજવતા અને તેનો ધર્મો પણ કરતા જે માણસ બીજાની કન્યાને પરણી ધર બાંધે અને પોતાની કન્યાને બીજા સાથે પરણાવવામાં ધર્મનાશ જુએ એ કા તો ગાડો હોવો જોઈએ અને ગણો હોય તો જૈન સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ભોગવતો ન જ હોવો જોઈએ જે માણસ કાલસા, લાકડા, ચામડા અને યત્રો જથ્થાબધ વાપરે તે માણસ દેખીતી રીતે તેવા ધર્મોના ત્યાગ કરતો હશે તો એનો અર્થ એ જ કે તે બીજા પામે તેવા ધર્મો કરાવે છે કરવામાં જ વધારે દોષ છે અને કરાવવામાં તેમ જ સમ્મતિ આપવામાં ઓછો દોષ છે એવું કોઈ ઐતિહાસિક કથન જૈન શાસ્ત્રમાં નથી. ધણીવાર કંઠવા કરતા કંગવવા અને

સમ્મતિમા જ વધારે દોષ હોવાનો મંલય જૈન શાસ્ત્ર માને છે. જે બૌદ્ધો માંસનો ધંધો કરવામાં પાપ માની તેવો ધંધો જાતે ન કરતા માંસના માત્ર ખોગાદને નિષ્પાપ માને જે તે બૌદ્ધોને જો જૈન શાસ્ત્ર એમ કહેતું હોય કે ' તમે બલેને ધંધો ન કરો. પણ તમાગ દ્વારા વપરાતા માંસને તૈયાર કરનાર લોકોના પાપમા તમે લાગીશર છો જ ' તો શું તેજ નિષ્પક્ષ જૈન શાસ્ત્ર. જ્યેષ્ઠ કુળધર્મ હોવાને કારણે. જીનેને એ વાત કહેતાં અચકારો? નહિ, કદી જ નહિ. એ તો ખુલ્લેખુલ્લું કહેવાતું કે કાં તો બોધ્ય ચીજોનો ત્યાગ કરો અને ત્યાગ ન કરો તો જોમ તેને ઉત્પન્ન કરવા અને તેનો વ્યાપાર કરવામાં પાપ લેજો છો તેમ ખીજઓ દ્વારા તૈયાર થયેલી અને ખીજઓ દ્વારા પૂરી પડતી તેજ ચીજોના ભોગમા પણ તેટલું જ પાપ લેજો જૈન શાસ્ત્ર તમને જોનાની મર્્યાદા જણાવશે કે—' દોષ કે પાપનો સંબંધ ભોગવૃત્તિ સાથે છે, માત્ર ચીજોના સંબંધ સાથે નથો ' જે જમાનામા મજૂરી એ જ રાટ્ટી છે એવું મુત્ર જગદ્વ્યાપી થતું દશે તે જમાનામાં સમાજની અનિવાર્ય જરૂરિયાતવાળા અજ્ઞ વચ્ચ, ગસ, મકાન આદિને જાતે ઉત્પન્ન કરવામા અને તેનો જાતે ધંધો કરવામા દોષ માનનાર કા તો અવિચારી છે અને કા તો ધર્મધેસો છે એમ જ મનાવે

ઉપસંહાર

ધારવા કરતાં શાસ્ત્રમર્્યાદાનો વિષય વધારે લાખો થયો છે, પણ મને ન્યારે અષ્ટ દેખાયું કે એને ટૂંકાવવામા અઅષ્ટતા ગ્રહેશે એટલે થોડુંક લખાણ કરવાની જરૂર પડી છે. આ લેખમા મેં શાસ્ત્રોના આધારે જાણીને જ નથી ટાંચ્યા, કેમ કે કોઈપણ વિષય પરવે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ બન્ને જાતના શાસ્ત્રવાક્યો મેળવી શકાય છે, અગર તો એક જ વાક્યમાથી બે વિરોધી અર્થો ધરાવી શકાય છે મેં સામાન્ય રીતે બુદ્ધિગમ્ય થાય એવું જ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં મને જે કોઈ અદ્વિત્ય જૈન શાસ્ત્રનો પરિચય થયો છે અને ચાલુ જમાનાનો અનુભવ મળ્યો છે તે બન્નેની એકવાક્યતા મનમા રાખીને જ ઉપરની ચર્ચા કરી છે છતાં મારા આ વિચાર વિશે વિચારવાની અને તેમાથી નકામું ફેંકી દેવાની સૌને છૂટ છે. જે મને મારા વિચારોમા ભૂલ સમજાવશે તે વચમાં અને જાતિમા ગમે તેવડો અને ગમે તે હોવા છતાં મારા આદરનો પાત્ર અવશ્ય થશે

—પર્યુષણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦

શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર વચ્ચે શો ફેર ?

[૨૦]

હિન્દુસ્તાનમાં શાસ્ત્રને ઉત્પન્ન કરનાર, તેને સાચવનાર, વિકસાવનાર, અને તે દ્વારા શક્ય હોય તેવી બધી પ્રવૃત્તિ કરનાર જે વર્ગ તે આદ્યજ્ઞ તરીકે મુખ્યપણે જાણીતો છે એ જ રીતે ગમ્મ રાખનાર, વાપરનાર જે વર્ગ તે મુખ્યપણે ક્ષત્રિય તરીકે જાણીતો છે. શરૂઆતમાં આદ્યજ્ઞવર્ગનું કાર્ય શાસ્ત્ર દ્વારા લોકરક્ષા એટલે સમાજરક્ષા કરવાનું હતું, તેમ જ ક્ષત્રિયવર્ગનું કાર્ય શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ કરવાનું હતું શાસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ અને શસ્ત્ર દ્વારા સમાજરક્ષણ એ બન્ને રક્ષણ છતાં તેનું સ્વરૂપ મૂળમાં જુદું હતું શાસ્ત્ર-મૂર્તિ આદ્યજ્ઞ બ્યારે કોઈને બચાવવા માગે ત્યારે તેના ઉપર શાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે, એટલે તેને હિતજીહ્વી, ઉદારતાથી અને સાચા પ્રેમથી વસ્તુસ્થિતિ સમજાવે આમ કરી તે પેલા આડે રહેતે જનારને કદાચ બચાવી જ લે અને તેમ કરવામાં સફળ ન થાય તોપણ તે પોતાની જાતને તો ઉચ્ચ સ્થિતિમાં સાચવી રાખે જ એટલે શાસ્ત્રનું કાર્ય મુખ્યપણે વક્તાને બચાવવાનું જ રહેતું, સાથે સાથે શ્રોતાને પણ બચાવી લેવાનું બની આવતું, અને જો કોઈ વાર તેમ ન બને તો શ્રોતાનું અનિષ્ટ થાય તેવા ઉદ્દેશ તો ન જ રહે. શસ્ત્ર-મૂર્તિ ક્ષત્રિય જો કોઈના આક્રમણથી પોતાની જાતને બચાવવાનો હોય તો તે શસ્ત્ર દ્વારા પેલા આક્રમણકારીને મારીને જ પોતાને બચાવી લે એ જ રીતે બીજા કોઈ નિર્બળને બચાવવા બધ ત્યારે પણ પેલા બળવાન આક્રમણકારીને મારીને જ અગર દરાવીને જ નિર્બળને બચાવી શકે એટલે શસ્ત્ર રક્ષણમાં એકની રક્ષા કરવા જતા મોટેભાગે બીજાનો નાશ સહજ છે, એટલે કે સામાને ભોગે જ આત્મરક્ષા કે પરરક્ષા સંભવે છે આટલા તક્ષવતને લીધે જ શાસ્ત્રનો અર્થ એવો કે શાસન કરી એટલે સમજાવીને કોઈને બચાવવાની શક્તિને જે ધરાવે તે શાસ્ત્ર, અને બીજાને હણી એકને બચાવવાની શક્તિ જેમાં હોય તે શસ્ત્ર આ તક્ષવત સાર્વિક અને રાજસ પ્રકૃતિના તક્ષવતનું મૂલ્ય છે. એ તક્ષવત હોવા છતાં આદ્યજ્ઞ અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ બંન્ના સુધી પોતાના સમાજરક્ષણના ધ્યેયને યથાર્થપણે વફાદાર રહી ત્યાં સુધી તે બન્ને પ્રકૃતિએ પોતાની મર્યાદા પ્રમાણે નિઃસ્વાર્થપણે કામ બજાવ્યા ક્યું અને શાસ્ત્ર ને શસ્ત્રનો મોખો સચવાઈ રહ્યો

પણ વખત જતાં એ શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ પ્રતિષ્ઠાનાં ફળો આખવાની અને ભોગવવાની લાલચ પેલા શાસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગમાં દાખલ થઈ. એ જ રીતે શસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગમાં પણ શસ્ત્રસેવા દ્વાગ મળેલ પ્રતિષ્ઠાના ફળો આસ્વાદવાની હ્રદ વૃત્તિ જન્મી. પરિણામે ધીરે ધીરે સાત્ત્વિક અને રાજસ પ્રકૃતિનું સ્થાન તામસ પ્રકૃતિએ લીધું અથવા તેમાં તામસપણું દાખલ થયું, અને એવી સ્થિતિ આવી કે શાસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગ શાસ્ત્રજીવી બની ગયો અને શસ્ત્રમૂર્તિ વર્ગ શસ્ત્રજીવી બની ગયો, એટલે કે, બન્નેનું મુખ્ય ધ્યેય રક્ષણ મટી આણવિકા પૂરતું થઈ ગયું. શાસ્ત્ર અને યસ્ત્ર દ્વાગ મુખ્યપણે આણવિકા સાધવી, પોતાની ભોગવાસના તૃપ્ત કરવી—એવી વૃત્તિ જન્મતા જ શાસ્ત્રજીવી બ્રાહ્મણવર્ગમાં તડા પડ્યા, તેઓ એકબીજાની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા ભકતો, અનુયાયીઓ અને શિષ્યો, જેમને અજ્ઞાન અને કુસરકારથી બચાવી લેવાનું પવિત્ર કામ બ્રાહ્મણવર્ગને મોપાયેલું હતું, તેઓને તે ગીતે બચાવવાને બદલે પેલો શાસ્ત્રજીવી વર્ગ પોતાના હાથમાં પડેલા અભણ અને ભોળા વર્ગની સેવાશક્તિનો અને તેટલો પોતાના લાભમાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાની હરીફાઈમાં પડ્યો, એટલે શિકારીની પેઠે એક શાસ્ત્રજીવી પોતાની શાસ્ત્રજ્ઞતા અને તેટલા વધારેમાં વધારે અનુયાયીઓ બાધી ગણવા બીજા શાસ્ત્રજીવી સાથે વિવિધ રીતે કુસ્તીમાં ઊતરવા લાગ્યો અને, આચાર્ય સિદ્ધસેન કહે છે તેમ, એક માસના દુકડા માટે લડનાર એ જ્ઞાનોમાં ક્યારેક મૈત્રી બધાય પણ એ સગા ભાઈ શાસ્ત્રજીવી એટલે વાદી હોય નો તેઓમાં મૈત્રીનો કદી જ સભવ નથી હોતો, એ સ્થિતિ સમાજમાં આવીને ઊભી રહી બીજા બાલુ શસ્ત્રમૂર્તિવર્ગ પણ શસ્ત્રજીવી થઈ ગયો હતો, એટલે તેમાં પણ ભોગવૈભવની હરીફાઈ અને કર્તવ્યવ્યુતિ દાખલ થઈ હતી તેથી અનાથ અગર આશ્રિત પ્રજાવર્ગનું પાલન કરવામાં પોતાની શક્તિ રોડવાને બદલે એ વર્ગ સત્તા અને મહત્તા વધારવાની પાછળ ગાડોતૂર થયો. પરિણામે એક શસ્ત્રજીવી અને બીજા શસ્ત્રજીવી વચ્ચે, કોઈ અનાથ અગર નિર્બળની રક્ષાને કારણે નહિ પણ અંગત દ્વેષ અને વૈરને કારણે, યુદ્ધ શરૂ થયા અને એ યુદ્ધાગ્નિમાં જે લાખો અને કરોડોની રક્ષા વાસ્તે તે વર્ગ સર્જાયો હતો અગર જેઓની રક્ષાને નિમિત્તે તે વર્ગને આટલું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું તે જ લાખો અને કરોડો લોકો હોમાયા છે આ રીતે આપણા આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ, શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બન્ને દ્વારા વિશેષ કલુષિત થયો અને પોતાની પવિત્રતા અખંડિત રાખી ન શક્યો એ જ સમય છે કે આ દેશમાં લાખો નહિ પણ કરોડો શાસ્ત્રજીવી વર્ગની વ્યક્તિઓ હોવા છતાં અજ્ઞાન અને વિખવાદનો પાર નથી, એટલું જ નહિ પણ ઊલટું, એવર્ગે અજ્ઞાન અને વિખવાદ વધારવામાં કે પોષવામાં પણ નાનોસૂનો ભાગ

નથી લજવ્યો શરૂ અને સ્ત્રીવર્ગને તો જ્ઞાનના અનધિકારી ગણી તે વર્ગે તેમની પાસેથી માત્ર સેવા જ લીધી છે, પણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્યવર્ગ કે જેમને જ્ઞાનના અધિકારી ગણ્યા હતા તેમનામાંથી પણ અજ્ઞાન દૂર કરવાનો પેલા શાસ્ત્રજીવી વર્ગે પોતાનાથી શક્ય હોય તેવો કોઈ વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન વ્યાપક-રીતે કરેલો નથી. શાસ્ત્રજીવી વર્ગ પણ અદરોઅદરની અદેખાઈ, ભોગવિલાસ અને કલેશને પરિણામે પરરાષ્ટ્રના આક્રમણથી પોતાના દેશને બચાવી ન શક્યો અને છેવટે પોતે પણ ગુલામ થયો. વડવાઓએ હાથમા શાસ્ત્ર કે શસ્ત્ર લેતી વખતે જે ધ્યેય રાખેલું તે ધ્યેયથી તેમની સતતિ ચ્યુત થતાં જ તેનું અનિષ્ટ પરિણામ એ સતતિ અને એ સમાજ ઉપર આવ્યું. શાસ્ત્રજીવી વર્ગ એટલે બધો નબળો અને પેટભરુ થઈ ગયો કે તે પૈસા અને સત્તા માટે સત્ય વેચવા લાગ્યો. તે શાસ્ત્રજીવી રાજા-મહારાજાઓની ખુશામત કરે અને મોટા માને-શાસ્ત્રજીવી વર્ગ પણ કર્તવ્યપાલનને બદલે દાન-દક્ષિણા આપીને જ પેલા ખુશામતી વર્ગ દ્વારા પોતાની ખ્યાતિ સાચવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. આમ બંને વર્ગની બુદ્ધિ અને સત્તાના તેજમાં બીજા આશ્રિત લોકો ચગદાઈ ગયા અને છેવટે આખો સમાજ નિર્બળ થઈ ગયો.

આપણે આજે પણ મોટેભાગે જોઈએ છીએ કે કોઈ ઉપનિષદ અને ગીતાપાઠી તે શાસ્ત્રો વાંચી પાછળથી હિસાબ મૂકે છે કે દક્ષિણામાં કેટલું ઉત્પન્ન થયું સંતાહમાં લાગવત વાંચનાર બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિ માત્ર દક્ષિણા તરફ હોય છે અભ્યાસને બળે શ્લોકો ઉચ્ચાર્યે જાય છે અને આંખ કોણે દક્ષિણા મૂકી અને કોણે ન મૂકી એ જોવા તગ્ દુર્ગા કરે છે દુર્ગાસપ્ત-શતીના પાઠ કરનાર મોટેભાગે દક્ષિણા આપનાર માટે કરે છે. ગાયત્રીના જપો પણ દક્ષિણા દેનાર માટે થાય છે એક યજમાન પાસેથી દક્ષિણા મેળવવા શાસ્ત્રજીવી વર્ગની અને એક યજમાનને ત્યાંથી સીધું મેળવવા તે વર્ગની અંદરોઅંદર જે મારામારી થાય છે તેને રાટીના એક ટુકડા માટે લડતા જે જ્ઞાનો સાથે સરખાવી શકાય જમીનના એક નળવા ટુકડા માટે જે ગરુડનીઓ હવે એ જ રીતે કોર્ટે લડે છે વિશેષ શુ? શાસ્ત્રજીવી વર્ગમાં જે સ્વાર્થ અને સંકુચિતપણાનો દોષ દાખલ થયો તેની અસર બૌદ્ધ અને જૈનના ત્યાગી ગણાતા લિશ્તુકવર્ગ ઉપર પણ થઈ આ બે વર્ગમાં અંદરોઅંદર કુસંપ અને વિરોધ નાખલ થઈ ન અટકતા તે તેના પેટાભેદોમાં પણ નાખલ થયો. દિગંબર જૈન લિશ્તુ શ્વેતાંબર લિશ્તુ અને શ્વેતાંબર લિશ્તુ દિગંબરને હલકી દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યો ઉદારતાને બદલે બંનેમાં સંકુચિતતા વધવા અને પોષાવા લાગી અતે એક શ્વેતાંબર લિશ્તુ વર્ગમાં પણ શાસ્ત્રને નામે ખૂબ વિરોધ અને તદ જન્મ્યા અને આધ્યાત્મિક ગણાતા તેમ જ આધ્યા-

ત્રિક તરીકે પૂજતાં શાસ્ત્રોનો ઉપયોગ એક-બીજી રીતે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરવામાં, વિરોધ સાથે કડવાશ વધારવામાં અને પોતપોતાની અગત દુકાનો ચલાવવામાં થવા લાગ્યો. આ રીતે શાસ્ત્રે શસ્ત્રનું સ્થાન લીધું, અને તે પણ ખરી રીતે તો ગુહ્ય શસ્ત્રનું નહિ પરંતુ ઝેરી શસ્ત્રનું સ્થાન લીધું. તેથી જ આજે જો કલેશ-ક કાસના બીજ વધારે દેખાતા હોય અગર વધારે વ્યાપક રીતે કલેશ-ક કાસ ફેલાવાની શક્યતા દેખાતી હોય તો તે ત્યાગી કહેવાતા છતાં શાસ્ત્રજીવી વગર જ છે અને ઝોની અસર ન્યા ત્યા આખા સમાજ ઉપર વ્યાપેલી છે.

આ તો બધી અત્યાર સુધીની ભૂતકાળની વાત થઈ, પણ હવે વર્તમાનમાં અને ભવિષ્યમાં શું કરવું એ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. શું શાસ્ત્ર નિમિત્તે પ્રસરેલું વિષ કે શસ્ત્ર દ્વારા ફેલાયેલું વિષ શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બંનેના નાશથી-ખવસથી દૂર થઈ શકે ? તે માટે બીજો રસ્તો છે ? એ બંનેના નાશથી કદી કલેશ-વિષનો નાશ થઈ ન શકે યુરોપમાં શસ્ત્ર ઘટાડવાની અને નષ્ટ કરવાની વાતો ચાલે છે, પણ વૃત્તિ સુધાર્યા સિવાય એ શસ્ત્રોના નાશથી કદી શાન્તિ આવવાની નથી, આવી શકે નહિ કોઈ કહે કે એક વેદનો ઝડો ફરકે તો કલેશ-ક કાસ અને ઝઘડા, જે પથ નિમિત્તે થાય છે તે, ન થાય, કોઈ કુરાનભક્ત એ જ વાત કહે, પણ આપણે ભ્રમમાં ન રહેવું જોઈએ કે એક વેદના અનુયાયીઓ અને કુરાનને માનનારાઓ વચ્ચે પણ એટલી જ મારામારી છે જ્યારે એક ઝડાની નીચે બીજા વધારે આવશે ત્યારે પણ અત્યારે હશે તે કરતા મારામારી વધશે ત્યારે એવો એક કથો ઉપાય છે કે જેથી વેરનું ઝેર મટે ? ઉપાય એક જ છે અને તે ઉદારતા તેમ જ જ્ઞાન-શક્તિ વધારવી તે જો આપણામાં ઉદારતા અને જ્ઞાનશક્તિ વધે તો આપણે ગમે તે શાસ્ત્રને માનતા હોઈશું છતાં બીજા સાથે કે અદરોઅદર અથડામણીનું કારણ આપોઆપ દૂર થશે. આજે પથ કે સમાજ જે માગી રહ્યો છે તે તો શાન્તિ અને એકસ પી છે. આ તત્ત્વ ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ સિવાય કદી સંભવી શકતું નથી. લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રને અનુસરનાર જુદા જુદા પથો અને વર્ગો માત્ર ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિને બળે જ હળીમળી એકસ પથી કરવાનાં કામો કરી શકે આપણે ધણાય એવા પુરુષો જોઈએ છીએ કે જેઓ એક શાસ્ત્રના અનુયાયી નથી છતાં એકદિલ થઈ સમાજ અને દેશનું કામ કરે છે, અને આપણે એવા પણ ધણા માણસો જોઈએ છીએ કે જેઓ એક જ સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોને સરખી રીતે માનવા છતાં એકબીજા સાથે હળીમળીને કામ કરવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ એકબીજાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી. આ વસ્તુસ્થિતિ આપણને શું સૂચવે છે, તે હવે કહેવાની લાગે.

જ જરૂર છે જ્યાં સુધી મનમા મેલ હશે, એકબીજા પ્રત્યે આદર અગર તટસ્થતા નહિ હોય અને લેશ પણ અદેખાઈ હશે, ત્યાં સુધી ભગવાનની સાક્ષીએ એક શાસ્ત્રને માનવાનાં અને અનુસરવાનાં પ્રતો લેવા છતાં કદી એકતા નહિ સધાવાની, શાન્તિ નહિ જ સ્થપાવાની એ વસ્તુ જે ધ્યાનમાં ન ઊતરે તો કહેવું જોઈએ કે તે માણસ ઇતિહાસ અને માનસશાસ્ત્રને સમજી નથી શકતો.

આપણો સમાજ અને દેશ કલેશના વમળમાં સડોવાયો છે તે આપણી પામે વધારે નહિ તો એટલી આશા રાખે જ છે કે હવે કલેશ ન પોપીએ. જે આપણે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃત્તિ કળવીએ તો જ સમાજ અને દેશની માગણીને આપણે વફાદાર રહી શકીએ. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેકાત અને આચારમાં અહિંસા મૂકવામાં આવેલ છે, અને તેનો ઉદ્દેશ માત્ર એ જ છે કે તમે જૈન તરીકે અદરોઅદર અને બોળ સમાજો સાથે ઉદારતાથી અને પ્રેમથી વર્તો જ્યાં ભેદ અને વિરોધ હોય ત્યાં જ ઉદારતા અને પ્રેમનું કામ પડે છે અને ત્યાં જ તે અત કરણમાં છે કે નહિ અને છે તો કેટલા પ્રમાણમાં છે એની પરીક્ષા થાય છે એટલે આપણે જૈનપણાને જે સમજતા હોઈએ તો મીઠી રીતે સમજી શકીએ કે ઉદારતા અને પ્રેમવૃત્તિ દ્વારા જ આપણે ધર્મની રક્ષા કરી શકીએ, બીજી કાઈ રીતે નહિ જ શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ અને તેના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ એ જ છે જે એ ઉદ્દેશ એનાથી ન સાધીએ તો એ રક્ષાણને બદલે ઝેરી શસ્ત્રની પેઠે લઘાણ કરવાનું કામ કરશે અને શાસ્ત્ર પોતાનું ગૌરવ નષ્ટ કરી શસ્ત્ર સાબિત થશે.

ઉદારતા એ જાતની એક તો વિરોધી અગર લિન્ન ધ્યેયવાળા પ્રત્યે તટસ્થપણું કળવવાની અને બીજી આદર્શ મહાન બનાવવાની જ્યાં આદર્શ તદ્દન સાંકડો હોય, અગત કે પથ પૂરતો મર્યાદિત હોય, ત્યારે માણસનું મન સ્વભાવે જ વિશાળ તત્ત્વનું બનેલું હોવાથી એ સાકડા આદર્શમાં ગભરાય છે અને ઝેરવેરની બહાર આવવા બારીઓ ગોઠે છે એ મનની સામે જે વિશાળ આદર્શ રાખવામાં આવે તો તેને જોઈતું ક્ષેત્ર મળી જાય છે અને તેની શક્તિ કલેશ-કાસ વાસ્તે ફાળવે રહેતી જ નથી એટલે ધર્મપ્રેમી થવા ઇચ્છનાર દરેકની એ ફરજ છે કે તે પોતાનો આદર્શ વિશાળ થડે અને તે માટે મનને તૈયાર કરે બીજી બાજુ જ્ઞાનવૃદ્ધિ એટલે શું? માણસજાતમાં જ્ઞાનની બૃષ્પ સ્વભાવે જ હોય છે એ બૃષ્પ તેણે જુદા જુદા પથોના, ધર્મોના અને બીજી અનેક શાખાઓના શાઓનો સંદાનુભૂતિપૂર્વક અભ્યાસ કરીને જ સમાવવી જે સંદાનુભૂતિ હોય તો જ બીજી બાજુને બરાબર સમજી શકાય. આ રીતે આપણામાં આજે ઉદારતા અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ પ્રગટાવવાની ભાવના આપણે પેદા કરીએ.

પર્યુપણપર્વના આખ્યાનો, ૧૯૩૨.

સંપ્રદાયો અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા

[૨૧]

મેં લગભગ પચીસેક વર્ષ પહેલાં, જ્યારે જગલગનુ પ્રયત્ન આદિલન ચાલતુ ત્યારે, એક સંતવ્રતિના વિદ્યાપ્રિય જૈન સાધુને પૂછેલુ કે 'મહારાજશ્રી, તમે કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિમા ભાગ કા ન લો, કેમ કે એ તો રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે લડનારી અને તેથી જ જૈનોની સ્વતંત્રતા માટે પણ લડનારી સમ્યા ગણાય ?' એમણે સાચા દિલથી પોતે માનતા કે સમજતા તેવો જ જવાબ વાળ્યો, 'મહાનુભાવ, એ તો દેશની સસ્થા ડહેવાય એમા દેશકથા અને રાજકથા જ આવવાની વળી, રાજ્યવિરોધ તો એનુ ધ્યેય જ છે એવી કથાઓના અને રાજ્યવિરોધના અમ ત્યાગીઓને એરી સસ્થામા ભાગ કે રસ લેવાનુ શી રીતે ધર્મ્ય હોઈ શકે ?' ક્યારેક ખીજે પ્રસંગે ઉપનિષદ અને ગીતાના સતત પાડી એક સન્યાસીને એ જ સવાલ પૂછેલો તેમણે ગભીરતાથી જવાબ આપેલો કે 'ક્યા અદ્વૈત બ્રહ્મની શાંતિ અને ક્યા ભેદભાવથી ભરેલી ખીચડી જેવી સક્ષોભકારી કોંગ્રેસ ! અમાગ જ્યા અદ્વૈતપથે વિચરનાર અને ઘરખાર છોડી સન્યાસ લેનારને વળી એ ભેદ - એ દૈતમા પડવુ કેમ પાલવે ?' પુગણ અને મહાભારતના વીરસપ્રધાન આખ્યાનો કહેનાર એક કથાકાર વ્યાસે કાઈક એવા પ્રત્નના જવાબમા ચોખ્ખુચટ સભળાવેલુ કે 'જોઈ જોઈ તમારી કોંગ્રેસ ! એમા તો બધા અગ્રેજ ભણેલા અને કશુ ન કરનાર માત્ર અંગ્રેજમા ભાષણ આપી વીખરાઈ જાય છે એમા મહાભારતના સ્વધાર કૃષ્ણનો કર્મયોગ ક્યા છે ? જો તે વખતે મેં કાઈ ખરા મુસલમાન મોલવીને પૂછવુ હોત તો એ પણ લગભગ એમા જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસમાં જઈને શુ કરવુ ? એમા ક્યાં કુગનના દરમાનો અનુસરાય છે ? એમાં તો જાતિભેદ પોપનાર, અને મગા ભાઈઓને પાનના માનનાર લોકોનો સભુમેળો થાય છે કદાચ આર્યસમાજ જવાબ આપનાર હોત તો તે વખતે એમ જ કહેત કે અફનોદારની સ્પર્ધા જીતે પડુ સંગાળ આપવાની વેદસમત દિલચાલ કોંગ્રેસમા તો કાઈ દેખાતી નથી આપણે જાણી જાનાર પાઠરી આલેખને એમ જ પ્રથ ક્યો મેન તો નિદાનનાર છે ।' તો પણ તે જ જવાબ આપત કે કોંગ્રેસ અંગ્રેજીય વિચાર નથી . . .

જવાનો પ્રેમપથ થોડો ઉધાડે છે ? આ ગીતે એક જમાનામાં કોઈ પણ સપ્રદાયના સાચા મનાતા અનુયાયીઓ વાસ્તે કોંગ્રેસ એટલા માટે પ્રવેશયોગ્ય ન હતી કે તેમણે માનેલા ખાસ ખાસ મૂલ સિદ્ધાન્તોનો અમલ તેઓ કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિમાં જોઈ કે વિચારી ન શકતા જમાનો બદલાયો.

લાલા લજપતરાયે એક જાહેર વક્તવ્યમાં પ્રગટ કર્યું કે યુવકોને અહિં સાની શિક્ષા આપવી એ તેમને જિલ્લે રસ્તે ચઢાવવા જેવું છે અહિં સાએ દેશમાં નમાલાપણુ આણ્યું છે એને ફરીથી અહિં સાના શિક્ષણ દ્વારા ઉત્તેજન જ મળવાનું લોકમાન્ય તિલકે પણ ક્યારેક એવા વિચાર દર્શાવેલા કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં સત્યનું પાલન મર્યાદિત જ હોઈ શકે, એમાં ચાણક્યનીતિ જ વિજયી નીવડે આવે વખતે અહિં સા અને સત્યમાં મધ્યમ માન્યતા ધરાવનાર છતાં આપત્તિ પ્રસંગે અગર ખીજા આપવાદિક પ્રસંગે અહિં સા કે સત્યને અનુસરવાનો ઐકાન્તિક આગ્રહ ન સેવનાર ધાર્મિક વર્ગ માટે તો અનુકૂળ જ હતું, તેમને લાવતું જ મળ્યું પણ લાલાજી કે તિલકના એ ઉદ્દેશો જોઈને અનુકૂળ પડે તેવા ન હતા. વિચારક ગૃહસ્થ અને ત્યાગી જોઈને સામે બે વસ્તુ આવી એક તો લાલાજીના અહિં સાથી આવતી નિર્માલ્યતાના આક્ષેપનો સમર્થ ગીતે જવાબ આપેલો તે અને ખીજી વસ્તુ એ કે જે કોંગ્રેસના મહારથી નેતાઓ હિંસા અને ચાણક્યનીતિનું પોષણ કરે અને તેનો પક્ષ લે તે કોંગ્રેસમાં ‘અહિં સા પરમે ધર્મ’ માનનાર જૈન ભાગ શી રીતે લઈ શકે ? ખીજી વસ્તુ તો કોંગ્રેસમાં ભાગ ન લેવાની જૈન ત્યાગીઓની જૂની મનોવૃત્તિને અનુકૂળ જ હતી એટલે એ તો લાવતું થયું હવે પછી કોંગ્રેસમાં સાચા જૈનોએ—ખાસ કરી ત્યાગી જૈનોએ—ભાગ લેવો યોગ્ય નથી એ સાબિત કરવાનું નવું તાજું સાધન મળી આવ્યું પણ પેલા આક્ષેપના જવાબનું શું થાય ? જવાબો તો દેશમાંની જુદી જુદી જૈન સંસ્થાઓએ ધણા વાળ્યા, પણ એ તો લાલાજી જેવા સમર્થ વ્યક્તિત્વવાળા દેશભક્ત સામે મચ્છરના ગણગણાટ જેવા હતા બધા જૈન પત્રો ઢાણુભર ઊકળ્યા અને પાછા શની ગયાં તિલક સામે કહેવાની કોઈ જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીની હિંમત જ ન હતી સૌ સમજતું ને માનતું કે વાત ખરી છે રાજકાર્યમાં તે વળી ચાણક્યનીતિ વિના ચાલે ? પણ એનો સરસ જવાબ જૈનો પાસે એ જ હોઈ શકે કે ત્યારે એવી ખટપટી સંસ્થામાં આપણે ભાગ જ ન લેવો, એટલે પાપથી બચ્યા.

અચાનક હિંદુસ્તાનના દર્મક્ષેત્રના વ્યાસપીઠ ઉપર ગુજરાતનો એક તપસ્વી આવ્યો એણે છત્રનમાં ઉતારેલ સિદ્ધાન્તને બળે લાલાજીને જવાબ

આખો કે અહિંસાથી નમાલાપણુ આવે છે કે તેમા અપરિમિત બળ પણ સમાયેલું છે ? વળી, એણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે હિંસા એ માત્ર વીરત્વની જ પોષક હોત અગર ચર્ષ ગરે તો જન્મથી જ હિંસાપ્રિય રહેનારી જનતિઓ ખીકણ કેમ દેખાય છે ? આ જવાબ જો માત્ર શાસ્ત્રને આધારે અગર કંપનાના બળે અપાયો હોત તો તો એની ધજ્જાઓ ઉડાવાત, અને લાલાણ જેવા સામે કશું ન ચાલત તિલકને પણ એ તપસ્વીએ જવાબ આપ્યો કે રાજ-નીનિનો ઇતિહાસ ખટખટ અને અસત્યનો ઇતિહાસ છે ખરો, પણ કાઈએ ઇતિહાસ ત્યાજ પૂરો થતો નથી એનાં ઘણા પાના હજી લખાવાના બાકી જ ને તિલકે એ દલીલ માન્ય ન ગણી, પણ તિલકના ઉપર એટલી છાપ તો પડેલી હતી જ કે આ દલીલ કરનાર કાઈ માત્ર ખોલનાર નથી એ તો કહે તે કરી બતાવનાર છે, અને વળી તે સાચો છે, એટલે તિલકથી એ સામેના ધ્યનને એકાએક ઉવેળી શકાય એમ તો હતું જ નહિ અને ઉવેળે તોયે પેલો અલખાણ કયા કોઈની દરકાર કરે એમ હતો ?

અહિંસા-ધર્મના સમર્થ બચાવકારના વલણથી જૈનોને ઘેર લાપશીનાં આધળ મુકાયા સૌ રાજી રાજી થયા સાધુઓ અને પાટપ્રિય આચાર્યો મુખ્યા કહેના સાચા કે ભુઓ, લાલાણને કેવો જવાબ વાળ્યો છે ? મહાવીરની અહિંસા ખરેખર ગાંધીજી જ સમજ્યા છે સત્ય ક્રાંતિ અહિંસાને પ્રધાનપદ આપનાર જૈનો વાસ્તે અહિંસાનો બચાવ જ મુખ્ય સતોષનો વિષય હતો એમને રાજ્યપ્રકરણમા ચાલુક્યનીતિ અનુસરણ કે આત્યતિક સત્યનીતિ અનુસરણ તેની બહુ પડી ન હતી, પણ ગાંધીજીનું વલણ સ્પષ્ટ થયા પછી જૈનોમા સામાન્ય ગીતે સ્વધર્મવિનયની જેટલી ખુશાલી વ્યાપેલી તેટલી જ વૈદિક અને મુસલમાન સમાજના ધાર્મિક લોકોમા તીવ્ર શેષવૃત્તિ પ્રગટેલી વેદલકન આર્યસમાજીઓ જ નહિ, મહાભારત ઉપનિષદ અને ગીતાના લક્ષ્મી મુખ્યામાં એવો ભાવ જન્મેલો કે ગાંધી તો જૈન લાગે છે એ વૈદિક કે બ્રાહ્મણ ધર્મનો મર્મ તિલક જેટલો જાણતો હોય તો અહિંસા અને સત્યની આટલી આત્યન્તિક અને ઐકાન્તિક હિમાયત ન કરત કુરાનલકત મુસલમાનો ચિડાય એ તો સહજ જ હતું. બધું ગમે તેમ હોય, પણ આ તબક્કે, જ્યારે કે કોંગ્રેસના કાર્યપ્રદેશમા ગાંધીજીનો હાથ લખાતો અને મજબૂત થતો હતો ત્યારે, સૌથી વધારેમા વધારે અનુકૂળ આવે અને ધર્મ્ય ગણાય એવી રીતે કોંગ્રેસના દ્વારે જૈનો વાસ્તે ખુશ્લા થયા હતા આ સાથે એ પણ કહી દેવું જોઈએ કે જો હિંદુસ્તાનમા જૈનો જેટલા કે તેથીયે ઓછા પણ લાગવગવાળા ખૌદ ગૃહસ્થો અને લિખ્ખુઓ હોત તો તેમને વાસ્તે પણ કોંગ્રેસના દ્વારે ધર્મ્યદષ્ટિએ ખુશ્લા થયાં હોત

હું ધારુ છું કે ઉપરનું સક્ષિપ્ત વર્ણન સામ્રાજ્યિક મનોવૃત્તિ સમજવા વાસ્તે પૂરતું છે. સામ્રાજ્યિક ભાવનાથી મન એટલું બધું નાનું તેમ જ નિષ્ક્રિય જેવું થઈ જાય છે કે તેને વિશાળ કાર્યપ્રદેશ તરફ વળવાનું અને સક્રિયપણે દાખવવાનું સૂઝતું નથી તેથી જ જ્યારે તિલક અને લાલાજીની ભાવના રાજકીય ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતી ત્યારે પણ મહાભારત, ગીતા અને ચાણક્યનીતિના ભક્ત કદરુ હિંદુઓએ, કદરુ સન્યાસીઓએ ક્રોએસને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર ન જ માન્યું તેઓ એક કે બીજું બહાનું કરી પોતાની ધાર્મિકતા ક્રોએસની બહાર રહેવામાં જ સાળિત કરતા એ જ રીતે જ્યારે ગાંધીજીની સત્ય અને અહિંસાની તાત્વિક દૃષ્ટિ નાજકીય ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈ સાથે પણ અહિંસાના અનન્ય ઉપાસક અને પ્રચારક તરીકે પોતાની જાતને માનતા-મનાવતા કદરુ જૈન ગૃહસ્થો અને જૈન સાધુઓ ક્રોએસના દરવાજાથી દૂર જ રહ્યા, અને તેની બહાર રહેવામાં જ પોતાના ધર્મની રક્ષા કરવાનો સતોષ પોષવા લાગ્યા.

પણ દેવ કેળવણી દ્વારા જુદી સૃષ્ટિ ધડી રત્નું હતું દરેક સમ્રાજ્યના યુવકોમાં એકા કે વત્તા પ્રમાણમાં કેળવણીએ પરિવર્તન શરૂ કરી દીધું હતું યુવકોનું વિચારમિંદુ ઝપાટાબેર બદલાવા માડ્યું હતું કેળવણીએ કદરુ સામ્રાજ્યિક પિતાના પુત્રોમાં તેમના પિતા જગતા મોટું મન અને વિશાળ દૃષ્ટિમિદુ નિર્માણ કર્યું હતું તેથી દરેક સમ્રાજ્યની નવી પેઢીને, પત્તી તે પોતાના ધર્મશાસ્ત્રના મૂળ સિદ્ધાંતો બહુ ઝીણવટથી જાણતી હોય કે નહિ છતાં, એમ સ્પષ્ટ જણાવા લાગ્યું કે આપણા વડીલો અને ધર્મોચાર્યો જે જે ધર્મ-સિદ્ધાંતોની અને સામ્રાજ્યિક વિશેષતાઓની મહત્તા ગાય છે તે સિદ્ધાંતોને તેઓ પોતપોતાના વાડા સુધ્ધામાં સજીવ કે કાર્યશીલ કરતા નથી અગર કરી શકતા નથી, તેમ જ પોતાના વાડા બહાર ક્રોએસ જેવા વ્યાપક ક્ષેત્રમાં પણ તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતની સક્રિયતા અને શક્યતામાં માનતા નથી. એટલે નવી પેઢીએ જેઈ લીધું કે તેમને વાસ્તે પોતપોતાના સમ્રાજ્યો વ્યવહાર અને ધર્મ-અને દૃષ્ટિએ માત્ર બધનરૂપ છે આ સમજથી દરેક સમ્રાજ્યની શિક્ષિત નવી પેઢી રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરફ વળી; અને સામ્રાજ્યિક ભાવ છોડી તેને જ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું.

આ લાલુ સમ્રાજ્યના કદરુ પડિતો, ધર્મોચાર્યો તેમ જ હિંદુ મહાસભાનુગામી નવી પેઢી વચ્ચે ત્રિયાંગુલ શરૂ થયું કદરુ મુદ્દા કે મોલવી તરુણ મુસ્લિમને કદરો કે તમે ક્રોએસના જાઓ છો પણ ત્યાં તો ઈસ્લામ વિસ્તર ધાગું અને છે.

તમારી ફરજ સર્વથી પહેલાં પોતાના દીન હિંદુઓને પ્રકાશવાની અને પોતાના દીન મુસલમાનોને વધારે સજ્જાળ બનાવવાની છે. તેમને મુસલમાન તરફથી જત્યાળ આપતા કે રાષ્ટ્રીય વિશાળ ક્ષેત્રમાં તો ઊલટું મહમ્મદ સાહેબના આત્મસાધના સિદ્ધાન્તને વિશેષ વ્યાપક રીતે હવતો બનવાનું શક્ય છે માત્ર હિંદુઓ વાડમાં તો એ સિદ્ધાન્ત શિયા, સુન્ની વગેરે અનેક નાના બેદોમાં વહેંચાઈ ખંડિત થઈ ગયો છે, અને સમગ્ર દેશના પોતાના પાડોશી ભાઈ-ઓને પર બનાવતો થઈ ગયો છે મુસ્લિમ કે મોલવી એ તરુણોને નાસ્તિક ગણી વૃદ્ધતા સનાતન પડિતો ને સનાતનપથી બાવા સંન્યાસીઓ એ જ રીતે પોતાની નવ પેઢીને કહેતા કે તમારે કંઈ કરવું છે તો હિન્દુ કોમનું ક્ષેત્ર કયા નાનું છે ? તમે કેએસમા જઈને તો ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોનો ધાણ વાળવાના. નવી પેઢી તેમને કહેતી કે જે ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રોના નાશની વાત કરે છે તે જ ધર્મ, કર્મ અને શાસ્ત્રો હવે નવી રીતે હવવાનાં છે. જો જૂની ગીતે તેમનું હવન શક્ય હોત તો આટલા બધા પડિતો અને સંન્યાસીઓ હોવા છતાં હિન્દુ ધર્મનું તેજ હણાયું ન હોત જ્યારે કદરૂ બનના જૈન ગૃહસ્થો અને ખાસ કરી ધર્મગુરુઓ તરુણ પેઢીને કહેતા કે તમે બધા ગાંધી ગાંધી કહી કેએસ તરફ દોડો છો, પણ તમારે કાંઈ કામ જ કરવું છે તો પોતાના સમાજ અને પોતાની કોમ વાસ્તે કાંઈ કેમ નથી કરતા ? નવી પેઢીએ ચોખ્ખું ચટ સળગાવ્યું કે જો સમાજ અને કોમમાં કામ કરવાનું શક્ય હોત અને તમે હિંદુતા જ હો તો તમે પોતે એમાં કાંઈ કામ કેમ કરી નથી શકતા ? તમારી કોમી અને પથી ભાવનાએ તમારા નાનકડા જ સમાજમાં મેકડો બેદોપબેદ જન્માવી ક્રિયાકાંડના કલ્પિત જળીઓની વાડ ઊભી કરી તમારા પોતાને જ માટે જ્યારે કાંઈ કરવાનું શક્ય રાખ્યું નથી ત્યારે વળી અમે એ વાડમાં પુરાઈ વધારે લીધું શું કરવાના હતા ? આ રીતે જૂના સામ્રાજ્યિક અને નવા રાષ્ટ્રીય માનસ વચ્ચે સંઘર્ષનું ચાલતું રહ્યું, જે હજી પણ ચાલે છે.

વિચારસંઘર્ષનું અને વધારે ઊહાપોહથી, જેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ધ્યેય અને તેનો કાર્યક્રમ વધારે સ્પષ્ટ અને વધારે વ્યાપક બન્યો છે તેમ, નવી પેઢીનું માનસ પણ વધારે સમજાળું અને વધારે અસહિષ્ણુ બન્યું છે અત્યાગ્રનો તમણે ખ્રિસ્તી એમ સ્પષ્ટપણે સમજે છે કે ગરીબો અને દુષ્ટીઓની વધારે ધાવાનો ખ્રિસ્તનો પ્રેમસંદેશ હવનમાં સાચી રીતે ઉતારવો હોય તો તે વાસ્તે હિન્દુસ્તાનમાં રહી રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેટલું બીજું વિશાળ અને અસકુચિત ક્ષેત્ર મળવાનું શક્ય જ નથી. આર્ય સમાજની નવ પેઢીનો પણ નિશ્ચય

છે કે સ્વામી દયાન દે ઉપસ્થિત કરેલ બધો જ કાર્યક્રમ તેમનાય દષ્ટિબિંદુ કરતાં વધારે વ્યાપક દષ્ટિબિંદુથી અને વધારે વિશાલ ક્ષેત્રમાં અમલમાં મૂકવાનું કામ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. મુસ્લિમ નવીન પેઢી પણ પોતાના પેગમ્બર સાહેબના બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાંતને કોંગ્રેસના પગલમાં જ મૂર્તિમાન થતો જોઈ રહી છે. કૃષ્ણના વશજ અને ભક્તોની નવ પેઢી તેમના કર્મયોગની શક્તિ કોંગ્રેસમાં જ જોવા પામે છે નવી જૈન પેઢી પણ મહાવીરની અહિંસા કે અનેકાંતદષ્ટિની વ્યવહારુ તેમ જ તાત્વિક ઉપયોગિતા કોંગ્રેસના કાર્યક્રમ સિવાય અન્યત્ર જોતી જ નથી આમ હોવાથી અત્યારે જૈન સમાજમાં એક જાતનો ક્ષોભ ઊભો થયો છે કે, જેનાં બીજ તો ઘણા દિવસો અગાઉ વવયાં જ હતાં. અત્યારે વિચારક યુવકો સામે મુદ્દો એ છે કે તેમણે પોતાના વિચાર અને કાર્યનીતિ પરત્વે આખરી કેંસલો ધડી જ કાઢવો જોઈએ, જેથી જેને સમજાય તે એ કે સલાને અનુસરે, જેને ન સમજાય એ ભલે જૂની ધરેડ તરફ ચાલ્યા કરે હવે પકીની નવીન પેઢી વાસ્તે પણ તદ્દન ચોખ્ખા શબ્દોમાં એવા કેસલા અને કાર્યક્રમની અનિવાર્ય જરૂર છે

હું અષ્ટપણે જોઈ અને માનું છું કે રાષ્ટ્રીય મહાસભાના ધ્યેય, તેની વિચારસરણી અને તેના કાર્યપ્રદેશમાં અહિંસા અને અનેકાંતદષ્ટિ, જે જૈનત્વના પ્રાણ છે તે, વધારે તાત્વિક રીતે અને વધારે ઉપયોગીપણે કામ કરી રહ્યા છે હા, કોંગ્રેસના પગલના આસનો ઉપર પીત કે શ્વેત વસ્ત્રધારી યા નમઃમૂર્તિ જૈન સાધુઓ એકેલા નહિ દેખાય, ત્યાં તેમના મોટેલી નીકળતી અહિંસાની ઝીણામાં ઝીણી વ્યાખ્યા તેમ જ અહિંસાના રક્ષણ માટે જ પ્રશસ્ત હિંસા કરવાની વાગ્ધારા નહિ સંભળાય એ ખરું ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિઓ, તેમની પૂજા વાસ્તેની ફૂલની છાંયડીઓ, સુગંધી દ્રવ્યો, આરતીના ઘટાનાદો એ પણ નહિ જ હોવાનાં ત્યાં કોઈ ચાલતા વ્યાખ્યાને ‘તહત્તિ, તહત્તિ,’ કરનાર ભક્તો કે ગદ્ગદી ગાનાર બહેનો પણ નહિ મળવાની કોંગ્રેસના રસોડે ઉપધાન તથા વાસ્તેની આગળની તૈયારીરૂપ વિવિધ મિષ્ટાન્નો પણ નજરે નહિ ચડવાના તેમ છતાં જેને વિચારદષ્ટિ હશે તે જોઈ શકશે કે કોંગ્રેસની એકેએક વિચારણા અને એકેએક કાર્યક્રમ પાછળ વ્યવહારુ અહિંસા અને વ્યવહારુ અનેકાંતદષ્ટિ કામ કરી રહી છે.

ખાદી ઉત્પન્ન કરવી કરાવવી અને તેને જ વાપરવી—એ કાર્યક્રમમાં છે તે કરતાં વધારે અહિંસાનું તત્ત્વ ખીણ કોઈ રીતે કપડા તૈયાર કરી વાપરવામાં છે એમ કોઈ જૈન સાધુ બતાવશે માત્ર નાની નાની જાતિઓ જ નહિ, નાના

નાના પથો જ નહિ, પણ પરસ્પર એકબીજાથી તદ્દન વિરોધી એવી ભાવનાવાળી મોટી મોટી જાતિઓ અને મોટા મોટા પથોને પોતપોતાના ઐકાંતિક દષ્ટિબિંદુથી ખસેડી સર્વહિતસમન્વયરૂપ અનેકાંતદષ્ટિમાં સાકળવાનું કામ કોંગ્રેસ સિવાય બીજી કોઈ સંસ્થા કે બીજી કોઈ જૈન પોષાળ કરે છે કે કરી શકે છે, એમ કોઈ સાચો નિર્ભય જૈનાચાર્ય કહી શકશે ? અને જો એમ જ છે તો ધાર્મિક કહેવાતા જૈન સામ્રદાયિક ગૃહસ્થો અને જૈન સાધુઓની દષ્ટિએ પણ તેમના પોતાના જ અહિંસા અને અનેકાંતદષ્ટિના સિદ્ધાંતને અશે પણ જીવંતો કરી ખતાવવા વાસ્તે નવીન પેઢીએ કોંગ્રેસને માર્ગે જ વળવું જોઈએ એ એક જ વિધાન ફલિત થાય છે

જૈન શાસ્ત્રમાં અનેક ઉદ્ધત સિદ્ધાંતો હોવાની વાતો ચોમેર ફેલાવાય છે. દાખલા તરીકે, દરેક સાધુ કે આચાર્ય એમ કહે કે મહાવીરે તો જાતપાતના ભેદ સિવાય પતિત અને દલિતને પણ ઉન્નત કરવાની વાત કહી છે, સ્ત્રીઓને પણ સમાન લેખવાની વાત ઉપદેશી છે, પણ જ્યારે આપણે એ જ ઉપદેશકોને પૂછીએ કે તમે જ ત્યારે એ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કેમ નથી વર્તતા ? તે વખતે તેઓ એક જ જવાબ આપવાના કે લોકરૂઢિ બીજી રીતે ધડાઈ ગઈ છે, એટલે એ પ્રમાણે વર્તવું કઠણ છે, વખત આવતા રૂઢિ બદલાશે ત્યારે એ સિદ્ધાંતો અમલમાં આવવાના જ એ ઉપદેશકો રૂઢિ બદલાય ત્યારે કામ કરવાનું કહે છે એવી સ્થિતિમાં એ રૂઢિ બદલી, તોડીને તેમને વાસ્તે કાર્યક્ષેત્ર નિર્માણ કરવાનું કામ કોંગ્રેસ કરી રહી છે અને એ જ કારણે વિચારક નવ પેઢીને કોંગ્રેસ સિવાય બીજો કોઈ સામ્રદાયિક કાર્યક્રમ સતોપી શકે એમ છે જ નહિ

હા, સપ્રદાયમાં સતોષ માની લેવા જેવી ઘણી વસ્તુઓ છે, જે તેને પસંદ કરે તે તેમાં ખુશીથી જોડાઈ રહે. થોડી વધારે કીમત આપી વધારે જાકું અને ખરબચકું ખાદીનું કપડું પહેરી કાષ્ટિક પણ અહિં આવૃત્તિ ન પોપવી હોય અને તેમ છતાં નળ ઉપર ચોવીસે કલાક ગરજી બાધીને કે જીવાતખાનામાં બધી જીવાત દાલવીને અહિંસા પાળ્યાનો સતોષ સેવવો હોય તો સાંપ્રદાયિક ક્ષેત્ર સુદ્ધ છે લોકો તેને અહિંસાગ્રિય ધાર્મિક પણ માનશે અને બહુ કરવાપણું પણ નહિ રહે. દલિતોદ્ધાર વાગ્તે પ્રત્યક્ષ જાતે કોઈ કયાં સિવાય અગર તે વાગ્તે નાણાનો ફાળો આપ્યા સિવાય પણ સપ્રદાયમાં રહી મોટા ધાર્મિક મનાવા જેવી નોકારશી, પૂજાપાઠ અને સઘ કાઢવાની ખર્ચાળ પ્રથાઓ છે, જેમાં રસ લેવાથી ધર્મ પાળ્યો ગણાય, સપ્રદાય પોષ્યો ગણાય અને છતાં સાચું તાત્વિક કશું જ કરવું ન પડે ન્યા!

દેખો ત્યાં સપ્રદાયમાં એક જ વસ્તુ નજરે પડશે અને તે એ કે પ્રાણ વિનાના કાંઈ ને કાંઈ ક્રિયાકાંડ, કાંઈ ને કાંઈ ધાર્મિક વ્યવહારને વળગી તેમાં જ ધર્મ કર્યાનો સતોષ માનવો અને વળી વધારામાં તેને આધારે આશુવિકા પોષવી.

આજનો યુવક કાંઈક જીવન જીવવા ઇચ્છે છે. એને ખોળિયા કરતાં પ્રાણની વધારે પડી છે. એને શુષ્ક વાદો કરતા જીવતા સિદ્ધાંતો વધારે ગમે છે. એને પારલૌકિક મોક્ષની નિષ્ક્રિય વાતો કરતા ઐહિક મોક્ષની સક્રિય વાતો વધારે આકર્ષે છે એને સાકડી શેરીમાં ચાલવા કે દોડવામાં રસ નથી એને ધર્મ કરવો હોય તો ધર્મ અને કર્મ કરવું હોય તો કર્મ, પણ જે કરવું હોય તે, ખુલ્લમખુલ્લા કરવું છે ધર્મની પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લઈ દંભના જળામાં પડવાનું એ પસંદ કરતો નથી એનું મન કાંઈ એક વેષ, કાંઈ એક ક્રિયાકાંડ કે કાંઈ એક ખાસ પ્રકારના વ્યવહાર માત્રમાં ગોઠાઈ રહેવા તૈયાર નથી. તેથી જ આજનું યુવક-માનસ પોતાનું અસ્તિત્વ અને વિકાસ માત્ર સાપ્રદાયિક ભાવનામાં પોપી શકે તેમ છે જ નહિ. તેથી જૈન હો કે જૈનેતર હો, દરેક યુવક રાષ્ટ્રીય મહાસભાના વિશાળ પ્રાગણ તરફ હસતે ચહેરે, ફૂલતી છાતીએ, એક ખીજાને ખભેખભો લગાડી જઈ રહ્યો છે.

જો આ ક્ષણે સર્વ સપ્રદાયો એકે તો નવા રૂપમાં પણ તેમના પોતાના સપ્રદાયો જીવે, પોતાની નવી પેઢીને આદર પોતા તરફ સાચવી રાખી શકે અને જેમ અત્યારનો સડીયું જૈન સપ્રદાય ઊંડળી ઊઠ્યો છે તેમ નવયુવક તરફ—ખરી રીતે નવયુવકને આકર્ષનાર રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરફ—ઉપેક્ષા કે તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોશો તો તેનું એવડી રીતે મોત છે એમ કાંઈને લાગ્યા વિના નહિ રહે.

નવભણતરવાળી કાંઈ તરુણી એક ગોપાળમ દિરમાં કુતૂહળવશ જઈ ચડી. ગોસ્વામી દામોદરલાલજીને દર્શને જતી સેકડો ભાવુક લલનાઓને જોઈ એ તરુણી પણ એમાં ભળી ગોસ્વામીજી ભગતણોને એકે એકે લલ કરી કહેતા કે 'મા કૃષ્ણ માવચ આત્માન ચ રાધિકામ્'—મને કૃષ્ણ સમજો અને પોતાને રાધિકા બધી ભોળી ભક્તનાણીઓ તો મહારાજશ્રીનું વચન કૃષ્ણવચન સમજી એ રીતે વરતતી આવેલી, પણ પેલી નવશિક્ષિત તરુણીમાં તર્કબુદ્ધિ જાગી. એ ચૂપ રહી ન રાડી, નમ્રનાથી પણ નીડરતાથી બોલી 'મહારાજશ્રી તમને કૃષ્ણ માનવામાં મને વળગે વાંધો નથી, પણ હું જોવા માગુ છું કે કૃષ્ણે કેસના હાથીને હિતજો નેમ તમે લાથી નહિ. આખરો નહિ તો એકાદ નાના મધેડાને

ઉત્તરી દેહો મઠો હો કે નહિ ? કુતું તો સ્વના મુદ્ધિ ને આશ્રુ એ ભે
મદામ'નોને મઠી નાખે તા તમે તમારે નહિ તો મૂલશનના એકાદ અખાલ્યા
તરુણને મઠી રોકો તો કે નહિ ? કુતું કેવને પટ્ટી મારેલો, તો તમે તમારા
કોઈ નૃસિંહપંચના વિગેષી યનનને પટ્ટી રોકો છો કે નહિ ? તર્ક જળ્યે
નતો. પેલા મદામ'ને મનમાં પડનાના સુત્ર કે આ નામ્નિક પાઈમા તો
કવિયુગની છુદિ આપેલી છે : પાડુ છુદે એ પાઈમા જેમ કવિયુગી છુદિ
ધરાવનાર આજનો કોઈ પણ સમ્રાટનો કોઈ પણ યુગ પોતપોતાના સમ-
રાયનાં સામ્યને આપનારિઃ દિગ્વિજેતાના અને તેના પ્રવચનો સ્વના પોત-
પોતાના સામ્રાજિક કર્મશુદ્ધોગને એવો જ કાર્તિક જગત્ત આપજો યુગ મુમ-
લમાન દને તો તે ગોઝરાને અભગારો કે દિન્દુઓને કારુ કદો છો,
પણ તમે પોને પણ કારુ કેમ નહિ ? ગુનામ દોષ તે કારુ તમે પોતે
શુભામ જ એ શુભામીમા મખનાર કારુ મશાનો હોય તે સંસ્કૃતકર્તાઓને
કારુ માનો પટ્ટી તેમની મોડમા કા લગએ એ ? યુગ દિન્દુ તમે તો તે
આમને મંદગાવને કે મદામારતની સીક્રમા અને નીનાનો કર્મયોગ માયો
છે તો અત્યારે ત્યા સીત્ત અને કર્મયોગની ખામ જરુ છે તે પ્રતીકીય
રત્નાંગુરથી કેમ આગો એ ? યુગ જન દને તો 'ક્ષમા વીરસ મૂળમ' નો
ઉપદેશ આપનાર જન શુને કહેને કે જો તમે વાર હો તો માર'જનિઃ સંગાણુ-
કારી અને જનાય ઉદ્દેગશીના પ્રયોગના જઈ કમા કેમ સાચી રાકાય
એવો પદાર્થપાક કા નથી આપતા ? માત વ્યવનના ત્યાગનો અતત ઉપદેશ
આપનાર તમે ત્યાં સીએ એવો ત્યાગ કહેલો જ છે ત્યા જ માત્ર બેસી એવા
ત્યાગની વાતો કેમ કહે છો ? પીય ઉપર, ત્યા દેશમા લાખો કરોડો દારૂડિયાઓ
અગ્ન્યાદ થાય છે ત્યા, જઈ તમારો ઉપદેશ કેમ નથી વરસાવતા ? ત્યા અના-
ચારજીવી સીએ વમે છે, ત્યા સત્તજખાનાઓ અને માસવિક્રય માયે છે, લા
જઈ કાંઈ કેમ નથી ઉત્તમના ? આ ગીતે અત્યારનો કવિયુગી યુવક કોઈ
પણ શુના ઉપદેશને ક્રમા વિના, તર્ક યો વિના સાલગવાનો કે માનવાનો
છે જ નહિ હા, તે એક જ વસ્તુ માનને અને તે એ કે ઉપદેશક જીવી
ખતાવતો હોય તે જ વસ્તુ આપણે જોઈએ કીએ કે અત્યારે ઉપદેશ અને
જીવન વચ્ચેના બેન્ની દીવાલ તોડવાનો પ્રયત્ન રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ કર્યો છે
અને કુગી રહી છે. તેથી જ તમામ સમ્રાટો વાન્તે એ એક જ કાર્ય-
ક્ષેત્ર મોખ છે.

જેન સમાજમા ત્રણ વર્ગ છે . એક તદ્દન સાકડો તેનું માનસ એવું
છે કે તેને દરેક વસ્તુ, દરેક કર્તવ્ય ને પ્રવૃત્તિ સાથે પોતાનું કે પોતાના જેન

ધર્મનું નામ ન હોય તો તે વસ્તુ, તે કર્તવ્ય કે તે પ્રવૃત્તિ ગમે તેટલી યોગ્ય હોવા છતાં તેને તે વર્ગ તિરસ્કારે નહિ તો છેવટે ઉવેખે તો જરૂર જ. આ વર્ગ કદર તરીકે જાણીતો છે. તેના મુખિયા સાધુઓ અને ગૃહસ્થો પણ જાણીતા છે. તે કદર અને રેખીલો હોઈ તેને વિશે વધારે નિર્દેશ કરવા કરતાં મૌન સેવણ જ યોગ્ય છે ખીજે એક વર્ગ ઉદારને નામે ખપે છે. તે જાહેરમાં પોતાના નામનો કે જૈન ધર્મના નામનો બહુ આગ્રહ સેવતો હોય એવો દેખાવ નથી કરતો વળી ક્ષમાવણીના ક્ષેત્રમાં પણ ગૃહસ્થો વાસ્તે કાંઈક કરે છે. દેશ કે પરદેશમાં સાર્વજનિક ધર્મચર્યા કે ધર્મવિનિમયની વાતમાં રસ લઈ કાંઈક જૈન ધર્મના મહત્ત્વ વાસ્તે એપ્ટા કરે છે એ વર્ગ ઉદાર ગણાતો હોઈ તેને વિશે પ્રથમ કદર વર્ગના કરતા વધારે સ્પષ્ટ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે એવી ભ્રમણામાં આપણે રહેવું ન જોઈએ આ ખીજે વર્ગ પહેલા વર્ગ કરતા કાંઈ વધારે સારી મનોદશા ધરાવે છે, પહેલો વર્ગ રેખીલો અને નીડર હોઈ માને તેવું કહી દે છે, બ્યારે ખીજે વર્ગ ખીકણ હોઈ તેમ કહેતો નથી; પણ તે બંનેની મનોદશામાં બહુ ફેર નથી જો પહેલા વર્ગમાં રેખ અને અભિમાન છે તો બીજામાં ખીકણપણ અને કૃત્રિમતા છે વાસ્તવિક ધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને જૈન ધર્મને શ્રવત બનાવવાની પ્રવૃત્તિથી બંને એક સરખા જ દૂર છે દાખલા તરીકે, રાષ્ટ્રીય જીવનની પ્રવૃત્તિઓની કસોટી લો પહેલો વર્ગ 'ખુલ્લ' ખુલ્લા કહેરો કે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન ક્યાં છે? એમ કહી તે પોતાના ભક્તોને તે તરફ ઢળતા રોકશે ખીજે વર્ગ 'ખુલ્લ' ખુલ્લા એમ નહિ કહે, પણ સાથે જ પોતાના કાંઈ પણ ભક્તને રાષ્ટ્રીય જીવન તરફ વળતો જોઈ પ્રસન્ન નહિ જ થાય પોતે ભાગ લેવાની વાત દૂર રહી, પણ કાંઈ પોતાનો ભક્ત રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ તરફ ઢળ્યો હશે કે ઢળતો હશે તો તેના ઉત્સાહને તે 'ગુલ્લે મરે વહા વિષ્ણે ન મારિયે' એ નીતિ પ્રમાણે જરૂર મોજો પાડી દેશે ઉદાહરણ જોઈતું જ હોય તો તાણું છે યુરોપમાં વિશ્વખ્યાત્યની પરિપદો ભરાય છે ત્યાં જૈન ધર્મ પોતાનું સ્થાન પરાણે ઠરવા જાય છે, પણ તે ધર્મ જરા પણ મહેનત વિના વિશ્વખ્યાત્યની પ્રત્યક્ષ પ્રવૃત્તિમાં સ્થાન મેળવવાનું આ દેશમાં શક્ય છતાં અહીં જ એમાં સ્થાન કેમ નથી મેળવતો? રાષ્ટ્રીય મહાસભા જેવું વિશ્વખ્યાત્યનું સુલભ અને ધરઆંગણાનું કાયદેસર હોડી લાગુ ને અમેરિકામાંની એવી પરિપદોમાં કેમ ભાગ લેવા મથે છે? દેશની પ્રત્યક્ષ વિશ્વખ્યાત્યસાધક પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાના ધન, તન અને મનનો ફાળો આપવો હોડી એ પરદેશમાં દબરો માઈલ દૂર ભરાતી પરિપદોમાં માત્ર એ-પાત્ર મિનિટ બોલવા જ પરાણે અપમાનપૂર્વક કાં કાફાં મારે છે?

આનો જવાબ શોધીશું તો બીજા વર્ગનું માનસ સમજાઈ જવાશે. વાત એ છે કે બીજા વર્ગને કાર્ષક કરવું છે. તે પણ પ્રતિષ્ઠિત હોય તે કરવું છે. વળી તે પ્રતિષ્ઠા એવી હોય કે જે અનુયાયી લોકોના મનમાં વસેલી હોય અને એવી ન હોય કે જેથી અનુયાયીઓને છછેડાવાનું કાર્ષ પણ કારણ મળે તેથી જ આ ઉદાર વર્ગ જૈન ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલા અહિંસા અને અનૈકાતના ગાણા ગાય છે. એ ગાણાં એવા કે જેમાં કાર્ષ પ્રત્યક્ષ કરવાપણુ જ ન હોય પહેલા વર્ગે એ ગાણાં માટે ઉપાશ્રયોનું જ સ્થાન પસંદ કર્યું, ન્યારે બીજા વર્ગે ઉપાશ્રયો ઉપરાંત બીજાં સ્થાનો એવાં પસંદ કર્યાં કે જ્યાં ગાણાં ગાર્ષશકાય અને છતાં કશું જ કરવાનું ન હોય. તત્વત બીજો ઉદાર વર્ગ વધારે ભ્રામક છે, કારણુ તેને ઘણા ઉદાર તરીકે ઓળખે છે. નામદાર ગાયકવાડ જેવા અકાર શુદ્ધિના રાજપુરુષોને વાસ્તે વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાને મૂર્તિમાન કરવા મથતી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવો એક યા બીજે કારણે ન પાસવે એ વાત સમજી શકાય, પણ ત્યાગ અને સહિષ્ણુતાનો ઝળખો પહેરી બેઠેલ, તપસ્વી મનાતા જૈન સાધુવર્ગ વાસ્તે એ સમજવું મુશ્કેલ છે કે તેઓ જો વિશ્વબંધુત્વને વાસ્તવમાં જ હવિત કરવા ઇચ્છે છે તો તેના પ્રયોગનું સામેનું પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્ર છોડી તેઓ કેવળ વિશ્વબંધુત્વની શાબ્દિક રમત કરનાર પરિપક્વની મૃગતૃષ્ણા પાછળ કાં દોડે છે?

હવે ત્રીજા વર્ગની વાત કરીએ એ વર્ગ પ્રથમના એ વર્ગ કરતાં સાવ જુદો પડે છે, કારણુ એમાં પહેલા વર્ગ જેવી સાકડી દૃષ્ટિ અગર કંટરતા નથી કે જેને લીધે તે ગમે તે પ્રવૃત્તિ સાથે માત્ર જૈન નામ જોઈને જ રાચે, અથવા માત્ર ક્રિયાકાંડમાં મૂર્છિત થઈ સમાજ અને દેશની, પ્રત્યક્ષ સુધારવા યોગ્ય સ્થિતિ સામે આખી મીચી બેસી રહે. આ ત્રીજો વર્ગ ઉદાર મનનો છે, પણ બીજા વર્ગની ઉદારતા અને તેની ઉદારતા વચ્ચે મોટું અંતર છે. બીજો વર્ગ રૂઢિ અને ભયના બંધનો છોડ્યા સિવાય જ ઉદારતા સેવે છે, જેથી તેની ઉદારતા અણીને ટાકણે—કામની વેળાએ—માત્ર દેખાવ પૂરતી રહી જાય છે, ન્યારે ત્રીજા વર્ગની ઉદારતા શુદ્ધ કર્તવ્ય અને સ્વચ્છ દૃષ્ટિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. એને લીધે તેને માત્ર જૈન નામનો મોહ નથી, અગર તેની લેશે મૂગ પણ નથી. એ જ રીતે તે ઉદારતાની કે સુધારાની માત્ર શાબ્દિક રમતોમાં ગોઠાતો નથી. એ પ્રથમ પોતાની શક્તિનું માપ કાઢે છે અને પછી જ કાર્ષ કરવાની વાત કરે છે. તેને ન્યારે સ્વચ્છ દૃષ્ટિથી કાર્ષ કર્તવ્ય સૂઝે છે ત્યારે તે કાર્ષની રીઝ કે બીજાની ચિંતામાં પડ્યા સિવાય તે કર્તવ્ય તરફ વળે છે તે માત્ર ભૂતકાળમાં રાચતો નથી, માત્ર બીજાઓના પ્રયત્નની ગહ જોઈ એની

ગહેવાનું પણ પસંદ નથી કરતો તેને જાતિ, સંપ્રદાય કે ક્રિયાકાંડના ચોકા બાંધી રાખી નથી શકતા. તે એ ચોકાઓમાં પણ રહે અને બહાર પણ વિચરે. તેની નેમ માત્ર એટલી જ રહે છે કે ધર્મનું નામ મળે કે ન મળે, પણ કાંઈક અગત્યનું સર્વોચ્ચતકારી કલ્યાણકાર્ય આચરવું જ જોઈએ.

જોકે આ ત્રીજો વર્ગ છેક જ નાનો છે, પણ તેની વિચારભૂમિકા અને તેનું કાર્યક્ષેત્ર બહુ વિશાળ છે. એમા માત્ર લાવિની જ આશાઓ નથી સમાતી, પણ એમાં ભૂતકાળના શુભ વારસા અને વર્તમાન કાળના કીમતી તેમ જ પ્રેરણાદાયી બળો સુધ્ધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમાં થોડી, પણ આચરી શકાય એટલી જ, અહિંસાની વાતો આવશે, જીવનમાં ઉતારી શકાય અને ઉતારવો જોઈએ એવા જ અનેકાન્તનો આગ્રહ રહેશે. જેમ બીજા દેશના અને ભારતવર્ષના અનેક સંપ્રદાયોએ ઉપર વર્ણવેલ એક ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે, તેમ જૈન પરંપરાએ પણ ત્રીજા વર્ગને જન્મ આપ્યો છે. સમુદ્રમાંથી વાદળા બાંધાઈ છેવટે નદી રૂપે બની અનેક જાતની લોકસેવા સાધતાં જેમ અંતે સમુદ્રમા જ લય પામે છે, તેમ મહાસલામા આંગણામાંથી લાવના મેળવી તૈયાર થયેલ અને તૈયાર થતો આ ત્રીજા પ્રકારનો જૈન વર્ગ પણ લોકસેવા દ્વારા છેવટે મહાસલામા જ વિશ્રાંતિ લેવાનો.

આપણે જોયું કે છેવટે તો વહેલા કે મોડા બધા સંપ્રદાયોને પોતપોતાના ચોકામાં રહીને અગર ચોકા બહાર નીકળીને વાસ્તવિક ઉદારતા સાથે મહાસલામામાં મળ્યે જ છૂટકા છે મહાસલા એ રાજકીય સ્થિતિ હોઈ ધાર્મિક નથી સર્વોનો શબ્દમેળો હોઈ તે આપણી નથી, પારકી છે—એવી લાવના, કે એવી વૃત્તિ હવે જવા લાગી છે. લોકોને સમજાવું જાય છે કે એવી લાવના એ માત્ર ભ્રમણા હતી

પણુસણના દિવસોમા આપણે મળીએ અને આપણી ભ્રમણાઓ દૂર કરીએ તો જ જ્ઞાન અને ધર્મપર્વ ઊજવ્યુ ગણાય તમે બધા નિર્ભય બની પોતાની સ્વતંત્ર દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા થાઓ એ જ મારી વાજ છે અને તે વખતે તમે ગમે તે મત બાધ્યો હો, ગમે તે માર્ગે જતા હો, છતાંય હું ખાતરીથી માનું છું કે તે વખતે તમને રાષ્ટ્રીય મહાસલામા જ દરેક સંપ્રદાયની જીવનગદ્દા જણાશે, તેની બહાર કંઈ નહિ.

—પર્યપણુ પર્યના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૮.

સ્વતંત્રતાનો અર્થ

[૨૨]

હું અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ કે રાજકારણનો જાતા અગર અભ્યાસી નથી. તેમ છતાં દેશની સ્થિતિના સામાન્ય પરિચયમાં રહેવાનું મને હંમેશાં રુચ્યું છે માત્ર આટલા જ આધાર ઉપર મને આવતી સ્વતંત્રતા વિશે જે કોઈ વિચારો આવે છે તેને દૂકમાં આલેખવા ઇચ્છુ છું.

વ્યવહારમાં અને કુન્યવી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રતાનો નિરપેક્ષ અર્થ શોધવો શક્ય જ નથી એટલે જ્યારે સ્વતંત્રતાના અર્થ વિશે વિચાર કરીએ ત્યારે સાપેક્ષદષ્ટિએ જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે દેશ સ્વતંત્ર થયો છે, આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એવા એવા ઉદ્ગારો કાઢવા અને તેનો પ્રચલિત એવો સામાન્ય અર્થ લેવો એ બહુ અઘરું નથી તેમ જ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે થનારા ઉપર ઉપરના ફેરફારો સમજવા અને તે નિમિત્તે થનારા ઉત્સવો ને ઉજવણીઓમાં રસ લેવો એ બહુ અઘરું છે પરંતુ આવી રહેલી સ્વતંત્રતા આપણા જીવનને કઈ રીતે સ્પર્શ કરે છે તેમ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનપ્રદેશના કયા કયા બદલ દ્વારા ખુલ્લા કરે છે તેમ જ એ સ્વતંત્રતા-જનિત મુક્તિમાંથી કયા પ્રકારની કર્તવ્યપરતંત્રતા અનિવાર્ય રીતે ફલિત થાય છે એ સમજવું વધારે અઘરું છે કે જે સ્વતંત્રતાનું ખરું હાર્દ છે

સ્વતંત્રતા આવી, એટલા ઉપરથી આટલી બાબત તો સૌના મનમાં વસેલી જ છે કે આપણે અંગ્રેજ હકુમતની પરતંત્રતાથી અગર વિદેશી શાસન-ની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવી. વિદેશી શાસનની ગુલામીનો વિચાર આવતા જ આપણે એ પણ વિચારવા પ્રેરાઈએ છીએ કે શું બ્રિટિશ હકુમત પહેલાં આપણે ગુલામ ન હતા ? અને ન હતા તો તે કયા અર્થમાં તેમ જ નો ગુલામ હતા તો તે કયા અર્થમાં ? વળી એ પણ વિચાર આવે છે કે વિદેશી શાસને આ દેશમાં ગુલામી લાદી અને ગુલામી પોષી, પરંતુ શું એણે માત્ર ગુલામી જ પોષી છે કે એણે સ્વતંત્રતાના બીજો પણ વાવ્યાં છે ? આ અને આના જેવા પ્રશ્નો આપણને લાગ્યા નહિ તો દેશના ભૂતકાળ ઉપર તટસ્થ દષ્ટિ નાખવા પ્રેરે છે યુરોપના ભુદ ભુદ દેશોમાંથી વિદેશીઓ આવ્યા તે વખતની

અને અગ્રેજ હકૂમત સ્થાપિત થઈ ત્યાર સુધીની જ દેશની સ્થિતિનો વિચાર કરીએ અને તેને અગ્રેજ હકૂમત સ્થપાયા પછીની દેશની સ્થિતિ સાથે સરખાવીએ તો આપણને સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે અગ્રેજ હકૂમત દરમ્યાન અને તે પહેલાંની દેશની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલું અને કેવું અંતર હતું વળી એ પણ સમજવું વધારે સહેલું થઈ પડે કે અગ્રેજ શાસને કઈ કઈ બાબતમા ગુલામી લાદી અગર પોપી અને કઈ બાબતમા એણે જૂની ગુલામીના મૂળો ઉખેડ્યા કે ઢીલાં કર્યા એ પણ સમજવું વધારે સરળ થઈ પડે કે વિદેશી હકૂમતે, આપણે ઇચ્છીએ તેવા અર્થમા, સ્વતંત્રતાનાં નવાં બીજો આ દેશમા ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, જાણ્યે કે અજાણ્યે કયા કયા અને કેટલા પ્રમાણમા રોપ્યા કે જેના પરિણામે આજે આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થયાની કૃતાર્થતા એક અથવા બીજી રીતે અનુભવીએ છીએ

અગ્રેજ શાસન અપાયા પહેલા દેશનું આર્થિક જીવન સ્વતંત્ર હતું; એટલે દેશની ખેતીવાડીનું ઉત્પાદન, તેની વહેચણી, ઉદ્યોગ-ધંધા, કળા-કારીગરી એ બધાનું જીવનદારી વહેણ માત્ર દેશાલિમુખ હતું તેથી ગમે તેવા દુષ્કાળમા પણ પેટનો ખાડો પૂરવાનું કામ બ્રિટિશ શાસનના સુકાળના દિવસો કરતા અનેકગણું સહેલું હતું માનવજીવનના મુખ્ય આધારરૂપ પશુજીવન અને વનસ્પતિજીવન તદ્દન આબાદ લીલાછમ અને સમૃદ્ધ હતાં, જે બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના પછી ઉત્તરોત્તર ઘૂસ પામતા પામતાં આજે ક્ષીણપ્રાય થઈ ગયા છે અને સાવ સુકાઈ કરમાઈને વણસી ગયાં છે, જેને લીધે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ માનવસમાજની આબાદી હોવા છતાં જીવનની દૃષ્ટિએ દેશનો માનવસમાજ કંકાલ જેવો રક્ત માંસ અને વીર્યહીન બની ગયો છે અગ્રેજ શાસન પહેલાંની દેશમા પ્રવર્તતી ધાર્મિક, સામાજિક અને કેળવણીની સ્થિતિ અગ્રેજ શાસન સ્થપાયા પછીની તે વિષયની સ્થિતિની સરખામણીમાં એક દર પામત અને એકદેશીય જ હતી દેશમા ધાર્મિક વાતાવરણ વ્યાપક અને ઘન હતું ખરું, પણ એ વાતાવરણમાં જેટલી પરલોકાલિમુખતાની અને વહેમી ક્રિયાકાંડની પ્રચુરતા હતી તેટલી જ ઐહિક જીવનના સળગતા અને તત્કાળ ઉત્કલ માગતા પ્રશ્નો પ્રત્યે ઉદાસીનતા તેમ જ પુરુષાર્થહીનતા હતી

શ્રદ્ધાનું અતિ અને આધળું દબાણ શુદ્ધિ તેમ જ તર્કના પ્રકાશને બહુ સંગતાથી ગૂંચળાવી નાખતું. સમાજમાં સ્ત્રીશક્તિ સાવ ઉપેક્ષિત અને સુપ્રેક્ષિત હતી તેનું સ્વાતંત્ર્ય હતું તો તે માત્ર ધરઆગણના જીવનને દીપાવવા કે ક્ષુબ્ધ કરવા પૂરતું. વર્ણવ્યવસ્થાનું સમગ્ર બળ નાતજાતના અસંખ્ય વાડાઓ અને

ચોક્કાવૃત્તિ તેમ જ ઉચ્ચનીચપણાની ભાવનામાં સમાર્પિત જતું બ્રાહ્મણ અને અન્ય ગુરુવર્ગની તેમ જ તેને સીધો ટેકો આપતા ઇતર સવર્ણોની જેટલી મહત્તા અને મહનીયતા હતી તેટલી જ દલિત અને અરૂપસ્ય ગણાતા વર્ગોની ક્ષુદ્રતા અને નિંદનીયતા રૂઢ થઈ ગઈ હતી સમગ્ર જીવનમા મહત્વનો ભાગ ભજવે એવા લગ્નના સમયે ઐચ્છિક કે ગુણાશ્રિત ભાગ્યે જ બચવા પામ્યા હતા. ધરઆંગણે ન્યાય આપનારી અને સમાધાન કરાવનારી પત્ર તેમ જ મહાજનની જૂની સંસ્થાઓમાં સેવા કરતાં સત્તાનો દોર સવિશેષ હતો.

આખા દેશમાં કેળવણીનું ધોરણ સરતુ અને સુલભ હતું, પણ એ કેળવણી જેટલા પ્રમાણમા ઉચ્ચ ગણાતા વર્ણ અને વર્ગને સ્પર્શતી હતી તેમ જ તેને વારસાગત હતી તેટલા જ પ્રમાણમા, બદ્ધે તેથીયે વધારે પ્રમાણમા, તે કેળવણીથી દેશનો મોટો વર્ગ સાવ વચિત રહેતો અને આખોયે સ્ત્રીસમાજ તો મોટે ભાગે વિદ્યા તેમ જ સરસ્વતીની પૂજામા જ શિક્ષણની ઇતિશ્રી સમજતો કેળવણીના વિષયો હતા તો અનેક, પણ તે બધા વિષયોનું મુખ્ય મોટે ભાગે પરલોકગામી જ બની ગયું હતું, અને તેથી તેવા વિષયોની કેળવણી ઐહિક જીવનમા જોઈતો રસ પૂરો પાડી શકતી નહિ એમાથી સેવા કરવાને બદલે સેવા લેવાનો ભાવ જ પ્રધાનપણે યોગ્યતો બ્રહ્મની અને અદ્વૈતની ગગનગામી ભાવનાઓ ચિંતનમા અવસ્થા હતી, પણ વ્યવહારમાં તેની છાયા નામમાત્રની હતી વૈજ્ઞાનિક કહી શકાય એવા શિક્ષણનો છોક અભાવ ન હતો, પણ એ શિક્ષણ માત્ર કટપનાથી આગળ વધી પ્રાયોગિક ભૂમિકામા ભાગ્યે જ જતું.

રાજકીય સ્થિતિ તો સાવ છિન્નભિન્ન થઈ નિર્નાયક સૈન્ય જેની પ્રવર્તતી. પિતા-પુત્ર, ભાઈ-ભાઈ અને ધણીવાર સ્વામી-સેવક વચ્ચે રાજ્યસત્તાની લાલચ મહાભારત તેમ જ ગીતામા વર્ણવાતા કૌરવ-પાંડવના ગૃહકલહને સદાય સજીવ રાખતી આખા દેશમા તો શું, પણ એક ત્રાત સુધ્ધામા સંવાદી કહી શકાય એવું માત્ર પ્રજાહિતૈષી શાસન ભાગ્યે જ ટકતું તલવાર, ભાલો અને બદ્ધ પકડી શકે અને ચલાવી શકે તેવી એક કે અનેક વ્યક્તિઓ ગમે ત્યારે પ્રજાજીવનને ખેંચરુ કરી નાખતી પરદેશી કે સ્વદેશી હુમલા સામે પૂરેપૂરું કામ આપે તેવી સામૂહિક ત્રાણશક્તિ સાવ નિર્જીવ બની ગઈ હતી એ જ કારણે અંગ્રેજો ભારતને જીતવા અને હસ્તગત કરવામાં સફળ થયા.

અંગ્રેજ શાસનના પ્રારંભથી જ દેશનું આર્થિક વહેણ પગદેશ તરફ વહેતું

શરૂ થયું હતું તે એ શાસનની સ્થિરતા અને એકરૂપતાની વૃદ્ધિની સાથે જ એટલે સુધી વધી ગયું કે આજે જ્યારે અંગ્રેજ શાસન આપોઆપ વિદાય લે છે ત્યારે આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિનો ઉત્સવ માણવા જેટલી પણ ખરી આર્થિક સમૃદ્ધિ રહી નથી. અંગ્રેજ શાસનથી કોઈ પણ મોટામાં મોટા ફટકા પડ્યો હોય તો તે દેશના આર્થિક અને ઔદ્યોગિક જીવન પર પડેલો છે અંગ્રેજ શાસને એક અથવા બીજો કારણે રૂઢ અને સંકીર્ણ ધર્મબળોને પોખ્યા છે અથવા તો તેને ટકાવ્યા છે એ સાચું, પણ સાથે સાથે એ શાસનની છાયામાં દેશના ધાર્મિક બળોમાં ઘણો વાહનીય વેગ પણ આવ્યો છે અનેક અંશે વહેમોનું સ્થાન વિચારોએ, પરલોકાકાલિમુખ જડ ક્રિયાકાંડોનું સ્થાન સજીવ ઐહિક સેવાધર્મોએ, અને ભક્તિના વેવલાપણાનું સ્થાન જીવંત માનવભક્તિએ લીધું છે અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન તર્કવાદને જે બળ મળ્યું છે તેણે જેટલે અંશે અનિષ્ટ કર્યું હોય તે કરતાં વધારે અંશે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિનું સંશોધન જ કર્યું છે અંગ્રેજ શાસન આવ્યા પછી જે ભતની કેળવણી અપાવી શરૂ થઈ અને જે પ્રકારની નવી સંસ્થાઓ બની ધઈ તેને લીધે કેળવણીનાં જૂનાં ધોરણ અને જૂની સંસ્થાઓ ઉપર ફટકા પડ્યો છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતાં લાગે છે, પણ બારીકીથી વિચાર કરીએ તો એ દેખાઈ આવશે કે નવી કેળવણી અને નવા પ્રકારની સંસ્થાઓ દ્વારા જ ભારતના આખા જીવનમાં ક્રાન્તિકારી વાહનીય ફેરફાર થયો છે. પરદેશી શાસનનો હેતુ પરોપકારી હતો કે પોતાનું સ્વાર્થી તંત્ર ચલાવવાનો હતો એ પ્રશ્ન અહીં અપ્રસ્તુત છે પ્રશ્ન એટલો જ છે કે પરદેશી શાસને શરૂ કરેલ કેળવણી, તેના વિષયો અને તેની સંસ્થાઓ એ બધું એકંદરે એ શાસન પહેલાંના દેશની કેળવણી વિષયક સ્થિતિ કરતા પ્રગતિશીલ છે કે નહિ ? તત્કાલ પાછું વિચાર કરનાર ભાગ્યે જ એવો અભિપ્રાય આપશે કે નવું કેળવણીતંત્ર પ્રગતિકારક નથી. આ કેળવણીતંત્રને લીધે અને પરદેશીઓના સહવાસ તેમ જ દેશાંતરના વધતા જતા પ્રવાસને લીધે અનેક સામાજિક બાબતોમાં અંગ્રેજ શાસન દરમ્યાન મૂળનો તફાવત પડી ગયો છે એની કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી દલિતો અને અસ્પૃશ્યોને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાના જેવા ગણવાની અને તેમને જોયા ઉઠાવવાની દિવસે દિવસે બળવત્તર થતી ભાવના દરેક સર્વજનના મનમાં મૂળ નાખતી જાય છે સુપુત્ર ઐશક્તિ જગૃત બની દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષને સાથ આપી રહી છે અને તેનો બોલો હળવો કરવા સાથે સાથે તેના અભિમાનને પણ હળવું કરી ગયો છે પંચ અને મહાજનોની સંસ્થા લોકતંત્રની રૂપે પુનર્જીવન પામતી જાય છે, અને તેની ગતિ એવાની દિશામાં વધે જાય છે અંગ્રેજ

રાજ્ય સ્વયંને પડોળ ચાપણે કાપી દેતી આખંડના અને એકરૂપતાની કલ્પના કરવા લાગે. તે પહેલાં સંસ્કૃતિ કોઈના હતી એ ખરું. પણ રાજ્યોને એનાને માત્ર સ્વયંનગ નહિ. ગરીબો આતુલ્ય સુધાં ચિત્તિશ યાદને જેવો કરાવે છે તેવો બુદ્ધિમાન કરાવે પણ નહતો. નાની મોટી રાજ્યો ને એ આંદોલન આખંડના સૌથી જેવો બર્જનગરો, કોંગ્રેસ અને રાજ મહારાજોને કાઢી રાજ્યને ન નાથ્યા અને કેમકે તે કાંઈ નિર્ભય વડે એની સ્થિતિ હાંસી કરી. ચિત્તિશ નરે પેનાતું ના યુવન યાવન. તે વિસ્તરવા આ દેશમાં જે જે હતું છે તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો એનાં નથી. હતાં તેણે જે કોઈનગરો. પદ્મપદ આપ્યો છે અને જે કોઈવધુનું દુષ્ટિનિષ્ઠ હતું હતું છે, તેમના શિક્ષણ આપાર અને પ્રવાસ મારે જે મોટા પણ હોય પરંતુનાં ફારો ખુલાં થયાં છે. અગર તે જે જગ્યા અને અગરનાં અગરો. તેની હાલ અને હંમર દોરોને વધારેને વધારે નહક આપ્યા છે તેની અગરનાં અગરો અનિષ્ટો નગર જેવાં હોય છે. ચિત્તિશનંત્ર હાલના સંપોદ કા એક ન હાક એવો છે કે જેમાં સ્વતંત્રતાનાં અર્થો અર્થોને અનિષ્ટો અર્થો જરૂર છે. અત્યારે હાલને સ્વતંત્રતા પ્રતિ થાય છે ત્યારે ચિત્તિશ રાજ્ય હાલના પેદ થયેલ અનિષ્ટ તત્ત્વો અને તે હાલના સંપોદ કિલ્લો એ અને આપણને વસ્તુમાં મળે છે. હવે એમકેની ૧૫૦ પડી આપણે ને સ્વતંત્રતાને જે અર્થ હોઈ શકે એ વિચારવાનું કા આપણું છે. નહિ કે અર્થોનું.

હોયની હાલને અત્યંત સ્વતંત્રતાપિત્ત મંગલકર્તે સ્વતંત્રતાનો અર્થ કહેનાં આ પ્રમાણે હાલની રાજ્ય : (૧) દુનિયાસને વધારે સ્વી વર્તમાન પડિસિનું તત્ત્વ અવલોકન કરી હ વિ મંગલકર્તેનાં હાલ રાખી જે અનેકવિધ ફેરફારો કરવા પડે તે કરવામાં પૂણું ઉદ્ધાસ તે સ્વ આતુલ્યવે. (૨) યુવનનાં સુધાં સુધાં દેશમાં જે દેશો અને ખામીઓ ના વાલી એકે છે એને હેમણ તેનું નિર્ભય નિવારણ કરવામાં. હવે સ્વતંત્રતા મળ્યા પડી ફોર્મ અહારનું તત્ત્વ અંતરગત્ય કે આખીલીક નથી એ વિચારો. દેકે પ્રકારની ખેડો ફો કરવા કામકામ થવું. (૩) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પ્રજા પેનાને પ્રતિ થયેલ કિલ્લો. અવધવાનું કામ અને નવી કિલ્લો. મેગવધનું કામ પૂરેપૂરી નામકદરી હાલવાની અને તે ને મોટા ખામી જવાની કાંઈ અવધનંત્રતા પડવાના સિવાય સુધાં શકે નહિ એવી અમલ આપણી કોઈ કરવાની.

હોય સુધાં છે તે અર્થો આપણને હાલના ના ના. મંગલે સુધાં

બનાવવા પ્રેરે છે તે મુદ્રાલેખ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રજા લાંબું, સુખી અને સંવાદી જીવન જીવવા ઇચ્છે તો તેણે આવશ્યક બધાં જ કર્તવ્યો કરતાં રહેવું જોઈએ, અર્થાત્ પુરુષાર્થહીનતામાં ધર્મ માનવો ન જોઈએ 'વ્યક્તિ અને સમજિના મધુર સંબંધો ટકી રહે અને વધે તે માટે એ મંત્ર સૂચવે છે કે સ્વકર્તવ્યના કૃણનો ઉપભોગ ત્યાગપૂર્વક જ કરવો ધટે, અને બીજાનાં શ્રમકૃણની લાલચના પાશથી છૂટવું ધટે

‘ ઇશાવાસ્ય’ના એ મંત્રનો ઉક્ત સાર ધર્મ, જાતિ, અધિકાર અને સપત્તિઓના સ્વામીઓને સ્વરાન્યપ્રાપ્તિને દિવસે એમ કહે છે કે તમે પોત-પોતાની સત્તાના લોભે તરેહતરેહના દાવાઓ આગળ ન ધરો અને જનતાના હિતમાં જ પોતાનું હિત સમજો. નહિ તો, અંગ્રેજોના શાસન પહેલાં હતી તે કરતાં પણ વધારે ભૂડી અરાજકતા ઊભી કરવાના કારણે બનશે અને વિદેશી આક્રમણને ફરી નોતરી પોતે જ પહેલા ગુલામ બનશે.

—પ્રભુદ્ જૈન ૧-૯-૪૭

લોકતંત્રનો મુખ્ય પાયો

[૨૩]

પ્રજાસત્તાક દિવસ ઊજવવામા આવે છે અને પ્રજાસત્તાક તંત્રને લાભ દેશના દરેક ભાગમા વિચારવાન તંત્રીઓ પોતપોતાના છાપાના ખાસ અંક પ્રસિદ્ધ કરે છે. તેવે વખતે પ્રજાસત્તાક કે લોકતંત્રનો મુખ્ય અને સાચો પાયો જો છે, તેમ જ એ પાયો આપણા લોકતંત્રમાં કેટલે અંશે છે, એ જાણવું જરૂરી છે.

લોકતંત્રના બીજા અનેક આધારો છે, પણ તેમાં જે કોઈ એક મુખ્ય અને મહત્વનો આધાર દર્શાવવો હોય તો તે સરવાળે સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણને જ પોતાનું હિત અને કલ્યાણ લેખી પ્રત્યેક રાષ્ટ્રધટક ઉમરલાયક અને અમજદાર વ્યક્તિએ પોતાના લાભ અને સ્વાર્થને સમષ્ટિના હિત અને કલ્યાણમા જતા કરવા તેમ જ પોતાની શક્તિઓને સમષ્ટિના હિતમા વાપરવી તે છે.

બુદ્ધ ને મહાવીરના સમયમા ગણગણ્યો હતા તેમાં લોકતંત્રનું જ તત્ત્વ હતું, પણ પ્રમાણમા મોટા ભયો ઉપસ્થિત થતા તે ગણતંત્રો જોઈતું સંગઠન અને બળ સાધી ન શક્યા એટલે ઉપસ્થિત થતા મોટા ભયો નિવારવાનું કામ અમુક શક્તિશાળી વ્યક્તિઓએ આગળ આવી કર્યું અને પછિ-ણામે વ્યક્તિસત્તાક રાજ્યના પાયા વિસ્તરતા ગયા સમષ્ટિહિતની જે દૃષ્ટિ પ્રથમ મુખ્યપણે કામ કરતી તે વ્યક્તિ-રાજતંત્રમાં ગૌણ બની અને વૈયક્તિક હિત તેમ જ વૈયક્તિક ગૌરવનાં બીજે ફક્તાફલતાં ગયા આ વાત રાજતંત્ર-પક્ષે થઈ બીજા બાજુ ધર્મતંત્રપક્ષે પણ પદ્ધતિ ધીરે ધીરે બદલાતું ગયું ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ ચરાતિ ચરતો મગ એવી પ્રવૃત્તિપ્રધાન ભાવના ધર્મક્ષેત્રમાં કાઈકે ગૌણ થઈ તેના સ્થાનમા નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મની ભાવના ધીરે ધીરે પ્રધાન બનવા લાગી.

વ્યક્તિતંત્ર-રાજ્યમા દિવમે દિવસે સામૂહિક જવાબદારીનું તત્ત્વ પ્રજા-સામાન્યમા એસરતું ગયું અને નિવૃત્તિપ્રધાન આધ્યાત્મિક ધર્મના પુરસ્કર્તા મધો અને સપ્રદાયોના પ્રભાવને લીધે પ્રજાસામાન્યમા નિવૃત્તિની સાચી સમજ અને તેના વિકાસને બદલે નિવૃત્તિનો આભાસ કરાવનારી, પણ વસ્તુતઃ સમષ્ટિના હિતને જોજવાબદાર એવી એક પ્રકારની નિષ્ક્રય વૃત્તિ જન્મી અને તેણે ધર્મના

વિવિધ સ્વાગો પહેર્યાં આનુ પરિણામ આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન એકંદર એ જ આવ્યું કે આપણે આવડો મોટો દેશ, આટલી બધી બાહ્ય સાધન-સપત્તિ ધરાવતા છતાં અને બુદ્ધિવૈભવ તેમ જ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિનો વૈભવ ધરાવતા છતાં, દિવસે ને દિવસે નબળો પડતો ગયો અને ગુલામી મનોવૃત્તિ ધરાવતો થઈ ગયો.

જો આપણે આખા ઇતિહાસકાળ દરમ્યાન દેખાતી દેશની નબળાઈ અને ગુલામી મનોવૃત્તિના મૂળ કારણની શોધ કરીશું તો એ જણાયા વિના નહિ રહે કે એકદર ભારતની પ્રજામાં સમષ્ટિ-હિત અને કલ્યાણની સાચી સમજણ અને ભાવનાને બદલે વૈયક્તિક હિત અને સ્વાર્થની વૃત્તિ જ પ્રધાન-પણું ભોગવતી રહી છે અને તેણે જ બધો સર્વનાશ નોતર્યો છે.

લગભગ સો વર્ષ પહેલાં દાદાભાઈ નવરોજીએ જે દષ્ટિ અને ભાવનાથી સ્વરાજ્યની દિશામાં હિલચાલ કરેલી અને ૧૯૦૬ની કલકત્તાની મહા-સભાની બેઠકમાં છેવટના જે પરિપક્વ ઉદ્ગારો કાઢેલા તે આ હતા : એક થાઓ, ખતથી કામ કરો અને સ્વરાજ્ય મેળવો તેઓ કહે છે કે સ્વરાજ્ય —લોકરાજ્ય મળશે તો જ દેશનું દુઃખદળદર, ગરીબી-એકારી, રોગ આદિ જગે જ્યારે એ તપસ્વીએ લોકરાજ્યને લીધે દુઃખદળદર આદિ જવાની વાત કહેલી ત્યારે તેમની દષ્ટિમાં લોકરાજ્ય વિષેની કલ્પના શી હતી અગર શી હોવી જોઈએ એ અત્યારે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે, અત્યારે લોકરાજ્ય તો પ્રાપ્ત થયું, પણ ભલે કાંઈકે જુદી જાતના છતાં દુઃખદળદર આદિ સંકટો વધ્યા ન હોય તોય ઘટ્યા તો નથી જ. એ જ અરસામાં લોકહિતવાદી ઉપનામથી લખતા એક મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ સરદાર કુટુંબના દષ્ટિસંપન્ન લેખકે બધી જાતના સુધારાઓની સ્પષ્ટ અને મજબૂત હિમાયત કરતા સ્વદેશી વસ્તુઓને વાપરવા એટલે સુધી કહેલું કે ભલે દેશી ચીજો મોંઘી અને ખર્ચખર્ચડી હોય તોય સસ્તી અને સુંવાળી પરદેશી ચીજોનો મોહ છોડી લોકોએ એ દેશી ચીજો જ વાપરવી જોઈએ, નહિ તો દેશમાંથી ગરીબી અને એકારી નહિ જવાની અને મૂડીવાદની ચૂડમાં સાધારણ જનતા સપડાવાની ગણેશ વાસુદેવ જોશી, જે ‘સાર્વજનિક કાકા’ને નામે જાણીતા હતા, તેમણે તો તે જમાનામાં હાથે કતેલા સુનરની ખાદી પહેરીને પોતાનું સ્વરાજ્યકાર્ય રાફ કરેલું; એટલું જ નહિ, પણ એ જ વેશમાં ૧૮૭૭ના દિલ્હી દરબાર વખતે ત્યાં દરબારમાં જઈ પોતાની કામગીરી બજાવેલી આ બધું એ સૂચવે છે કે સ્વરાજ્ય અને લોકરાજ્યને સ્થાપવા ઇચ્છતા તે તે પુરુષોનાં મનમાં મુખ્યપણું એ જ વાન રમતી અને તે એ કે હવે જો ભાગ્યવ્યાપી લોકરાજ્ય સ્થાપવું

અને નભાવવું હોય તો પ્રજાએ પોતાના વ્યક્તિહિતના વિચારો સમષ્ટિ-હિતમાં જ બદલવા જોઈએ ત્યાર બાદ તો તિલક આવ્યા, ગાંધીજી આવ્યા અને ગાંધીજીએ પોતાની સહજ સૂઝથી અને કમચોગી વૃત્તિથી પ્રજાહિતને સ્પર્શતા એકેએક પ્રશ્ન ઉપર વ્યાપક દૃષ્ટિએ માત્ર પ્રકાશ જ નથી ફેંક્યો, પણ તેમણે એ દિશામાં પ્રત્યક્ષ પદાર્થપાઠ પણ આપ્યો છે. એ જ તપશ્ચર્યાના મૂળમાંથી લોકતંત્રનું વૃક્ષ ઊગ્યું છે આજે એની ચોમેર ઊજવણી થાય છે, એનાં ગુણગાન ગવાય છે, પણ અહીં જોવાનું એ છે કે શું એનો પાથો ખરેખર નક્કર છે ?

મૂડીવાદીઓની દૃષ્ટિ અને હિલચાલ, થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં નાનામોટા અમલદારોની સાચી જવાબદારી પ્રત્યે બેપરવાઈ, કામ કરવાની મદત અને અગત લાભની મુખ્ય દૃષ્ટિ તેમ જ જુદા જુદા દરજ્જાના વ્યાપારીઓની માત્ર અગત લાભની દૃષ્ટિએ વિદેશી વસ્તુઓના ફલાલ બનવાની જૂની કુટેવ અને છેલ્લે છેલ્લે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા તેમ જ લોકમત કેળવવા પત્રો ચલાવતા એવા ભણેલગણેલ ગણાતા વર્ગની માત્ર અગત લાભની દૃષ્ટિએ થતી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ—એ બધું બ્યારે વિચારું છું અને તેના મળતા પુરાવાઓ યથાશક્તિ તપાસું છું ત્યારે મારી ટૂંકી અને સાદી સમજણને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે લોકરાજ્ય સ્થપાયું છે, તેનું બંધારણ ધરાયું છે, તેના ઉત્સવો ઊજવાય છે, તેના ગાણા ગવાય છે, પણ ખાટલે મોટી ખોટ કે નક્કર અને મજબૂત પાથો જ નથી એટલે ઉદ્યોગપતિઓ, અમલદારો, મધ્યવર્તી ફલાલો, સરકારી અને ભણેલગણેલ ગણાતા ત્યાગીઓ, પડિતો અને વિદ્વાનો—એ બધા મુખ્યપણે લોકરાજ્યને ઉપકારક થાય ને તેના પાયા મજબૂત બને એવી સમષ્ટિ-હિતની દૃષ્ટિએ કામ કરતા નથી અને તેથી જ દાદાભાઈની કે ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી પ્રજાની આખાદીની ભવિષ્યવાણી હજી સાચી પડી નથી

મિ એવાન સાચું જ કહે છે કે સાચું લોકતંત્ર, ગરીબી અને સપત્તિ એ ત્રણ સાથે સાથે રહી ન શકે લોકતંત્ર, એના ખરા અર્થમાં હોય તો, સપત્તિ અને ગરીબીનો ભેદ ભૂસાવો જ જોઈએ, અને જો એ ભેદ કોઈ પણ અર્થમાં ચાલુ રહે તો લોકતંત્ર એ માત્ર નામનું જ હોય

મહાત્માજીએ અહિંસક રાજ્યતંત્રનું સ્વપ્ન જોયું. તેનો પણ ખરો અર્થ એ જ છે કે જો એવું રાજ્યતંત્ર ઇષ્ટ હોય તો ગરીબી અને તવંગરી બન્નેનું સહ-અસ્તિત્વ પ્રજામાં રહી ન શકે શ્રી વિનોબા ભાવે ખરી રીતે એ જ સૂત્રની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે અને ગીતાની સમત્વભાવના રાજ્યતંત્રમાં મૂર્ત થયેલી જોવા, ગરીબી તેમ જ તવંગરીનું મહદ્ અંતર મિટાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

—સંસ્કૃતિ જાન્યુઆરી '૫૪

સત્તાબળ અને સત્યબળ

[૨૪]

ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવી તેના પાયામાં જો કોઈ મુખ્ય બળે ભાગ લગવ્યો હોય તો તે ભાગ સત્યબળનો હતો એમ કોઈ પણ કહી શકશે ગાંધીજી સ્વતંત્રતા-સંગ્રામના સેનાની ન હોત તો સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિનું પ્રેરકબળ કંઈ હોત એ અત્યારે ન કહી શકાય ગમે તે હો, પણ આજની સ્થિતિમાં એમ કહી શકાય કે ભારતે મુખ્યપણે સત્યને બળે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે જો એ બળ એના પાયામાં ન હોય તો એની સ્વતંત્રતા પોલી અને જો એ બળ ઉત્તરોત્તર પોષાતું કે વધતું ન જાય તો એટલે અંશે લાઘેલ સ્વતંત્રતા પણ માત્ર નામની જ રહેવાની

સત્યનું બળ એ એક બળ છે જેણે જેણે જેટલે અંશે જીવનમાં સત્ય ઉતાર્યું હોય તેને તેને એના બળનો તેટલો અંશે અનુભવ હોય જ છે, પણ સત્યનું બળ પ્રગટાવવું, તેને ટકાવી રાખવું અને વધારે ને વધારે પોષવું તેમજ વ્યાપક બનાવવું એ કામ સહેલું નથી સત્યબળના વિરોધી ઘણાં બળો છે એ બધા વિરોધી બળ સામે સત્યબળને ટકાવવું એ જ ખરી મુશ્કેલી છે. આ મુશ્કેલી સમજવા અને તેના વિરોધી બળોને માપવા માટે ટૂંકામાં જાણવું જરૂરી છે કે એવા વિરોધી બળો ક્યાં ક્યાં છે અને તે કઈ રીતે સત્યબળની આડે આવે છે તેમ જ સ્વતંત્રતાના આત્માને હણે છે

જડ કે ચેતન બધામાં હસ્તી તો હોય જ છે. હસ્તી એટલે અસ્તિત્વ દરેક વ્યક્તિ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા મથે છે જ્યારે અસ્તિત્વ ટકાવવા મથનાર ચેતન હોય ત્યારે એનું એ મથન સત્તાબળ કહેવાય છે અસ્તિત્વનું ભાન, તેને ટકાવવાની વૃત્તિ અને તે માટે જાણ્યે-અજાણ્યે યોગ્ય કે અયોગ્ય ચતો પ્રયત્ન એ બધું સત્તાબળમાં આવે જ છે જ્યારે કોઈ જીવ કે વ્યક્તિ શરીરથી મજબૂત હોય ત્યારે તે શરીરનો આશ્રય લઈ પોતા કરતાં નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવા ઇચ્છે અને મથે છે કોઈ વાણીશક્તિ ધરાવતો હોય તો તે એ દ્વારા પોતાનું સત્તાબળ અજમાવી બીજાથી ચઢિયાતો થવા ઇચ્છે છે સૌન્દર્ય, સંપત્તિ, વિદ્યા કે બીજાં તેવા સાધનોમાં જે ચઢિયાતો હોય તે તે જ સાધનો

દ્વારા બીજા નબળા ઉપર પોતાનો સિદ્ધો જમાવવા ઇચ્છે છે નબળો ગણાતો હોય તો તે પણ પોતાથી વધારે નબળા ઉપર સત્તા જમાવવા ઇચ્છે છે. આ સિદ્ધાંત હવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અને પ્રત્યેક સમાજમાં કે દેશમાં સામાન્ય રીતે કામ કરતો દેખાય છે. તેથી જ ઊંચનીચનો ભેદ, ગરીબ-તબગરનો ભેદ, અભણ-ભણેલનો ભેદ જેવા ભેદો એક વર્ગને ટ્યરી નાખે છે તો તે બીજા વર્ગને કાંઈક ગઢત આપતા દેખાય છે. આ એક ચાલી આવતી લાખા કાળની વિષમતા છે, ને તેનો ઉકેલ મુશ્કેલ લાગે છે આવી વિષમતા ગમે તેટલી જૂની-પુરાણી હોય તોય તે નાબૂદ કરી શકાય અગર ઓછી ટૂંકી શકાય કે નહિ એ પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર સત્યબળમાથી મળે છે

સત્તા ને સત્ય બંને સત્-હસ્તી-સાથે મંબધ ધરાવે છે, પણ બંનેમાં ફેર હોય તો તે એ છે કે સત્તા પોતાથી નબળા ઉપર કાબૂ જમાવવાની વૃત્તિરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે, ત્યારે સત્ય પોતાથી નબળા કે સખળા બંને પ્રત્યે સમાન ગહેવાની વૃત્તિરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે જ્યારે નબળા પ્રત્યે સમાન રહેવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે ત્યારે એનો અર્થ એટલો જ કે નબળાને પોતાની ઊંચી સપાટી ઉપર આણી પોતાની સમકક્ષ બનાવવા સત્ય માણુસને પ્રેરે છે જ્યારે સખળા પ્રત્યે સમાન ગહેવા રૂપે સત્યની વૃત્તિ આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે તેનો અર્થ એટલો જ કે એવી વૃત્તિવાળો માણુસ કોઈ પણ સખળાને અણુવટતી રીતે વશ થતો નથી, ઊલટું તેને ચોગ્ય રીતે સૌની સાથે સ્થાન અપાવે છે

સત્તાબળ અમલદારને તુમાખી શીખવે છે, ધનિકને અતડો અને ગર્વિષ્ઠ બનાવે છે, પડિતને મિથ્યાભિમાન અને બકવાદી પણ બનાવે છે, જ્યારે સત્યબળ અમલ, ધન, અને પાડિલના આશ્રયથી એવો કોઈ દોષ પોપતુ નથી, ઊલટું એ અધિકાર, ધન, સૌન્દર્ય, વિદ્યા કે પાડિલ જેવા સાધનો દ્વારા માણુસને સૌના લાભમાં કામ કરતો, અને તેથી ખરા અર્થમાં સ્વતંત્ર બનાવે છે સત્તાબળ ધરાવનાર દેખીતી રીતે સ્વતંત્ર ગણાવા કે મનાવા છતાં ખરી રીતે અને અંતરથી પરતંત્ર જ હોય છે એના મનમાં હમેશા બીજા તરફનો ભય રહે જ છે જ્યારે સત્ય બળ ધરાવનારને કદી કોઈથી ડરવાપણુ નથી, એટલે તેનો અતંગત્વા તદ્દન મુક્ત રહે છે. આપણે આપણા જ હવતરમાં આ વસ્તુ ગાંધીજીમાં જોઈ હતી અને અત્યારે વિનોબાજી જેવા સત્યનિષ્ઠમાં જોઈ પણ શકીએ છીએ

ભારતે પ્રાપ્ત કરેલ સ્વતંત્રતા એ તો ખરી સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવા

માટેનું પ્રાથમિક વિધનિવારણ માત્ર છે. હવે જો સ્વતંત્રતા હીક હીક રીતે પચાવી સિદ્ધ કરવી હોય તો સમજીને કે ધક્કા ખાઈને છેવટે સત્યાગ્રહથી મુક્ત થયે જ છૂટકા છે એનાથી મુક્ત થવું એટલે અમલદારો કે સત્તાધારીઓએ પ્રજાના દરેકેદરેક વર્ગ પ્રત્યે વિનમ્રતાવે વર્તવું, ધનિકોએ ધનનું ગુમાન ને ધનની એકાંગી દૃષ્ટિ છોડી સૌના કલ્યાણમા તેનો વિનિયોગ કરવો. ભણેલા અને વિદ્યાસપન્ન એવા વર્ગે અભણ કે નિગદ્ધરને સાચી સમજણ આપવામાં પોતાની સરસ્વતીનો ઉપયોગ કરવો.

ખરી રીતે આ જ સ્વતંત્રતાનો નક્કર પાયો છે એ પાયા ઉપર જીભી થયેલ સ્વતંત્રતાની ઈમારતને કોઈ શસ્ત્રબળ તોડી શકે તેમ છે જ નહિ. શસ્ત્રની ગતિ અને શક્તિ એ સ્થૂળ ઉપર ચાલે છે, ન્યારે સત્યાગ્રહ એ એવું સ્થૂળ નથી. ધન, શરીર જાય તોય એ બળ કદી જતું કે ઘટતું નથી સ્વતંત્રતાની ઉજવણીના આ નવા વર્ષે આપણે એવા સત્યાગ્રહની ઉપાસના તરફ વળીએ

—પ્રસ્થાન, ઓગસ્ટ, ૧૯૫૫.

સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે

[૨૫]

બ્રિટિશ અમલ હતો ત્યારે સ્વરાજ્ય ન હતું સ્વરાજ્ય ન હતું એમ આપણે કહેતા અને અત્યારે પણ કહીએ છીએ, ત્યારે તેનો અર્થ શો એ સમજી લેવું જોઈએ સામાન્ય પ્રજા, અમલદાર વર્ગ, ગભ્ય કરતો કે સત્તા ભોગવતો વર્ગ અને મૂડીદાર વર્ગ—એ બધાના અવાજ કરતાં વધારે પ્રભાવશાળી તેમ જ ધાર્મ્ય કરે તેવો અવાજ બ્રિટિશ સત્તાનો હતો. બ્રિટિશ અમલ જેમ જેમ સ્થપાતો ગયો તેમ તેમ તેનો કડપ અનેક રીતે વધારે ને વધારે બેસતો ગયો. બ્રિટિશરો સામનીતિથી કામ લેતા, દામથી પણ કામ લેતા, બેદનીતિ તો તેમના લોહીમાં વણાયેલી ગહી છે, પણ સત્તાની જમાવટ અને પ્રચારમાં તેમની દડનીતિ એટલી બધી અખત હતી કે જ્યાં કોઈએ સહેજ વધારે પડતું માથું ઊંચક્યું કે એ મૂંઝો જ પડ્યો છે શરૂઆતમાં પોતાની સ્વચ્છતા સત્તા ઉપર અકુરો મુકાયા તેથી ઘણા નાના મોટા રાજાઓ, સામતો કે જમીનદારોએ માથું ઊંચક્યું, પણ તેમને એવી રીતે ભોયભેગા કરવામાં આવ્યા કે બીજાઓની સાન આપોઆપ ઠેકાણે આવી શરૂઆતમાં પોતાના ધર્મવર્તુલોમાં પાશ્ચાત્ય પ્રભાવ પડવાની ધામ્નીથી ફટકાક ધર્મગુરુઓ અને મહત્તોએ પણ બ્રિટિશ સત્તા વિરુદ્ધ હિંલચાલ કરી, પણ છેવટે શાણા બ્રિટિશરોએ તેમને અલપદાન આપ્યું કે ધર્મકર્મની બાબતમાં રાજ્ય હાથ નહિ નાખે તેથી બધા જ ધર્મપંથના આગેવાનો નિર્ભય બની ગયા, તેમ જ બ્રિટિશ સત્તાની જમાવટના એક અથવા બીજી રીતે પોપક પણ બની ગયા. વ્યાપારી તેમ જ બીજા મૂડીદારવર્ગ એ માત્ર પોતાની કમાણી ધ્વંજ્યો તેમને પણ વિદેશી માલના દલાલ થવાનું નવું દાર મળી ગયું, ને તેઓને પણ રાજસત્તા વિરુદ્ધ કહેવાનું કોઈ ન રહ્યું. આ રીતે આખા બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન જોઈએ છીએ કે ભણેલ અને વગસગ ધરાવનાર આખો વર્ગ જાણે કરીને કામ એકો જે મોટા વર્ગને બહુ ધસાવું પડતું, સહેવું પડતું ને આગળ વધવામાં જોને માટે દાર ન હતા અથવા નામમાત્રના હતા, તે વર્ગના અસંતોષને વાચા આપનાર પ્રથમ તો કોઈ હતું નહિ, અને ક્યારે વાચા આપનાર વર્ગ ઊભો થયો અને વધતો ગયો ત્યારે પણ એનો અવાજ બહુ ધીરો અને અસ્પષ્ટ

હતો તેથી, એક રીતે જાણે કે, આખો દેશ સતોષી અને સુખી હોય એવો લાસ થતો અને છતાં, તે વખતે સ્વરાજ્ય નથી એમ સહુ માનતાં. ન્યારે દેશમાં આટલી સારી વ્યવસ્થા હોય, વિશાળ પ્રમાણમાં શાન્તિ દેખાતી હોય ત્યારે પણ લોકો એમ માને કે સ્વરાજ્ય નથી, પણ મેળવવું છે, તો એનો અર્થ એમના મનમાં ઊડે ઊડે શો હોવો જોઈએ એ જાણવું ઘટે છે

વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ‘સ્વરાજ્ય નથી’—એનો અર્થ સૌના મનમાં એ ન હતો કે વ્યવસ્થા નથી, એ પણ ન હતો કે સામાન્ય રીતની શાન્તિ નથી, પણ એ હતો કે આખી પ્રજાને પોતાનું યથાર્થ દુખ રજૂ કરવાની પૂરી અને નિર્ભય તક નથી ન્યા લગી રાજ્યકર્તાઓ સમક્ષ પ્રજાના એકેએક વર્ગનું ચિત્ર નિર્ભયપણે રજૂ કરવાની તક ન હોય ત્યાં લગી તત્ત્વવ્યવસ્થા અને ‘ખાવાપીવાનું’ સુખ હોય તોપણ લોકોને ગૂંજામણ થયા સિવાય ન રહે મનની વેદના મનમાં જ સમાવવી કે અધૂરી અને વિકૃત રીતે રજૂ કરવી એ જ સ્વરાજ્યનો અભાવ અગર તો પરરાજ્ય ન્યારે માથા ઉપર એવા જય જઝૂમતા હોય કે ગરીબ અગર તવગર ખરેખરી વાત તદ્દન છૂટથી અમલદારો સમક્ષ કહી ન શકે અગર ડરતા ડરતાં અને તે પણ ક્યારેક જ કહેવાની— અને તે પણ પરલાપામાં પર દ્વારા કહેવાની—તક મુશ્કેલીથી મેળવી શકે, ત્યારે સૌને સ્વરાજ્ય નથી એવો લાસ થયા વિના ન જ રહે આ સ્વરાજ્યના અભાવની કે પરરાજ્યના પ્રભાવની ઊડી વેદનાએ જ છેવટે ગાંધીજીની સરદારી નીચે અનેકસુખી વાચા મેળવી ને અનેક રીતે તે સ્વરાજ્યની દિશામાં પ્રયત્ન કરવા લાગી છેવટે ૧૯૪૭ના ઓગસ્ટ ૧૫મી તારીખે ગાંધીજીના પ્રેમજી જીવન દરમિયાન જ પ્રેમજી માર્ગથી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિનો ઉત્સવ પ્રજાએ ઊજાવ્યો અહીંથી સાવ નવો યુગ શરૂ થાય છે

પહેલા પરરાજ્ય હતું અને હવે સ્વરાજ્ય : એ એ સ્થિતિનું અતર કોઈ એક જ બાળતમાં નથી સમાતું અનેક બાળતો એવી છે કે જે દ્વારા પરરાજ્ય અને સ્વરાજ્ય વચ્ચેનું અતર સરળતાથી સમજી શકાય પણ એ અતર સમજવાની સહેલામાં સહેલી ચાવી એક જ છે કે પહેલાં લોકો પોતાના દિલનું દરદ પોતાનાં જાનનાં મધિસીધું અમલદારો સમક્ષ જે નિર્ભયતાથી રજૂ કરી ન શકતા તે રજૂ કરવાનો સમય તેમને લાખ્યો સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી અનેક ગ્રામીણ વર્ગોના ચાકુ હિત ઉપર સખત તરાપ પડી; જેમકે મંજીઓ, સામંતો, જમીનદારો વગેરે વર્ગી અનેક રૂઢિચુસ્ત માનસ ધરાવનાર મમંથના અપસરોની સ્વચ્છંદ નીતિરીતિ ઉપર પણ તરાપ પડી. એ જ રીતે

પગ્ગાલ્યના અમલ ઉપર નભતા અને પગદડો જમાવી બેઠેલા એવા અનેક અમલ-દાગેના અમલસાહી ઉપર પણ તરાપ પડી. આ બધું છતાં લોકો તો એમ જ માને છે કે સ્વરાજ્ય આવ્યું છે એક બાબતથી લોકોની એવી પણ ફરિયાદ છે કે બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન હતી તેવી તંત્રચલણ નથી, શાન્તિ નથી; અને બીજી બાબતથી લોકો સ્વરાજ્ય આવ્યું છે, પરરાજ્ય નથી એમ તો માને જ છે. સારે લોકોના મનમાં સ્વરાજ્યનો અર્થ જે હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ થાય છે અને તે અર્થ એટલે પોતાના દુ ખદરદ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાની પૂરી અને નિર્ભય તક

સ્વરાજ્યનો આ અર્થ એ તો એક પ્રાથમિક અર્થ છે, પણ તેમાંથી કલિત થતા અને તેમાંથી સિદ્ધ કરવાના બીજા અનેક અર્થો, જે પ્રજાની દુ ખદરદની કહાણી પ્રગટ થયા પછી ક્રમેક્રમે ધ્યાન ઉપર આવે છે તે અર્થો, પૈકી એક અર્થ એ છે કે પ્રજાની અગવડો પૂરેપૂરી સમજવાની કોશિશ સરકારે કરવી બીજો અર્થ એ છે કે એ કોશિશ ક્યાં પછી ત્વરિત ગતિએ સગદારે એવાં સગીન પગલા લેવા કે જેથી પ્રજાની ફરિયાદો ઓછી થાય, વધે નહિ ત્રીજો અર્થ એ છે કે સરકારે પ્રજાના સપર્કમાં વધારે ને વધારે આવી તેના દિલ છતવાં અને તેના સહયોગ મેળવવો ચોથો અર્થ એ છે કે સરકારી તત્ત્વમાં કોઈ પણ જાતનો સડો ન હોય, લાચરુચ્ચત ને લાગવગતુ પ્રમાણ ન જ હોય યા નામમાત્રનું હોય પાત્રમો—સૌથી મહત્ત્વનો અને છેલ્લો—અર્થ એ છે કે પ્રજાને એમ લાગવું જોઈએ કે સરકાર અમારી છે અને અમને નિયોગી અમારે માથે બેસનાર કોઈ નોકરસાહી નથી, પણ પોતાના અનિવાર્ય જરૂરિયાત પૂરતો બદલો લઈ અમારી જ સેવા અર્થે નીકળેલ એક સમજૂ ને આપભોગી સેવકોનું બનેલું તત્ત્વ છે

૧ સરકાર પ્રજાની અગવડો સમજવાની કોશિશ નથી કરતી એમ કોઈ પણ કહી શકે નહિ અલબત્ત, સરકારી તત્ત્વ ચલાવનાર જે સખ્યાબધ માણસો છે એ બધા સમાન ચોખ્ખતાવાળા ને સરખી ધગશવાળા છે એમ કોઈ કહેતું નથી, એવા હોવા જોઈએ એવી માગણી પ્રજાની રહે જ, સરકાર પણ ઈચ્છે જ છતાં એ વસ્તુ સિદ્ધ થવાને વાર છે સરકાર પ્રજાના દુ ખ-દરદો જાણવાની કોશિશ કરે છે એ અર્થમાં તો સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયેલ જ છે, પણ એ કોશિશ નથી પૂર્ણ કે નથી એકધારી, એથી એટલે અશે સ્વરાજ્યનો એ અર્થ પ્રજાને મન સિદ્ધ થયો નથી અને એ બાબતમાં શું છાપા

કે શુ જવાબદાર કાર્યકર્તા કે શુ ઊંચા હોદ્દાદાર અમલદારો—એ બધા જ એકસરખી ફરિયાદ કરતા જણાય છે કે સરકારે પ્રજાની એટલે કે તેના બધા જ વર્ગોની અગવડ પૂરેપૂરી જાણવી ધટે. નહિ તો જે વર્ગ આગળ પડતો, વાચાળ અને છાપાંઓ પર કાબૂ ધરાવનાર તેની અગવડ જલદી સરકારના ધ્યાન ઉપર આવે અને બીજા વર્ગો બપડતા રહી જાય અને કહ્યા કરે કે ગાંધીજીનું સ્વરાજ્ય નથી અગર તો આ કરતા પરરાજ્ય સારું હતું, તો એને દોષ દઈ નહિ શકાય સ્વરાજ્ય મળ્યું છે એવું જે પ્રજાના દિલમાં અને તેના એકેએક વર્ગના દિલમાં હસાવવું હોય તો સરકારના નાનામોટા બધા અમલદારોએ સહાનુભૂતિથી પોતાના કુટુંબની અગવડ સમજવા રખાય છે તેવો ખ્યાલ પ્રજાની અગવડ સમજવા રાખવો જ પડશે, નહિ તો કદી જશ મેળવી શકશે નહિ.

૨ પ્રજાની અગવડો કાંઈ એક જ પ્રકારની નથી હોતી, સમયે સમયે અને સ્થાનભેદે તે બદલાતી પણ રહે છે સરકાર એ અગવડો જાણે તો પણ સવાલ એ ઊભો થાય છે કે તેને નિવારવા તે શુ કરે છે? અને જે કરે છે તે ઝડપથી કે દીર્ઘસૂત્રિતાથી? આનો જવાબ સરકારપક્ષે સતોષપ્રદ છે જ નહિ. અસાર લગીતો પ્રજાનો જ નહિ, પણ જવાબદાર અમલદારો અને નેતાઓનો પણ અનુભવ એક જ છે અને તે એ કે સરકાર વસ્તુસ્થિતિ સમજવામાં જેટલી મોટી પડે છે તેના કરતાય તેનું નિવારણ કરવામાં વધારે ઢીલ કરે છે. ડોક્ટર દરદ જાણ્યા પછી દરદીને દવા આપવાનું કહે, પણ જો તે દવા આપવામાં મોડું કરે તો એણે દરદ જાણ્યું ન જાણ્યું બરાબર છે એક અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના સ્વર્ગવાસી દેશનેતાએ ચોમાસામાં પડું પડું થઈ રહેલ મકાનમાં વસનાર પોતાના અધીન નોકરને કહ્યું કે ફિકર ન કર, મકાનની દુરસ્તી જલદી થઈ જશે પણ જ્યારે એ નેતાએ જાણ્યું કે એ મકાન છેવટે પડી ગયું ને એ નોકરના કુટુંબનો એક સભ્ય દબાઈ મૂઓ ત્યારે તે પ્રામાણિક નેતાને વખતસર કામ ન કર્યોતો ઊંડો ખેદ રહ્યો, અને પેલા વક્ષાદાર નોકરનો વિશ્વાસ તો હમેશ માટે ગુમાવ્યો સરકાર વિશે જો લોકો એમ ધારતા થઈ જાય કે આ તત્ત્વ નવાળી છે તો એથી વધારે નુકસાન સરકારપક્ષે બીજું એક્ય હોય શકે નહિ અમલદારો પોતાના કુટુંબની સહેજ પણ મુશ્કેલી નિવારવી જરા પણ ઢીલ ન કરતા હોય અને પ્રજાની અગવડો જાણ્યા છતાં તેને નિવારવાની વિરોધ ફિકર મેવતા ન હોય તો પ્રજાને સ્વરાજ્યની દૃષ્ટિએ એમ કહેવાનો હક છે કે તેઓ પ્રજાદ્રોહી છે કેમ કે પ્રજાનું અન્ન ખાઈ

તેની એનાથે નીકળવાનો નવો કન્યા છતાં તેઓ તે નવાને વફાદાર નથી રહેતા. એટલે ઝડપથી અમલ કરાવી દિધો તો અરકાર ઉપર જ બધો ન્યાયદારી આવી પડે જે અત્યાચારીનો અનુભવ કહે છે કે ઝડપથી કામગીરીની આવડત અરકારને તનમાં નથી. અવગત્યને છૂટે વધે આ આરોપમાંથી મુક્ત થઈ અરકારી નવે નવેજી ખાતરી કરી આપવી જોઈએ કે સરખાતનાં પાત્ર વાં નિખાઉપણાનાં દત્તાં. દને અનુભવ કીક થયો છે, એટલે તનના દીવારા નદિ જ દોષ.

૩. પહેલાં, ૧૯૩૭માં ત્યારે પ્રાંતિક અવગત્ય મળ્યું ત્યારે, ગાંધીજી ખાસ મિનિસ્ટરને એટલા કે નમે માત્ર ઓફિસમાં જ અને તેના દુકાનમાં ભગઈ ન ગયા. લોકોમાં જાણો, વિશ્વાસ મેળવો. ગાંધીજી આ કથન કેટલું મદદરતુ છે તે અત્યાચાર તો વધારે સ્પષ્ટ થાય છે કેન્દ્રના અને પ્રાંતના મંત્રીઓ અને બાંબ ગરબમુખ જેવા મોટા હોદ્દાઓ સામાન્ય જનતામાં કેટલે અંગે ભગદોષ છે એમ જો કાઈ પૂછે તો એનો ઉત્તર જાપા અને લોકો એ જ આપે કે તેઓ અનેક જનતા ઉદ્ધાટન સમારંભોમાં અને બીજા પ્રમુખોમાં વેલો માટે આવે છે અને આધારણ લોકો તેમના મોઢાં જોવા પામે છે આ વસ્તુ અવગત્યના મૂળમાં જ ધા કુનાગી છે એક તો વાચવા લખવા અને કાઈકોને ઉચવાવવામાં જ બુદ્ધિગાળી મંત્રીઓની શક્તિ એટલી ખાલી અગ્યાઈ જાય છે કે પાડી તેમની દિવાલકલન બહુ જ ઘટ્ટી જાય છે. જે દરેક ખાતાનો મંત્રી પોતાને લાગતાવળગતા પ્રશ્નો પગલે પોતાને અધીન પ્રદેશમાં જાને જઈ લોકોને મળે, તેમના મોઢેથી સોધી વાત આંલજે અને તેમની સાથે વાતચીત કરે તો લોકો જરૂર એમ સમજનાના કે સરકાર આપણી છે. ત્યારે ગોગઓ દત્તા ત્યારે તેઓ કદી મળતા નહિ, મળે તો રુઆળ એટલો બધો કે તેમને મળતું એટલે દેવાને મળવું એમ લોકો સમજતા જો આજે પણ લોકોના દિલમાં આ જ ધારણા ચાલુ રહે તો એથી વધારે બહુ ધીરુ ધીરુ જાય ન શકે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જીવનમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વ સદાનુભૂતિનું છે. વેલ કે પરિચયા કુનાર નર્સ જો પૂરેપૂરી અદાનુભૂતિવાળા હોય તો દરદ ન મટ્યા છતાં, અને ધણીવાર તે વધ્યાનુ ભાન હોવા છતાં, દરદી એમના પ્રત્યે જાડી મમતા એવે છે તેને એમ થાય છે કે વેલ અને નર્સ સાચાં છે, જેવે દરદનું મટવું ન મટવું એ તો લગવાનને આધીન છે દરદીની આવી લાગણી એ જ સાચા વેલ અને સાચી નર્સનો વિજય છે જો આ અનુભવ આવો હોય તો એ જ ન્યાય પ્રજા અને સરકાર વચ્ચે

લાગુ પડે છે સરકાર માત્ર એમ કહ્યા કરે છે કે પ્રજાનો સહયોગ જોઈએ, તે પૂરો સહયોગ નથી આપતી, ઇત્યાદિ. પણ એણે વિચારવું જોઈએ કે પ્રજામાં સહયોગ કરવાની પૂરી લાગણી તે કેમ પ્રગટાવી શકી નથી? જો તે સાચા સ્વિકૃતિ આ વસ્તુ ઉપર વિચાર કરે તો તેને પોતાને જ પોતાની આખી જાણશે પ્રજાને ગાંધીજી પ્રત્યે મમતા હતી, પ્રજા તેમને દરેક બાબતમાં સહયોગ કરતી એવું હાર્દ તપાસીશું તો જાણશે કે ગાંધીજી તો પ્રજાના અદનામાં અદના માણસને પણ છૂટથી મળવાનો અને તેની કથની સાંભળવાનો અવસર આપતા શું, આજે કોઈ સરકારી હોદ્દાદાર એમ કહી શકશે કે પ્રજાની સહાનુભૂતિ મેળવવાનો આ કીમિયો તેને લાખ્યો છે? આજે પણ જે ગણ્યાગાંઠ્યા સેવકો દેશના કોઈ ને કોઈ ભાગમાં અને કોઈ ને કોઈ પ્રજાના ચરમા પૂર્ણ રીતે ખૂંધ્યા છે તેમનો અનુભવ પણ એ જ કહે છે કે લોકસપર્ક એ જ લોકોનો સહયોગ મેળવવાની ચાવી છે શુ રવિશંકર મહારાજ કે શુ સત્યાજીત કે શુ સ્વામી આનંદ—એ બધાને પૂછો તો એક જ વાત કહેશે કે લોકો તો સાવ ભોળા છે, કહો તે કરવા તૈયાર છે, ફક્ત તેમના દિલ જીતવા જોઈએ, ને તે તો સપર્ક દ્વારા જ જીતી શકાય. સરકારી અમલદારો આ વસ્તુ ભાગ્યે જ જાણે છે અને તેથી જવાબદાર લોકસહયોગવાનો પણ તેમના ઉપર આક્ષેપ મૂકતાં પાછા નથી પડતા કે તેમને તો વાલકેશ્વરની અગર નવી દિલ્હીની હવા જ ખાવી છે પોતાની મુશ્કેલીઓ દૂર નહિ થઈ હોય તોપણ જો પ્રજા એવો અનુભવ કરે કે સરકારી અમલદારો તેમની વાત ધીરજથી સાંભળે છે તો તેને બહુ ફરિયાદ વિના મુશ્કેલી સહેન કરવાનું બળ જરૂર મળવાનું તેથી સરકારી તંત્રને જેવો તેવો લાભ નથી

૪. સરકારી તંત્રમાં લાયરુશ્વત અને લાગવગ કેટલા પ્રમાણમાં છે એનું પ્રમાણ આપવાની જરૂર જ નથી એક એક ખાતામાં એક એક મંત્રી, એને આધીન બીજા કેટલાયે ઉચ્ચ અમલદારો, તેમાં પણ આઈ સી. એસ જેવા હોદ્દા ધરાવનારા—આ બધા આધુનિક શિક્ષણ પામેલા અને મોટેભાગે દેશ-પરદેશમાં ફરેલા. તેમનો રુઆબ અને દમામ એટલો એમ લાગે કે તેઓ દેવના દીકરા છે સામાન્ય માણસ તો એમની બુદ્ધિ, એમના ભણતર વિશે સાંભળીને જ આભો થઈ જાય. છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે એમાંથી હજી સુધી તો એક પણ માઈનો લાભ એવો નથી નીકળ્યો કે જે સરકારી તંત્રના મુખ્ય સડને ફર કરવાની કોઈ જડીબુટ્ટી બતાવી શક્યો હોય. આવી સ્થિતિમાં ફટથી ફરિયાદ કરવા પૂરતું સ્વગત્ય પ્રાપ્ત થયા બાદ જો લોકો એમ કહ્યા

કરે કે સરકારી તંત્ર ઉપર આવનાગ અમલદારો અને નોકરો લાયની બદીથી મુક્ત નથી અને લાગવગ એ તો તેની ભૂમિકા છે, તો પ્રજાને દોષ દઈ નહિ શકાય મોટા મોટા વ્યાપારીઓ લોભવશ પ્રજાદ્રોહ કરી સરકારને હોં તો એ સમજી શકાય, પણ કેટલાક સરકારી હોદ્દાદારો જ સરકારને હોં તો એ મહેલ રેતી ઉપર બિભો છે એમ કોઈ પણ કહી શકે જોઓએ સરકારને ઘોખો આખો હોય—પછી તે વ્યાપારી હોય કે અમલદાર—તેમને સખત નસિયત કરવામા જેટલું મોડું થાય છે તેટલો જ લોકોનો ઉકળાટ વધે છે, અને ખીછ બાજુથી લાંચ આપનાર અને લેનાર એમ સમજતા યઈ જાય છે કે ચાલતુ હોય તેમ ચાલશે કાંઈ આકૃત આવશે તો જોયુ જશે, કેમ કે તેમને નથી હોતો તરત શિક્ષા થવાનો ભય, કે નથી હોતો સખત નસિયત થવાનો ભય કરોડોના ગોટાળા કરનાર વ્યાપારીઓ અને અમલદારો સુખે શા માટે સૂવા જોઈએ ? તેમણે છેવટે તો પ્રજાનુ જ લોહી ચૂસ્યુ છે, અને લોહી ચૂસનાર ને એક પણ માણસને ફાડી ખાનાર જગલી પ્રાણી જો ગોળીનુ નિશાન મનાતુ હોય તો આવા બિજળા દેખાતા વ્યાપારીઓ અને અમલદારો, જે આખી પ્રજાનુ સીધી કે આડકતરી રીતે લોહી પીતા હોય, તેઓ તુરતાતુરત સખત સખત પાત્ર કેમ ન બનવા જોઈએ ? એટલે સરકારી સડો દૂર કરવાની જવાબદારી પણ સરકારી તંત્રની જ છે એમ કહે નહિ ચાલે કે પ્રજા લાંચ ન આપે તો અમલદારો ન લોભાય. પ્રજા અભણ છે, અસરકારી છે, શિસ્તબદ્ધ નથી, એમ સમજીને જ તો સરકાર ચાલે છે એટલે એણે પોતાના તંત્રને વહેલામા વહેલુ સડામુક્ત કરવા તરફ જ લક્ષ આપવુ ઘટે છે છેલ્લા પાંચ વર્ષોની સડાની ફરિયાદે બ્રિટિશ અમલના સડાને છુલાવી દીધો છે

૫. આજે પ્રજા એમ તો જાણે છે કે રાજ્યકર્તા અમારા જ ભાઈઓ છે ને અમારાભાઈ જ તેઓ અમારી સમતિથી આગળ આવ્યા છે, પણ સાથે સાથે પ્રજા એમ પણ સમજી રહી છે કે હોદ્દાદારો—ખાસ કરીને મોટા હોદ્દાદારો—જે પગાર લે છે તે સેવા અર્થે નીકળેલને ન ગોભે તેવો છે જો મોઢવારીનુ બહાનુ આગળ ધરવામા આવે તો પ્રજા એમ કહે છે કે મોઢવારી તો સૌને છે વર્ણી સામાન્ય પ્રજાજન કરતા અને સાધારણ કાટિના સરકારી નોકર કરતા બિંચી કાટિના અમલદારોને પોતાના તંત્ર વિશે અને પોતાના જીવન વિશે વધારે આત્મશ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તે એ અર્થમા કે અમે કરી સશ્રદ્ધ નહિ કરીએ તોપણ કદી ભૂખે મરવાના નથી કે અમારાં બાળબચ્ચા હોરાન થવાનાં નથી જો તેમનામાં આવી બિંડી શ્રદ્ધા ન હોય તો સહેજે જ તેમના મન પગારના ધોરણ પરત્વે દીલા રહેવાના અને જેટલુ મળતુ હોય તે પણ

‘ઓછું’ લાગવાનું. એ તો સુવિદિત છે કે સરકારી તંત્રવાહકોમાં કેટલાક એવા અવસ્થા છે કે જેમને પૈસાની લેશ પણ પડી નથી, બિલકુલ આપભોગથી કામ કરે છે, પણ એવાઓની સંખ્યા નહીં છે. અને વહીવટી ખર્ચના આકાશ તેમ જ પગારનાં ધોરણો જોતાં એમ લાગે છે કે આટલો બોળને હવે પ્રજા બચકી શકે તેમ છે નહિ છે તેટલા વેરા પણ પ્રજાના મોટા ભાગને શક્તિ જોવા લાગે છે, તેમ છતાં નવા નવા વેરાની વાતો આગળ ધરાવી જ નથી છે. આ મુદ્દા છે કે સરકારી તંત્ર કરકસરના તત્ત્વને જાણતું નથી જે રાજ્ય પોતાની આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરે અને ૮૦-૮૫ ટકા જેટલા મધ્યમ વર્ગના અને ગરીબ વર્ગના બોળને સમજાતું ન શકે તે સ્વરાજ્ય છે એમ તો ખરા અર્થમાં ન કહી શકાય જો કોઈ પણ રીતે તંત્રનો ખર્ચ નલાવવો હોય તો એના દેખીતા ત્રણ માર્ગો છે. (૧) મોટા પગારો ઉપર કાપ મૂકવો. ને બીજી ઘણી બાબતમાં સરકારે કંઠકસરનું તત્ત્વ દાખલ કરવું. (૨) મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની આવકમાંથી વધારે મેળવવું (૩) રાજ્ય કે બીજા હરકોઈની વારસાગત અમુક મિલકતથી વધારે મિલકત હોય તો તેમાંથી હિસ્સો મેળવવો. ગમે તે રીતે સરકાર ખાધ પૂરી કરે, પણ તેનો બોળને મધ્યમ વર્ગ અને નીચલા વર્ગ પર તો ન જ પડવો જોઈએ. ગામડાંનું હીર જરા પણ ન ચુસાય, બિલકુલ તેનું તેજ પોપાય એ રીતે જ પૈસા મેળવવાની કરામત નાણાપ્રધાનોએ વિચારવી જોઈએ જો આમ ન બને તો પ્રજા એમ કદી નહિ માને કે સરકારી તંત્રને આપભોગી સેવકો મળ્યા છે. જો પ્રજાનો એ અસંતોષ હશે તો પછી સામ્યવાદ, સમાજવાદ કે બીજા એવા કોઈ વાદને ખાળી નહિ શકાય એ જુદી વાત છે કે તે વાદ આવીને પ્રજાનું કેટલું લીધું કરશે ? પણ એક પક્ષમાંથી બિલકુલ થયેલો અસંતોષ સ્વાભાવિક રીતે પડખું બદલવા માણસને પ્રેરે છે તેથી આપણે સ્વરાજ્યને છઠ્ઠે વર્ષે આશા રાખીએ કે જેઓ લાખો વખતથી મેવા આપતા આવ્યા છે, જેઓ ગાંધીજીના જીવન-માર્ગને થોડો પણ સમજે છે, અને જેઓ પ્રામાણિક છે તેઓ ગાંધીજીની સ્વરાજ્ય-કલ્પનાને પોતાની ઢાંચે પણ મૂર્તિમત કરે.

—પ્રધાન, એપ્રિલ ૧૯૫૨.

સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય

[૨૬]

હવે દેશ સ્વરાજ્યના સાતમા વર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે તે વખતે પ્રજાએ, પ્રજાસેવકોએ, અમલદારોએ અને મુખ્ય મુખ્ય રાજ્યતત્ત્વવાદકોએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે પ્રાપ્ત થયેલુ સ્વરાજ્ય સુરાજ્યમાં પરિવર્તિત થાય તો તે કેટલે અંશે તેમ જ એ પણ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે આખો સ્વરાજ્ય-સંચાલનનો એક સુરાજ્યની જ વિદ્યામાં છે કે કેમ ?

સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય એક નથી એ કહેવાની જરૂર હોય જ નહિ બે એક હોય તો કોઈને ફરિયાદનું કાગળ રહે જ નહિ સ્વરાજ્યના સાતમે વર્ગે પહેલુંવા છતાં દેશમાં લગ્ના દેખો ત્યાં ફરિયાદ જ મુખ્યપણે સાંભળાય છે. ફરિયાદ માત્ર પ્રજાની જ નહિ, પ્રજાસેવકોની પણ છે, અમલદારોની પણ છે, અને રાજ્યધુગવાદકોની પણ છે ફરિયાદો બધી સાગી જ અને સાધાર હોય છે એમ તો નહિ જ, છતાં એ બધી વાત જૂદી અને નિગધાર હોય છે એમ માની લેવું એ પણ એની જ ભૂલ છે ફરિયાદો સાંભળવી, તેના કારણોની ગોઠવણી, તેમાં યથાર્થતા કેટલી છે એ તપાસવું અને બે ફરિયાદના કારણો હોય તો તેને જડદીમાં જડદી નિવારવા એ હવતીભગતી અને સુરાજ્યની અભિયાન મેવતી જનતા તેમ જ લોકશાહી સરકારનું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે. સ્વરાજ્ય એ તો આ કર્તવ્ય બજાવવાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે બધી જાતની ફરિયાદોના હેવાલો ઉપરથી તેમ જ એને નિવારવાના પ્રયત્નમાં દેખાતી મંદ-ગતિ ઉપરથી એટલું તો નિર્વિવાદ કહી શકાય કે હજી સ્વરાજ્ય સુરાજ્યમાં પરિવર્તિત નથી.

સુરાજ્ય નથી એનો અર્થ તે સુરાજ્ય જ છે અગર તો અરાજ્ય યા અરાજકતા છે એવો નથી થતો એટલું તો કબૂલ કરવું જોઈએ કે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયા પછીના છ વર્ષો એજ નથી ગયા દેશ વિશાળ છે, લોકો અનેક સૈકાઓની વહેમ તેમ જ બ્રમણાન્નગથી અસ્ત છે લોકોના હાડોહાડમાં અક-મંદગતતા, આગસહિત, બીજાઓ ઉપર આધાર રાખી સતોષ માનવાની વૃત્તિ અને એ બધા ઉપર ધાર્મિકતાની પડેલી છાપ—એ બધું જોતા કોઈ પણ સરકાર એકાએક ધાર્મિક ફેરફાર કરી કે કરાવી શકે નહિ, તેમ છતાં મળેલું

સ્વરાજ્ય સુરાજ્યની આગાહી તો આપે જ છે એની દિશા સુરાજ્યની છે તેનો મુખ્ય પુરાવો લોકશાહી છે

લોકો પોતે જ પોતાના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટે અને તે પ્રતિનિધિઓ લોક-હિત અર્થે જ બધું વિચારે અને કરે એ સુરાજ્યની દિશા છે પણ દિશા હોવી તે એક વાત અને તે દિશામાં ત્વરિત ગતિએ સાચું પ્રયાણ કરવું એ બીજી વાત છે ઉમરલાયક સ્ત્રીપુરુષો મત આપે, પણ તે મતદાન પાછળ પૂરી સમજણ, વિવેક અને નિર્ભયતા ન હોય તો એ મતદાન પોકળ જેવું સાબિત થાય. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાયા પછી સંપૂર્ણપણે લોકહિતના પ્રશ્નમાં જાગતા ન રહે, તે માટે પ્રયત્નશીલ ન રહે, તો એ પણ એક નાટક લગવવા જેવું જ થાય રાજ્યધુરાવાહકો પોતાની સત્તાના જ ગુલામ થઈ જાય અને લોકસંપર્કથી વેગળા પડી પોતાને કોઈ જુદા વર્ગના જ માનવા જેટલું ગુમાન સેવે તો એ પણ લોકશાહીની મશ્કરી જ છે આપણું સ્વરાજ્ય લોક-શાહી ઉપર ચાલે છે એ ખરું, પણ સુરાજ્ય માટે લોકશાહીના અગેઅગમાં જે બળ, જે તાજગી, અને જે સ્ફૂર્તિ જોઈએ તે નથી એટલે સુરાજ્યની દિશામાં હોવા છતાં દેશ આગળ વધી શકતો નથી, સુરાજ્યનું મુખ અનુભવી શકતો નથી

સુરાજ્યનું પહેલું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે કામ કરી શકે એવા ઉમર-લાયક કોઈ પણ સ્ત્રીપુરુષને બેકાર રહેવું ન પડે. આજે એ સ્થિતિ નથી અકર્મણ્યતા હાડોહાડમાં હોવા છતાં પણ જીવવા માટે ઘણા લોકો કામ માગે છે અને તેમને પ્રત્યેક કામ મળતું નથી ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો કામના બોજથી ધસાય છે તો લોકોનો મોટો ભાગ બેકારીથી ધસાય છે ગાંધીજીએ પોતાની હિલચાલ દરમિયાન એ વાત ધ્યાનમાં રાખેલી કે દેશના કરોડો માણસોને કામમાં જોતરવા હોય તો શું શું કામ સરળતાથી તેમને ધરબેલા આપી શકાય ગાંધીજીની આ દૃષ્ટિની અત્યારે ઉપેક્ષા જ નથી થઈ રહી, પણ ખરી રીતે કહીએ તો જાણે-અજાણે સરકારને હાથે એ દૃષ્ટિનો આત્મા હણાઈ રહ્યો છે એટલે અત્યારે એમ કહી શકાય કે સ્વરાજ્યે હજી સુરાજ્યનું પ્રથમ લક્ષણ સિદ્ધ નથી કર્યું.

સુરાજ્યનું બીજું લક્ષણ એ હોવું જોઈએ કે દેશનો દરેક નિવાસી પોતે ધારે તેવી કેળવણી—જીવનપદ કેળવણી—સરળતાથી મેળવી શકે આજે આ સ્થિતિ છે જ નહિ કેળવણી મેળવવાનું એટલું બધું મોઢું અને મુશ્કેલ બની

મધુ છે કે ખટુ આવામાંના જ સરળતાથી તે મેળવી શકે. બીજાઓ માટે તો ફળવળી લેવી—માનસિક મર્યાદા અને ચોખ્ખતા મેળવવા—એનો અર્થ છે પોતાની ભુક્તાની બળ્યાદ કમ્પી, એટલું જ નહિ, પણ પોતાના પોષકો અને વડીલોને અર્પે પેટે ગળવા ગામીછના પ્રપત્તમાં એ પણ એક વસ્તુ સમાયેલી હતી કે સંકો બંધા જ સરળી રીતે ફળવાય આ બાબતમાં પણ સુગન્ધ-મર્યાદ ગામીછની દૃષ્ટિને ચિત્તમાં મૂકી નથી.

મુગન્ધનું એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં ન્યાય મોટે ન હોય અને તે મેળવવામાં જગ્યાએ મુશ્કેલી ન મળે. આને આ બાબતમાં શ્રિદેશ અમલ કરતા કમો જ સુધારો મળે નથી કિલકુ કાપવાની ગૂંચો વધવા સાથે ન્યાયના પવિત્ર આસન પર એકાએક પણ પોતાની કંજ વધારે ભૂલતા દેખાય છે.

મુગન્ધનું એક લક્ષણ એ છે કે તેમાં કરતુ ધોગલુ એવું હોય કે કરને ભરનાર અને તેને વચ્ચે કનાર જેમાંથી કાઢીને લાગામી સહેલી ન પડે અને સરળતાથી સરકારના કાયદામાં દર આવે. આને આથી સાવ કિલકુ છે દર ભરનારની દેગનગતિનો સરકારને અંદાજ જ નથી. એની વસૂલાતમાં ગોટાળા કેવા થાય છે એનો પણ જાણે પૂરો ખ્યાલ કાઢીને આવતો નથી અને સરકારના ખર્ચનામાં દર આવવાને બદલે મોટા પ્રમાણમાં તે વચ્ચે જ કેવો ભગખાઈ જાય છે એનો પણ સાચો તોલ કાઢીને હોય એમ લાગતું નથી આને લીધે પ્રજા ઉપર કરતુ ભાગલું વધવા છતાં તેના લાભ પ્રજાને મળતો નથી અને સરકારને પૈસાની ખોટ ઊભી જ ગદે છે આ માટે બહુમુખી વેચાણવેગનો દાખલો દાખી શકાય મોટા અમલદારોમાં ઉચાકિલત જોઈતા પ્રમાણમાં હોત તો એમણે ક્યારનો ઉકેલ શક્યો હોત એમ કાઈ કહે તો તેને અવગણી નહિ શકાય.

મુગન્ધનું એક લક્ષણ એ પણ છે કે તેમાં સૌને વૈદ્યીય સારવાર સરળતાથી મળે અને તે પોતાય તેવી હોવી જોઈએ. આને આ મિતિ નથી જાણે પૈસાદારો જ જીવવા સર્જ્યા છે અને બીજાને જીવવાનો તેવો હક્ક નથી, એ વસ્તુ અત્યારની સરકારી, અર્ધસરકારી કે ખાનગી વૈદ્યીય સારવાર કરનાર સંસ્થાઓના વ્યવહારથી તરી આવે છે મધ્યમ વર્ગના અને તેથીયે ઊંચાના વર્ગના લોકો કેવા કપ્પે સારવાર મેળવે છે અને એ મેળવવા જતા પેટે કેવા પાટા બાધવા પડે છે! જે સારવારથી સાજા થવાય તો એનો કારી ધા કેવો લાગે છે અને તે કેટલા વખત સુધી તેને મૂઝવે છે એનો ખ્યાલ કાઈ સત્તાભોગીને આવતો હોય તોપણ એક સાડું લક્ષણ ગણાય.

સુરાન્યનાં ઘણા લલણો દર્શાવી તેના અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ વિશે ચર્ચા લંબાવી શકાય, પણ એ જરૂરી નથી તેમ છતાં એક દાખલો ટાંકવો જોઈએ જે છાપાનો હેવાલ જૂઠો ન હોય તો તે જવાબદાર મંત્રીઓ જેવાની વિચારસરણી ઉપર પ્રકાશ નાખે છે મુખર્ષિ પ્રાંતના એક મંત્રીને પૂછવામાં આવ્યું કે મંત્રીઓનો પગાર પૂરતો છે કે નહિ? મંત્રી મહાશયે અપૂરતો કહ્યાનું છાપામાં આવ્યું છે પ્રશ્ન એ છે કે અપૂરતો કયા અર્થમાં? મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની આવકની સરખામણીમાં કે ‘અ’ વર્ગના રાજ્યોના રાજાઓના સાલિયાણાઓની સરખામણીમાં? જે એમ હોય તો તે અપૂરતો અવસ્થા છે પણ જનતાના મોટા ભાગને જે સગવડો છે તે કરતા મંત્રીઓની સગવડ ઓછી છે કે વધારે? જે વધારે હોય તો અપૂરતો ન કહી શકાય. છેવટે તો તેઓ જનતાના પ્રતિનિધિ છે, નહિ કે માત્ર માલદારના હુ ધારુ છુ, મંત્રીઓને રહેવાની અગવડ નહિ હોય, પોશાક તેમજ ખાનપાનની નહિ હોય, અને અગત્ય પરિવારને તાલીમ આપવાની પણ નહિ હોય પણ ધારો કે એવી કંઈ હોય તો તે અગવડ જ તેમને મારે પૂરતો પગાર ગણાવી જોઈએ, કેમ કે તેઓ છેવટે જનતાની સેવા અર્થે એ પદે બેઠા છે

લોકો કહ્યા કરે છે કે મોટા મોટા હોદ્દાદારોના પગાર બહુ વધારે છે, ખાસ કરી ચીન જેવા દેશની સરખામણીએ તો બહુ વધારે છે બીજા બાજુ અમલદારોને એ અપૂરતા લાગે તો આમાં સાચું શું? વિચાર કરતા જણાશે કે બંને સાચા છે લોકો ટીકા કરે છે તે પોતાના જીવનધોરણ અને પોતાની આવકની દૃષ્ટિએ જે ઉચ્ચ કક્ષાના અમલદારોને પગાર અપૂરતો લાગતો હોય તેમજ મન વધારે આવકવાળાને સામે રાખી વિચાર કરતું હોય છે પણ જે સ્વરાજ્યે સુરાન્યની દિશામાં આગળ વધવું હોય તો ઊંચો હોદ્દો ધરાવનાર અમલદારોએ પોતાનું માનસ બદલવું જ જોઈશે તેમજ પોતાનો વિચાર ક્યાં પહેલા પોતાના હાથ નીચેના અગવડ ભોગવતા અધિકારીઓની સગવડ વધારવાનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈશે, અને ન્યાય લગી સામાન્ય જનતાનું જીવનધોરણ ઊંચું ન આવે ત્યાં લગી તેમજ અગવડ વેઠવામાં કૃતાર્થતા લેખવી જોઈશે. એમ ન થાય તો તેઓ કદી સામાન્ય જનતાની અને અગવડ ભોગવતા હાથ નીચેના અધિકારીઓની સાચી પ્રીતિ મેળવી નહિ શકે સુરાન્યમાં આવી સાચી પ્રીતિ મેળવવી એ જ ધન લેખાય છે

આમ, બહુ ચાલે છે તેમ ચાલતું હોવા છતાં સુરાન્યનાં ‘કાઈ કાઈ’ લલણો સ્પષ્ટ રીતે આવિર્ભાવ પામતાં જાય છે, એ એક આશાસ્પદ અને જનપ્રદ વસ્તુ છે આવાં લક્ષણોમાં, જેનું પ્રભાવ ઊંચું છે અને જે વિચારનું

ધ્યાન ખેંચે છે એવાં એકબે લક્ષણોનો નિર્દેશ આવશ્યક છે. આચાર્ય વિનોબા ભાવેની ભૂદાનયસ પ્રવૃત્તિ એ એક ક્રાન્તિકારી માનસને પૂરતો ખોરાક પૂરો પાડે છે અને દેશશરીરમાં એકત્ર થયેલ અને જામી ગયેલ નિરર્થક સંપત્તિના લોહીને ગતિ આપી દેશશરીરની સમધારણ તુલા રાખવાનું કામ કરી રહેલ છે ગાંધીજીએ પ્રારંભેલ અહિંસાના સર્વતોમુખી યત્નને એ વિસ્તારી અને વિકસાવી રહેલ છે, જેમા લાખો અને કરોડોની આજીવિકાનો પ્રશ્ન ઉકેલવાનો સંભવ છે.

ગાંધીજીનું બીજું ચિરસેવિત સ્વપ્ન એ હતું કે બુદ્ધિની એકાગ્રી કેળવણીના સ્થાનમાં ક્રિયાપ્રધાન સર્વાંગી કેળવણી દેશમા પ્રતિષ્ઠા પામે, અને તે આભાસિમુખ પણ બને આ સ્વપ્નને મૂર્ત કરવાનો પ્રયત્ન તો કેટલાયે વર્ષ થયા ચાલતો હતો, પણ હમણા એ પ્રયત્ન કાંઈક મોટા પાયા ઉપર શરૂઆત કરી છે અને તે પણ બ્રાહ્મણત્વનો યથાર્થ વારસો ધરાવનાર આજીવન કેળવણી તેમ જ લોકકેળવણીને વરેલ શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ જેવાને હાથે. આ વસ્તુ આમ તો સાધારણ લાગે, પણ ચાલુ કેળવણી અને હિંદુ કેળવણીના પડેલા ધોરી રસ્તાઓથી જેઓ સંતુષ્ટ નથી અને જેઓ કાંઈ દેશને જોઈએ તેવું અને ગામડાને પચે તેવું શિક્ષણ માગી રહ્યા છે તેમને માટે આવશ્યક કાર્યક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે

દેશના કેટલાયે ભાગોમા કાંઈ ને કાંઈ નાના પાયા ઉપર સુપ્રવૃત્તિઓ ચાલતી દેખાય છે પણ ઉપરની બે પ્રવૃત્તિઓ એટલા માટે નોંધી છે કે પહેલી અત્યારે ભારતવ્યાપી છે, બ્યારે બીજી ગુજરાતવ્યાપી છતાં છેવટે ભારતવ્યાપી થવાની પૂર્ણ શક્યતા ધરાવે છે. આવી જ પ્રવૃત્તિઓ ક્યારેક સુરાજ્યની આખી કરાવશે એ ચોક્કસ

—અસ્થાન, એપ્રિલ ૧૯૫૩.

હરિજનો અને જૈનો

[૨૭]

જ્યારથી મુખર્ષ ધારાસભામાં હરિજન-મંદિરપ્રવેશનું બિલ ઉપસ્થિત થયું છે ત્યારથી, લાંબા વખત થયાં સુતેલું જૈનોનું માનસ સવિશેષ જગૃત થયું છે. એ માનસના કોઈ એક ખૂણાથી એવો ધ્વનિ, પંડિતાર્ષ શેઠાર્ષ અને સાધુશાહી સાથે, ઊઠવા લાગ્યો છે કે હરિજનો તો હિંદુ સમાજનો ભાગ છે અને જૈનો તો હિંદુ સમાજથી જુદા છે, એટલે કે હિંદુ સમાજને લક્ષીને ધડવામાં આવેલ હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ જૈન સમાજને લાગુ પડી શકે નહિ એ જગૃત જૈન માનસના ખીજે ખૂણેથી વળી એવો નાદ ઊઠ્યો છે કે લલે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજનો એક ભાગ હોય અને તેથી જૈન સમાજ હિંદુ ગણાય, તોપણ જૈન ધર્મ એ હિંદુ ધર્મથી સાવ જુદો છે, અને હરિજન-મંદિરપ્રવેશ બિલ હિંદુ ધર્મમાં સુધારો દાખલ કરવાને લગતું હોવાથી તે જૈન ધર્મને લાગુ પડી શકે નહિ, કેમ કે હરિજનો એ હિંદુ ધર્મના અનુયાયી છે, જૈન ધર્મના નહિ અને જૈન ધર્મ તો મૂળે હિંદુ ધર્મથી જુદો છે. આ બે વિરોધી સૂરો ઉપરાંત એ જગૃત જૈન માનસમાંથી ખીજા પણ સૂરો ઊઠ્યા છે. કોઈ સૂર એવો છે કે તે લાંબા વખતથી ચાલુ એવી જૈન પરંપરા અને પ્રણાલીને આડે ધરી 'હરિજનોને જૈન મંદિર-પ્રવેશથી બાકાત રાખવા એ બિલનો વિરોધ કરે છે. ખીજો સૂર વળી જૈન મંદિરો ઉપર જૈન સંપત્તિ અને જૈન માલિકીનો દાવો રજૂ કરી એ બિલ સામે મોરચો રચે છે.

ખીજા બાજુ એવા જ જગૃત જૈન માનસમાંથી ઉપર સૂચવેલ જુદા જુદા વિરોધી સૂરોને જવાબ આપતો એક નવયુગીન પ્રતિધ્વનિ પણ સ્પષ્ટપણે ઊઠ્યો છે આ લેખમાં મારો વિચાર અને તેટલા ટૂંકાણમાં, છતાં લખાણના અતિલય સિવાય, એ બધા પક્ષોની ચોગ્યતા-અચોગ્યતા તપાસવાનો તેમ જ ચોતાનો નિર્ણય સ્પષ્ટપણે રજૂ કરવાનો છે. હવે અનુક્રમે એક એક પક્ષ લઈ વિચાર કરીએ

પહેલા પક્ષનું એમ કહેવું છે કે જૈન સમાજ હિંદુ સમાજથી જુદો છે તે એ પક્ષની સંકુચિત દષ્ટિ પ્રમાણેની 'હિંદુ' શબ્દની વ્યાખ્યા પ્રમાણે

તો સાચું છે એ પક્ષ 'હિન્દુ' શબ્દનો અર્થ માત્ર બ્રાહ્મણધર્મોનુયાયી અથવા તો વૈદિક પરંપરાનુયાયી સમાજ એટલો જ સમજે છે. પણ આ પક્ષ ઇતિહાસ અને પરંપરાની દૃષ્ટિએ સાવ ભીંત જૂલે છે. ઇતિહાસ અને પરંપરાના જ્ઞાનને અભાવે એ પક્ષે પોતાની સગવડ પૂરતી 'હિન્દુ' શબ્દની સંકીર્ણ વ્યાખ્યા, આપમેળે જ, ઘડી કાઢી છે. મારુ આ વિધાન સ્પષ્ટ કરવા અહીં કાંઈક ઊંડા ઊતરવું પડશે.

બ્રીજી સિન્ધુના તટ સુધી આવ્યા ત્યારે તેઓ ભારતના જેટલા પ્રદેશને જાણતા તેને પોતાના ઉચ્ચાર પ્રમાણે 'ઇન્ડસ' કહેતા ભારતના અંદરના ભાગથી જેમ જેમ તેઓ વધારે પરિચિત થતા ગયા તેમ તેમ તેઓનો 'ઇન્ડસ' શબ્દનો અર્થ પણ વિસ્તરતો ગયો મહમદ પેગંબર ધયા તે પહેલેથી જ આરબો ભારતમાં આવેલા. કેટલાક સિન્ધ નદીના કિનારા સુધી આવી રહેલા ખીજા કેટલાક આરબ વ્યાપારીઓ માત્ર સમુદ્રરત્ને ભારતને કિનારે કિનારે પત્રિમથી ઠેક પૂર્વ સુધી એટલે કે જવા, સુમાત્રા અને ચીન સુધી સફર કરતા આ આરબ વ્યાપારીઓએ પોતાને પરિચિત એવા ભારતના આખા કિનારાને 'હિન્દ' કહ્યો છે. આરબોને ભારતમાં અનેથી તથવાર બહુ પસંદ હતી ને તેઓ તે ઉપર મુગ્ધ હતા ભારતના સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશનુમા હવાપાણી પણ તેમને બહુ આકર્ષતાં તેથી તેમણે ભારતને લયલા અને સવમા તરીકે, એટલે કે માશક અને સલામત રાખનાર તરીકે, પોતાની કવિતાઓમાં ગાયો છે ભારતની તથવારને તેમણે એના ઉલ્ભવસ્થાન હિંદને નામે જ 'હિન્દ' કહી પ્રશસી છે ત્યાર બાદ પેગંબર સાહેબનો જમાનો આવે છે મહમદ-બિન-કાસમે સિધમા થાણાં નાખ્યા મહમદ ગિઝની અને ખીજા આક્રમણકારી મુસલમાનો દેશમાં આગળ ને આગળ વધતા ગયા, અને સત્તા જમાવતા ગયા. એ જમાનામાં મુસલમાનોએ લગભગ આખા અદરના ભાગતનો પરિચય કરી લીધો હતો તેથી તેમના ઇતિહાસકારોએ અદરના ભારતને ત્રણ ભાગમાં વહેચ્યો છે સિંધુ, હિન્દ અને દક્ષિણ. હિન્દથી તેમણે સિન્ધુ પંજીના આખા ઉત્તર હિન્દુસ્તાનને ઓળખાવ્યો છે અકબર અને ખીજા મુગલ શહેનશાહોના રાજ્યવિસ્તાર વખતે વહીવટ અને ખીજા સગવડની દૃષ્ટિએ તેમણે આખા ભારતને હિન્દ તરીકે ગણ્યો છે આ રીતે હિન્દુ અને હિન્દ શબ્દનો અર્થ, ઉત્તરોત્તર તેનો પ્રયોગ અને વ્યવહાર કરનારાઓની માહિતી વધવાની સાથે સાથે, વિસ્તરતો જ ગયો છે અગ્રેજી અમલ દરમ્યાન તેનો એક જ નિર્વિવાદ અર્થ

માન્ય થયો છે અને તે એ કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને સિન્ધથી આસામ સુધીના બધા ભાગ તે 'હિન્દ'.

પણ હિન્દ કે હિન્દુસ્તાનનો અર્થ ગમે તેટલો જૂનો અને ક્રમે ક્રમે વિસ્તર્યો હોય છતાં એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે હિન્દુ સમાજમાં કોણ કોણ આવે ? શું હિન્દુસ્તાનમાં વસતા બધા જ હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામે છે કે તેમાંથી અમુક જ ? અને જો અમુક જ વર્ગો હિન્દુ સમાજમાં સમાસ પામતા હોય તો તે કયા કયા ? આનો ઉત્તર શોધવા બહુ આદે જવું પડે તેમ નથી. જોકે હિન્દુસ્તાનમાં પરાપૂર્વથી અનેક જાતિઓ અને માનવકુળો આવતાં રહ્યાં છે અને સ્થિર થયાં છે, પણ એ બધા હિન્દુ સમાજમાં સ્થાન પામ્યાં નથી આપણે જાણીએ છીએ કે મુસ્લિમો આ દેશમાં વ્યાપારી તરીકે અને રાજ્યકર્તા તરીકે આવીને સ્થિર થયા, પણ તેઓ હિન્દુ સમાજથી જુદા જ ગણાયા છે એ જ રીતે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે કાંઈક મુસલમાનોના આવ્યા પહેલેથી અને ત્યાર બાદ સવિશેષે પારસીઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવી વસ્યા અને તેમણે પણ મુસલમાનોની પેઠે હિન્દુસ્તાનને માતૃભૂમિ માની લીધી છે, છતાંય તે હિન્દુ સમાજથી જુદા ગણાય છે એ જ રીતે ક્રિશ્ચિયન ગોરી જાતિઓ પણ હિન્દુસ્તાનમાં રહેવા છતાં હિન્દુ સમાજનું અંગ બની નથી આ બધું ધ્યાનમાં લઈ, તેમ જ હિન્દુ સમાજમાં ગણના પામેલ જાતિઓ અને વર્ગોના ધાર્મિક ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈ, તિલક જેવા સુસ્ત વિચારકોએ 'હિન્દુ' શબ્દની જે વ્યાખ્યા બાધી છે તે તદ્દન સાચી છે. તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે જેના પુણ્યપુરુષો અને તીર્થો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યાં હોય, એટલે કે જેઓ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાના દેવો અને ઋષિઓનું જન્મ-સ્થાન તેમ જ હિન્દુસ્તાનને જ પોતાની તીર્થભૂમિ માનતા હોય તે હિન્દુ, અને તેમનો આખો સમાજ તે હિન્દુ સમાજ.

આપણા જૈનોને ઉપર કહેલ હિન્દુ સમાજની વ્યાખ્યા માન્ય ન કરવા માટે કોઈ પણ કારણ નથી જૈનોના બધા જ પુણ્યપુરુષો અને પુણ્યતીર્થો માત્ર હિન્દુસ્તાનમાં જ આવેલાં છે. તેથી જૈનો હિન્દુ સમાજથી જુદા હોઈ શકે નહિ. તેમને જુદા મનાવવાની પ્રવૃત્તિ જેટલી ઐતિહાસિક ભ્રમણાવાળી છે તેટલી જ 'હિન્દુ' શબ્દનો 'વૈદિક પરમ્પરા' એટલો સક્રિય અર્થ કરી અણસમજી અને સમગ્રદાયધેક્ષા જૈનોને ભરમાવવામાં આવે છે. પણ આ પહેલાં પક્ષની પોક્ષતા અત્યારે ભણેલગણેલ ગણાતા કેટલાક લોકોના ધ્યાનમાં આવી ગઈ છે. એટલે વળી તેમણે એક નવો જ મુદ્દો ઊભો કર્યો છે અને

તે મુદ્દામાંથી ઉપર ચૂરવેલ બીજો પક્ષ જિત્યો ગયો છે. આ પક્ષ પ્રમાણે જૈન સમાજ દિન્દુ સમાજનું અંગ તો છે જ, પણ તે ધર્મની દૃષ્ટિએ દિન્દુ ધર્મથી ભિન્ન છે. દરે આપણે આ મુદ્દાને તપાસીએ.

અંગ્રેજોનો રાજ્યસ્થાપન શરૂ થયો ત્યાર પછી મનુ-ન્યાયનાની સગવડની દૃષ્ટિએ ' દિન્દુ ધર્મ ' શબ્દ વધારે પ્રચલિત થયો ૨૬ મઈ ગયો છે. દિન્દુ સમાજના સમાજના બધા વર્ગો દ્વારા પળાના એક બધા જ ધર્મો દિન્દુ ધર્મની ઇતિહાસમાં આવી જાય છે. ભારતમાં જન્મેલ, જીવેલ અને ભારતને જ માનવશ્રમિ માનેલ હોય એક અને જનાં જેઓ પોતાના મૂળ ધર્મપુરવો કે મૂળ તીર્થંધારોને દિન્દુસ્તાનની બદલ માને છે તે બધાના ધર્મપંથો, જેવા કે હસ્તામ, જન્મોગની અને શિવતી, મદદી વગેરેને બાદ કરતાં બાકીના બધા જ ધર્મપંથો દિન્દુ ધર્મમાં આવી જાય છે. જૌદ ધર્મ, જેનો મુખ્ય અને મોટો ભાગ દિન્દુસ્તાનની બદલ જ છે તે, દિન્દુ ધર્મનો એક ભાગ જ છે લડે એનો અનુયાયી મોટો વિશાળ સમાજ અનેક જુદા જુદા દરવર્તી દેશોમાં પથરાયેલ હોય, જના ધર્મની દૃષ્ટિએ તો જૌદ ધર્મ દિન્દુ ધર્મની એક શાખા માત્ર છે ખરી રીતે જૈન સમાજ તો આખેઆખો દિન્દુસ્તાનમાં જ પહેલેથી વસતો આવ્યો છે, અને અત્યારે પણ વસે છે, એટલે જૈન જેમ સમાજની દૃષ્ટિએ દિન્દુ સમાજની એક શાખા છે તેમ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ દિન્દુ ધર્મનો એક અગત્યનો પ્રાચીન ભાગ છે જેઓ ' દિન્દુ ધર્મ ' શબ્દથી માત્ર ' વૈદિક ધર્મ ' એટલો અર્થ સમજે છે તેઓ નથી બાણતા જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ કે નથી બાણતા દિન્દુ સમાજ કે દિન્દુ ધર્મનો ઇતિહાસ પોતાના સગવડિયા ઉપરજતા જ્ઞાનમાત્રથી જૈન ધર્મને દિન્દુ ધર્મથી જુદો ગણાવવાનું માહસ કરવું એ તો વિદ્વાનો અને વિદ્વાની હારંસી કરવા જેવું છે, અને ખરી રીતે કહીએ તો પોતાની જ હારંસી કરાવવા જેવું છે

ભારતના કે વિદેશી મુખસિદ્ધ વિદ્વાનોએ જ્યારે જ્યારે દિન્દુ ફિલસૂફી કે દિન્દુ ધર્મ વિષે લખ્યું છે ત્યારે ત્યારે તેમણે એ ફિલસૂફી અને એ ધર્મમાં વૈદિક, જૌદ અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન કે ધર્મની બધી જ પરપરાઓને લઈ વિચાર કર્યો છે જેઓએ દિન્દુ સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખ્યો છે તેમણે પણ એ ઇતિહાસમાં જૈન સાહિત્યને દિન્દુ સાહિત્યની એક શાખા લેખે જ સ્થાન આપ્યું છે. સર રાધાકૃષ્ણનની ઇન્ડિયન ફિલોસોફી કે દાસગુપ્તા આદિની તેવી જ ફિલોસોફીને લઈએ અગર સાક્ષરવર્થ આચાર્ય આનંદરાવર બાપુભાઈ

ધ્રુવની ' હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી ' લખીએ, કે દીવાન નર્મદાશંકર મહેતાનો ' હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ' લખીએ તો જણાશે કે તેમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણ જ જીવતી ભારતીય ધર્મપરંપરાઓને હિન્દુ ધર્મ તરીકે માન્ય રાખવામાં આવી છે, જે બધી રીતે વાજબી છે

આટલી ચર્ચા બીજા પક્ષનું પોકળપણું જાણવા માટે બસ થવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જૈન ધર્મ હિન્દુ-ધર્માન્તર્ગત હોય અને છેજ, તોપણ એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહે છે કે જો મૂળે હરિજનો જૈન સમાજના અંગ તેમ જ જૈન ધર્મના અનુયાયી ન હોય તો, તેમને માટે ધડાતો કાયદો તેઓ, હિન્દુ સમાજના જે ભાગના અંશ હોય અગર હિન્દુ ધર્મની જે શાખાના અનુયાયી ગણાવા યોગ્ય હોય તેટલા જ હિન્દુ સમાજના કે હિન્દુ ધર્મના ભાગને લાગુ પડે તેવો જોઈએ, નહિ કે આખા હિન્દુ સમાજ કે આખા ધર્મને લાગુ પડે તેવો.

જૈનો પોતાના સમાજમાં હરિજનોને અત્યાર લગી લેખતા જ નથી આવ્યા કે નથી હરિજનો પોતાને જૈન સમાજના ઘટક તરીકે લેખતા એજ રીતે હરિજનોમાં જૈન ધર્મનું એકેક વિશિષ્ટ લક્ષણ આચરાતું નથી રહ્યું કે નથી હરિજનો જૈન ધર્મ આચર્યાનો દાવો કરતા હરિજનોમાં ગમે તેટલી નાતખતો હોય, પણ તેમાંથી જેઓ ક્રિશ્ચિયન નથી અને જેઓએ ઇસ્લામ નથી સ્વીકાર્યો તે બધા શકર, રામ, કૃષ્ણ, દુર્ગા, કાળી ઇત્યાદિ અનેક વૈદિક કે પૌરાણિક પરપરાના દેવોમાંથી જ કોઈને અને કોઈને માને-ભજે છે અને વૈદિક કે પૌરાણિક ગણાતા હોય એવા જ તીર્થોને કે પર્વતિથિઓને અગર વ્રત-નિયમોને પાળે છે. હરિજનોમાંથી થઈ ગયેલ જૂના વખતના સંતો કે પાછલા વખતના સંતો પણ વૈદિક કે પૌરાણિક પરપરામાં જ છેવટે સ્થાન પામ્યા છે તેથી હરિજનોને હિન્દુ સમાજના અંગ અને હિન્દુ ધર્મના અનુયાયી માની લેવા છતાંય તેમનો સમાસ હિન્દુ સમાજની વૈદિક-પૌરાણિક પરંપરામાં થઈ શકે, જૈન પરપરામાં તો નહિજ આવો ફલિતાર્થ બધી ચર્ચા ઉપરથી નીકળે છે, અને તે સાધાર પણ છે તેથી બીજા પક્ષની રજૂઆત કરનારાઓએ હરિજન-મંદિરપ્રવેશના બિલને જૈન સમાજથી બાકાત રખાવવું હોય તો એમ કહેવાની જરૂર નથી કે જૈન ધર્મ હિન્દુ ધર્મથી જુદો છે, પણ એમણે બહુ બહુ તો એટલું જ કહેવું જોઈએ કે હરિજનોય હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે, જૈન ધર્મ પણ હિન્દુ ધર્મનો એક ભાગ છે, છતાં હરિજનો જૈન સમાજના નથી અંગ કે નથી જૈન ધર્મના અનુયાયી.

હિન્દુ સમાજ અને હિન્દુ ધર્મને એક શરીર માનીએ અને તેના ભેદો તથા પેટાભેદોને હાથ-પગ જેવા અવયવ અગર અંગૂઠા-આંગળી જેવા પેટા અવયવ માનીએ તો હરિજનો એ હિન્દુ ધર્મને અનુસરતા હિન્દુ સમાજના ખીજા મોટા એવા એક વૈદિક-પૌરાણિક ધર્માનુયાયી સમાજમાં જ સ્થાન પામી શકે, નહિ કે જૈન સમાજમાં હરિજનો હિન્દુ છે, જૈનો પણ હિન્દુ છે. તેથી હરિજનો અને જૈનો એ બન્ને અભિન્ન સાબિત નથી થતા, જેમ કે બ્રાહ્મણો અને રજપૂતો અગર રજપૂતો અને મુસલમાનો. મનુષ્ય સમાજના બ્રાહ્મણ, રજપૂત અને મુસલમાન એ બધા અગો છે તેટલા માત્રથી તે પ્રત્યેક, મનુષ્ય તરીકે એક હોવા છતાં, અદરોઅદર તેઓ બિલકુલ ભિન્ન જ છે તેમ હરિજનો અને જૈન હિન્દુ હોવા છતાં અદરોઅદર સમાજ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ સાવ જુદા છે આવો વિચાર ખીજા પક્ષ તરફથી ઉપસ્થિત થાય તો તે સાધાર લેખી શકાય તેથી હવે આ પક્ષ ઉપર જ વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે અત્રે જૈન ધર્મના અસહી પ્રાણને ન ઓળખીએ તો પ્રસ્તુત વિચાર તદ્દન અસ્પષ્ટ રહે અને લાંબા કાળથી પોષાતી આવેલી ભ્રમણાઓ ચાલુ રહે તેથી જૈન ધર્મનો વાસ્તવિક આત્મા શો અને કેવો છે તેનો ટૂંકમાં પ્રથમ વિચાર કરીએ

જેમ દરેક ધર્મનું કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ ધ્યેય હોય છે તેમ જૈન ધર્મનું પણ એક વિશિષ્ટ ધ્યેય છે. તે જ જૈન ધર્મનો અસહી પ્રાણ છે તે ધ્યેયને સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય માનવતાના સર્વાંગીણ વિકાસમાં આડે આવે તેવા બધા જ પ્રત્યવાયો નિવારવા મથવું અને સાર્વાત્રિક નિરપવાદ ભૂતદયાના અર્થાત આત્મીયમ્યના સિદ્ધાન્તને આધારે પ્રાણીમાત્રને અને સવિશેષે માનવમાત્રને ઊંચ-નીચ, ગરીબ-તવંગર કે એવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ સિવાય સુખસગવડની અને વિકાસની તકો પૂરી પાડવી આ મૂળભૂત ધ્યેયમાથી જ કેટલાક જૈન ધર્મનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો આવિર્ભાવ પામ્યા છે, જેમ કે (૧) કોઈ પણ દેવ દેવીના ભય કે અનુગ્રહ ઉપર જીવન જીવવાના વહેમથી મુક્તિ મેળવવી, (૨) એવી મુક્તિમાં બાધા નાખે તેવા શાસ્ત્રો કે તેવી પરંપરાઓને પ્રમાણ તરીકે માનવાનો સદતર ઇનકાર કરવો, (૩) એવા શાસ્ત્રો-પરંપરાઓ ઉપર એકહથ્થુ સત્તા ધરાવતા હોય ને તેને આધારે જ લોકોમાં વહેમ પોષતા હોય તેવા વર્ગને ગુરુ તરીકે સદતર ઇનકાર કરવો, (૪) જે શાસ્ત્રો અને જે ગુરુવર્ગ એક અથવા ખીજી રીતે હિંસાનું કે ધર્મક્ષેત્રમાં માનવ માનવ વચ્ચે અસમાનતાનું સ્થાપન-પોષણ કરતા હોય તેનો વિરોધ કરવો અને સાથે જ સૌને માટે ગુણની દૃષ્ટિએ ધર્મના દ્વારો ઉન્મુક્ત કરવાં-

આ અને આમાંથી ફલિત થતાં બીજાં એવાં જ લક્ષણો ઉપરથી જૈન ધર્મનો આત્મા ઝોળખી શકાય છે. એવાં જ લક્ષણો દ્વારા જૈન આચાર-વિચારનો અને તેનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોનો દેહ ધરાયો છે. જૈનો ભગવાન મહાવીર કે બીજા કોઈ તેવા વિશિષ્ટ પુરુષને ક્રાંતિકાર, સુધારક કે પૂજ્ય તરીકે લેખતા-લેખાવતા હોય તો એમના એ દાવાની યથાર્થતા ઉપર સૂચવેલ જૈન ધર્મના પ્રાણને અમલમાં મૂકવાની શક્તિ ઉપર જ અવલમિત છે એવી શક્તિ જેનામા ન હોય તેને જૈનો ગુરુ કે પૂજ્ય તરીકે માની શકે નહિ, અને જેઓ એવું ધ્યેય માનતા ન હોય અગર માનવા-મનાવવામાં આડે આવતા હોય તેઓ જૈન પણ હોઈ શકે નહિ આ બાબતમાં કોઈ પણ જૈન વાધો લે એવો સંભવ જ નથી આ દૃષ્ટિએ જ જૈન ધર્મનો વિચાર થઈ શકે તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ હમેશા ધર્મનિમિત્તે થનાર હિંસાનો વિરોધ કરતો આવ્યો છે, અને અહિંસાની પ્રતિજ્ઞામાં પોતાનો ફાળો દેતો આવ્યો છે તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈન ધર્મ પોતાને જ સર્વોપરી અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનનાર બ્રાહ્મણવર્ગના ગુરુત્વનો ઇનકાર કરતો આવ્યો છે અને જોય-નીચનો ભેદ ગણ્યા સિવાય ગમે તે વર્ણના ધર્મજિજ્ઞાસુને પોતાના સધમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે તે એટલે લગી કે જેઓ સમાજમાં સાવ નીચી પાયરીએ લેખાતા અને જેઓ સમાજમાં તદ્દન હઝૂત થતા તેવા ત્યાગી આદિને પણ જૈન ધર્મે ગુરુપદ આપ્યું છે, એટલું જ નહિ, પણ જે ઉચ્ચત્વાભિમાની બ્રાહ્મણો જૈન શ્રમણોને, એની ક્રાન્તિકારિતાને કારણે, અદર્શનીય કે શૂદ્ર લેખતા, તેવા બ્રાહ્મણવર્ગને પણ, ધાર્મિક સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત સજીવ બનાવવા માટે, જૈન ધર્મ પોતાના ગુરુવર્ગમાં સ્થાન આપતો આવ્યો છે

જૈન આચાર્યોનું એવું વલણ રહ્યું છે કે તેઓ હમેશાં પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવામાં બને તેટલો વધારેમા વધારે જાતે ભાગ લે અને પોતાની આસપાસ વધારે શક્તિશાળી હોય એવી બધી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરે. જે કામ તેઓ પોતે સરળતાથી ન કરી શકે તે કામ સિદ્ધ કરવા તેઓ પોતાના અનુયાયી કે અનુયાયી ન હોય એવા રાજા, મંત્રી, બીજા અધિકારી કે અન્ય સમર્થ જનોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરે જૈન ધર્મની મૂળ પ્રકૃતિ અને આચાર્યોએ કે વિચારવાન જૈન ગૃહસ્થોએ લીધેલું ધાર્મિક વલણ એ બન્ને જોતાં કોણ એમ કહી શકે કે હરિજનો પોતે જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવા માગતા હોય તો તેમને આવતા રોકવા? જે કામ જૈન ધર્મગુરુઓનું અને જૈન સંસ્થાઓનું હતું અને હોય જોઈએ તે તેમના અજ્ઞાન ને પ્રમાદને લીધે બધ

પડ્યું હોય ને બીજો કોઈ આપમેળે તે કામ કરી આપતો હોય તો કયો એવો સમજદાર જૈન હશે કે જે એ કામને પોતાનું ગણી વધાવી નહિ લે, અને પોતાની આજ સુધીની અસાનજન્ય ભૂલને સુધારવા બદલ એ કામ કરી આપનારને ધન્યવાદ નહિ આપે? આ રીતે જોવા જઈએ તો મુખ્ય સરકાર જે ધારો ધડી રહી છે તે ખરી રીતે જૈન ધર્મનું જ કામ બનતી રહી છે. જૈનોએ તો હરિજન-મદિરપ્રવેશ બિલ ઉપસ્થિત કરનાર અને તેને કાયદાનું રૂપ આપવા ઇચ્છનાર સરકાર દ્વારા હેમચંદ્ર, કુમારપાળ, હીરવિજય-જીન કામ કરી રહ્યા હોય એમ માની ચાલવું જોઈએ તેને બદલે પોતાના મૂળભૂત ધ્યેયથી ઊલટી જ દિશામાં ચાલવું એ તો પોતાના ધર્મની હાર અને સનાતન વૈદિક પરંપરાની છત કબૂલવા બરોબર છે. હરિજન-મદિરપ્રવેશ બિલ ગમે તેણે ધડ્યું હોય ને ગમે તે સરકાર અધિકાર ઉપર હોય, પણ એમાં વિજય તો જૈન ધર્મના અસહી આત્માનો જ છે. આવો વિજય દેખી તેમાં રાચવા અને તેને સાથ આપવાને બદલે પોતાની ધર્મવ્યુતિ અને આમાદિક સ્થિતિને જ ધર્મ લેખી સત્કાર્યનો કલ્પિત દલીલોથી વિરોધ કરવો એ બીજું ગમે તે હોય પણ જૈનપણું તો નથી જ.

જૈનો પરાપૂર્વની જેમ પોતાના ત્યાગી સંઘમાં, જાત કે ક્ષિત્રનો ભેદ રાખ્યા સિવાય, સૌને સ્થાન આપતા આવ્યા છે તેમ તેઓ હમેશા પોતાનાં ધર્મસ્થાનોમાં જન્મથી જૈનો ન હોય તેવાઓને સમજાવીને, લાલચથી, લાગવગથી કે બીજી રીતે લઈ જવામાં ગૌરવ માનતા આવ્યા છે. કોઈ પરદેશી ગૌરવણું ભાઈ કે બાઈ, સત્તાધારી કે વૈભવશાળી પારસી કે મુસલમાન હોય, કોઈ અમલદાર ઠાકોર કે બીલ હોય કે હરકોઈ, પણ જો તે સમ્પત્તિ, સત્તા કે વિદ્યાથી ઉચ્ચ ગણાતો હોય તો તેને પોતાના ધર્મસ્થાનમાં ચેન કેન પ્રકારે લઈ જવામાં જૈનો જૈન ધર્મની પ્રભાવના માનતા આવ્યા છે, અને એવી વ્યક્તિ જો આપમેળે જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે તો તો જૈન ગૃહસ્થ કે ત્યાગીઓની ખુશીનો પાર રહેતો નથી. આ વસ્તુસ્થિતિ આજ લગી સામાન્ય છે. આવે વખતે કોઈ પણ ત્યાગી કે ગૃહસ્થ જૈન એમ વિચારવા નથી થોભતો કે મદિર અગર ઉપાશ્રય આદિ ધર્મસ્થાનોમાં આવનાર વ્યક્તિ રામનું નામ લે છે, કૃષ્ણનું નામ લે છે, અહુરમઝ્દનું નામ લે છે, કે ખુદા અગર ઇસુ ખ્રિસ્તનું નામ લે છે એના મનમાં એટલું જ હોય છે કે ભલેને ગમે તે પંથનો હોય, ગમે તેનું નામ રટણું કરતો હોય, ગમે તેની ઉપાસના કરતો હોય, કદાચ માસભક્ષી અને મદ્યપાની પણ હોય, છતાં જો તે આપમેળે અગર મારી પ્રેરણાથી જૈન ધર્મસ્થાનમાં એકાદ વાર પણ

આવશે તો તે કાંઈ ને કાંઈ યોધ ગ્રહણ કરશે, કાંઈ ને કાંઈ શીખશે આ ઉદારતા જ્ઞાનમૂલક હો કે નિર્બળતામૂલક હો, પણ તે પોષવા અને ઉત્તેજવા લાયક તો છે જ હેમચન્દ્ર જ્યારે સિદ્ધરાજ પાસે જતા ત્યારે શું તેઓ જાણતા નહિ કે સિદ્ધરાજ શૈવ છે ? જ્યારે હેમચન્દ્ર સોમનાથ પાટણના શૈવ મંદિરમાં ગયા ત્યારે શું તેઓ જાણીતા નહિ કે આ શિવમંદિર છે ? જ્યારે તેમના ઉપાશ્રયમાં સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ આદિ પહેલવહેલા આવેલ ત્યારે શું તેઓએ રામ, કૃષ્ણ આદિનું નામ લેવું સર્વથા છોડી દીધું હતું ? અને માત્ર અરિહંતના નામનું જ રટન કરતા હતા ? જ્યારે હીરવિજયજી અકબરના દરબારમાં ગયા ત્યારે શું અકબરે અને એના બીજા મોલાદાર દરબારીઓએ ખુદા ને મહમદ પેગંબરનું નામ છોડી દીધું હતું ? અથવા તો જ્યારે અકબર હીરવિજયજીના ધર્મસ્થાનમાં આવ્યો ત્યારે શું તેણે ખુદાનું નામ અલરાઈએ મૂકી અરિહંતનું જ નામ ઉચ્ચારવું શરૂ કર્યું હતું ? આવું કર્યું ન હતું, અને છતાં જૈનો પહેલેથી આજ લગી સત્તાધારી, પ્રભાવશાળી અને સમ્પત્તિશાળી હોય એવા ગમે તે વર્ગના માણસને માટે પોતાના ધર્મ-સ્થાનના દ્વારો ખુલ્લાં જ રાખતા આવ્યા છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે જો જૈન પરમ્પરાની પ્રકૃતિ આવી છે તો તે અત્યારે હરિજનોના મંદિરે-પ્રવેશ બિલ વખતે આવો ઉગ્ર વિરોધ કેમ કરે છે ? જે વસ્તુ એ પરમ્પરાના પ્રાણમાં નથી તે વસ્તુ અત્યારે એના હાડમાં ક્યાંથી બિતરી ?

આનો ઉત્તર જૈન પરમ્પરાની નબળાઈમાં છે ગુરુસંસ્થા પૂરતો તો જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાંત જૈનોએ મર્યાદિત અર્થમાં સાચવ્યો, કેમ કે અત્યારે પણ જૈન ગુરુસંસ્થામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ગોરાઓ, પારસીઓ આદિ કોઈપણ સમાન્ય સ્થાન પામી શકે છે હું ‘મર્યાદિત અર્થમાં’ એટલા માટે કહું છું કે જે ગુરુસંસ્થામાં ક્યારેક હરિકૃષ્ણ અને મેતારજી જેવા અસ્પૃશ્યોને પૂજ્ય પદ પ્રાપ્ત થયું હતું તે ગુરુસંસ્થામાં ત્યારબાદ ક્યારેય અસ્પૃશ્યોને સ્થાન મળ્યું હોય તેવો ઇતિહાસ નથી. એટલું જ નહિ પણ, તે અસ્પૃશ્યોનો ઉદ્ધાર કરી તેમને સ્પૃશ્ય બનાવવાનો અને માણસાઈની સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર લાવવાનો જૈન ધર્મનો મૂળ સિદ્ધાંત પણ જૈનો સાવ ભૂલી ગયા છે. જૈનોને ત્યાં હરિજનોનો પ્રવેશ છે, અને તે પણ અનિવાર્ય માત્ર ગૃહસ્થોને ત્યાં જ નહિ, પણ ધર્મસ્થાનો સુધ્ધાંમાં હરિજનોનો, તેઓ ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે તોય, અનિવાર્ય પ્રવેશ છે, પરંતુ તે પ્રવેશ સ્વાર્થપ્રેરિત છે જૈનો પોતાના જીવનને ટકાવવા, સ્વચ્છતાને આરો-અનો આદર્શ શુદ્ધામીના પોષણ દ્વારા ટકાવી રાખવા હરિજનોને તેઓ ન

ઈચ્છે તોય, પોતાને ત્યાં અને પોતાનાં ધર્મસ્થાનોમાં બોલાવે છે, આવવા દે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે ધર્મસ્થાનોની સ્વચ્છતા માટે હરિજનો તેમાં આવે છે ત્યારે તેઓ કયા દેવનું નામ લે છે એની જૈનોને કશી પડી નથી, માત્ર તેમને ગરજ છે એટલે તેમને વિશે વિચાર નથી કરતા, પણ જ્યારે એ જ હરિજનો સ્વચ્છ થઈ જૈન ધર્મસ્થાનોમાં આવવા ઇચ્છતા હોય અગર તેમને આવવામાં નડતી પ્રણાલિકાઓને તોડવા પૂરતો કાયદો થતો હોય ત્યારે જ જૈનોને યાદ આવી જાય છે કે—અરે, આ આવનારા અસ્પૃશ્યો કયા અરિહંતનું નામ લે છે ? એ તો મહાદેવ કે મહમદને માનનાર છે જૈનોની આ ધર્મનિષ્ઠા (૧) જેવી તેવી છે શું ?

પણ આપણે એક ખીજ રીતેય વિચાર કરીએ, અને તે એ કે ધારો કે અસ્પૃશ્યવર્ગ કાલે એક અથવા બીજા હોદ્દા ઉપર આવતો જાય (જેમ ક્રિશ્ચિયન થયા પછી આવે છે તેમ અને તે આવવાનો છે એ તો ચોક્કસ જ). એ જ રીતે અસ્પૃશ્યવર્ગ કેળવણી કે ધંધા દ્વારા સમૃદ્ધિમાન ને મોલાદાર પણ થયો, જેમ આખેડકર આદિ ગૃહસ્થો થયા છે તેમ, તેવે વખતે શું જૈનો તેમને પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં આવવા માટે ખીજ લોકોને આવકારે છે તેમ આવકારશે ? કે તે વખતે પણ બિલનો વિરોધ કરે છે તેમ વિરોધ જ કરશે ? જેઓ જૈન પરમ્પરાની વૈશ્ય પ્રકૃતિ જાણે છે તેઓ નિશકપણે કહી શકશે કે જૈનો તેવે વખતે અસ્પૃશ્યવર્ગનો તેટલો જ આદર કરશે, જેટલો આદર આજે અને ભૂતકાળમાં ક્રિશ્ચિયનો, મુસલમાનો, પારસીઓ અને બીજા મોલાદાર અન્ય ધર્મીઓનો કરતા આવ્યા છે અને કરે છે આ ચર્ચા એટલું જ સૂચવે છે કે જૈન પરમ્પરા પોતાનો ધર્મસિદ્ધાન્ત વીસરી ગઈ છે, ને માત્ર સત્તા તેમ જ ધનની પ્રતિષ્ઠામાં જ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા લેખતી થઈ ગઈ છે ને. આમ છે તો એ કહેવાનો શો અર્થ છે કે હરિજનો હિન્દુ છતાં જૈન નથી. માટે જ અમે જૈન મંદિરમાં દાખલ થવાની છૂટ આપતો ધારો માન્ય કરી શકીએ નહિ ? હરિજનો સિવાયના બધા જ અજૈન હિન્દુઓ ને જૈન ધર્મસંઘમાં ને જૈન ધર્મસ્થાનમાં જવામાં કોઈ પ્રતિબંધ નથી બિલકુલ તેઓને પોતાના સંઘમાં અને ધર્મસ્થાનમાં લાવવાના વિવિધ પ્રયત્નો થાય છે, તો હિન્દુ સમાજના જ બીજા એક બિતરતા અંગ જેવા હરિજનોને જૈન સંસ્થાઓ પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં અને પોતાની કેળવણીની સંસ્થાઓમાં આપમેળે જ આવકારે તેમાં જ તેમના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તની રક્ષા અને મોભો છે જૈનોએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે અમારે બિલ-ફિલની કે ધારા-ખારાની કશી જરૂરિયાત છે જ નહિ, અમે તો અમારા ધર્મસિદ્ધાન્તને બળે જ હરિજન કે

ગમે તેને માટે અમારું ધર્મસ્થાન ખુલ્લું મૂકીએ છીએ અને સદા એ સ્થાન સૌને માટે અલગદ્વાર છે. આમ કહેવાને બદલે વિરોધ કરવા આડીઅવળી દલીલોનાં ફાંફાં મારવાં એથી વધારે નામોશી જૈન ધર્મની ખીજ હોઈ શકે નહિ. પણ પોતાની નામોશીની પરવા ન કરવા જેટલું જે જૈન માનસ ધણું છે તેનાં મૂળમાં ઇતિહાસ રહેલો છે, અને તે ઇતિહાસ એટલે જૈનોએ વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં બ્રાહ્મણવર્ગના જાતિભેદના સિદ્ધાન્ત સામે સર્વથા નમતું આપ્યું તે. ભગવાન મહાવીરથી જ નહિ, પણ તેમના પહેલાંથી શરૂ થયેલ જાતિ-સમાનતાનો સિદ્ધાન્ત ચાલુ શતાબ્દીના જૈન ગ્રંથમાં પણ એકસરખું સમર્થન પામ્યો છે, અને શાસ્ત્રોમાં એ સિદ્ધાન્તના સમર્થનમાં બ્રાહ્મણવર્ગની કોઈ પણ જાતની શેહ રાખવામાં આવી નથી અને છતાંય એ જ શાસ્ત્રના લખાવનારાઓ, વાચનારાઓ અને શ્રોતા જૈનો પાછા હરિજનો કે બીજા એવા દલિત લોકોને ધાર્મિક ક્ષેત્ર સુધ્ધામાં સમાનતા અર્પવાની કે પ્રવેશ આપવાની સાફ ના લાગે છે આ કેવું અચરજ !

પશ્ચિમનો સામ્યવાદ હોય કે સમાનતાને ધોરણે રચાયેલ ક્રાંતિસી કાર્ય-ક્રમ હોય, અગર ગાંધીજીની અસ્પૃશ્યતાનિવારણની પ્રવૃત્તિ હોય—તે બધું જો દલિતોનો ઉદ્ધાર કરનાર હોય અને માનવતાના વિકાસમાં પડેલા અવરોધોને દૂર કરી તેના સ્થાનમાં વિકાસની અનુકૂલતાઓ કરી આપનાર હોય તો શું એમાં જૈન ધર્મનો પ્રાણ નથી ધબકતો ? શું જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની સમજણ અને રક્ષાનો આધાર માત્ર કુળ-જૈનો ઉપર જ હોઈ શકે ? શું જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને ઊગવા અને વિકસવા માટે પરમ્પરાથી આવ્યો આવતો જૈન વાડો જ જોઈએ ? જો ના, તો પછી વગર મહેનતે, વગર ખર્ચે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતને પુનરુજ્જીવન પામવાની તક ઉપસ્થિત થતી હોય એવે ટાણે જૈનોએ હરિજન-મંદિરપ્રવેશ ખિલને વધાવી લેવાને બદલે તેનો વિરોધ કરવો એ તો સનાતની વૈદિક વર્ણશ્રમી સંઘના જમાનાજૂના જૈન ધર્મ અને શ્રમણ ધર્મ માત્રના વિરોધી વલણને ટેકો આપવા બરાબર છે આ દૃષ્ટિએ જોઓ વિચાર કરશે તેમને એમ લાગ્યા સિવાય નહિ રહે કે જે કામ જૈન પરમ્પરાનું હતું અને છે, જે કામ કરવા માટે જૈનોએ જ પહેલ કરવા જોઈએ અને સદ્ગત સહવાં જોઈએ, બ્રાહ્મણવર્ગના વચસ્વને લીધે પરાલભ પામેલ જૈન ધર્મના તેજનો જે ઉદ્ધાર જૈનોએ જ કરવો જોઈતો હતો તે બધું કામ મૂળભૂત સિદ્ધાન્તની શુદ્ધિના બળે જ આપોઆપ થઈ રહ્યું છે ત્યાં સાથ ન આપતા વિરોધ કરવો એમાં તો પાછીપાની કરવા જેવું અને કર્તવ્યમુદ્ધ થવા જેવું છે.

રાષ્ટ્રીય સદાચાર અને નવનિર્માણ

[૨૮]

આજની સમસ્યાઓ વિશે વિચાર કરનાર હરેક સમજદારના મનમાં સવાલ ઊઠે છે કે આ નવી અને દિન પ્રતિદિન જીવનને વ્યાપતી એવી સમસ્યાઓ કયા પ્રકારના આચાર-વ્યવહાર કે સદાચારના નિયમોથી ઉકેલાવાનો સભવ છે ? અલબત્ત, આવો વિચાર કરનાર એ તો જાણે જ છે કે તે તે કાળે અને તે તે સ્થળે પંથભેદ, જ્ઞાતિભેદ અને સમાજભેદ વગેરેને લીધે અનેક આચારો સદાચારરૂપે પ્રબળજીવનમાં ઊઠાં મૂળ નાખીને પડ્યા છે. નવો વિચારક એવા પ્રચલિત આચારોની અવગણના તો કરતો જ નથી, પણ એ તો એ તપાસે છે કે શું એ રૂઢમૂળ થયેલ આચારપ્રથાઓ નવી અને અનિવાર્ય એવી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરી શકે તેમ છે ? તેની તપાસ અને વિચારસરણી જાણ્યા પછી જ તે જે સિદ્ધાંતને આધારે નવા સદાચારના નિર્માણ ઉપર ભાર આપવા માગે છે તેનું બળાબળ હીક હીક આપણી સમજણમાં ઊતરે તેથી ટૂંકમાં પ્રથમ પ્રચલિત આચારો વિશેની એની તપાસણી આપણે જાણી લઈએ

ઇસ્લામ એક ખુદા-પ્રભુને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણી તેની નમાજ રૂપે પાંચ વાર બઠગી કરવા ફરમાવે છે અને કુરાનની આજ્ઞાઓને પ્રાણાન્તે પણ વળગી રહેવા કહે છે તે લગ્ન અને ખીજા દુન્યવી વ્યવહારો એ જ આજ્ઞાઓમાંથી ધટાવે છે, જ્યારે ખ્રિસ્તી પંથ બાઈબલ, જિસસ ક્રીસ્ટ અને ચર્ચની આસપાસ પોતાનું આચારવર્તુલ રચે છે મૂર્તિવાદી મંદિર, તિલક, મૂર્તિપૂજા આદિને કેન્દ્રમાં રાખી આચારપ્રથાઓ પોષે છે, જ્યારે મૂર્તિવિરોધી એ જ શાસ્ત્રો માનવા છતાં તદ્દન એથી બિલકુલ આચારવર્તુલ રચે છે આ તો પથ-પથના ધાર્મિક ગણાતા આચારની દિશા ચર્ચ પણ એક જ પથને અનુસરતા કેટલાક સમાજો અને જ્ઞાતિઓમાં ધણીવાર સામાજિક યા જ્ઞાતિગત આચારો સાવ વિરુદ્ધ જેવા પણ પ્રવર્તતા હોય છે એક જ્ઞાતિ અબોટિયું અને ચોકાને જીવનધર્મ લેખે છે તો એના જ પથ અને શાસ્ત્રોને અનુસરતી બીજી જ્ઞાતિને અબોટિયા કે ચોકાનો કશો જ વળગાડ નથી હોતો એક જ વર્ણના એક ભાગમાં પુનર્લગ્નની તદ્દન છૂટ તો બીજા ભાગમાં પુનર્લગ્ન એ સામાજિક

હીણપત ! એક જ શાસ્ત્ર અને એક જ વર્ણના અનુયાયી અમુક સમાજના એક લાગમાં મામા-ફધનાં સંતાનોનું લગ્ન પવિત્ર ગણાય તો બીજા લાગમાં તે તદ્દન કલક ગણાય

પંથગત અને જ્ઞાતિ-સમાજગત પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવા દેખાતા આચાર-વ્યવહારો ઉપરાંત બધા જ પથો, ધર્મો અને જ્ઞાતિ કે સમાજોને એકસરખી રીતે માન્ય હોય એવા પણ અનેક આચારો પ્રજાજીવનમાં પડ્યા છે, જેમ કે, ભૂતદયા—પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે રહેમથી વર્તવાની લાગણી, આતિથ્ય—ગમે તે આગણે આવી પડે તો તેનો સત્કાર, ઇષ્ટાપૂર્ત—સૌને ઉપયોગી થાય એ દૃષ્ટિએ કૂવા તળાવ આદિ નવાણો કરાવવા, વટેમાર્ગુઓને આશ્રય અને આરામ આપવા ધર્મશાળા અને સદાવ્રત આદિ, અનાથ માટે આશ્રમો, બીમારો માટે સ્વાસ્થ્યગૃહો, માંદા માટે દવાખાનાઓ અને લાચાર પશુ-પખી આદિ માટે પાંજરાપોજો અને ગોશાળાઓ ઇત્યાદિ આ આચારપ્રથાઓ કાળજીની છે અને તે નવા જમાનાની જરૂરિયાત પ્રમાણે સુધરતી અને વિકસતી પણ રહી છે

પથ, સમાજ અને બૃહત્સમાજના જીવનમાં ઉપરના એ આચારસ્તરો ઉપરાંત એક એવો પણ આચારસ્તર છે કે જે સમાજ કે બૃહત્સમાજમાં દૃષ્ટિગોચર ન થાય છતાં સમાજની વિશિષ્ટ અને વિરલ વ્યક્તિઓનાં જીવનમાં એ ઓછેવતે અગ્રે પ્રવર્તતો હોય, છે એનું મૂલ્ય સૌની દૃષ્ટિમાં વધારે અંકાય છે, એટલું જ નહિ, પણ ઉપર સૂચવેલ આચારના બંને સ્તરોનું પ્રાણુતત્ત્વ પ્રસ્તુત ત્રીજો જ આચારસ્તર છે.

તે સ્તર એટલે ચિત્ત અને મનના મજાને શોધવાનો આચાર. સકુચિતતા, મારા-તારાપણાની વૃત્તિ, ઊચતીચલાવના વગેરે મનના મજા છે, એવા મજા હોય ત્યાં લગી પ્રથમ સૂચવેલ બંને આચારસ્તરોનું કોઈ સાચું મૂલ્ય નથી, અને આવા મજા ન હોય કે ઓછા હોય તો એટલા પ્રમાણમાં એ સૂચિત બંને સ્તરોના ધાર્મિક, સામાજિક અને સર્વસાધારણ આચારો માનવીય ઉત્કર્ષમાં જરાય આડે આવતા નથી, એટલું જ નહિ, પણ કેટલીક વાર તે ઉપકારક પણ બને છે અત્યાર સુધીના ભારતીય અને ઇતર લોકોના આચાર-વ્યવહારને લગતી આ ટૂંકી સૂચના થઈ.

હવે જેવાનું એ રહે છે કે અત્યારની નવી સમસ્યાઓ મુખ્ય કઈ અને તેનાં મૂળ ગેમા છે ? તેમ જ એ સમસ્યાઓને પહોંચી વળે એવો કયો

સિદ્ધાંત છે કે જેના ઉપર નવા સદાચારોની માડણી થઈ શકે ? આજની નવી સમસ્યા એકસૂત્રી રાષ્ટ્રનિર્માણના વિકાસ અને તેની સ્થિરતા સાથે સંકળાયેલી છે હવે કોઈ એક નાનોમોટો પંથ કે જ્ઞાતિ-સમાજ પોતાનો ધાર્મિક કે સામાજિક આચાર અગર નિઃશ્રેયસલક્ષી ધર્મ ત્યા લગી નિર્વિધન પાળી કે નભાવી શકે તેમ છે જ નહિ કે જ્યા લગી તે પોતે જેનો સમ્મ છે તે રાષ્ટ્ર અને દેશના સામૂહિક હિતની દૃષ્ટિએ પોતાનું વર્તન ન ધડે.

વિશ્વમાનવતાના વિકાસના એક પગથિયા લેખે અને ઉપસ્થિત એકતંત્રી કે એકસૂત્રી રાષ્ટ્રજીવનના નિર્વાહની દૃષ્ટિએ અત્યારની બધી જ સમસ્યાઓ પહેલા કરતા બહુ જટિલ અને મોટી છે આજે એક તરફ સામ્યવાદ અને સમાજવાદ સક્રિય કામ કરતો હોય ત્યારે બીજી તરફ સાથોસાથ એકાંગી મૂડીવાદ કે વ્યક્તિગત લાભની દૃષ્ટિ અને સગ્રહખોરી ટકી ન જ શકે—તેની અથડામણી અનિવાર્ય છે. લાખો નહિ, કરોડોને દલિત અને ગલિત જાણુવા છતાં પોતાની જાતને ઊંચી માનવાનું વલણ હવે કદી ખટક્યા વિના રહી જ ન શકે સીમાની પેલી પાર અને સીમાની આસપાસ કે સીમાની અંદર, ભયની આગાહીઓ થતી હોય ત્યારે, કોઈ એક વ્યક્તિ, પથ કે સમાજ ગમે તેવા રક્ષણબળથી પણ પોતાની સલામતી ન કદંબી શકે કે ન સાચવી શકે

દૂરકમા આજની આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય બધી સમસ્યાઓનું મૂળ, સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ મુખ્યપણે વિચાર કર્યા વિના, અગત કે વૈયક્તિક હિતની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવામા અને એવા વિચારને આધારે પડેલ સસ્કારો પ્રમાણે વર્તવામા રહેલું છે તે પછી પ્રશ્ન એ જ વિચારવાનો રહે છે કે એવો કયો દૃષ્ટિકોણ છે કે જેને આધારે સદાચારનું નવું નિર્માણ જરૂરી છે ?

ઉત્તર જાણીતો છે અને તે જમાનાઓ પહેલા અનેક સંતોએ વિચાર્યો પણ છે દરેક પથના મૂળમા એનું બીજ પણ છે અને છેલ્લે છેલ્લે મહાત્મા ગાંધીજીએ એને જીવન દ્વારા મૂર્ત પણ કરેલ છે તે સિદ્ધાન્ત એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સમષ્ટિહિતની દૃષ્ટિએ જ વિચારતા અને વર્તતા શીખવું તે જ્યા જ્યા વ્યક્તિગત અને સમષ્ટિગત હિતનો વિરોધ દેખાય ત્યા ત્યા સમષ્ટિના લાભમા વ્યક્તિએ અગત લાભ જતો કરવો એ જ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે. જેમ માતૃભાષા અને પ્રાતીય ભાષાના ભેદો હોવા છતાં રાષ્ટ્ર માટે એક રાષ્ટ્રીયભાષા અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક છે, જેમ વૈજ્ઞાનિક વિષયોનું અને સત્યોનું શિક્ષણ સૌને માટે એકસરખું હોય છે તે તે ઉપકારક પણ અને

છે, અને આ દષ્ટિએ કેળવણીની સંસ્થાઓ બાળકોમાં સંસ્કાર પોષે છે. સમજદાર વડીલો એ રીતે બાળકોને ઉછેરે છે તે જ રીતે હવે કુટુંબ, નાત અને શિક્ષણસંસ્થાઓ બધાં મારફત આ એક જ સંસ્કાર પોષવો અને વિકસાવવો આવશ્યક છે કે સમષ્ટિનું હિત જોખમાય તે રીતે ન વિચારાય, ન વર્તાય. આ સંસ્કારને આધારે જ હવેના સદાચારો યોજવામાં આવે. તો જ આજની જટિલ સમસ્યાઓનો કાંઈક ઉકેલ આવી શકે, અન્યથા કદી નહિ.

જેણે આત્મોપમ્પની વાત કહી હતી અગર જેણે અદ્વૈતનું દર્શન કર્યું હતું કે જેણે અનાસક્ત કર્મયોગ દ્વારા લોકસંગ્રહની વાત કહી હતી તેણે તો તે જમાનામાં એક દર્શન કે એક સિદ્ધાન્ત રજૂ કર્યો હતો અને સાથે સાથે મૂલ્યબ્યું હતું કે જો માનવજાત સુખે જીવવા માગતી હોય તો એ દર્શન અને સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આચારો અને વ્યવહારો ચોજે. પણ દુર્દૈવ એવું કે એ સિદ્ધાન્તો ખૂણે ખૂણે ગવાતા તો રહ્યા, પણ ગાનારા અને સાંભળનારા બનતેના. આચાર-વ્યવહાર ઊલટી જ દિશામાં. પરિણામ ઇતિહાસે નોંધ્યાં છે અને અત્યારે પ્રત્યક્ષ છે હવે, કાં તો એ સિદ્ધાન્તો વ્યવહાર્ય નથી એમ કહેવું જોઈએ અને કાં તો એને મોટા પાયા ઉપર અમલી બનાવવા જોઈએ. અન્ય રાષ્ટ્રોનું સગઈન જોતા એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી કે તે સિદ્ધાન્તો અવ્યવહાર્ય છે તેથી અને જીવન જીવવા માટે ખીજે કોઈ રસ્તો નથી તેથી એ સિદ્ધાન્તોને વિશ્વના આચારના પાયા લેખે ઘટાવવાની વાત કર્યા પહેલાં રાષ્ટ્રીય આચારના પાયા લેખે જ ઘટાવવા જોઈએ આમાંથી જ જોઈતું ધડતર નીપજવાનું આ માટે કેટલાક રાષ્ટ્રીય કહી શકાય એવા આચારો ચોજી તેની સદાચાર તરીકેની તાલીમ શરૂ કરવી જોઈએ.

સ્વતંત્રતા-દિન અને પ્રજાસત્તાક-દિન જેવા કેટલાક દિવસોને ભારતે પર્વનું-રાષ્ટ્રીય પર્વનું-રૂપ આપ્યું છે તે નિમિત્તે પ્રજા અને સરકારે મળી કેટલીક પ્રણાલીઓ ઊભી કરી છે, જેને રાષ્ટ્રીય આચાર જ નહિ પણ સદાચાર તરીકે ઓળખાવવામાં હરકત નથી. એ પર્વોમાં ખ્વજવંદન, રોશની, પ્રભાતફેરી, કંચાયત, ખેલફૂદ આદિ વ્યાયામ, મનોરંજક કાર્યક્રમ, રાષ્ટ્રપતિ જેવાને અપાતી સન્માની, મોટા પાયા ઉપર અપાતા ખાણા જેવી જે પ્રથાઓ શરૂ થઈ છે અને જેમા આબાલવૃદ્ધ ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે યા ભાગ લેવા લલચાય એવું વાતાવરણ સર્જાય છે તે બધી પ્રથાઓ રાષ્ટ્રીય આચાર જ કહેવાય. તેમાં કોઈ એક ધર્મપથ કે કોઈ એક સમાજ કે કોઈ એક વર્ગનું પ્રાધાન્ય નથી; તે સમગ્ર ભારતીય પ્રજાએ અનુસરવાનો એક જાતનો વિધિ

છે તેથી એને રાષ્ટ્રીય સફાચારની પ્રતીક લેખી શકાય અને તે વખતે વ્યક્તિ રાષ્ટ્રસમષ્ટિની ભાવના પોષતી થઈ જાય એવી નેમ સ્થૂલ રીતે સેવાય તો તે અસ્થાને ન કહી શકાય પણ અહીં જ પ્રાણપ્રશ્ન ઊઠે છે કે શું આ અને આના જેવી ગમે તેટલી રાષ્ટ્રીય આચારની પ્રણાલિકાઓ યોજવામાં કે પોષવામાં આવે તો તેથી ગરીબ, બેકાર, દલિત, અજ્ઞાન અને લાચાર ભારતવાસીઓના મોટાભાગનું દળદર ફીટ ખરું? આનો જવાબ કોઈ પણ વ્યક્તિ હકારમાં તો આપી નહિ જ શકે તો પછી બીજો પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે આવા રાષ્ટ્રીય તહેવારો વખતે સરકારે અને પ્રજાએ કઈ કઈ જાતની બીજી પ્રણાલિકાઓ સાથે સાથે મક્કમપણે તેમ જ વિચારપૂર્વક વ્યવસ્થિતપણે યોજવી અને પોષવી જોઈએ કે જેમાં સીધી રીતે સમષ્ટિનું હિત પોષાય અને ભારતના મૂકા હાડપિંજરમાં કાઈદ લોહી ભરાય ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરના બીજો ગાંધીજીએ વેચ્યો છે અવશ્ય, પણ આપણે એને પોખ્યા નથી તેથી પરાણે રસ ઉપજાવે એવી શુષ્ક પ્રણાલિકાઓમાં દેશનું હીર ખર્ચી નાખીએ છીએ આટલા વર્ષો થયા દેશ એ સ્થૂલ પ્રણાલિકાઓ પાછળ શક્તિ અને ધન ખર્ચે છે છતાં ખરું વળતર નથી મળતું એ વાત જો સાચી હોય તો રાષ્ટ્રે સ્થૂલ ઉત્સવોની સાથે સાથે સજીવ કાર્યક્રમો પણ યોજવા જોઈએ

ગામડા, શહેર અને કસબાઓ ગદ્યકીર્તી એવા ખદ્મખદે છે કે કોઈ તટસ્થ વિદેશી એ નિહાળી એમ કહી એસે કે હિંદી ગદવાડ વિના જીવી જ નથી શકતો, તો એને મૃપાવાદી કહી નહિ શકાય તેથી સફાઈનો સાર્વત્રિક કાર્યક્રમ એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે

કૃષા તળાવ જેવા સર્વોપયોગી નવાણોને દુરસ્ત અને સ્વચ્છ કરવા એ જીવનપ્રદ છે વિશેષ નહિ તો રાષ્ટ્રીય તહેવારોને દિવસે કોઈ વૈધ કે ડોક્ટર ફ્રી ન લે અને પૂરી કાળજી તેમ જ ચીવટથી બધા દરજ્જાના દરદીઓની મમતાથી સારવાર કરે સુખી ગૃહસ્થો તે દિવસમાં સૌને મક્ત દવા પૂરી પાડવા યત્ન કરે દેશમાં, ખાસ કરી ગામડાઓમાં, બનતી જીવનોપયોગી વસ્તુઓ, પછી તે ગમે તેવી રકૂ હોય તોપણ સ્વદેશની છે એટલા જ ખાતર એને ઉત્તેજન અપાય શિક્ષકો ને અધ્યાપકો અભણ અને દલિત વર્ગોમાં જાતે જઈ, સપર્ક સાધી તેમના પ્રશ્નો જાતે સમજે આ અને આના જેવા આવશ્યક સદાચારો નિયમિત રીતે ઊભા કર્યા વિના ભારત તેજસ્વી બની ન શકે

—જનકલ્યાણ સદાચાર અંક, ૧૯૫૩.

મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે કેટલાક વાંધા

અને

તે સંબંધી મારા વિચારો

[૨૯]

શિક્ષણની અનેક નવી નવી પદ્ધતિઓ પ્રચારમાં આવતી જાય છે. મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ તેમાંની એક છે હમણા હમણા તે આપણા દેશમાં પણ દાખલ થતી જાય છે તેમાં ભાવનગરનું બાલમંદિર સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે.

આ મંદિરનો કાર્યક્રમ જાણી, તેમાં થતા પ્રયોગોનો પરિચય કરી, તેમ જ ત્યાંના શિક્ષકો સાથે ચર્ચા કરી એ પદ્ધતિના સંબંધમાં કાંઈક સવિશેષ જાણવાની મારી વૃત્તિ તો પ્રથમથી હતા તેવી તક મળી આ તકનો લાભ લઈ તે પહેલાં જોયી કેળવણી પામેલા અને સરકારી જોયો હોદ્દો ધરાવનાર એક મારા સ્નેહી, જે આ મંદિર અને તેની પદ્ધતિનો પરિચય કરી આવ્યા હતા, તેઓનો મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શા અભિપ્રાય છે એ મેં જાણી લીધું એ લાઈએ આ પદ્ધતિ વિશે મુખ્યપણે ત્રણ વાંધા મને જણાવ્યા એ વાંધા પહેલેથી જ જાણવામાં આવ્યા એટલે તો બાલમંદિર અને ત્યાંની પદ્ધતિનું જેમ બને તેમ ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવાની અને પછી તે વાંધામાં કેટલું તથ્ય છે એ વિચારવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી.

આ વૃત્તિને અનુસરી બાલમંદિરના કાર્યક્રમનું સવિશેષ અવલોકન અને તે ઉપર વિચાર કરવામાં ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા પરિણામે મારો વિચાર એ લાઈના વિચારથી જુદો જ બંધાયો ત્રણ દિવસના અવલોકન અને તે દરમિયાન થયેલી ચર્ચાને અત્રે આપી આ લેખ લખાવવા તથા ઇચ્છતા, પણ મોન્ટીસોરી પદ્ધતિ વિશે શા શા વાંધા જણાવવામાં આવ્યા હતા અને તે દરેક વાંધા ઉપર વિચાર કર્યા પછી શા વિચાર બંધાયો એ જ દૂકમાં અત્રે આપીશ આ લેખનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે દરેક ચોગ્ય વ્યક્તિ કાંઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના ગુણ-દોષનો અને તેના લાભાલાભનો વિચાર કરતી થાય

અને જે પદ્ધતિ વધારે અનુગ્રહ હોય તેનું ચાનાનુષ્ઠા તૈયાર કરવામા પોતાથી બનતો કાજો આપે

તથા વાધા આ છે (૧) બહુ ખર્ચાળપણ, (૨) સ્વચ્છન્દ (નિયમનનો અભાવ), અને (૩) હરીફાઈની ગેરહાજરી પહેલા વાધાના સબબમા વિચાર કરીએ તે પહેલાં બાકીના બે વાધાઓ વિશે પહેલા વિચાર કરી લેવો યોગ્ય થશે. ઘણાક માને છે અને કહે છે કે મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમા નિયમન નથી, અને તેમા બાળકો સ્વચ્છન્દી બને છે અને તેઓના કંથનમાં કાઈ વગૂદ ન જણાય તથાથી ૭ વર્ષના બાળકો જે એકાગ્રતાથી, જે અદ્યત્તી અને જે અનુકૂળ વાતાવરણથી આકર્ષાઈને બાલમન્દિરમા શીખતા અને પ્રયોગ કરતા જોવામાં આવ્યા, તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે પ્રસ્તુત પદ્ધતિમા સ્વચ્છન્દ નહિ પણ સાહજિક વિકાસની કેળવણી મળે છે અદ્યત્ત, જે શિક્ષકની સોરી, કરડી આખ અગર આડુંઅવળ વેતરતી તેની વાણીને નિયમન માનવામા આવતુ હોય તો તેવુ નિયમન મોન્ટીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિમા બિલકુલ નથી જ. પણ આવા નિયમનનો અત્યંત અભાવ એ તો આ શિક્ષણપદ્ધતિનો અન્તરાત્મા હોઈ તેનું બૂધણ છે, દૂધણ નહિ જે નાના નાના બાળકો માખાપના અનેક દુશ્સા, કાલસો અને કૃત્રિમ ભયો છતા પોતાની ચચળ વૃત્તિને વ્યાભાવિક રીતે એક વિષયમાં નથી યોગ્ય રાહતા, તથા જે બાળકોનો કૌર્મોન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય વિષયક વિકાસ સાધવા શિક્ષકોની યમ-દષ્ટિ નિષ્ફળ નીવડે છે, તે બાળકો કાલસ, ભય અને સખ્તાઈ વિના આપોઆપ અશ્વાન્તપણે આનન્દી અહેરે પોતાની ચચળ વૃત્તિને પોતાની પસદગીના વિષયમાં લાખા વખત સુધી રોકે અને અહારની પ્રેરણા સિવાય જ કૌર્મોન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયનો વિકાસ સાધે—એ સ્થિતિને જે સ્વચ્છન્દ માનીએ તો સાચી સ્વતંત્રતા નિર્ભયતા અને સાહજિકતાને ગળદેકાપ સિવાય કયાંય અ્યાન નથી એમ માનવું જોઈએ.

મોન્ટીસોરી પદ્ધતિમા હરીફાઈનું ધોરણ નથી અને તેને લીધે હરીફાઈથી થતી જ્ઞાનવૃદ્ધિ એ પદ્ધતિમા ન થઈ શકે એવો આરોપ મૂકવામા આવે છે આ આરોપ મૂકનાર માત્ર એમ જ સમજતા હોવા જોઈએ કે શિક્ષણના પ્રદેશમા હરીફાઈ એ એકાન્ત લાભદાયક તત્વ છે, પણ ખરી રીતે એમ નથી. કોઈ વાર હરીફાઈથી હરીફાને લાભ થાય છે ખરો, પણ ઘણીવાર હરીફાઈમાં પાછો પડનાર હરીફ આત્માવમાનનાને લીધે હતાનુકુલ દર્શન

છે, અને પછી તે પોતાના બીજા શક્ય અને પસંદગીના વિષય જોઈતું બળ મેળવી શકે તો નથી દરેક વ્યક્તિમાં ઉત્સાહ એ જ ખરું છે. ઉત્સાહને હરીફાઈ દ્વારા જગાડવો તેમાં લાભ કરતાં જોખમ રહે નથી જ દરેક બાળકની દરેક વિષય પરત્વે શક્તિ સરખી હોતી નથી પણ જુદી જુદી હોય છે તેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિના તદ્દન અનુકૂળ વાતો જીલું કરી પોતપોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે બાળકને શક્તિ ખીલવવાની તો તેઓનો ઉત્સાહ, કૂવામાં પાણીની સેરો કરે તેમ, આપોઆપ પોતા પસંદગીના વિષયમાં કરે છે અને ક્રમશઃ વધે છે આ સ્વાભાવિક બે લાભ થાય છે દરેક બાળકને પોતાની રુચિ પ્રમાણે પોતામાં રહેલી શક્તિ ખીલવવાની તક મળતી હોવાથી પોતાનું વ્યક્તિત્વ સાધવાનો મજા છે અને જે વિષયની શક્તિ કે રુચિ ન હોય તે વિષયમાં જ બેચેન શક્તિ કે સમય ન ખર્ચવાથી તેનો આત્મા સતત તેજસ્વી ઉત્સાહમય રહે છે ફરજિયાત હરીફાઈના ધોરણમાં જે વિષયની રુચિ ન હોય તેમાં બાળક નિયોવાઈ જાય છે, અને તેથી આવેલી નિ પોતાની પસંદગીના વિષયમાં પણ દોડતા બાળકને કાંઈક સ્પષ્ટિત કરે

ફરજિયાત હરીફાઈથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કોઈ કોઈ વ્યક્તિને થઈ હોય છે એ વાત માની લઈએ, તોપણ તે હરીફાઈની પાછળ કેટલાક એવા તત્ત્વો રહેલા છે કે જે શિક્ષણ લેનારમાં ધુમ્મી જગાડે તેના શિક્ષણથી મળેલા પ્રકાશ કરતાં પણ વધારે અધકાર અર્પે છે એ તત્ત્વોમાં કાંઈ મળવાનું પ્રલોભન અને નામના એ બે મુખ્ય છે અનિષ્ટ તત્ત્વોમાંથી (જો શિક્ષણ લેનારનો આત્મા નિર્બળ હોય તો અને અદેખાઈ જન્મે છે, અને એ અદેખાઈ જિન્દગીના છેડા સુધી કોતરી ખાય છે. તેથી મારા વિચાર પ્રમાણે મોન્ડીસોરી શિક્ષણ ફરજિયાત હરીફાઈને તિલાંજલિ દેવામાં આવી છે તે, એ પદ્ધતિની લાયક વિશિષ્ટતા છે.

હવે અતિખર્ચાળપણના આરોપનો વિચાર કરીએ. આ અ વિચાર કરતાં બે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે તે એ કે મોન્ડીસોરી શિક્ષણમાં બીજી શિક્ષણપદ્ધતિ કરતાં ઊંચા પ્રકારની છે કે બીજી પદ્ધતિઓની કે તેઓથી અધિકારી પ્રકારની છે ? જો બહુ ખર્ચાળપણ સિવાયના કોઈ કોઈ દ્વારા મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિ ઇતરપદ્ધતિઓ કરતાં પ્રકારની સ્થિત કરી શકાય તો તે ઊંચા પ્રકારની લીધે જ મરણી

ચોક્કસ છે પણ દરેક સ્ત્રી મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિનું ગતરતાપણ આપિત થકાથું નથી. એટલું જ નહિ, પણ દિવસ દિવસે વિચારકર્મમાં તેના શતાપણા વિશે મોક્ષમ અભિપ્રાય બધાનો જાય છે. અને તેના નિસ્વાર્થ પ્રમાણિત પ્રયોગકર્તાઓ તો ખીટ કાઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિ કરતા તેને હારે શાસ્ત્રીય અને ત્યારે આભાવિત માને છે. દરેક એ પદ્ધતિના પ્રયોગકર્તાઓ કરતાં વધારે અનુભવ ધન્યતાના ખીજે કાઈ પણ એ પદ્ધતિનું પાયાપણ આપિત કરી શકે નથી તેથી વધુ અર્થાળપણના આરોપનો ચાર પાત્ર સિદ્ધિપત્રે નીકળીને જ કર્યો થઈ છે. મોન્ડીસોરી શિક્ષણ-નિતી પાયા જે માનસિકતા અને આનંદિતાનું બળ છે તે જ તે પદ્ધતિના ખીજે એ પદ્ધતિએ કરતા અધિકતાપણાની આમિતી છે એ પદ્ધતિના સેવા અનુભવો અને નિયંત્રણો વિચાર કરનાં અને તો તેના અધિકતાપણા જે જતાં જ નથી. તેઓ જે પ્રાગભામાં આ પદ્ધતિના અખતગમ બહુ સંગ્રહ દાખવે છે. તોય તે જાનીજૂતીને ચક્રાની લેવું એ જ સરકારી જ નેણ કરવાને નારે માગે છે. આપણે અચ્છિત સરકારી પદ્ધતિના માલ અને માલ પગિલાઓ અનુભવીએ ત્રીએ તથા તેનું અર્થાળપણ પણ ત્રીએ ત્રીએ એ પદ્ધતિની ગિતાનું લેનારના કરી અને મન બળવાન વાને મને કેટલાં નિર્મોલ અને અનુભવ થઈ જાય છે, સરકારી શિક્ષણ પાયા કરતાં આપણના થા કેટલા ખાલી થઈ જાય છે, તેઓ કેટલા દેવાદાર થઈ જાય છે અને જનાએ ને ગિલાલ લેનાર મો પછી કેટલા જણ પોતાને અને પોતાની પાછળ આરા રાખી બેઠેલાને નિબિન્ત કરે છે, એ પ્રશ્નોના તર હવે મો કાઈ જાણે છે તેમ જના એની નિર્મોલ અને ગુલામીપોષક દ્ધતિમાં અપ્યાગામ્યા કાઈઆગળ વધે છે એ જ પ્રલોભનમાં આપણી આખી જ સંકલિતગેરી છે અને તેથી તે નિષ્કળ પદ્ધતિમાં બહુ અર્થાળપણ હોવા તો પણ પ્રભ તેને નખાની લે છે.

આથો બિલટુ, મોન્ડીસોરી પદ્ધતિમાં સ્વાભાવિકતા હોઈ બાળકોના માતા, મન અને વાલી એ ત્રણે અવસ્થિત રીતે ખીજે એની યોજના છે. આ યોજના પ્રમાણે શિક્ષણ લેવા જનારને મોટામાં મોટું પ્રલોભન સરકારી નિષ્કા નહિ, પણ સર્વોચ્ચ વિકાસ એ છે જે આ પદ્ધતિના પ્રયોગો વિચારશીલ અને સંપ્રદાયી અક્ષિતઓને દાયે થોડા વર્ષ અવિચિન્ન ચાલે તો તેના પગિલાઓ લોક સમક્ષ આવે, અને પરિણામ સામે આવતા માનાવરણ તે પ્રદ્ધતિને અનુકૂળ થાય. એકવાર મોન્ડીસોરી પદ્ધતિનું

વાતાવરણ સાધારણ લોકોના મનને આકર્ષિત કરે તો બહુ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહે જ કેવી રીતે ? અત્યારે પ્રશ્નનો જે ગરીબ, સાધારણ અને તવંગર વર્ગ પોતાના બાળકોના આત્મા, મન અને વાણીના સાહજિક વિકાસમાં રસ નથી લેતો કે વગર ખર્ચે તે વિકાસ સાધવાનો લાભ મળતો હોય તોયે તે લાભ હિંસાવવા લક્ષ્ય નથી આપતો, પણ તેથી ઊલટુ ભીખ માગીને, કરજ કરીને કે સર્વસ્વ હોમીને પોતાનાં બાળકોના ઉપનયન, વિવાહ વગેરે પ્રસંગોમાં કૃતકૃત્યતા માને છે તે જ પ્રજા કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિનું આકર્ષક વાતાવરણ જુઓ ત્યારે તે ખર્ચની દિશા બદલાવી એ પદ્ધતિને જરૂર પોગે પ્રશ્નનો મોટો ભાગ ધર્મને નામે જડ સરકારોની અભ્યર્થનામાં લાખો અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે તથા ધર્મગુરુઓ પોતાના દમ્ભ સાચવવા પાછળ પ્રજાની રોટીમાંથી મોટો ભાગ ચોરે છે પ્રજા પણ પોતાના અનેક નિર્મથક રીતરિવાજોમાં નિયોવાઈ ખર્ચ કર્યે જાય છે પરંતુ જ્યારે પ્રજાનું ધ્યાન કોઈ પણ શિક્ષણપદ્ધતિના સુંદરતમ પરિણામવાળા વાતાવરણ તરફ આકર્ષાય ત્યારે એ પ્રજાને હાથે જડ સરકારો, ધર્મગુરુઓના અણુજાળતા આડળો અને નાશકાંક રીતરિવાજો ન જ પોષાઈ શકે, એ નિયમ ઐતિહાસિક છે જે મોન્ડીસોરી શિક્ષણપદ્ધતિના પ્રયોગ કરનારાઓનો અનુભવ તેઓને પોતાને વૈય અને ઊડી આરા અર્પતો હોય તો ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન આટલે આવવાનો જ નથી અસંભવ, એ ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન તત્કાળ પૂરતો હોય તો તે કઈક અશે ઠીક છે, પણ જે કાયમ માટે બહુ ખર્ચાળપણાને આ પદ્ધતિના પ્રચારમાં કોઈ બાધક માને તો તે મારા વિચાર પ્રમાણે એક ભૂલ છે. જે આ પદ્ધતિ ઈષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન ન કરી શકે તો તેના પ્રયોક્તાઓ જાતે જ તેને દફનાવવાનું બળ ધરાવે છે, અને જે એ પદ્ધતિ સૌથી વધારે સરસ પરિણામ લાવશે (જેવો મારો તો વિશ્વાસ છે) તો તેને બહુ ખર્ચાળપણું કહી આડે આવવાનું જ નથી.

મોન્ડીસોરી પદ્ધતિ ખરેખર ખર્ચાળ છે એ વાત માન્ય રાખીને જ એકદેશીય રીત અત્યાર સુધી આ ચર્ચા દરવાખા આવી છે, તે ખાસ હેતુસર. એ હેતુઓ એ છે કે પરાધીનતા, ગરીબાઈ, વહુમ અને અજ્ઞાનના દોષોથી પીગતો જે દેશ, જે જ દોષોના પોષણ પાછળ આંખો મીચી અપવ્ય દ્વેષ જતા દોષ અને જ્યાં તેની સમક્ષ ઉપસુંકા દોષોનું નિવારણ કરે તેવી શિક્ષણપદ્ધતિ મુશ્કેલીમાં આવવી હોય ત્યારે, તે દેશને તે પદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણામાં પડેલા ઉપવચનો અધિાર જ કેવી રીતે સંભવે ? પોતાનાં બાળકોના આ મન અને સરીરની ખરી સુંદરતા જોવાને બદલે માત્ર તેઓનાં સરીરને

કૃત્રિમ રીતે સંજ્ઞાગારી મુન્દર બતાવવા પાછળ ઘેણા થઈ જનાર માળાપનો સાચા શિક્ષણ વિરુદ્ધ બહુ ખર્ચાળપણાનો વાઘો ચોગ્ય ગણાય શું ?

તે ધર્મગુચ્છો, મુસ્લા, મોલવી અને પંડિતો પોતાનો કે પોતાના ભક્તોનો દિનપ્રત્ન વિચાર્યા સિવાય જ ધર્મ અને શાસ્ત્ર વિગેની શ્રદ્ધા રૂપ કૃત્રી દેશી ભક્તિનું તાળું ઉઘાડી ભક્તોની કૃપણ તિજોરીમાંથી પણ પૈસો કઢાવી પોતાનું આલસ્ય પોખે જાય છે, તેઓને પ્રજાની સાચી શિક્ષા વિરુદ્ધ ખર્ચાળ-પણાનો પ્રશ્ન ઉઠાવવો ઘટે કે પોતાનો ખર્ચ ઓછો કરી પ્રજાના શિક્ષણમાં કાળો આપવો ઘટે ? તે સોડો ધર લેવાને કે દેવાદાર થઈને દેશમાં કે પરદેશમાં જાગી ફળવણી લઈ છેવટે નોકરીના મુવર્ણપિજરામાં પૂરાય છે અને બિનજરૂરી ખર્ચો વધારી મૂકી દેવામાં, સાદગીનું અને સ્વાશ્રિતપણાનું બચ્ચુ ખુચ્ચુ થોડું પણ તત્ત્વ ભૂમી જવા જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી મૂકે છે, તેઓના મોટે સામાન્ય જનતા માટે સ્વાશ્રય અને સાદગી આપનારી શિક્ષણપદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણાનો વાઘો શોભે ખરો ? જે દેશની પ્રજા તીર્થોના વૈભવો અને ગભગભાના વિલામો પાછળ ખર્ચાતા કરોડો રૂપિયાનો ખોળો દસને મોટે ઉઠાવી શકતી હોય તે પ્રજા પોતાનું ભાવિ ધડનાર શિક્ષણ-પદ્ધતિ વિરુદ્ધ ખર્ચાળપણા વિગે આમુ સારે તે સ્થિતિ ચલાવી લેવા લાયક ગણાય શું ?

પણ ખરી રીતે આ પદ્ધતિમાં હામેશને માટે ખર્ચાળપણાનો પ્રશ્ન રહી શકે જ નહિ જેમ જેમ આ પદ્ધતિના પરિણામો વધારે વ્યાપતા જશે અને આ પદ્ધતિ દેશમાં વધારે ને વધારે પચતી જશે તેમ તેમ તેના સાધનો અને ઉપકરણો અહીં જ સહેલાઈથી અને સસ્તી રીતે ઊભા કરી શકાય એવી ગોઠવણ પણ સાથે જ થતી જવાની જે વસ્તુ જે દેશને પચે, તે દેશને તે વસ્તુ છેવટે પોતાને હાથે જ પેદા કર્યે છૂટકો, અને તેવી સ્થિતિમાં તે વસ્તુ વધારે સસ્તી પડે એવા સ્પર્ધામૂલક પ્રયત્ન પણ અનિવાર્ય થઈ પડે છે એ વસ્તુસ્થિતિ અર્થશાસ્ત્રને બાજુનાર માણસથી અબણી તો ન જ હોવી જોઈએ એટલે આ પદ્ધતિના પરિણામકારી અખતગઓ નિશ્ચિત રીતે ચાલતા રહે તેટલા માટે જરૂરનું છે કે આપણે એવા અખતરા કરનારાઓના ઉત્સાહને લેશ પણ ધક્કો પહોંચે તેવું એક પણ પગલું ન ભરીએ અને સાચા, નિર્ભય અને આશાવાદી કાર્યકર્તા શોધક યુવકો તૈયાર થાય તેવું સ્વચ્છ વાતાવરણ કરી મૂકીએ

વિચારકણિકા

[૩૦]

ગુજરાતમાં શ્રી કિશોરલાલભાઈને ન જાણે એવો સમજદાર કોઈ ભાગ્યે જ હોય. ગુજરાત બહાર પણ બધા જ પ્રાન્તોમાં તેમનું નામ ઓછે-વત્તે અંગે જાણીતું છે એનું મૂલ કારણ તેમના અનેક ભાષાઓમાં લખાયેલા અને અનુવાદિત થયેલા લખાણોનું વાચન છે અને ફેટલાકે કરેલ તેમનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ પણ છે પૂ નાથજીને જાણનાર વર્ગ પ્રમાણમાં નાનો છે, કારણ કે તેમણે બહુ ઓછું લખ્યું છે અને લખ્યું હોય તે પણ પૂરેપૂરું પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું નથી છતાં જે વર્ગ તેમને જાણે છે તે પણ કોઈ નાનો-મનો કે સાધાગણ કોટિનો નથી પૂ નાથજીના પ્રસિદ્ધ પરિચયમાં જે આવ્યો ન હોય તેને એમના મુદ્ધ, સ્પષ્ટ, સચુક્તિય અને માનવતાપૂર્ણ વિચારોની કલ્પના જ આવી ન શકે.

તત્ત્વનું તત્ત્વમ્પર્શી ચિંતન, જીવનનું સ્વ-પરલક્ષી શોધન અને માનવતાની મેવા એવા એક જ રંગથી રંગાયેલ ગુરુશિષ્યની આ જોડી જે કોઈ ક્ષણે ને જોણે છે તે અનુભવસિદ્ધ હોઈ પ્રત્યક્ષ કોટિનું છે આની પ્રતીતિ આ સમ્રાજમાના લેખો વાચનારને થયા વિના કદી નહિ રહે મેં પ્રગ્નુત લેખોને એકથી વધારે વાર એકાગ્રતાથી સાંભળ્યા છે અને થોડાઘણાં અન્ય મુખ્યમિદ્ધ ભારતીય તત્ત્વચિંતકોના લખાણો પણ સાંભળ્યા છે હું બ્યારે તટસ્થભાવે આવાં ચિંતનપ્રધાન લખાણોની તુલના કરું છું ત્યારે મને નિઃશંકપણે એમ લાગે છે કે આટલો અને આવો ક્રાન્તિકારી, સચોટ અને મૌનિક વિચાર કરનાર કદાચ ભારતમાં વિરલ જ છે.

આખો મગ્ધ સાબગતા અને તે ઉપર જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં મને આની અનેકવિધ ઉપયોગિતા અનુભવી છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં સોમદાયિક-અસામયિક માનસવાળા બધા જ સમજદાર લોકોની એની માગણી છે કે ઇસ્લામી પ્રવચન તરવ અને ધર્મના આચાર અને સારા ચરકાગે મળે એવું કોઈ પુસ્તક વિશ્વજીતમાં હોયું કોઈએ, જે નવયુગના ધનનને સ્પર્શતું એવું અને સમય સાથે પ્રાચીન પ્રજ્ઞાસિદ્ધાંતોનું અદ્ય પાત્ર સમજવતું હોય. તે બાબતે જ ન સમી આપ ચરકાગમાં જ નહિ પણ ગુજરાત બહાર પણ

આ માગણીને યથાવત્ સંતોષે એવું આના જેવું કોઈ પુસ્તક નથી કોઈ પણ સંપ્રદાયનું વિદ્યાલય હોય કે છાત્રાલય હોય અગર અસાંપ્રદાયિક કહી શકાય એવા આશ્રમો હોય, સરકારી કે ગેરસરકારી શિક્ષણસંસ્થાઓ હોય ત્યાં સર્વત્ર ઉચ્ચકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને તેમની યોગ્યતા ધ્યાનમાં મળી આ સગ્રહ પૈકી તે તે લેખ સમજાવવામાં આવે તો હું માનું છું કે તેમની જ માતૃભાષામાં તત્ત્વ અને ધર્મ વિશેની સાચી વ્યાપક સમજણ મળી રહે અને વારસાગત જમાનાજૂની ગ્રંથિનો ભેદ પણ થવા પામે વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાત શિક્ષકો અને અધ્યાપકો માટે પણ આ સગ્રહમાં એટલી બધી વિચારપ્રેરક અને જીવનપ્રદ સામગ્રી છે કે તેઓ આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના સાક્ષર-જીવનની માત્ર કૃતાર્થતા જ નહિ અનુભવે પણ આવહાગિક, ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક અનેક પ્રશ્નો પરત્વે તેઓ નવેસર વિચાર કરતા થશે તેમ જ સાક્ષરજીવનની પેઠી પાગ પણ કાઢી પ્રજાગમ્ય વિશ્વ છે એવી પ્રતીતિથી વધારે વિનમ્ર અને વધારે શોધક થવા મથશે વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક સિવાય પણ એવા બહુ મોટા વર્ગ છે, કે જે હમણા તત્ત્વ અને ધર્મના પ્રશ્નો સમજવાનો જીકો રસ ધરાવતો હોય છે. આવા લોકો તત્ત્વ અને ધર્મને નામે મળના લગતા જ રૂઝગત શિક્ષણ અને પ્રવાહમાં તણાતા રહે છે અને તેટલા માત્રથી સંતોષ અનુભવી પોતાની સમજણમાં કંયા બૂલ છે, કંયા કંયા ગૂચ્છ છે અને કંયા કંયા વહેમનું રાજ્ય છે તે સમજવા પામતા નથી. તેવાઓને તો આ લેખો નેત્રાન્નશલાકનું કામ આપશે એમ હું ચોક્કસ માનું છું. જુદી જુદી ભાષાઓમાં એક તેમ જ અનેક ધર્મોનું અને એક સંપ્રદાય કે અનેક સંપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવામાં મદદ કરે એવાં અનેક પુસ્તકો છે, પણ મોટે ભાગે તે બધા પ્રણાલિકાઓ અને માન્યતાઓનું વર્ણન કરતા હોય છે. એવું ભાગ્યે જ કોઈ પુસ્તક જોવામાં આવે, જેમાં આટલા ઊંડાણ અને આટલી નિર્ભયતા તેમ જ સત્યનિગ્રાહી તત્ત્વ અને ધર્મનાં પ્રશ્નો વિશે આવું પરીક્ષણ અને સંશોધન થયું હોય. જેમાં એક કોઈ પણ પંથ, કોઈ પણ પરપરા કે કોઈ પણ શાસ્ત્રવિશેષ વિશે અવિચારી આગ્રહ નથી અને જેમાં બીજી બાલુથી જૂના કે નવા આચારવિચારના પ્રવાહોમાંથી જીવનરૂપરૂપી સત્ય તારવવામાં આવ્યું હોય એવું મારી બાજુ પ્રમાણે આ પહેલું જ પુસ્તક છે તેથી ગમે તે ક્ષેત્રના યોગ્ય અધિકારીને હું આ પુસ્તક વારંવાર વાંચી જવા ભલામણ કરું છું, તેમ જ શિક્ષણાર્થમાં રસ ધરાવનારાઓને સૂચવું છું કે તેઓ ગમે તે સંપ્રદાય કે પંથના હોય તોય આમાં બતાવેલી વિચારમણીને અમજી પોતાની માન્યતાઓ અને સંસ્કારોનું પરીક્ષણ કરે.

એમ તો આ સગ્રહમાંનો પ્રત્યેક લેખ ગહન છે. પણ કેટલાક લેખો તો એવા છે કે ભારેમા ભારે વિદ્વાન કે વિચારકનીયે બુદ્ધિ અને સમજણની પૂરેપૂરી કસોટી કરે વિષયો વિવિધ છે. દષ્ટિબિંદુઓ અનેકવિધ છે. 'સમ-લોચના મૂલ્યગામી છે. તેથી આખા પુસ્તકનું રહસ્ય તો તે લેખો વાંચીવિચારીને જ પામી શકાય છતાંયે અને લેખકોના પ્રત્યક્ષ પરિચય અને આ પુસ્તકના વાચનથી હું તેમની જે વિચારસરણી સમજ્યો છું અને જોણે મારા મન ઉપર છાંડી છાપ પાડી છે તેને લગતા કેટલાક મુદ્દાની મારી સમજ પ્રમાણે અહીં ચર્ચા કરું છું આ મુદ્દાઓ તેમના લખાણોમાં પણ એક અથવા બીજી રીતે ચર્ચાયેલા જ છે તે મુદ્દા આ છે

૧. ધર્મ અને તત્ત્વચિંતનની દિશા એક હોય તો જ બંને સાર્થક અને

૨. કર્મ અને તેના ફલનો નિયમ માત્ર વૈયક્તિક ન હોઈ સામૂહિક પણ છે

૩. મુક્તિ, કર્મના વિચ્છેદમાં કે ચિંતના વિલયમાં નથી, પણ બંનેની ઉત્તરેતર શુદ્ધિમા છે

૪. માનવતાના સહગુણોની રક્ષા, પ્રુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ એ જ પરમ ધ્યેય છે

૧. તત્ત્વજ્ઞાન એટલે સત્યશોધનના પ્રયત્નમાંથી ફલિત થયેલા અને ફલિત થતા સિદ્ધાંતો. ધર્મ એટલે એવા સિદ્ધાંતોને અનુસરીને જ નિર્માણ થયેલો વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક જીવનવ્યવહાર એ ખરું છે કે એટ જ વ્યક્તિ કે સમૂહની યોગ્યતા તેમ જ શક્તિ સદા એકસરખી નથી હોતી તેથી ભૂમિકા અને અધિકારભેદ પ્રમાણે ધર્મમાં અતર હોવાનું એટલું જ નહિ, પણ ધર્માચરણ વધારે પુરુષાર્થની અપેક્ષા રાખતું હોવાથી તે ગતિમા તત્ત્વજ્ઞાનથી પાછળ પણ રહેવાનું છતાં જો આ બંનેની દિશા જ મૂળમાં જુદી હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન ગમે તેટલું બીડું અને ગમે તેવું સાચું હોય છતાં ધર્મ એના પ્રકાશથી વચ્ચિત જ રહે અને પરિણામે માનવતાનો વિકાસ અટકે. તત્ત્વજ્ઞાનની શુદ્ધિ, વૃદ્ધિ અને પરિપાક જીવનમાં ધર્મને ઉતાર્યો સિવાય સભવી જ ન શકે. એ જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના આલંચન વિનાનો ધર્મ, જરૂરતા તેમ જ વર્તમાની સ્થિતિ થઈ ન શકે. એટલા માટે બંનેમાં દિશાભેદ હોવો ઘાતક છે આ વચ્ચેને એકાદ ઐતિહાસિક દાખલાથી સમજવી સહેલી પણે ભાગતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ત્રણ મુખ સ્પષ્ટ છે. પહેલો મુખ આત્મવૈયમ્યના સિદ્ધાંતનો, બીજો વ્યાવસ્થાપનના સિદ્ધાંતનો અને ત્રીજો આત્માદૈત્યના સિદ્ધાંતનો. ત્રીજા સિદ્ધાંત કે માલે એમ જનાનું કે રહે છે જીવ મૂળમાં સમાન નથી.

પ્રત્યેક સ્વકર્માધીન છે અને દરેકના કર્મ વિષય અને ઘણીવાર વિરુદ્ધ હોઈ તે પ્રમાણે જ જીવની સ્થિતિ અને તેનો વિકાસ હોઈ શકે આવી માન્યતાને લીધે બ્રાહ્મણકાળના જન્મસિદ્ધ ધર્મો અને સસ્કારો નક્કી થયેલા છે એમા કોઈ એક વર્ગનો અધિકારી પોતાની કક્ષામા રહીને જ વિકાસ કરી શકે, પણ તે કક્ષા બહાર જઈ વર્ણશ્રમધર્મનું આચરણ કરી ન શકે ઇન્દ્રપદ કે રાજ્યપદ મેળવવા માટે અસુક ધર્મ આચરવો જોઈએ, પણ તે ધર્મ હરકોઈ આચરી ન શકે અને હરકોઈ તેને આચરવાની પણ ન શકે આનો અર્થ એ જ થયો કે કર્મકૃત વૈષમ્ય સ્વાભાવિક છે અને જીવગત સમાનતા હોય તોય તે વ્યવહાર્ય તો નથી જ. આત્મસમાનતાના બીજા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ધડાયેલો આચાર આથી સાવ ઊલટો છે એમા ગમે તે અધિકારી અને જિજ્ઞાસુને ગમે તેવા કર્મસસ્કાર દ્વારા વિકાસ કરવાની છૂટ છે એમા આત્મૌપમ્યમૂલક અહિંસાપ્રધાન ચમનિયમોના આચરણ ઉપર જ ભાર અપાય છે એમા કર્મકૃત વૈષમ્યની અવગણના નથા, પણ સમાનતાસિદ્ધિના પ્રયત્નથી તેને નિવારવા ઉપર જ ભાર અપાય છે આત્માદૈતનો સિદ્ધાન્ત તો સમાનતાના સિદ્ધાન્તથી પણ આગળ જાય છે તેમા વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ વાસ્તવિક ભેદ છે જ નહિ. તે અદૈતમા તો સમાનતાનો વ્યક્તિભેદ પણ ગણી જાય છે એટલે તે સિદ્ધાન્તમા કર્મસસ્કારજન્ય વૈષમ્ય માત્ર નિવારવા યોગ્ય જ નથી મનાવું, પણ તે તદ્દન કાદપનિક મનાય છે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આત્મસમાનતા અને આત્માદૈતના સિદ્ધાન્તને કદરપણે માનનારા સુધ્ધા જીવનમા કર્મવૈષમ્યને જ સાહજિક અને અનિવાર્ય માની વર્તે છે તેથી જ તો આત્મસમાનતાનો અનન્ય પક્ષપાત ધરાવનાર જૈન કે તેવા બીજા પથો જાતિગત ઊંચનીચલાવને જાણે શાશ્વત માનીને જ વર્તતા હોય એમ લાગે છે તેને લીધે સ્પર્શસ્પર્શનું મરણાન્તક ઝેર સમાજમા બ્યાપ્યા છતાં તે ભ્રમથી મુક્ત નથી થતા તેમનો સિદ્ધાન્ત એક દિશામા છે અને ધર્મ— જીવનવ્યવહારનું ગાડું બીજી દિશામા છે એ જ સ્થિતિ અદૈત સિદ્ધાન્તને માનનારની છે તેઓ દૈતને જરા પણ નમવું આપ્યા સિવાય વાતો અદૈતની કરે છે અને આચરણ તો સન્યાસી સુધ્ધા પણ દૈત તેમ જ ઈર્મવૈષમ્ય પ્રમાણે કરે છે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તત્ત્વજ્ઞાનનો અદૈત સુધી વિકાસ થયા છતાં તેનાથી ભારતીય જીવનને ડ્રોણ લાલ થયો નથી ઊલટું તે આચરણની દુનિયામા ફસાઈ જિનલિન થઈ ગયું છે આ એક જ દાખલો તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની દિશા એક હોવાની જરૂરિયાત સિદ્ધ કવિ માટે પૂરતો છે

૨ સારીનરમી સ્થિતિ, ચડતીપડતી કલા અને સુખદુઃખની સાર્વત્રિક વેપમતાનો પૂર્ણપણે ખુલામો ફેવળ ઈશ્વરવાદ કે અલ્પવાદમાંથી મળી શકે તેમ હતું જ નહિ એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો ઈયકિતક કર્મફલનો સિદ્ધાન્ત, ગમે તે પ્રગતિશીલ વાદ સ્વીકાર્યો છતાં, વધારે ૧ વધારે દૃઢ થતો જ ગયો ‘જે કરે તે જ ભોગવે, ‘દરેકનું નમીય જુદું,’ ‘વાવે તે લણે,’ ‘લણનાર ને ફલ ચાખના’ એક અને વાવનાર બીજો તે ‘મમભવ’—આવા આવા ખ્યાલો ફેવળ વૈયકિતક કર્મફલના સિદ્ધાન્ત ઉપર દ થયા અને સામાન્ય ગીતે પ્રભુશ્રવનના એકેએક પાસામાં એટલા જીડાં ણ ધાડી ખેદ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિનું કર્મ માત્ર તેનામાં જ ફલ કે ણિણામ ઉત્પન્ન નથી કરતું પણ તેની અસર તે કર્મ કરનાર વ્યક્તિ ઉપગત સામૂહિક શ્રવનમાં જાત-અજાત ગીતે પ્રસરે છે એમ જો કોઈ કહે તો તે મનજાગ ગણાતા વર્ગને પણ ચોડાની મૂકે છે, અને દરેક સપ્રદાયના નદાનો કે વિચારકો એની વિરુદ્ધ પોતાના શાસ્ત્રીય પુરાવાઓનો ઢગલો રબૂ રે છે આને કીધે કર્મફલનો નિયમ નૈયત્તિક હોવા ઉપરાંત સામૂહિક પણ કે નહિ અને ન હોય તો કઈ કઈ જાતની અસરગતિઓ અને અનુપ- તિઓ જોવી થાય છે અને હોય તો તે દૃષ્ટિએ જ સમગ્ર માનવશ્રવનનો પવહાર ગોઠવવો જોઈએ, એ જાખત ઉપર કોઈ જીડો વિચાર કરવા થોભતું થી સામૂહિક કર્મફલના નિયમની દૃષ્ટિ વિનાના કર્મફલના નિયમે માનવ- શ્રવનના કંતિદાસમાં આજ લગી કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ જોવી કરી છે અને ના નિવાગણ કઈ દૃષ્ટિએ કર્મફલનો નિયમ સ્વીકારી શ્રવનવ્યવહાર ઘડવામાં એ જાખત ઉપર કોઈ બીજાએ આટલો જીડો વિચાર કર્યો હોય તો તે નથી લાગતો. કોઈ એક પણ પ્રાણી દુખી હોય તો નુ સુખી સલવી જ મરુ, ત્યાં લગી જગત દુઃખમુક્ત ન હોય ત્યાં લગી અગ્નિક મોક્ષથી સામ ? એના વિચારની મદાયાન ભાવના બૌદ્ધ પરપરામાં ઉદ્ધ પામેલી નર રીતે દરેક સપ્રદાય સર્વ જગતના ક્ષેમ-કલ્યાણની પ્રાર્થના કરે છે તે વપાખા જગત આથે મૈત્રી બાધવાની અલ્પવાર્તા પણ કરે છે, પરતુ એ વાચન ભાવના કે અલ્પવાર્તા છેવટે વૈયકિતક કર્મફલવાદના દૃઢ સરકાર આથે અગાધ શ્રવન શ્રવનમાં વધારે ઉપયોગી સાબિત થઈ નથી ૫ નાથશ્ર ને મનઃપ્રાણ અને કર્મફલના નિયમને સામૂહિક શ્રવનની દૃષ્ટિએ વિચારે માગે જનમન અને માન્ય સરકાર વૈયકિતક કર્મફલ-નિયમના હોવાથી ૫ એ નર રીતે વિચાર કરે તો, પરતુ જેમ જેમ તે ઉપર જીડો વિચાર રી. ને એ જેમ ને વાગું કે કર્મફલના નિયમ સામૂહિક શ્રવનની

દષ્ટિએ જ વિચારવો ઘટે અને સામૂહિક જીવનની જવાબદારીના ખ્યાલથી જ જીવનનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ગોઠવવો તેમ જ ચલાવવો ઘટે એક કાળે વૈયક્તિક દષ્ટિ પ્રધાનપદ ભોગવતી હોય ત્યારે તે જ દષ્ટિએ તે કાળના ચિંતકો અમુ નિયમો બાધે તેથી તે નિયમોમા અર્થવિસ્તાર સહવિત જ નથી એમ માન તે દેશકાળની ભર્યાદામાં સર્વથા જકડાઈ જવા જેવું છે સામૂહિક દષ્ટિ કર્મફલનો નિયમ વિચારીએ કે ઘટાવીએ ત્યારે પણ વૈયક્તિક દષ્ટિનો લો તો થતો જ નથી, ઊલટું સામૂહિક જીવનમા વૈયક્તિક જીવન પૂર્ણપણે સમ જતું હોવાથી વૈયક્તિક દષ્ટિ સામૂહિક દષ્ટિ સુધી વિમ્તરે છે અને વધ શુદ્ધ અને છે કર્મફલના કાયદાનો સાચો આત્મા તો એ જ છે કે કે પણ કર્મ નિષ્ફળ જતું નથી અને કોઈ પણ પરિણામ કારણ વિના ઉત્પત્તિ થતું નથી જેવું પરિણામ તેવું જ તેનું કારણ હોવું જોઈએ સારું પરિણામ પ્રાપ્તિનાર સારું કર્મ ન કરે તો તે તેવું પરિણામ પામી શકે નહિ કર્મફલ નિયમનો આ આત્મા સામૂહિક દષ્ટિએ કર્મફલનો વિચાર કરતા લેશ લોપાતો નથી માત્ર તે વૈયક્તિક મીમાના બધનથી મુક્ત થઈ જીવનવ્યવહારમા સહાયક બને છે આત્મસમાનતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કે આ દ્વૈતના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગમે તે રીતે વિચાર કરીએ તોય એક વાત સુનિ છે કે કોઈ વ્યક્તિ સમૂહથી સાવ અળગી છે જ નહિ, અને રહી શકે નહિ એક વ્યક્તિના જીવનઘટિકાસના લાખા પટ ઉપર નજર નાખી વિચારીએ તો આપણને તરત દેખાશે કે તેના ઉપર પડેલ અને પડતા સસ્કાર સીધી કે આડકતરી રીતે બીજા અસખ્ય વ્યક્તિઓના સસ્કારોનો હાથ અને તે વ્યક્તિ જે સસ્કાર નિર્માણ કરે છે તે પણ માત્ર તેનામાં જ મળ ન રહેતા સમૂહગત અન્ય વ્યક્તિઓમા સાક્ષાત્ કે પરપરાથી સંપાદ્યે જ જાય છે ખરી રીતે સમૂહ યા સમષ્ટિ એટલે વ્યક્તિ કે બીજા પૂર્ણ સરવાળો

જો પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના કર્મ અને ફલ માટે પૂર્ણપણે જવાબદાર હોય અને અન્ય વ્યક્તિઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર હોઈ તેના શ્રેય-અશ્રેયનો માત્ર તેની જ સાથે સંકળાતો હોય તો સામૂહિક જીવનનો ગોઠવ કારણ કે, સાવ નિરાળી, સ્વતંત્ર અને પરસ્પર અસંગી મુક્ત એવી વ્યક્તિઓનો સામૂહિક જીવનમા પ્રવેશ એ તો માત્ર આકસ્મિક જ હોઈ શકે સામૂહિક જીવનથી વૈયક્તિક જીવન સાવ અલગ રીતે જવાતું નથી, એ રીતે થતો હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન પણ એ જ અનુભવને આધારે કહે છે કે ગમે

વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે ભેદ દેખાતો હોય છતાં, તે દરેક વ્યક્તિ કોઈ એવા એક જીવનમૂલ્યથી ઓતપ્રોત છે કે તે દ્વારા તે બધી વ્યક્તિઓ આસપાસ સકળાયેલી જ છે જો આમ હોય તો કર્મકળનો નિયમ પણ આ દૃષ્ટિએ જ વિચારવો અને ઘટાવવો જોઈએ અત્યાર સુધી આધ્યાત્મિક શ્રેયનો વિચાર પણ દરેક સપ્રદાયે વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ ર્યો છે વ્યાવહારિક લાભલાભનો વિચાર પણ એ જ દૃષ્ટિ પ્રમાણે થયો છે આને લીધે જે સામૂહિક જીવન જીવ્યા વિના ચાલતું નથી તેને લક્ષી શ્રેય કે શ્રેયનો મૂળગત વિચાર કે આચાર થવા પામ્યો જ નથી ડગલે ને પગલે સામૂહિક કલ્યાણની ઘડાતી યોજનાઓ એ જ કાગળને લીધે કા તો પડી ભાગે છે અને કા તો નખળી પડી નિગળામા પરિણમે છે વિશ્વશાંતિનો સિદ્ધાંત નક્કી થાય છે, પણ તેની વિભાયત કરનાર દરેક રાષ્ટ્ર પાછું વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જ વિચારે છે તેથી નથી વિશ્વશાંતિ સિદ્ધ થતી કે નથી રાષ્ટ્રીય આખાદી સ્થિરતા પામતી આ જ ન્યાય દરેક સમાજમા પણ લાગુ પડે છે હવે જો સામૂહિક જીવનની વિશાળ અને અખડ દૃષ્ટિનો ઉન્મેષ કરવામા આવે અને તે દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારીની મર્યાદા વિકસાવે તો તેના હિતાહિતો અન્યના હિતાહિત સાથે અથડામણમા ન આવે, અને બધા વૈયક્તિક ગેરલાભ દેખાતો હોય ત્યાં પણ સામૂહિક જીવનના કાલની દૃષ્ટિ તેને સતોષ આપે તેનું કર્તવ્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત બને અને તેના સંબંધો વધારે વ્યાપક બનતાં તે પોતામા એક મૂલ્ય નિહાળે

૩ દુઃખથી મુક્ત થવાના વિચારમાથી જ તેના કાગળ મનાયેલ કર્મથી મુક્તિ પામવાનો વિચાર આવ્યો એમ મનાયું કે કર્મ, પ્રવૃત્તિ કે જીવન-વ્યાપારની જવાબદારી એ પોતે જ રવત. બંધનરૂપ છે એનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી પૂર્ણ મુક્તિ સંભવી જ ન શકે આ ધારણામાથી કર્મમાત્રની નિવૃત્તિના વિચારે શ્રમણપર પરાનો અનગારમાર્ગ અને સન્યાસપર પરાનો વર્ણ-કર્મધર્મસંન્યાસ માર્ગ અસ્તિત્વમા આવ્યો પણ એ વિચારમાં જે દોષ હતો તે ધીરે ધીરે જ સામૂહિક જીવનની નિર્બળતા અને જોજવાબદારી વાટે પ્રગટ થયો તેઓ અનગાર થાય કે વર્ણકર્મધર્મ છોડે તેઓને પણ જીવવું તો હતું જ બન્યું એમ કે તે જીવન વધારે પ્રમાણમા પરાવલંબી અને કૃત્રિમ થયું. શમનિક જીવનની દરીઓ તટવા અને અસ્તવ્યસ્ત થવા લાગી આ અનુભવે 'મજ્ઞિમ્મ' કે માત્ર કર્મ એ બંધન નથી, પણ તેની પાછળ રહેલ તૃષ્ણાવૃત્તિ અગત્ય દૃષ્ટિની સંકેતિના અને ચિત્તની અશુદ્ધિ જ બંધનરૂપ છે માત્ર એ જ દુઃખ નાશક છે. આ જ અનુસય અનાસક્ત કર્મવાદ દ્વારા પ્રતિપાદન થયો

છે આ પુસ્તકના લેખકોએ એમા સંશોધન કરી કર્મશુદ્ધિનો ઉત્તરોત્તર પ્રકરણ સાધવા માટે જ હાર આપ્યો છે, અને તેમા જ મુક્તિનો અનુભવ કરવાનું તેમનું પ્રતિપાદન છે. પગમા મોય વાગે અને પછી તેને કાઢી બહાર કાઢી કેટલી દે તો સામાન્ય ગીતે એને કાઢી ખોટું ન કહે, પણ ન્યારે સોય ફેંકનાર પાછો સીવવા અને બીજા કામ માટે નવી મોય શોધે અને ન મળતા અધીરો થઈ દુઃખ અનુભવે ત્યારે અમજદાર માણસ એને જરૂર કહે કે તે ભૂલ કરી. પગમાંથી મોય કાઢવી એ તો બરાબર છે, કેમકે તે અસ્થાને હતી, પણ જો તેના વિના જીવન ચાલતું જ નથી તો તેને કેટલી દેવામા ભૂલ અવશ્ય છે તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય ગીતે તેનો સગ્રહ કગવો એ જ પગમાંથી મોય કાઢવાનો સાચો અર્થ છે જે ન્યાય મોય માટે તે જ ન્યાય સામૂહિક કર્મ માટે છે. માત્ર વૈયક્તિક દૃષ્ટિએ જીવન જીવવું એ સામૂહિક જીવનની દૃષ્ટિમા મોય બાકવા બરાબર છે એ મોયને કાઢી તેનો યથાવત્ ઉપયોગ કરવો એટલે સામૂહિક જીવનની જવાબદારી સમજાવવાનું સ્વીકારી જીવન જીવવું તે આવું જીવન વ્યક્તિની જીવનમુક્તિ છે જેમ જેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની વાસનાશુદ્ધિ દ્વારા સામૂહિક જીવનનો મેલ ઓછો કરતી જાય તેમ તેમ સામૂહિક જીવન દુઃખમુક્તિ વિશેષ અનુભવતું જ જવાનું આ રીતે વિચારીએ એટલે કર્મ એ જ ધર્મ બની જાય છે અમુક ક્ષણ એટલે રસ ઉપગત જાણ પણ જાણ ન હોય તો રસ ટકે કેમ ? અને રસ વિનાની જાણ એ પણ ક્ષણ તો નહિ જ તે જ રીતે ધર્મ એ તો કર્મનો ગ્રસ છે, અને કર્મ એ માત્ર ધર્મની જાણ છે અને યથાવત્ સમિશ્રિત હોય તો જ એ જીવનક્ષણ પ્રગટાવે કર્મના આજીવન વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામૂહિક જીવનની શુદ્ધિકરણ ધર્મ રહી જ ક્યા રહે ? અને એવી શુદ્ધિ ન હોય તો તે કર્મનું જાણથી વધારે મૂલ્ય પણ શું ? આ જાતનો કર્મધર્મ-વિચાર એમના લખાણોમાં ઓતપ્રોત છે. સાથે વિશેષતા એ છે કે મુક્તિની ભાવના પણ તેમણે સામુદાયિક જીવનની દૃષ્ટિએ જ વિચારી અને ધટાવી છે.

કર્મ-પ્રવૃત્તિઓ અનેક જાતની છે, પણ તેનું મૂળ ચિત્તમા છે. ક્યારેક યોગીઓએ વિચાર કર્યો કે જ્યાં લગી ચિત્ત હોય ત્યાં લગી વિકલ્પો ઊઠવાના, વિકલ્પો ઊઠે તો શાંતિ ન જ અનુભવાય, તેથી ‘ મૂલે કુઝાર ’ ન્યાયે ચિત્તનો વિલય કરવા તરફ જ ઝૂક્યા, અને ધણાએ માની લીધું કે ચિત્તવિલય એ જ મુક્તિ છે અને એ જ પરમ સાધ્ય છે. માનવતાના વિકાસનો વિચાર જ બાળુ ઉપર રહી ગયો. આ પણ બંધન લેખે કર્મ ત્યાગવાના વિચારની પેઠે ભૂલ જ હતી એ વિચારમા બીજા અનુભવીઓએ સુધારો કર્યો કે ચિત્તવિલય

એ મુક્તિ નથી, પણ ચિંતશુદ્ધિ એ જ મુક્તિ છે અને લેખકોનું વક્તવ્ય એ છે કે ચિંતશુદ્ધિ એ જ શાંતિનો એકમેવ માર્ગ હોવાથી તે મુક્તિ અવશ્ય છે, પણ માત્ર વૈયક્તિક ચિંતની શુદ્ધિમાં પૂર્ણ મુક્તિ માની લેવી એ વિચાર અધૂરો છે સામૂહિક ચિંતની શુદ્ધિ વધારતા જવી એ જ વૈયક્તિક ચિંતશુદ્ધિનો આદર્શ હોવો જોઈએ અને એ હોય તો કાઈ સ્થાનાન્તરમાં કે લોકાન્તરમાં મુક્તિધામ માનવા કે કલ્પવાની જરાય જરૂર નથી એવું ધામ તો સામૂહિક ચિંતની શુદ્ધિમાં પોતાની શુદ્ધિનો ફાળો આપવો એ જ છે

૪ દરેક સપ્રદાયમાં સર્વભૂતહિત ઉપર ભાગ અપાયો છે, પણ વ્યવહારમાં માનવસમાજના હિતનો પણ પૂર્ણપણે અમલ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે તેથી પ્રથમ એ છે કે પ્રથમ મુખ્ય લક્ષ્ય કઈ દિશામાં અને કયા-ધ્યેય તરફ આવવું અને લેખકોની વિચારસરણી સ્પષ્ટપણે પ્રથમ માનવતાના વિકાસ ભણી લક્ષ્ય આપવા અને તે અનુસાર જીવન જીવવા કહે છે માનવતાનો વિકાસ એટલે તેણે આજ મુઘી જે જે સદ્ગુણો જેટલા પ્રમાણમાં સાધ્યા હોય તેની પૂર્ણપણે ગ્લા કરવી અને તેની મદદથી તે જ સદ્ગુણોમાં વધારે શુદ્ધિ ફળવવી અને નવા સદ્ગુણ ખિલવવા, જેથી માનવ-માનવ વચ્ચે દ્વંદ્વ અને શત્રુતાના તામસ જળો પ્રગટવા ન પામે જેટલા પ્રમાણમાં આ રીતે માનવતા-વિકાસનું ધ્યેય સધાતું જશે તેટલા પ્રમાણમાં સમાજજીવન સંવાદી અને સૂરીશુ બનતું જવાનું. તેનું પ્રાસંગિક ફળ સર્વભૂતહિતમાં જ આવવાનું તેથી દરેક સાધકના પ્રયત્નની મુખ્ય દિશા તો માનવતાના સદ્ગુણોના વિકાસની જ રહેશે જોઈએ આ સિદ્ધાન્ત પણ સામૂહિક જીવનની દૃષ્ટિએ જ કર્મફલનો નિયમ ઘટાવવાના વિચારમાંથી જ ફક્તિ થાય છે

ઉપરની વિચારસરણી ગૃહસ્થાશ્રમને કેન્દ્રમાં રાખીને જ સામુદાયિક જીવન સાથે વૈયક્તિક જીવનનો સુમેળ રાખવાનું મૂલ્યન કરે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ બાકીના યથા આશ્રમોના સદ્ગુણો સાધવાની તક મળી રહે એવું એ મૂલ્યન છે કેમકે તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ જ એવો બાબ્લાઈ જાય છે કે તે કેવળ ભોગનું ધામ ન રહેના ભોગ અને યોગના સુમેળનું ધામ બની જાય છે એથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિચિત્રનપણે અન્ય આશ્રમોનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી. ગૃહસ્થાશ્રમ જ ચતુરાશ્રમના સમગ્ર જીવનનું પ્રતીક બની જાય છે, તે કેવળ નૈસર્ગિક પાતું છે

૫૧ મહાદ્વાગાનું એક નિગળું વ્યક્તિત્વ એમના લખાણોથી સૂચિત થાય છે. એ દખાણે યાંત્રી-વિચારીને મારી ખાનરી થઈ છે કે એમનામાં

કોઈ અન્ન પ્રમાણની અખડ મેં વળા કરે છે ચિત્તશુદ્ધિની સાધનાની અમુક ભૂમિકામાં પ્રગટ થતો એ સત્યમુખી પ્રજોદય છે એમની કેટલીક લાક્ષણિકતા તો આજ નામે તેની છે જ્યારે તેઓ તત્ત્વચિંતનના ઊંડા પ્રદેશમાં ઊતરી પોતાના વચનને સ્ફુટ કરવા કોઈ ઉપમા વાપરે છે ત્યારે તે પૂર્ણોપમાની કોટિની હોય છે અને તે મળતુ લખાણ ગભીર તત્ત્વચિંતનપ્રધાન હોવા છતાં મુદ્દર અને સરળ સાહિત્યિક નમૂનો પણ બની જાય છે આના એ-એક દાખલા મુચ્ચું. ૫ ૩૭ પર ગગાના પ્રવાહને અખડ ગખવા માટે પોતાના ઇતનનું બલિદાન આપનાર જલકણનું દેખાત, અને ચિત્તસ્થિતિનો ચિતાર આપવા પ્રમગે વાપરેલ જગત્તમા ઊર્ગી આવેલ ઝાડીઝાખરાનું દેખાત (૫ ૧૨૬) આવા તો અનેક દેખાતો વાચકને મળશે અને તે ચિંતનનો ભાર દળવો ફરી ચિંતને પ્રસન્નતા પણ આપશે જ્યારે તેઓ કોઈ પદ્ય રચે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે જાણે તે માર્મિક કવિ હોય આનો દાખલો ૫ ૫૬માં મળી આવે 'જગમેં જીતા દો દિનકા' એ બ્રહ્માનંદની કડીનું કટાક્ષપૂર્વક રહસ્ય ખોલતા જે નવું ભજન તેમણે રચ્યું છે તેનો ભાવ અને ભાષા જે જોયે તે માગ ધ્યનની યથાર્થતા સમજી શકશે પ્રાચીન ભક્તો કે પ્રાચીન શાસ્ત્રોના ઉદ્દગારોના ઊંડા મર્મ તેઓ કેવી રીતે દર્શાવે છે એનો નમૂનો ૫ ૩૫ પર મળે એમાં 'હસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું' એ મીરાંની ઉક્તિનું એટલું બધું ગભીર રહસ્ય પ્રગટ કર્યું છે અને તેને ગીતાના 'આપૂર્વમાણસલ્લપ્રતિષ્ઠ' એ શ્લોકના રહસ્ય સાથે સવાદી બનાવ્યું છે કે વાચતા અને વિચારતા નૃપ્તિ જ થતી નથી ફરી ફરી એના સવાદનો રણગર ચિત્ત ઉપર ઊડ્યા જ કરે છે

શ્રી મહાર્વાણાના બધા લખાણોમાં નજરે ચડે એવી નીરક્ષીરવિવેકી લાક્ષણિકતા એ છે કે તેઓ વારસાગત કે બીજી કોઈ પણ પરંપરામાંથી સાર-અસારને બહુ ખૂબીથી તારવી કાઢે છે અને સાર ભાગને જેટલી સરળતાથી અપનાવો લે છે તેટલી કઠોરતાથી અસાર ભાગના મૂળ ઉપર કુઠારાધાત કરે છે.

આવું તો અત્રે ધણું દર્શાવી શકાય, પણ છેવટે તો વિરામ લીધે જ છૂટકો^૧

યુગ સમાનતાનો છે

[૩૧]

તુલસીકૃત રામાયણમાં દોહો છે .

પ્રસુ મલ કીન્હ મોહિ સિલ્લ દીન્હી, મર્યાદા સલ તુમ્હરી કીન્હી ।
દોલ-ગવાર-શ્વ દ્ર-પશુ-નારી, ચે સલ તાલનકે અધિકારી ॥

—સુન્દરકાંડ

આમાં નારીને પશુતુલ્ય કહી તાડન-તર્જનને યોગ્ય લેખી છે તુલસીદાસ એક વિશિષ્ટ સત છે તેમને પોતાને સ્ત્રી કે પુરુષ પ્રત્યે ખાસ પક્ષપાત હશે એમ ભાગ્યે જ કહી શકાય છતાં તેમણે સ્ત્રીને તાડનયોગ્ય વર્ણવી છે એ એક હકીકત છે એમના આ વર્ણન પાછળ શુ તત્ત્વ હતું એનો વિચાર કરતા તે વખતની અને અત્યારે પણ મોટેભાગે ચાલુ એવી સામાજિક સ્થિતિનું ચિત્ર આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે ચિત્ર એ છે કે જે સમાજમાં આર્થિક ઉપાર્જન અને સત્તાના સ્ત્રોતો મુખ્યપણે પુરુષના હાથમાં રહ્યા છે તે સમાજમાં સ્ત્રીની દશા ઘટ્ટકટી જેવી થઈ જાય છે શક્તિ, ઉત્સાહ વગેરે એનું બધું સર્વ કેવળ સાકડી ધર-કુટુંબની મર્યાદામાં રૂંધાઈ ગયું છે અને તે શક્તિ છતાં લાચાર બની જાય છે સ્ત્રી ધર-કુટુંબવ્યવહારમાં જેટલી કુશળ, પુરુષ તે બાબતમાં તેટલો જ અકુશળ અને લાચાર હોય છે, છતાં જીવન-વ્યવહારનું આધારભૂત મુખ્ય બળ જે અર્થબળ છે, તેના ક્ષેત્રો પુરુષહસ્તક હોવાથી સ્ત્રી એશિયાળી બની જાય છે. તે એટલે સુધી કે એ પોતાની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય સુધ્ધાં ભાગ્યે જ આંકી શકે છે. એની શક્તિ અને આવડતનું મૂલ્ય ત્યારે જ ખરું અંકાય છે ત્યારે પુરુષ સ્ત્રી વિના લાચાર દશામાં આવી પડે આમ છતાં નારી જમાર અને પશુની પેઠે તાડનને યોગ્ય મનાઈ તે સ્ત્રયે છે કે તેનું કાગણ એકમાત્ર એની શારીરિક કે માનસિક રિથિનિ નથી, પણ આર્થિક પરતત્રતા છે. જે કામો કે વર્ગોમાં કમાણીનો બાબતમાં સ્ત્રી-પુરુષ સાથે જ ધરબહારના ક્ષેત્રો ખેડે છે, તે કામો કે વર્ગોમાં સ્ત્રીઓને દરજ્જે નુખા ગણાતી પણ ધણેકાકુ સ્ત્રીઓ કરતા વિશેષ સ્વમાની રાખે છે. એટલે તુલસીદાસે જે નારીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે આર્થિક રીતે મર્યાદામાં હોય એવી નારીનો ઉલ્લેખ છે એમ માનવું જાય.

આ રીતે વિચારીએ તો પુરુષ જો કે ઉપાર્જિત ધન પણ છેવટે સ્ત્રીના હાથમાં સોંપે છે, છતાં ધન્યતાએ કે અનિધન્યતાએ તે તેને પશુ જેવી લાચાર તો કરી જ મૂકે છે આમ તુલસીદાસના દોહાની નારી એ પુરુષે બનાવેલ પશુ-નારી છે, અને એવી નારીનું અસ્તિત્વ આજે પણ અનેકરૂપે આપણને જોવા મળે છે આ સામાજિક વિષમતાની એક બાજુ થઈ

પરંતુ આની એક બીજી પણ બાજુ છે તે બાજુ એવી છે કે જેમા સ્ત્રી પુરુષને પશુ બનાવી મરણ પ્રમાણે ચારે છે અને કાવે ત્યારે જ એને મનુષ્યરૂપ આપી તેનો ઉપયોગ કરે છે આ સ્થિતિ કયા પ્રકારના સમાજમાં સહાય છે એ જાણવાનું કુતૂહલ પણ રોકી શકાતું નથી એક તો આનો જવાબ એ છે કે જે સમાજમા સ્ત્રી જ મુખ્યપણે મહેનત અને ઉપાર્જનનું કામ કરતી હોય, પુરુષ મુખ્યપણે સ્ત્રીની કમાણી ઉપર નભતો હોય તે સમાજમા પુરુષ સ્ત્રીની મરણ પ્રમાણે વર્તે અને પશુ જેવા બની રહે આવા સમાજને આજે પણ પર્વતીય પ્રદેશોમાં, બ્રહ્મદેશ અને બાલી જેવા દાપુઓમાં છે બીજો ઉત્તર તેથી જલદો છે તે એ કે પુરુષપ્રધાન સમાજમા પણ નારી નરને પશુ બનાવી ચારે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે આ બીજો ઉત્તર વાચકને નવાઈ ઉપજાવે ખરો જો પુરુષ જ અર્થ અને સત્તાનું કેન્દ્ર હોય તો સ્ત્રી એને પશુ કેમ બનાવી શકે ? પરંતુ માનસતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈશું તો એમા કાઈ નવાઈ જોવા નથી, એ તો આપણા રોજના અનુભવની વાત છે.

પુરુષ કમાતો હોય, સત્તાવાન પણ હોય ત્યારેય એ છેવટે બધું લાવીને ધરમા જ મૂકે છે ને સ્ત્રીને ભરોસે છાવે છે એના વિશ્વાસ, વિનોદ અને આનંદનું ધામ એકમાત્ર નારી બની રહે છે આ વાતાવરણમાં નારીમાનસ એવી રીતે ધડાય છે કે તે કઈ કઈ રીતે પુરુષને વધારે છતી અને વરા કરી શકે, તેમ જ તેની અને તેની સપત્તિ ઉપર વણમાગ્યુ સ્વામિત્વ ભોગવી શકે આવી મનોદશા એને તરેહતરેહના આકર્ષણો ગિલા ડગવાની કળામાં નિપુણ બનાવે છે એ કળાથી નારી પુરુષને અને જોખમો ખેડવાની પ્રેરણા પણ આપે છે અને પૃથ્વીના બીજા છેડા સુધી વિહાર પણ ડગવે છે છેવટે એ જ કળાથી તે પાછી પુરુષની નાથ એવી રીતે ખેંચે છે કે તે પાંચ ધરમા આવી સ્ત્રીને સતોષવાનું જ કામ કરે છે આ રીતે અર્થોપાર્જન, સત્તાપ્રાપ્તિ જેવા બહાગના ક્ષેત્રોમાં વિચરીને પણ તે પાછો ધરમા નારીનું રમકડું પણ બને છે આ દશા એ જ નારી દ્વારા પુરુષને પશુતુલ્ય ચગવવાની દશા છે

નારી એ પણ નરની પેઠે ચેતન છે. એનામા પણ અનેક અસાધારણ શક્તિઓ છે જે સમાજમાં એ શક્તિઓને મુક્તપણે કામ કરવાની તક નથી મળતી તે સમાજમા સ્ત્રીઓની એ શક્તિઓ મરી નથી જતી, પણ માત્ર 'બુદ્ધ' અને ક્યારેક વિકૃત સ્વરૂપ લે છે એટલુ જ જે સ્ત્રીશક્તિને સ્વતંત્રપણે કમાણી, સત્તા અને યશસ્વીનીના પ્રસંગો ન મળે તો એ શક્તિ ધરમા રૂઢાયા છતાં પોતાનુ વર્ચસ્વ બુદ્ધી રીતે જમાવે છે. તે જમાવટ એટલે પુરુષાર્થ વિનાના નખરાં, હાવલાવ, શૂગાર સજવટ અને ખીન્ન નવનવાં આકર્ષણો આ આકર્ષણોની નાથથી નારી નરને નાથે છે, પોતાની ધ્યક્ષ પ્રમાણે તેને સંચરાવે કે વિચરાવે છે અને પાછો તેને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે.

પુરુષે સ્ત્રીને પશુ બનાવી છે એ હકીકત છે તો સ્ત્રીએ પણ પુરુષને પોતાની કળામય કાબેલિયતથી પશુ બનાવેલ છે એ પણ હકીકત છે અને તે આજના શહેરી, અર્ધશહેરી વિલાસી જીવનમા જોવા પણ મળે છે.

હવે તો એટલુ જ વિચારવાનુ રહે છે કે એમાંથી કોઈ ખીજને પશુ ન બનાવે એની ચાવી રોમા છે ? એનો દૂંકા ને ટચ ઉત્તર એટલો જ છે, કે સ્ત્રી અને પુરુષના જીવનક્ષેત્રો અમુક અંશે જુદા હોવા છતાં તે બંનેની સમાન શક્તિઓને દબાયા વિના કામ કરવાની બધી તકો પૂરી પાડવી પુરુષની પેઠે સ્ત્રી પણ કમાઈ શકે અને સ્ત્રીની પેઠે પુરુષ પણ કેટલીક ધરની જવાબદારીઓ સભાળી શકે. સ્ત્રી કમાય તો એનો આત્મવિશ્વાસ વધે અને પુરુષની અવિવેકી સત્તાનો ભોગ બનવુ ન પડે વળી, સ્ત્રી કમાઈ શકતી હોય તો એને પુરુષોપાર્જિત ધન ઉપર કબજો મેળવવાની દૃષ્ટિએ અનેક કૃત્રિમ આકર્ષણો ઊભા કરવા ન પડે સાથે જ પુરુષનો યોગ પણ હલકો થાય.

—ગૃહમાધુરી, મે ૧૯૫૬—

જૈન ધર્મ અને દર્શન

ઇતિહાસની અગત્યતા

[૧]

આ દેશમાં કે પરદેશમાં સર્વત્ર શાળા, મહાશાળા, વિશ્વવિદ્યાલય વગેરે વિદ્યાને સ્પર્શતી બધી જ સમ્યાઓમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન એક અનિવાર્ય વિષય બન્યું છે સાહિત્ય, ભાષા કે વિવિધ કળાઓ જ નહિ, પણ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની એકેએક શાખા ઇતિહાસના અધ્યયન વિના અધૂરી જ મનાય છે. તેથી ગર્ભ કેટલીક પેઢીઓ કરતા અત્યારની નવતર પેઢી તો પ્રત્યેક વસ્તુનો વિચાર ઇતિહાસની આંખે કરી ચર્ચ છે. આ રીતે આખા જગતનું વિદ્યા-માનસ ઇતિહાસ માટે જુઓં છે

ભૂતકાળ આપણી સામે નથી, તે તો શૂન્યમાં વિલય પામ્યો છે, પણ તેના બધા જ પદચિહ્નો તે મૂકતો ગયો છે સુદ્ધ અને સ્થૂળ બન્ને અર્થમાં એ પદચિહ્નોનો વારમો વર્તમાન ધગવે છે એટલે એ વિજ્ઞાન ભૂતમાં પ્રવેશ કરી તેના આત્માને સ્પર્શવાનું સાધન આપણી પાસે છે જ આ સ્થળે ઇતિહાસની બીજી શાખાઓની વાત જતી કરી માત્ર તાત્વિક અને સાહિત્યિક ઇતિહાસને લગતી કાંઈક વાત કરવી હજી છે

‘જૈન’ પત્રના વાચકો મુખ્યપણે જૈન છે તેને ગ્સ પ્રેરે અને સામાન્ય જિજ્ઞાસુજગતની માગણીને સતોળે તેમ જ માનવીય જ્ઞાનભંડોળની પૂરવણી કરે એવી એક વસ્તુ એ છે કે જૈન સાહિત્યનો તેમ જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને તેટલા સમૃદ્ધ સાધનોથી અને તદ્દન તટસ્થ દૃષ્ટિથી તૈયાર કરવો-કરાવવો એક સાથે જન્મે ઇતિહાસની આજે વધારેમાં વધારે શક્યતા છે, જિજ્ઞાસુ જગતની માગણી છે નવી જૈન પેઢી અને ભાવી પેઢીના મનને પૂરતું પોપણ આપે એવી આ એક વસ્તુ છે, તેથી આવા ઇતિહાસની અગત્યતા છે એમ હું મક્કમપણે માનું છું

જૈન પરપરાને લગતાં બધા જ સાધનો આ દેશમાં છે, જૈનો પાસે છે અને તે દેશના એક ખૂણેથી બીજા ખૂણા સુધી ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વિખરાયેલાં છે સ્થૂળ સાધનો ઉપગત સુદ્ધ અને જીવંત સાધનો પણ

જૈન પરંપરા ધરાવે છે અને છતાં આજસુધી આ બધાં સાધનોનો જૈન પરંપરાએ ઉઘાડી આપે કશો ઉપયોગ એવો નથી કર્યો કે જે અત્યારની જિજ્ઞાસાને સંતોષે પણ આવા ઇતિહાસનો પાયો તો જૈનેતર વિદ્વાનોએ નાખ્યો છે, અને તે પણ વિદેશી વિદ્વાનોએ જે વિદ્વાનો આ દેશમાં આવ્યા પણ ન હતા, જેમને જૈન પરંપરાનો સમર્થ કહી શકાય એવો પરિચય પણ ન હતો, તેમણે જૈન ઇતિહાસની ભૂમિકા તૈયાર કરી છે અને તે પણ એવે સમયે કે જ્યારે અત્યારના જેટલા પુસ્તકો મુદ્રિત ન હતાં, ભંડારમાં મુલત ન હતાં, ખીજ પણ જરૂરી સાધનો જમીનમાં દટાયેલા હતાં આવી સ્થિતિમાં તેઓએ જે પુરુષાર્થ ખેડ્યો અને જૈન પરંપરાની પેઢીને જે વારસો આપ્યો તે બહુ કીમતી છે અને હવે તેના આધારે આગળનું કામ એક રીતે બહુ સરળ પણ છે આગળના કામ માટે તત્કાળ શુ કંઈ જોઈએ એ વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે

પહેલું તો એ છે કે અંગ્રેજ, જર્મન, ફ્રેંચ કે ખીજ વિદેશી ભાષાઓમાં જે જે જૈન પરંપરાને સ્પર્શ કરતું લખાયું હોય તે બધું જ એકત્ર કરવું તેમાંથી કામ પૂરતી તારવણી કરી જે ખરેખર ઉપયોગી હોય તેને યોગ્ય રીતે અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ કરવું અને સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય ભાષામાં પણ.

જે અત્યાર લગીમા લખાયું હોય અને છતાં નવા ઉપલબ્ધ પ્રમાણોને આધારે કે નવી સૂઝને આધારે તેમાં જે કંઈ સંશોધન કરવા જેવું હોય તે સરોધી અંગ્રેજ અને હિંદી સમ્રાહક પુસ્તકોની સાથે જ પ્રસ્તાવના કે પ્રિશિપ્ટરિપે જોડવું, જેથી અત્યાર લગીની શોધ અત્રાન્ત બને

જે જે વિષયો ખેડાયા છતાં ઘણી દૃષ્ટિએ, ઘણા મુદ્દા પરત્વે અપૂર્ણ દેખાય નેની સાકળ, યોગ્ય હાથે બાકીનું લખાવી, પૂરી કરવી, એટલે તે તે ત્રિપાત્રની પૂર્તિ થાય અને ત્યાં જરૂર હોય ત્યાં અભ્યાસક્રમમાં પણ રાખી શકાય, નેમ જ વધાગના વાચન માટે લલામણુ પણ કરી શકાય.

આ ઉપરાંત નવેસર સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ લખવાની યાત ના રહે જ છે જેમાંથી એકની પસંદગી કરી એ કામ પનાવવું હોય નો, મારી દૃષ્ટિએ, પ્રથમ સાહિત્યના ઇતિહાસનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ. એક તો એ વાંચનારને આકર્ષી શકે અને સાથે સાથે આગળના કદમ કામની પેઢી કરવા-કમાવવામાં પ્રેરક પણ બને. જ્યારે આપણે સાહિત્યના ઇતિહાસની જાન કરીએ ત્યારે કોઈ પણ એક ફિગેરા, કોઈ પણ એક પંથ કે કોઈ

પણ એક ગણ-ગચ્છની વાત કરતા નથી. આપણે એક એવા ઇતિહાસની વાત કરીએ છીએ કે જેમાં જૈન પરપરામાં થઈ ગયેલા અને અસ્તિત્વ ધરાવતા કોઈ પણ ફિરકાની ઉપેક્ષા નહિ હોય, તેમ જ કોઈ એકને અનુચિત પ્રાધાન્ય આપી ખીજની અધટિત ઉપેક્ષા નહિ હોય જે કોઈ સત્યની દૃષ્ટિએ, સાધનોના પ્રમાણમાં, લખવાનું પ્રાપ્ત થાય તે જ લખાય. આથી દરેક ફિરકો પોતાની પ્રથમની સેવેલી ધારણાઓને એકાત સતોષી જ શકે, એમ ન બને, પણ આવો ઇતિહાસ દરેક ફિરકાના સક્રિય મનને ઉદાર બનાવે અને દરેક પરસ્પર સહાનુભૂતિથી વિચારતા-વર્તતા શીખે, એનું સાધન પણ પૂરું પાડે તેથી ગૃહસ્થો કરતા આ પ્રશ્ન પરત્વે હવે સાધુઓએ જ આગળ આવવું જોઈએ, એમ હું માનું છું.

અત્યારે જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં સાધુશક્તિ તદ્દન વેરવિખેર થયેલી દેખાય છે, સમય સાથે કામ કરતી ન હોવાથી વધારે અવગણનાપાત્ર પણ બનતી જાય છે. કોઈ પણ સમાજ અને સઘ માટે જે સભ્યકારિતા—પરસ્પર મળીને સવાદિતાથી કામ કરવાની આવડત—આવશ્યક છે તે નિર્માણ ક્યાં સિવાય કદી ચાલે તેમ નથી જ્યારે ઇતિહાસનું કામ વિચારીએ અને શરૂ કરવું હોય ત્યારે એમાં સાધુશક્તિને સાકળી શકાય તેઓ જુદા જુદા ગણ-ગચ્છના હોય તોપણ એકબીજાના પ્રત્યક્ષ સપર્કમાં આવે અને વિચાર-વિનિમય પણ કરે. આજે બધા જ તરફો સહકારથી ચાલે છે, જ્યારે સહકાર વિના એક નિઃપ્રભ જેવું અને કેટલેક અંશે અન્યગણસ્તન જેવું કોઈ તરફ હોય તો તે જૈન સમાજનું ગુરુતર લાગે છે. આ સ્થિતિ જીવતા સમાજ માટે નલાવવા જેવી નથી એટલે આવું એક અર્વસાધારણ અને સર્વગમ્ય કામ કરવામાં વિચારવાનું સાધુઓ આગળ આવે, પોતપોતાનો ફાળો આપે. એ નિમિત્તે એકત્ર થાય તો એથી ‘અગારાઓ અળગારિય’ પદ સાર્થક બને.

હમણાં જ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસનો પ્રશ્ન કાશીમાં હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે એમાં જૈનેતર એવા પણ અસાધારણ યોગ્યતા ધરાવનાર ડૉ. વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ અને એવા ખીજ વિદ્વાનોનો કેવળ સારકૃતિક દૃષ્ટિએ પૂરતો સાથ જ નહિ પણ આગેવાનીભરેલ લાગ પણ છે. આ એક મારી દૃષ્ટિએ જૈન સમાજ માટે, ખાસ કરી સાધુગણ માટે, મંગળપ્રભાત ઊઘડે છે. જો તેઓ આ વસ્તુ બરાબર સમજી લે તો તેમણે મેળવેલ જ્ઞાનસપત્તિને સારામાં સારો ઉપયોગ થશે અને જે તેઓ નથી જાણતા, અને જાણવા જેવું છે જ, તે જાણતા થશે, અને પોતાનું ધ્યાન છે તેથી વધારે ઉન્નતા

બનાવશે જ્યાં સાધુઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં રહી કોઈ પણ કામ કરવા ઇચ્છતા હશે ત્યાં પણ એમને એમની શક્તિ અને સાધનજોશું કામ સોંપી શકાય, એવી પણ ગોઠવણી થઈ શકે. પણ આ કામ કરતાં એક એવી ક્ષણ આવવાની કે જ્યારે સાધુમાનસની અત્યારની શકલ બદલાઈ વધારે ઉન્નત થવાની. તેથી હું સાધુગણના વિકાસ અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ અને નવ જગતની માગણીને સંતોષવાની દૃષ્ટિએ ઇતિહાસની, તેમાય શરૂઆતમાં જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસની, અગત્યતા વિશે વિચારકોનું ધ્યાન આકર્ષવા ઇચ્છું છું.

આવતા ઓકટોબરના અતમા અમદાવાદ મુકામે ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિ-
એન્ટલ કોન્ફરન્સ ભરાવાની છે તેમાં તેના મુખ્ય પ્રમુખ વિશ્વવિશ્રુત ડૉ.
સુનીતિકુમાર એટલું છે એ કોન્ફરન્સના અનેક વિભાગો છે તેમાં એક
વિભાગ જૈન પરપરાને લગતો પણ છે. આ વખતે તેના અધ્યક્ષ બાબુ
કામતાપ્રસાદ જૈન છે એની બધી શાખાઓમાં તે તે વિષયના વિશિષ્ટ વિદ્વાનો
આ દેશના જુદા જુદા ભાગોમાંથી તે આવવાના જ, પણ કેટલાય નામાંકિત
વિદેશી વિદ્વાનો પણ આવવાના આ એક એવા મેળો હોય છે, જેમાં
અનેક વિષયના પારંગતો વિદ્વાનો એકત્ર થાય છે અને અનેક વિષયોના
અનેક નિબંધો અનેક ભાષાઓમાં વચ્ચાય છે, એવા વિષયો પર બાબ્યાનો
થાય છે, ચર્ચાઓ પણ થાય છે એ દિવસોમાં જાણે એવું વાતાવરણ સર્જાય
છે કે સરસ્વતીની બધી શાખાઓ કે બધી ધારાઓ દૃશ્યમાન થતી ન હોય !
ગુજરાત માટે આ એક ખાસ આકર્ષણ છે અમદાવાદ એક રીતે જૈન
નગર છે. એમાં ગૃહસ્થો અને ત્યાગીઓ ધણા છે તેઓ જો આ વાતાવરણ
જોરો તે તેમને ઉપર ટરેલી ચર્ચાનું હાર્દ સમજાશે પણ અહીં તે એક
ખીજ વાત પણ મૂલ્યવી ચોખ્ખી લાગે છે તે એ કે, એ જ દિવસોમાં જૈન
સાહિત્યના ઇતિહાસની રૂપરેખા વિચારવા અને એ અંગેના ખીજા ધણા
પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરવા એક જોડક ભરવામાં આવનાર છે

એ જોડક કોન્ફરન્સના દિવસોથી સ્વતંત્ર હશે. તે માટે એ કે ત્રણ
નિવસ ખાસ ગમવા ધાર્યા છે. આ અંગે જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં રસ
ઝરાવનાર અને તબક્કા એવા કેટલાક વિશિષ્ટ વિદ્વાનોને પણ આમંત્રણ
આપાશે. એટલે જેઓને ધ્વજ આ વિષયમાં રસ હોય તેને માટે પણ પૂરતી
સગવડો છે જ. ડૉ. વાસુદેવચરણ અગ્રવાલ, જેઓને નિર્દેશ ઉપર ટરવામાં
આવ્યો છે, તેઓને ન જાણના હોય તેમને માટે આ મ્યાને સૂચવવાનું એટલું
જ છે કે ‘શ્રમશ્રુ’ માસિકના આ વખતના અંકમાં પ્રગટ થયેલ તેમનો ‘પ્રાચીન

મધુરામે જૈન યર્મકા ધંમવ ' લેખ વાચે; અને તેમનું હમણાં જ પ્રસિદ્ધ થયેલ ' હર્ષચરિત : એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ' એ હિન્દી પુસ્તક વાંચી લે. એમ તો એમણે અનેક પુસ્તકો અને લેખો લખ્યાં છે, પણ આ સ્થળે તો માત્ર હું એ બે લખાણો તરફ જ ધ્યાન ખેંચું છું શ્રી અગ્રવાલજીની પેઠે બીજા પણ સમર્થ વિદ્વાનો, જેઓ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સહકાર આપે તેવા છે અને આપવા ઇચ્છે છે, તેઓ પણ અમદાવાદમાં આવવાના એટલે જેઓની ચેનના મૃત્તિચિન્ત થઈ ન હોય અને જેઓની જ્ઞાનનાડી ધબકતી હોય તેઓ આ આવતી તકનો પૂરતો ઉપયોગ કરી લેશે એમ હું માનું છું.

—જૈન, શ્રાવણ ૨૦૦૯

ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનો પરિવાર

[૨]

ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરના વિષયમાં તો ઇતિહાસની ગતિ અષ્ટ છે ભગવાન નેમિનાથ સુધી પણ ઇતિહાસના પ્રકાશનું આજી કિરણ પહોંચ્યું છે પરંતુ ભગવાન ઋષભદેવની બાબતમાં એથી તદ્દન ઊલટું છે. ઋષભદેવનો સમય એટલે જૈન ગણતરી પ્રમાણે લાખો ને કરોડો વર્ષ પહેલાનો સમય એ સમયના ઇતિહાસની વાતો પણ સભવિત નથી એટલા અતિપ્રાચીન સમયના પુરુષ વિશે આપણે જે કાંઈ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ, તે બધું લોકવાયકા અને કાંઈક શાસ્ત્રપરંપરા ને રચાયેલ ચરિત્રથોમાથી જ એ ચરિત્રથોમા ઐતિહાસિક યુગ પહેલાના પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું જ અપ્રામાણિક અને ત્યાગ્ય છે એમ કહી ન શકાય, તે જ પ્રમાણે એ ચરિત્રથોમાં એ પુરુષો વિશે લખાયેલ બધું અક્ષરશઃ તેમ જ છે એમ પણ માની શકાય તેમ નથી આવી અનિશ્ચિત સ્થિતિ છતાં ભગવાન ઋષભદેવ જેવા અતિપ્રાચીન પુરુષ અને તેમના પરિવાર વિશે આજે 'હું' કાંઈક કહેવા ઇચ્છુ છું, તે કેટલાક ખાસ દષ્ટિબિંદુઓથી

દષ્ટિબિંદુઓ.

તેમાંનું પહેલું દષ્ટિબિંદુ એ છે કે ઋષભદેવ અને અન્ય તીર્થ કરોની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસનાના ક્ષેત્રમાં શું અંતર છે તે બતાવવું અને તે દ્વારા અન્ય તીર્થ કરો કરતા ઋષભદેવનું ધ્યાન કેટલું વ્યાપક છે, અને તે શા માટે, એ સ્પષ્ટ કરવું મારું બીજું અને મુખ્ય દષ્ટિબિંદુ એ છે કે જૂનકાળનો વર્તમાનકાળ સાથે સમઘ જોડવો, અને તેનો ભાવિનિર્માણમાં વિવેકપર્વક ઉપયોગ કરવો આ જ વસ્તુને કાંઈક વધારે ખુલાસાથી એ રીતે દર્શાવી શકાય કે પરંપરા અગત્ય મનાવના માનસમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન પામના કાંઈ પ્રાચીન કે અતિપ્રાચીન મહાપુરુષના જીવનચરિત્રની આસપાસ કાળક્રમે ચોક્કસદાને બજે જે અનેક દૃષ્ટનાઓના તાણાવાણા રચાયા હોય કે મિશ્રિત ઝંઝો પુરાયા હોય, તેનું વારતવિક્રતાની દષ્ટિએ પરીક્ષણ કરી તેમાંથી જોઈ શકાતા અનિવાર્ય સ્વભાવ તાગવું અને તે સમયનો વર્તમાન

જીવનના ગૂચવાયેલ કોકડાના ઉકેલમાં તેમ જ ભાવિજીવનના નિર્માણમાં ઉપયોગ કરવો

ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ નથી

સામાન્ય રીતે જૈન તેમ જ જૈનેતર બંને સમાજમાં અને કાષ્ઠિક અંશે ભણેલગણેલ લેખાતા વિદ્વાનવર્ગમાં પણ એક એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ઋષભદેવ એ માત્ર જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ તેમ જ પૂજ્ય અવતારી પુરુષ છે. જૈનો મોટે ભાગે એમ જ સમજે છે કે જૈન પરંપરા બહાર ઋષભદેવનું સ્થાન નથી અને તેઓ તો જૈન મંદિરમાં, જૈન તીર્થોમાં અને જૈન ઉપાસનામાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે લગભગ જૈનેતર આખો વર્ગ પણ ઋષભદેવને જૈનોના જ ઉપાસ્ય દેવ સમજી એ વિચારવું ભૂલી ગયો છે કે ઋષભદેવનું સ્થાન જૈનેતર પરંપરામાં છે કે નહિ, અને જો એમનું સ્થાન એ પરંપરામાં હોય તો તે ક્યાં અને કેવું છે ?

જૈન જૈનેતર બંને વર્ગના લોકોનો ઉપર દર્શાવેલ ભ્રમ દૂર કરવાના આપણી પાસે કેટલાક પૂરાવાઓ છે, જે શાસ્ત્રબદ્ધ પણ છે અને બ્યવહાર-સિદ્ધ પણ છે જૈન તીર્થો, મંદિરો ને ગૃહ-ચૈત્યોમાં પ્રતિષ્ઠિત ઋષભદેવની મૂર્તિ, તેમાં પ્રતિદિવસ થતી તેની પૂજા, આબાલવૃદ્ધ જૈનોમાં ગવાતુ-વચ્ચાતું ઋષભચરિત્ર અને તપસ્વી જૈન સ્ત્રી-પુરુષો દ્વારા અનુકરણ કરાતું ઋષભદેવનું વાર્ષિક તપ—એ બધું જૈન પરંપરામાં ઋષભની ઉપાસ્ય દેવ તરીકેની શ્રદ્ધા અને ખ્યાતિના ઊંડા મૂળો તો સૂચવે જ છે, પણ ઋષભદેવની ઉપાસના અને ખ્યાતિ જૈનેતર પરંપરાના અતિ પ્રતિષ્ઠિત અને વિશિષ્ટ ગણાતા સાહિત્યમાં તેમ જ કોઈ નાનકડા પણ વિરલ ફિરકામાં સુધ્ધાં છે

ભાગવતમાં ઋષભદેવ

બ્રાહ્મણ પરંપરા અને તેમાં ખાસ કરી વૈષ્ણવ પરંપરાનો બહુમાન્ય અને સર્વત્ર અતિપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ભાગવત છે, જે ભાગવતપુરાણ કહેવાય છે. એ આઠમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન તો નથી જ દિગ્બર અને શ્વેતાંબર બંને સંપ્રદાયોમાં જે ઋષભદેવના સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલ ચરિત્રો છે તે ભાગવતથી પ્રાચીન નથી, ભાગવત પછીના જ છે હા, જૈન પરંપરામાં, ખાસ કરી શ્વેતાંબર પરંપરામાં, ઋષભદેવનું પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ ચરિત્ર ભાગવતમાંના ઋષભચરિત્ર કરતા પણ પ્રાચીન હોવા વિશે ભાગ્યે જ સંદેહ રહે છે ભાગવતમાં જે ઋષભચરિત્રનું વર્ણન છે, અને તે જે રીતે જૈન ગ્રંથોમાં

આવતા ઋષભચરિત્ર સાથે મળતુ આવે છે, તે ઉપરથી પ્રથમ દષ્ટિએ જ્ઞેનારને એમ લાગે કે જનસમાજમાં બહુમાનનાં ઊંડાં મૂળ નખાયા પછી જ જૈન કથાનક-અથોમાથી ભાગવતના કર્તાએ ઋષભદેવને પોતાના અંતમાં આલેખ્યા કે અપનાવ્યા હશે, જેમ પ્રથમથી ત્યાજ્ય ગણાએલ યુદ્ધને પણ તેમની ઓકપ્રતિષ્ઠા જામ્યા પછી પાછળથી કેટલાક પુરાણકારોએ અવતારી વર્ણવ્યા છે તેમ

આખી આયંજતિના ઉપાસ્ય ઋષભદેવ

પરતુ મને તો લાગે છે કે ખરી હકીકત કાઈક ખીછ જ હોવી જોઈએ. ભાગવતકાળના સમયમાં ઋષભદેવ કરતાં પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા, ખ્યાતિ કે ઉપાસના જરાયે ઓછી ન હતી. કદાચ જૈન પરંપરામાં તો પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરનું સ્થાન તે વખતે પણ આસન્ન ઉપકારક હોવાથી વધારે આકર્ષક હતું તેમ છતાં ભાગવતકાર માત્ર ઋષભનું જ ચરિત્ર લે ને વર્ણવે, તેમનાથ, પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરના ચરિત્રને અન્ય પુરાણકારની પેઠે ભાગવતકાર ન સ્પર્શે, એનું કારણ કારણ હોવું જોઈએ. તે કારણ મારી દષ્ટિએ એ છે કે ઋષભદેવની માન્યતા, પૂજા, ઉપાસના ને યશોગાથા જૈન પરંપરાની પેઠે જૈનેતર પરંપરામાં પણ પ્રથમથી ઓછેવત્ અગ્રે એક અથવા ખીછ ગીતે અવશ્ય ચાલુ હતી અને તેથી જ એવો પણ સંભવ છે કે જે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત બ્રાહ્મણ પુરાણો ઉપરથી ભાગવતની નવેસર રચના થવાનો ઐતિહાસિક મત છે તે પ્રાચીન સંસ્કૃત-પ્રાકૃત પુરાણોમાં ઋષભદેવ વિશે થોડું પણ કાઈક લખાયેલું હોવું જોઈએ, જે વર્તમાન ભાગવતમાં પણ દેવાયું છે. આખી આયંજતિમાં એકસરખી રીતે ઋષભદેવની ઓછી-વત્તી માન્યતા બહુ જ જૂના વખતથી ચાલી આવતી હોવી જોઈએ. બૌદ્ધ પરંપરામાં શુદ્ધનું સ્થાન અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં રામ, કૃષ્ણ વામુદેવ તેમ જ મહાદેવનાં સ્થાનો એટલી હદ સુધી પ્રતિષ્ઠા પામતા ગયા કે તેને જ પરિણામે ખ્રીસ્ત પરંપરાના સાદિતમાં તો ઋષભનું નામ આવવા ન જ પામ્યું અને બ્રાહ્મણ પરંપરાના ભાગવત જેવા અંતમાં ઋષભનું ચરિત્ર જૂના રૂપમાં મળ્યાયું, પણ તે ભાગવતના વામુદેવ અવતારમાં ગૌણ થઈ તેના તળમાં આઈ ગયું. ત્યારે જૈન સાહિત્યમાં અને જૈન પરંપરામાં એમ ન બન્યું. પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરની જાહેરજાણીવાળા પ્રાચીન, મધ્ય તેમ જ વર્તમાન સુરના પંચ એ પુરાણપુરૂષ ઋષભની પ્રતિષ્ઠા તેમ જ ઉપાસના એકસરખી અખતિ રહી. એ જ કારણને કીધે જૈન અને જૈનેતર વર્ગમાં ઋષભની માન્યતા એક સરખી રહી અને પોતાનો આગ્રહ જાહેર કરતાં એ

પુરાણપુરુષ ચિરંજીવી ચાલી આવતી આખી આર્ય પ્રજાનો સામાન્ય દેવ જ છે એ વિશે અને કોઈ પણ શંકા નથી. મારી આ ધારણાની પુષ્ટિ નીચેની બે બાબતોથી થાય છે.

ઋષિપંચમી એ ઋષભપંચમી હોવી જોઈએ

પહેલી બાબત ઋષિપંચમીના પર્વની અને ખીલ બાબત કદાચ પણ જૈનેતર વર્ગમાં ઋષજની ઉપાસનાને કમળી છે. ભાસ્કરા શુદ્ધ પાંચમ ઋષિપંચમી તરીકે જૈનેતર વર્ગમાં સર્વજ્ઞ જાણીતી છે, જે પંચમી જૈન પરંપરા પ્રમાણે સાંવત્સરિક પર્વ મનાય છે. જૈન પરંપરામાં સાંવત્સરિક પર્વ એ ખીજાં બધાંય પર્વો કરતાં ચરિયાનુ અને આધ્યાત્મિક કોઈ પર્વાધિરાજ મનાય છે. તે જ પર્વ વૈદિક અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં ઋષિપંચમીના પર્વ તરીકે ઓળખાય છે. આ પંચમી કોઈ પણ એક કે અનેક વૈદિક પરંપરાના ઋષિઓના સ્મરણ તરીકે ઓળખાતી હોય એ જાણમાં નથી. ખીલ બાબત જૈનો તે જ પંચમીને સાંવત્સરિક પર્વ લેખી નેને મહાન પર્વનું નામ આપે છે ને ને દિવસે સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક ઇવન અનુભવના યત્નશીલ રહે છે. અને કાગે છે કે જૈન અને વૈદિક પરંપરાના સુદાં સુદાં નામથી જાણીતાં અને પર્વોને એક જ ભાસ્કરા શુદ્ધ પંચમીએ ઓળખવાની માન્યતા કોઈ સમાન નસ્યમાં છે, અને તે તત્ત્વ મારી દૃષ્ટિએ ઋષભદેવના સ્મરણનું છે. એક અથવા બીજે કારણે અર્ચનામાં ઋષભદેવનું સ્મરણ ચાલ્યું આવતું અને તે નિમિત્તે ભાસ્કરા શુદ્ધ પંચમી પર્વ તરીકે ઓળખાતી. આગળ જતાં ભ્યારે જૈન પરંપરા નિવૃત્તિ માર્ગે જણી સુખ્યપણે કળા ત્યારે તેણે એ પંચમીને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિનું રૂપ આપવા તે દિવસને સાંવત્સરિક પર્વ તરીકે ઓળખવા માંડ્યો, ભ્યારે વૈદિક પરંપરાના અનુગામીઓએ પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી સામાન્ય સ્મરકાને અનુસરીને જ એ પંચમીને ઋષિપંચમી તરીકે માનવાનો પ્રયાત ચાલુ રાખ્યો. ખરી રીતે એ ઋષિપંચમી નામમાં જ ઋષજનો પ્વનિ સમાયેલો છે. ઋષભપંચમી એ જ શુદ્ધ નામ હોવું જોઈએ ને તેનું જ ઋષિપંચમી એ કાંઈક અપરિચિત રૂપ છે બે આ દરખાસ રીત હોય તો ને જૈન જૈનેતર અને વર્ગમાં પુરાણકાળથી ચાલી આવતી ઋષભદેવની માન્યતાની પુષ્ટિ કરે છે.

અવધૂત પંચમી ઋષભની ઉપાસના

ખીલ પણ ખાસ મહત્વની બાબત ઉપાસના વિશેની છે. અંગત જેવા કોઈ પ્રાતનાં અસુકે લોકો, કલે ને સંખ્યાનાં એકા હોય કે બહુ જાણીતા પણ ન હોય કળાં, ઋષજની ઉપાસનામાં માને છે ને નેમને એક અવધૂત

પરમ ત્યાગી તરીકે લેખી તેમણે આચરેલ કદિનતર ત્રોતોનું પાલન પણ કરે છે એક વાર અમદાવાદમાં લગભગ દશેક વર્ષ પહેલાં એક બગાળી ગૃહસ્થ મળેલા જે એલ એલ બી હતા ને બહુ સમજદાર હતા તેમણે મને તેમની પોતાની અને પોતાના પંથની ઉપાસના વિશે વાત કરતા કહ્યું કે તેઓ દત્ત આદિ અવધૂતોને માને છે, પણ એ બધા અવધૂતોમા ઋષભદેવ તેમને મન મુખ્ય ને આદિ છે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના પંથમા આગળ વધનાર ગૃહસ્થ કે યોગી માટે ઋષભદેવના જીવનનું અનુકરણ કરવું એ આદર્શ ગણાય છે એ અનુકરણમા અનેક પ્રકારના તપ ઉપરાંત શરીર ઉપર નિર્મોહપણુ કેળવવાનું પણ હોય છે, તે એટલે લગી કે શરીરમા કીડા કે ઈધિજો પડે તો તે પણ સાધકથી ફેકી ન શકાય બિલકુલ, કીડીઓને શરીરનું અર્પણ કરતા તેઓ વિશેષ આનંદ અનુભવે છે તે બગાળી ગૃહસ્થની આ વાતે મારું ધ્યાન એચ્યું અને મને તરત લાગ્યું કે જો ઋષભદેવ માત્ર જૈનોના જ દેવ અને ઉપાસ્ય હોત તો તે પાર્શ્વનાથ કે મહાવીરની પેઠે જૈનેતર પર પરામા કદી ઉપાસ્યનું સ્થાન ન પામત ખરી રીતે ભગવાન મહાવીરનું ઉગ્ર તપ ને દેહદમન જાણીતા છે તેમનું કયાય પણ જૈનેતર વર્ગમાં નહિ અને ઋષભદેવનું અનુકરણ કયાંક પણ દેખાય છે, એ સૂચવે છે કે ઋષભદેવ એ જૂના વખતથી જ આર્ય જાતિના સામાન્ય ઉપાસ્ય દેવ હોવા જોઈએ ભાગવતનું વર્ણન એ જ દૃષ્ટિની પુષ્ટિ કરે છે

મૂળમાં જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું હતું ?

જો તો આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર જેવા કઠોર તપસ્વી તેમ જ નિકટવર્તી જૈન તીર્થંકરો કરતા અતિપ્રાચીન ઋષભદેવનું પ્રતિષ્ઠાક્ષેત્ર કેટલું વ્યાપક છે પણ અહીં જ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ તત્કાલિન કારણ શું ? આ પ્રશ્ન આપણને જૈન ધર્મનું અસલી સ્વરૂપ કેવું હતું અથવા તો વર્તમાન જૈન ધર્મ તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિ અને જૈન ભાવનાના પ્રાચીન મૂળો કેવાં હતા એ વસ્તુ વિચારવા પ્રેરે છે.

પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ

ભાગવતમાં પ્રચલિત પ્રાચીન ધર્મોને બે વિભાગમા વહેંચી શકાય :
(૧) પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને (૨) નિવૃત્તિ ધર્મ પ્રવૃત્તિ ધર્મ એટલે ચતુરાશ્રમ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ એટલે એકાશ્રમ ધર્મ. નિવૃત્તિ ધર્મમાં માત્ર એક ત્યાગાશ્રમ મનાયેલો છે એનો અર્થ એ નહિ કે તેમાં બ્રહ્મચર્ય તેમ જ ગદરવાચ્યમને સ્થાન નથી, એનો અર્થ માત્ર એટલો જ સમજવાનો છે કે

નિવૃત્તિ ધર્મ એ જ્ઞાતિ. ઉમર વગેરેનો વિચાર વિશેષ ન કરતા ગમે તે જ્ઞાતિ ને ગમે તે ઉમરના સ્ત્રી-પુરુષ બંધાને માટે એકસરખી રીતે ત્યાગ તેમ જ સંન્યાસનો ઉપદેશ આપે છે. એ ધર્મ પ્રમાણે ઔત્સર્ગિક જીવન ત્યાગનું જ મનાયેલું હોવાથી જો કોઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડે કે દુન્યવી પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે તો તે ન છૂટકે જ સ્વીકારે એનો એ સ્વીકાર નિવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે માન લાગ્યારી ગણાય છે, નહિ કે તે જીવનમાં ક્રમપ્રાપ્ત આવશ્યક ધર્મ આથી ઉત્તરુ ચતુરાશ્રમ ધર્મમાં ઉમરને ક્રમે જ પ્રવૃત્તિ સ્વીકારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું ઉત્સાધન કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અગર બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી મીઠેમીઠા ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થયા સિવાય સંન્યાસ માર્ગે જવું તે પ્રવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે વળ્યું હોઈ અધર્મ્ય લેખાય છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી—આલ્ય કે કૌમાર અવસ્થામાંથી કોઈ સીધેસીધો સંન્યાસ સ્વીકારે તો તે નિવૃત્તિધર્મ પ્રમાણે સ્વાભાવિક જ થયું લેખાય, કેમકે તે ક્રમ વળ્યું નથી અને તેથી તે જ ક્રમ મુખ્યપણે ધર્મ્ય છે, જ્યારે પ્રવૃત્તિ-ધર્મ પ્રમાણે તો એ ક્રમ તદ્દન વળ્યું હોઈ અધર્મ્ય છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મમાં સંન્યાસને સ્થાન છે, ને તે પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન છે, પણ એ સ્થાન જીવનક્રમમાં અમુક વખતે જ આવે છે, ગમે ત્યારે નહિ, જ્યારે નિવૃત્તિધર્મમાં ત્યાગનું મ્યાન અને તેની પ્રતિષ્ઠા સમગ્ર જીવનવ્યાપી છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને ધર્મોના ઉત્ત દૃષ્ટિબિંદુ છેક જ વિગેધી હોવાથી તેના પરિણામો પણ સમાજ ઉપર ભુદા જ નોંધાયેલા છે, અને અત્યાગે પણ ભુદા જ દેખાય છે.

જૈનોનો નિવૃત્તિધર્મ એ અસલી છે ?

જૈન હોય કે જૈનેતર કોઈ પણ વિચારક છેલ્લા એત્રણ હજાર વર્ષનું જૈન સાહિત્ય, જૈન જીવન કે જૈન માનસ તપાસશે તો તેને નિસદેહ એમ જ લાગશે કે જૈન ધર્મની પરપરા એ નિવૃત્તિધર્મની એક ખાસ પરપરા છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જૈન ધર્મનું જે નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ દેખાય કે મનાય છે તે સમગ્ર જીવન અગર સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ બગાળર અને બંધબેસતું છે ? તેમ જ અતિપ્રાચીન કાળમાં જો જૈન ધર્મનો પ્રવાહ કોઈ રીતે વહેતો હતો તો તેનું પણ એ જ સ્વરૂપ હતું, કે એથી ભુદુ ? જો જૈન ધર્મનું નિવૃત્તિપ્રધાન લેખાતું સ્વરૂપ જ ધર્મનું સ્વાભાવિક અને અસલી સ્વરૂપ હોય તો એના ઉપરથી એટલું આપોઆપ ફલિત થાય છે કે ધર્મનું પ્રવૃત્તિ-પ્રધાન સ્વરૂપ એ સ્વાભાવિક નથી, એ તો એક વિકૃત અગર સામાજિક જીવનમાં અપવાદ માત્ર છે. વળી એના ઉપરથી એ પણ ફલિત થાય કે

પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મના પાછળથી પ્રતિષ્ઠા કે સ્થાન પામ્યું છે, અસલમાં તો એનું સ્વરૂપ નિવૃત્તિપ્રધાન જ હતું

પ્રવૃત્તિધર્મ જ જૈન ધર્મના મૂળમાં છે

વિચાર કરતા ઉક્ત પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મને એમ જ માનવું વધારે વ્યાજબી અને સગત લાગે છે કે સમગ્ર જીવન તેમ જ સામાજિક જીવન સાથે બરાબર અને પૂરેપૂરે મેળ ખાય એવું ધર્મનું સ્વરૂપ તે પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ છે, નિવૃત્તિપ્રધાન નહિ તેમ જ મને એમ પણ લાગે છે કે કોઈ પણ કાળે જૈન ધર્મના મૂળ ઉદ્દગમમાં નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને ધ્યાન ન હતું, પણ તેમાં પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપને જ સ્થાન હતું. મારા આ મતવ્યની પુષ્ટિ વર્તમાન જૈન પરંપરાના આદિપ્રવર્તક તીર્થંકર ઋષભદેવના છિન્નભિન્ન તેમ જ પાછળથી બહુ મોડે મોડે પણ નિવૃત્તિપ્રધાન ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી લખાયેલ કે સકલિત થયેલ જીવનવૃત્તાંત ઉપરથી અસદ્વિધપણે થાય છે. આ જવાબ સાચો હોય તો પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપ ધર્મની વિકૃતિ છે અગર તે સ્વરૂપ પાછળથી આવ્યું છે એમ માનવાને કશું જ કારણ રહેતું નથી.

ત્યારે ભગવાન મહાવીરે નિવૃત્તિ પર ભાર કેમ આપ્યો ?

હા, તેમ છતાં મારા આ વિચાર સામે અનેક પ્રશ્નખાણો છૂટવાનાં એ દેખીતું છે કેઈ જરૂર પૂછી શકે કે જો સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ ધર્મ પ્રવૃત્તિપ્રધાન જ સગત અને વ્યાભાવિક હોય તો ભગવાન મહાવીર વગેરેએ એ પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર ભાર ન આપતા નિવૃત્તિપ્રધાનતા ઉપર ભાર કેમ આપ્યો ? તેમ જ પાછળના ધુરધર જૈન આચાર્યોએ જૈન ધર્મને નિવૃત્તિપ્રધાન સ્વરૂપની ગર્વોદામાં ગા માટે બાંધી રાખ્યો ? આ અને આના જેવા બીજા ઘણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, પણ તે બધાનો ઉત્તર સંક્ષેપમાં એટલો જ છે કે ભગવાન મહાવીરના પુત્ર્યાર્થની દિશા સામાજિક જીવનને પૂર્ણપણે ઉપદેશવાની કે ધડવાની ન હતી એ સામાજિક જીવન જે પ્રવૃત્તિધર્મ ઉપર બધાએનું ને ગોઠવાયેલું તે તો ચાલુ જ હતું, પણ તે ધર્મના એક ભાગ તરીકે ત્યાગી-જીવનના સ્વરૂપ ને અધિકાર કે આચરણમાં જે વિકૃતિઓ, શિથિલતાઓ ને જે ગેરસમજૂતીઓ દાખલ થઈ હતી તેનું પોતાના વૈયક્તિક આચરણથી સંશોધન કરવું એ તેમનો જીવનધર્મ હતો, અથવા એમ કહો કે જેમ કોઈ સુધારક માનુષ્ય માન પ્રત્યક્ષોદ્ધાર પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે કે કોઈ બીજો ન ત્ર અદ્યક્ષોદ્ધાર પૂરતો જ સુધારો હાથમાં લે તેમ ભગવાન મહાવીર ત્યાગી-આશ્રમ પૂરતો જ સુધારો કરવાનું હાથમાં લીધું.

નિવૃત્તિપ્રધાન કે અર્થાગી ધર્મ કે અન્યાય ?

જેમ જાણ્યો પત્નીના મર્ત્ય બન્યા છે. કે ધર્મ સુધારક કે મહાન પત્નીની કિશોર ને ન દેવદાસી અને અતિદામિક પરિસ્થિતિ અનુસાર એક અંગ પુત્રી દેવદા. પાત્ર પાત્રથી એ મહાન પત્ની દિવસાલ અપ્રમાયનુ કે અનવાન પૂ. અને અર્થાગી દેવદા છે, તેમ જાણ્યા મહાવીર આદિ નીચે મના અન્યાયના અનિયંત્રિત પડ્યા બુદ્ધિ અપ્રમાયપે પડ્યા જ તેમનો ત્યાગીત્વન પડે તો અમાને આપ્યા અમાન્યમ નરી કે અન્યથો અને એ મહાન વિગતિ પ્રતેની અન્યાયનુ પડતુ એકદેવીય ભક્તિએ પાછળના અન્યાયીઓને અન્યાયિત કે તની ગીત આનુગો વિને પૂર્ણપણે તેમ જ દુષ્ટતા વિના કેના કેકા. ભગવાનો જે જેન ધર્મ અકાંતિક આપ્યાદિક દાસાથી અમત અનાજ આમે મળ્યા ખાય તેમ ન દતો ને જે આદુ નો રૂપિક ધર્મ દતો, ને ધર્મને આપદાયિક કે અપાતા જ તેનો આમાનિકાવન આમે પૂર્ણપણે મેળા મેલાડવાનો પ્રત પાછળના અનુયાયીઓ અને દુષ્ટાગત જેનધર્મીઓ આમે ઉપચિત થયો ધર્મના એક અસને કહો કે એક નયને પૂર્ણ ધર્મ કે પૂર્ણ અનેકાન માનવાની જૂલમાંથી જે વ્યવસ્થા કરી તે પત્ર જૂનમરેલી અને મેળા વિનાની જ રી નેથી જ આપણે છેલ્લા મેળા પડતો વર્તના જેન ધર્મના નિવૃત્તિપ્રધાન અરૂપમા સામાજિક જીવનની દૃષ્ટિએ અનુગાહ અને અનેક વિદ્યુતિઓ પાત્ર તેમજ એ છીએ અન્યભનુ જીવન જ આભાવિક ધર્મનુ પ્રવર્તક છે

આખી જેન પરપરા ભગવાન અપભદેવને વર્તમાન યુગના વડનાર આદિપુત્ર તરીકે ચિહ્નને જે તેમને તે માર્ગદર્શક કર્મચોગી પૂર્ણપુરુષ તરીકે પડે છે ભગવાન અપભદેવનુ જે અગ્રિ દિગજ-વેતાળર સાદિત્યમા કે આદિપુ આદિત્યમા આલેખાયેલુ મળે છે, તે જેન પરપરાની ઉક્ત માન્યતાની વાગ્દેવતાની પૃષ્ઠિ જ પુરવાર કરે છે, કારણ કે, જે ભગવાન અપભદેવ કર્મચોગી અને પૂર્ણપુરુષ હોય તો તેમનુ જીવન સમગ્ર દૃષ્ટિએ અગર સામાજિક સુવ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ પૂર્ણ જ હોવુ જોઈએ એ વિના તે અમાજરચનાના ધડનાર કહેવાઈ જ ન શકે આપણે અપભદેવના જીવનમા જે અનેક ઘટનાઓ નિહાળીએ છીએ અને જે અત્યારના નિવૃત્તિપ્રધાન જેન ધર્મના સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ આદુ સગત નથી લાગતી અને તેથી જ જે ઘટનાઓનુ સમર્થન મેચતાણુપૂર્વક આચાર્યોને કરલુ પડ્યુ છે તે બધી ઘટનાઓ જીવનક્રમમા આભાવિક જ હતી અને કોઈ પણ વિચારવાન સમાજના જીવનમા આભાવિક જ હોતી ઘટે

નિવૃત્તિધર્મની દૃષ્ટિએ ઋષભજીવનની અસંગત દેખાતી ઘટનાઓ

અહીં કેટલીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરી તે ઉપર થોડોક વિચાર કરવો પ્રાસંગિક લેખાગ્રે (૧) ભગવાન ઋષભદેવે વિવાહસંબંધ બાંધ્યો તે વખતની ચાલુ પ્રથા પ્રમાણે સગી બહેન મુમગલા સાથે લગ્ન કરવા ઉપરાંત બીજી એક સુનદા નામક કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું કે જે પોતાના જન્મસિદ્ધ સાથીના મૃત્યુની વિખૂટી અને એકલવાળી હોઈ વિધવા નહિ તો અનાથ હતી જ (૨) ભગવાને પ્રજ્ઞશાસનનું કાર્ય હાથમા લઈ સામ, દંડ આદિ નીતિ પ્રવર્તાવી અને લોકોને જીવનધર્મ તેમ જ સમાજધર્મ શીખવ્યો (૩) જે કામ અને ધંધાઓ વિના વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક જીવન તે વખતે શક્ય ન હતું અને આજે પણ શક્ય હોઈ ન શકે તેવાં બધા કામો ભગવાને લોકોને શીખવ્યા તે વખતની સૂઝ ને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ભગવાને લોકોનો ખેતી દારા અનાજ પેદા કરતા, અનાજ રાધતા, તે માટે જોઈતા વાસણો બનાવતા, રહેવા માટેના મકાનો બાંધતા, કપડા તૈયાર કરતા તેમ જ હજીમત અને બીજા જીવનોપયોગી શિલ્પ કરતા શીખવ્યું (૪) પુત્ર ચોગ્ય ઉંમરે પહોંચતા જ તેને જવાબદારીપૂર્વક ઘર ને રાજ્યનો કારભાર કરવાનું શીખવી ગૃહત્યાગપૂર્વક સાધકજીવન સ્વીકાર્યું (૫) સાધક જીવનમા તેમણે પોતાનો મનોયોગ પૂર્ણપૂર્ણ આત્મશોધ તરફ જ વાળ્યો અને આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી આ ઘટનાઓ ફિગ્યુરાચાર્ય જિનસેન તેમ જ ચેતાખરાચાર્ય હેમચંદ્રે વર્ણવી છે

અસંગત દેખાતી ઘટનાઓનું અસંગત સમર્થન

જિનગેન વિક્રમની નવમી સતાબ્દી તેમ જ હેમચંદ્ર વિક્રમની બારમી-તેરમી સતાબ્દીમા દત્તા ત્યારે આ બે આચાર્યોએ અને બીજા તેમના પૂર્વવર્તી કે ઉત્તરવર્તી આચાર્યોએ ઋષભનું જીવન આલેખવા માડ્યું ત્યારે તેમના માનસિક સંસ્કાર અને ઋષભના જીવનની ઘટના વચ્ચે આસમાન જમીન જેટલું અંતર પડી ગયું હતું ચરિત્રલેખક બધા જ જૈન આચાર્યોના મનમાં લેંટ ધર્મના સ્વરૂપ વિશેની એક જ છાપ હતી અને તે માત્ર નિવૃત્તિધર્મની. દેવ આચાર્ય એમ માનવા દેવાયેલ હતા કે જન્મથી મૃત્યુપર્યંત નિવૃત્તિ—અમરતા ધર્મ અને આધ્યાત્મિક સાધના એ જ સ્વાભાવિક હોઈ તેમા બીજી કશું કંઈ પડે તો તે વસ્તુનું કર્તવ્ય નથી, માત્ર ન દૂરે જ કરવું પડે છે. આવા આચાર્યો દરેકે તે આચાર્યોને સ્વનંતરણે ધર્મ ઉપદેશ કરવાનો દેવ તેમ જ પુત્રી જ રહી કરેલ પાત્ર

અત્યારે જેમ આપણને સાધુઓ જ્યાં આપે છે તેમ તે વખતે પણ એ આચાર્યો આપણા નીચેના પ્રશ્નોનો જ્યાં એ જ રીતે આપે આપણે ઉમર-લાયક છોકરાછોકરીને લગ્નગ્રંથિથી બંધાવા કે ગૃહત્યાગ કરવા બાબત તેમનો (સાધુઓનો) મત માગીએ તો તેઓ નિર્વિવાદ એ જ મત દર્શાવે કે લગ્ન અને ગૃહસ્થબંધન ત્યાજ્ય છે આપણે ખેતીવાડી કે ખીજ અતિ આવશ્યક ધધાધાપા કરવા વિશે તેમનો મત પૂછીએ તો તેઓ મત આપવાના કે—ભાઈ! એ તો કર્મબંધન છે, નરડનુ દ્વાર છે, ખેતીમાં અસખ્ય છવો હણાય અગારકર્મ, વનકર્મ વગેરે ધધાઓ તો જૈનો માટે કર્મોદ્ધારક મનાયેલા હોવાથી ત્યાજ્ય છે છોકરાછોકરીઓને વરની ને ધધાની તમામ તાલીમ આપવી એ માથાપનું અનિવાર્ય કર્તવ્ય ખરું કે નહિ ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં કા તો તે આચાર્યોએ ચૂપડી આધરી રહી અને કા તો તેમનો નિવૃત્તિધર્મ તેમની પામે ભાષાઅભિતિ દ્વારા એટલું જ કહેવડાવે કે એ બાબત વધારે કહેવું એ મુનિધર્મ નથી તમે પોતે જ યથાયોગ્ય સમજી લો જેમ આત્મકલ્યાણ થાય તેમ રંગે ઇત્યાદિ.

ઋષભના ચરિત્રલેખક આચાર્યોના એ જ મતના સન્દર્ભો હતા જે પ્રશ્નોનો જવાબ વ્યવસ્થાપણે તેઓ નંદાગમાં જ આપે તે પ્રશ્નો ઋષભનું જીવન લખતા તેમની સામે આવીને ઊભા રહ્યા. ઋષભ એટલા બધા માન્ય અને પૂજ્ય હતા કે તેમના જીવનની એકેએક ઘટનાનું સમર્થન ક્યાં સિવાય તેમનાથી ચલાવી શકાય નેમ પણ ન હતું, અને ખીજ બાજુ નિવૃત્તિધર્મ વિશેના એમના સંસ્દારો એમને એ સમર્થન કરવા શકતા છેવટે તેમણે એ ઘટનાઓનું સમર્થન તો કર્યું, પણ તે સમર્થન કહેવા પૂરતું અને અસ્પષ્ટ. હેમચંદ્ર વિવાહ વિશે લખતા કહે છે કે ઋષભદેવે લોકોમાં વિવાહપ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવા લગ્ન ર્થે તે કહે છે કે મુનદાને સ્વીકારી તેનું અનાથપણું ટાળ્યું તે કહે છે કે અનેક પત્નીઓ અને મેકડો સત્તાનવાળો ગૃહસ્થધર્મ ભગવાને અના-સક્રપણે આચર્યો તે કહે છે કે અનેક પ્રદારના ધધા ને શિષ્યો શીખવી ભગવાને અમાજમાં જીવનયાત્રા ચુકર કરી ઉપદાર સાધ્યો તે કહે છે કે સત્તાનને યોગ્ય બનાવી તેને બધી ગૃહ-રાજ્યવ્યવસ્થા મોપીને જ દીક્ષા લઈ ભગવાને જીવનમાર્ગમાં આમંજસ્ય આપ્યું હેમચંદ્ર નિવૃત્તિધર્મથી વિરુદ્ધ દેખાતા પ્રવૃત્તિધર્મના એકેએક અંગનું સમર્થન ટૂંકમાં એક જ વાક્યથી કરે છે કે ભગવાન વિગિષ્ટ જ્ઞાની હતા, માટે તેમણે ત્યાજ્ય ને સાવચ કમોને પણ કર્તવ્ય ગણી અનાસક્રપણે આચર્યા

ઋષભદેવનો વિવાહ, તેમણે ઉત્પન્ન કરેલ સંતતિ, તેમણે એ સંતતિને આપેલ શિક્ષણ અને તેનું કરેલ પોષણ, તેમણે પ્રજાસામાન્યને જીવનોપયોગી એવા કહેવાતા આરંભસમારંભવાળા બધા જ ધધાઓનું આપેલું શિક્ષણ તે તે ધધાઓમા જાતે કરેલ પ્રવૃત્તિ—આ બધી ઘટનાઓનું સમર્થન આચાર્ય જિનસેન તેમ જ હેમચંદ્ર કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ અત્યારના એકેએક નાનામોટા જૈન ફિરકાના ધર્મોપદેશક પડિતો તેમ જ ત્યાગીઓ કરે છે અહીં સવાલ એ છે કે જૂના વખતમા કરાયેલું અને અત્યારે પણ કરાતું આ સમર્થન વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ થાય છે કે માત્ર મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ છે એટલા જ કારણસર એ સમર્થન થાય છે ? જો મહાન પુરુષના જીવનની ઘટનાઓ હોવાને જ કારણે (તે વસ્તુત સમર્થનયોગ્ય ન હોવા છતાં) તેનું સમર્થન થયેલું છે અને અત્યારે પણ થાય છે એ સિક્કપ સ્વીકારીએ તો તેથી જૈન સમાજના ચાલુ કાયદાઓનો ઉકેલ તો થતો જ નથી, પણ વધારામા પડિતો ને આચાર્યોના વિચાર તેમ જ જીવનની અસત્ય-સેવન રૂપ નબળી બાબત પણ પ્રગટ થાય છે જો એ સિક્કપ સ્વીકારીએ કે જૂના વખતનું અને અત્યારનું એ સમર્થન માત્ર વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિએ જ છે, તો એ ઉપરથી એટલું જ સિદ્ધ થવાનું કે પ્રવૃત્તિધર્મને લગતી લગ્ન વગેરેની ઉપરની ઘટનાઓ ઋષભના જીવનમા ધટેલી હોય કે બીજા કોઈના જીવનમા ધટેલી હોય અગર અત્યારે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિના જીવનમા ઘટવાની હોય, પણ વસ્તુત તે બધી સમર્થનપાત્ર છે અને તેનું સમગ્રજીવનની દૃષ્ટિએ તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરું સ્થાન છે જો એક વાર એ વાત સિદ્ધ થઈ અને એ ગ્વાલાવિદ છે એમ લાગે તો પછી અત્યારના જૈન સમાજના માનસમાં જે ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સંસ્કારો જાણે અજાણે ઊતરી આવ્યા છે અને અવિવેકપૂર્વક પોષાયા છે તેનું સંશોધન કરવું એ સમજદારોની ફરજ છે આ સંશોધન આપણે ઋષભના પૂર્ણ-જીવનનો ગ્રાહ્ય સામે રાખી કરીએ તો તેમા લગવાન મહાપીર દ્વારા પરિષ્કાર પામેલ નિવૃત્તિધર્મ તો આવી જ જાય છે, પણ વધારામાં વૈયક્તિક તેમ જ સામાજિક પૂર્ણજીવનના અધિકાર પરગેનાં બધાં જ કર્તવ્યો ને બધી જ પ્રવૃત્તિઓનો પણ વાસ્તવિક ઉકેલ આવી જાય છે આ ઉકેલ પ્રમાણે દૈન્યવી ક્રમ પછી આવશ્યક અને વિવેકવાળી પ્રવૃત્તિ એ સાચા ત્યાગ જેટલી જ કામગીરી લેખાશે અને તેમ થશે તો નિવૃત્તિધર્મની એકદેશી જાળમાં ગૂંચવાયેલું જૈન સમાજનું માર્ગ આપોઆપ ઉદ્ધાર્ય જશે.

ગીતાનો આશ્રય તદ્દા દેમયદ્રે કદેન નિવૃત્તિધર્મમાં સંગ્રાધન

ઉપર એ કહેવામાં આવ્યું છે કે દેમયદ્ર પોતે વારસાગત ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના સરકાર ધરાવના અને જ્યાંય તેમને ઋષભના જીવનની બધી સાવચ લેખાતા પ્રતિભોનો અવાજ કરવો હતો તેમને વાગતે આ એક ચક્રવો હતો, પણ તેમની સર્વ શાસ્ત્રને સ્પર્ગનારી અને ગમે ત્યાંથી સત્યને અપનાવનારી ગુણુઆદક દષ્ટિએ ઉક્ત ચક્રાવામાથી છૂટવાની બારી ગીતામાં જોઈ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ વચ્ચેના જાંબા કલહમય વિરોધનો નિકાલ ગીતાકારે અનાસક્ત દષ્ટિ મૂકી આપ્યો હતો તે જ અનાસક્ત દષ્ટિ દેમયદ્રે અપનાવી અને ભગવાન ઋષભે આચરેલી સમગ્ર જીવનવ્યાપ્તિ કર્મમાં લાગુ પાડી દેમયદ્રની મૂંઝવણને અત આગ્યો તેમજો બહુ ઉલ્લાસ અને નિર્ભયતાથી કહી દીધું કે ભગવાને જ્ઞાની હોઈ જણાવા જના પણ સાવચ કર્મો કર્તવ્ય લેખી આવ્યાં દેમયદ્રનું આ સમર્થન એક બાલુ જૂની જૈન ધરેડની દિગ્બૂઝ મુચ્ચે છે ને બીજી બાલુ તે આપણને નવું સ્વરૂપ ધરાવ પ્રકાશ આપે છે. ખરી રીતે જ્ઞાની હોય તે તો દોષનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજે અને તેથી જ તે મ્યૂલ ગમે તેવા લાભો જના દોષમય પ્રવૃત્તિ ન આવરે. એટલે જો દુન્યવી જીવનોપયોગી પ્રવૃત્તિ પણ એકાંત દોષવાળી જ હોય તો જ્ઞાનીએ તો એનો ત્યાગ જ કરવો રહ્યો છતાં જો એ પ્રવૃત્તિનું વિષ અનાસક્તભાવને લીધે દૂર થતું હોય અને અનાસક્ત દષ્ટિથી એવી પ્રવૃત્તિ પણ કર્તવ્ય કૃતી હોય તો અત્યાગના જૈન સમાજે પોતાના સરકારમાં આ દષ્ટિ દાખલ કરી મુધારો કરવો જ રહ્યો એ વિના જૈન સમાજ વાસ્તે બીજો અવહાર અને શાસ્ત્રીય માર્ગ છે જ નહિ

આપણા દેશમાં ભણેલ અને અભણ બને વર્ગમાં એક જાતની અપગતા છે. ભણેલ વર્ગ ખૂબ ભણ્યા જના અજણવર્ગ કરતાં પાગલો છે, કારણ કે, તેણે કર્મેન્દ્રિયોને કેળવવામાં લઘુતા માની પાપ મેચ્યું છે. અભણ વર્ગમાં કર્મેન્દ્રિયોની તાલીમ જના તે બુદ્ધિની યોગ્ય તાલીમ ને સાચી વિચારદિશા સિવાય અંધ જોતો છે જૈન સમાજના ત્યાગી અને તેને અનુસરનાર બધા વર્ગની સ્થિતિ બરાબર એવી જ કદેડી છે તેઓ ત્યાગની મોટી મોટી વાતો કરે છે, પણ તેમને બીજાઓના કર્મો ઉપર જીવવાનું અનિવાર્ય હોઈ સાચી રીતે તેઓ ત્યાગ સાધી શકતા નથી ને કર્મપથ આચરી શકતા નથી જેઓ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા છે તેઓ મુખીબત આવતા અણીને ટાકણે તેમથી માર્ગ કાઢવાનું ભૂલી જઈ ભળતો જ લાગતો ચીલો પસદ કરે છે તેથી જૈન-

સમાજની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એકે વાગ્તવિક રહી જ નથી ગૃહસ્થો પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મ પૂર્ણપણે નથી બજાવતા અને ત્યાગીઓ પણ નિવૃત્તિધર્મ જરાયે સાચવી નથી શકતા. આ મુશ્કેલીમાંથી બચવાની ચાવી મારી સમજ પ્રમાણે ભગવાન ઋષભના વ્વાભાવિક જીવનક્રમમાંથી મળી આવે છે. એ ઋષભનો જીવનક્રમ ઘણા લાંબા વખતથી આર્યજાતિનો આદર્શ મનાતો આવ્યો છે અને તે આખી માનવજાતિનો વિશુદ્ધ આદર્શ થવાની યોગ્યતા પણ ધરાવે છે

ભગ્વતના પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની છાપ

ઋષભ પત્ની તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતના જીવન તરફ આપણે વળીએ એના આખા જીવનને ન સ્પર્શતા તેની અમુક બાબત તરફ જ દૃષ્ટિપાત કરીશું એમ તો ભરત ઋષભના પુત્ર તરીકે જેમ જૈનપરપગમા વર્ણવાયેલ છે તેમ તે બ્રાહ્મણપરપગમા પણ વર્ણવાયેલ છે અલગત, ભરતના જીવનનું ચિત્રણ બંને પરપગઓએ પોતપોતાના દૃષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે જ બુદ્ધિ બુદ્ધિ રીતે કરેલું છે અહીં આપણે જૈન પરપગમા વર્ણવાયેલ ભગ્વતજીવનની ઘટના ઉપર વિચાર કરીશું

દિગંબર અને શ્વેતાંબર બંને પરપરા પ્રમાણે ભરતનું આખું જીવન તેના પિતાના વારસ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિધર્મથી ધરાયેલું છે એ વિશે તો શંકા છે જ નહિ ભગ્વત ઉમરે પહોંચી રાજ્ય કરે છે, ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ સાથે ગૃહજીવન ગાળે છે, પ્રજાપાલનમાં ધર્મપરાયણતા દાખવે છે, અને છેવટે ગૃહસ્થ તરીકેની જ ગિહિતિમાં પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી અતે આધ્યાત્મિક શાંતિ સંપાદન કરે છે. આ દેખીતી રીતે જ વ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિધર્મ છે, પણ એમાં કયાંક કયાંક અગ્નિદેખકોના સમયના વિકૃત નિવૃત્તિધર્મના રંગો પુરાઈ ગયા છે

જિનમેન અને હેમચંદ્ર બંને ભગ્વત પાસે આર્થવેદોની રચના કરાવે છે, બ્રાહ્મણ વગેરે ચાર વર્ગોની સ્થાપના કરાવે છે અને બ્રાહ્મણના કુળકર્મો કરાવગાવે છે. આ પછી જિનમેન અને હેમચંદ્ર અબળથથી પમાડે એવી રીતે બુદ્ધે બુદ્ધે માર્ગ વિચરે છે જિનમેનના કથન પ્રમાણે ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણની સ્થાપના કરી પત્ની તેના ગુણદોષ વિગે શકા થાય છે, ને તે મંત્રા નિવારવા પોતાના પિતા ઋષભ નીચે કરને પ્રવ્ર કરે છે ભગવાન ભરતને બ્રાહ્મણ વર્ણથી સ્થાપના ત્યાગિ મોસે વર્ણવી બતાવે છે ને છેવટે આસ્વાસન આપતાં કહે છે કે ને ચર્મ તે ચર્મ. એનાથી અમુક કાલ પચ્ચ થયો છે, કસ્ટાદિ. જિનમેનનો અમલના રાજાગરિઃ જીવનને સદુચિત નિવૃત્તિધર્મમાં દાખવાનો

પ્રાપ્ત જ્ઞાને રૂપો એ તેનો નથી, પણ જેમવડનો પ્રાપ્ત તો એવીએ ચી
અપ તેનો નિગણ છે

જેમવડે જિનમેન પ્રમાણે જ ભરત પામે આત્મણુ આદિ વર્ણની આપના,
આપવેદોની અના વર્ગે વધુ કરાવે છે, પણ તેમજો પોતાના વર્ણનમા જે
દોષણ દાખવ્યું છે તે છદ્ધિ અને કપનાપૂર્ણ દોષા છતા પાઠવા વિદ્યુત
નિશ્ચિત્ત્વની ખાત્રા પૂરે છે જેમવડના કથન પ્રમાણે ભરતે એક આવક-
વર્ગ આપ્યો, તે તેનું એ વર્ગને વધુ કે તમારે કામદાજ અગર ધધો ન
ધર્યો, ખેતીસાદી કે આપણ ગાંત્રી અગર ગાંત્ર્ય આદિ કોઈ પ્રપચમા ન
પડે તમારે બધાએ ગાંત્ર્યને આપે જમી જરૂર ને દમેનાં પદનપાદનમા
ચીન એવું તેન જ મેજર મને 'જિના મગાન્ વર્ધમે મીસ્ત્રમાત્ મા દન
મા દન' એ મત્ર સંભળાયા ડ્યો. ભરતે આપેલ એ આવકવર્ગ
ભરતની યોજના પ્રમાણે ભરતને આપે જમતો, કોઈ પણ કામ ન
કરનાં માત્ર ભરતે એક વેદોનો પાક કરતો અને ભરતે જ ગ્રી આપેલ
ઉપયુક્ત ઉપદેશમત્ર ભરતને જ નિત્યપ્રતિ અભગાવતો પણ મિત્રો ! જેમવડનું
આગળનું વર્ણન એવીએ વંચાએ આર્યક છે. તે કહે છે કે ભરતે આપેલ
આવકવર્ગ જ 'આ દન મા દન' મત્ર યોજવાને કારણે આત્મણુ તરીકે પ્રસિદ્ધ
થયો ! કોઈ એમ ન થારતા કે જેમવડનો એ આવકવર્ગ કામધધા વિનાનો
માત્ર ગાંત્ર્યપાદી જ હતો એ વર્ગને જોએ અને ધગ્યાર પણ હતા તે વર્ગનું
આવાખીવા વગેરે અત્રુ પોપણુ ગાંત્ર્ય તેમ જ આમાન્ય પ્રજા તરફથી ચાલતું
દોષાને કીધે તે વર્ગને આગળઆ પેદા કરીને તેને પોપવાની ચિતા હતી જ
નહિ જેમવડના કથન પ્રમાણે તે વર્ગ પોતાના સારા સારા બાળકો
સાધુવર્ગને વહેગાવતો, જે બાળકો સાધુઓ પામે દીક્ષા લેતા અને એ આવક
વર્ગમાથી વિગ્રિત પામેલ અને જણ પોતે પણ દીક્ષા લેતા

ઉપર આપેલ દ્રે વર્ણન ઉપરથી કોઈ પણ સમજદારને એ સમજવું
મુશ્કેલ નહિ પડે કે આચાર્ય જેમવડે ભરતને હાથે જે આવકવર્ગ સ્થપાવ્યો
છે, અને કામધધો છાંટી માત્ર ગાંત્ર્યપદનમાં મશગૂલ રહી રાજ્યને રમોડે
જમી જવાની અને ભરતે જ ગ્રી આપેલ ઉપદેશપાક ભરતને જ રાજ પ્રતિ
અભગાવવાની જે વાત કહી છે તે આધુસમ્યાને જોઈતા ઉમેદવારો છટથી
પૂગ પાઠનાર છવતા યત્રની જ વાત છે, અને તે જૈન પર પરામા પરાપૂર્વથી
આવતા વિદ્યુત નિવૃત્તિધર્મની મુચ્છ માત્ર છે અત્યોગના જૈન સમાજમા ત્યાગી-
વર્ગ જે ભતનું વણણ ધગવે છે, જે સમ્કાર પોષે છે ને દીક્ષાને નિમિત્તે

જે લવાડાઓ ઊભા કરે છે તેનાં મૂળો તો સેકડો વર્ષ પહેલાં નંખાઈ ગયેલા હતા હેમચંદ્રના સમયમાં પણ એ વિકૃતિઓ હતી ફેર એટલો જ કે અમુક પરિસ્થિતિને કારણે તે વિકૃતિઓ ધ્યાનમાં આવી ન હતી અગર કોઈએ તે તરફ લક્ષ આપ્યું ન હતું જો એક ભૈરાછોકરાવાળો આખો વર્ગ કામ-ધંધો છોડી પરાશ્રયી બની ધર્મ પાલન કરે એ સ્વાભાવિક હોય તો એમાં દોષ ન જ આવવો જોઈએ ખરી વાત એ છે કે જૈન પરંપરામાં લાગી વર્ગ નિવૃત્તિધર્મની એક જ બાજુને જીવનની પૂરી બાજુ માની તે વિશેના જ વિચારો સેવ્યા અને પ્રચાર્યા પરિણામે તેઓ ગૃહસ્થ કે લાગીના જીવનમાં અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક એવા કર્મો અને પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ જ ભૂલી ગયા. તેથી જ આપણે ભરતના સહજ પ્રવૃત્તિધર્મમાં વિકૃત નિવૃત્તિધર્મની છાપ વાંચીએ છીએ

ભરતે રચેલ ઉપદેશમંત્રનો અર્થ એ છે કે તમે જિતાયા છો, તમારામાં ભય વધ્યો જાય છે, માટે તમે કોઈને ન હણો કેવો મુદ્દર, પારમાર્થિક અને સર્વ સ્મરણીય ઉપદેશ ! પણ આ ઉપદેશ સાલળવામાં અસંગતિ કેટલી ? ઉપદેશનું તત્ત્વ વિચારનાર વેદપ્રણેતા ભરત પોતે એને શબ્દમાં ઉતારનાર ભરત પોતે પણ ભરતને પોતાના જ વિચારનું ભાન રહેતું નહિ, તેથી તે એક ભાડતી અને અકર્મણ્ય પરાવલંબી વર્ગને મોઢે પોતાનાં રચેલ વાક્યો સાલળવાનું પસંદ કર્યો આ બેદુનથી લાગતું ? પણ આ વર્ણનમાં હેમચંદ્રનો લેશ પણ દોષ નથી એ તો એક કલ્પનાસમૃદ્ધ અને પ્રતિભા-સંપન્ન કવિ છે તે પોતે જે સસ્કારથી ટેવાયેલ ને જે સસ્કારમાં પોપાયેલ છે તેનું કવિત્વમય ચિત્રણ કરે છે આપણે જો ઉપરથી જો એટલું સમજી લઈએ કે નિવૃત્તિધર્મની એકદેશીયતાએ પ્રવૃત્તિધર્મને કેવો વિકૃત કર્યો, તો આપણે માટે બસ છે

ભરત અને બાહ્યબળી

જિનમેન કે હેમચંદ્રના કાવ્યમય વર્ણનમાંથી અનેક બોધપ્રદ બાબતો મળી આવે તેમ છે તેમાંથી ભરત-બાહ્યબળીને લગતી એક બાબત ઉપર ઊંડી નજર નાખી લઈએ, જે આ વખતે તદ્દન સ્થાને છે. બંને ભાઈઓ વચ્ચેના પિતૃકા સમસામે મોટી મોટી ફાજના મોરચા મંડાયા અનેક જાતના અંદાર પ્રતિસંદાર પછી છેવટે ઇંદ્રે આપેલ સલાહ બંનેએ માન્ય રાખી તે સલાહ એ હતી કે ભાઈ ! લડવું હોય નો લડો, પણ એવું લડો કે જેથી તમારી વચ્ચેની જુખ પણ જાગે ને કાઠની ખુવારી પણ ન આવે. કંઈ તમે

બંને અદરોઅદર લડે આ સલાહ પ્રમાણે તેમના પાત્ર યુદ્ધો નક્કી થયા, જેમાં ચક્ર ને મુદ્ધિ યુદ્ધ જેવા યુદ્ધો તો હિંસક હતા, પણ સાથે સાથે અહિંસક યુદ્ધ પણ હતા એ અહિંસક યુદ્ધમાં દૃષ્ટિયુદ્ધ ને નાદયુદ્ધ આવે છે જે જલદી આંખ મીચે કે નબળો નાફ કંચે તે હારે આ અહિંસક યુદ્ધ સાચે કેવું શીખવા જેવું છે ! આખા જગતમાં એનો પ્રસાર થાય ને જે તે માટે ત્યાગીઓ પ્રયત્ન કરે તો તે દ્વારા જગતનું કેટલું હિંત સધાય ! એથી યુદ્ધની તૃષ્ણા શમશે, હારજીત નક્કી થશે અને સહાર થતો અટકશે પણ ખીન્ન લોકો નહિ તો છેવટે જૈનો જ એમ કહેશે કે જગત તે એવું યુદ્ધ સ્વીકારે ખરું ? પણ આ સ્થળે જ જૈન ભાઈઓને પૂછી શકાય કે જગત તેવું અહિંસક યુદ્ધ ન સ્વીકારે તો નહિ, પરંતુ અહિંસા ને નિવૃત્તિધર્મનો ઉપદેશ ગતદિવસ આપનાર ત્યાગીવર્ગ, જે સામસામેની જાવણીમાં વહેચાઈ પોતા-પોતાની બાજુએ શ્રાવક લગવેયાઓને ઊભા કરી અનેક રીતે લડી રહ્યા છે, તે આવા કોઈ અહિંસક યુદ્ધનો આશ્રય કા ન લે ? જે બે મુખ્ય આચાર્યો કે સાધુઓ વચ્ચે તકરાર હોય તે બે જ દૃષ્ટિ કે મૌન યુદ્ધવી નહિ તો તપોયુદ્ધથી હારજીતનો નિર્ણય કા ન કરે ? જે વધારે અને ઉગ્ર તપ કરે તે જીત્યો આથી અહિંસા અને સયમ પોષાવા સાથે જગતમાં આદર્શ સ્થપાશે

આ ઉપરાંત બાહુબળીના જીવનમાંથી એક ભારે મહત્વનો પદાર્થપાઠ આ પણ જૈનોને શીખવા મળે છે તે એ કે બાહુબળીએ ભરત ઉપર મુઠ્ઠી મારવા ઉપાડી, પણ તરત જ વિવક જગતા એણે એ મુઠ્ઠી અધ્ધરથી જ પાછી વાળી પાછી વાળીને પણ ખાલી જવા ન દેતા એ મુઠ્ઠી પોતાના મસ્તક ઉપર, જ ચલાવી તે એવી રીતે કે તે દ્વારા એણે આત્મધાત ન કર્યો, પણ અભિમાનધાત કર્યો એણે અહંકારની પ્રતીક જેવી ચોટી ઉખાડી ફેંકી આ ઘટનામાં કેટલું રહસ્ય ને કેટલો બોધપાઠ ! ખાસ કરી ધર્મને નામે લડતા આપણા ફિરકાઓ અને આપણા ગુસ્સો માટે તો બાહુબળીનો આ પ્રસંગ પૂરેપૂરો માર્મિક છે

બ્રાહ્મી અને સુદરી

છેવટે આપણે આ બહેનો વિશે થોડુંક વિચારી લઈએ બ્રાહ્મી અને સુદરી બંને પાત્રો કાલ્પનિક હોય કે અર્ધકાલ્પનિક, પણ તે જીવનમાં ભારે સ્ફૂર્તિદાયક નીવડે તેવા છે. એ પ્રાતઃસ્મરણીય બહેનોની બાબતમાં ત્રણ મુદ્દા તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચવા ઇચ્છું છું (૧) આજીવન કુમારત્વ અને બ્રહ્મચર્ય, (૨) ભાઈ ભરતની ઇચ્છાને વશ ન થતા ઉગ્ર તપપૂર્વક સુદરીનો ગૃહત્યાગ

(૩) બંને બહેનો દ્વારા આહુળીને પ્રતિબોધ અને એ પ્રતિબોધની તત્ક્ષણ તેના ઉપર અસર.

પિતા ઋષભ અને ભાઈ ભરત આહુળી વગેરેના લાખા છવન તથા તેમની આલુઆલુ સર્વત્ર પ્રવૃત્તિધર્મ જ પ્રચલિત હતો એવા એ વાતારણમાં આ બંને બહેનોનું આછવન કુમારત્વ તેમ જ નિવૃત્તિધર્મનું ઐકાન્તિક વલણ બહુ ઓછા બધમેસતા અને ગ્વાલાવિક્ત કાગે છે તે સમયની સમગ્ર સમાજ-રચનામાં તેમનું આ નિવૃત્તિમય છવન તદ્દન જુદી ભાત પાડે છે જે એવું છવન તે વખતે શક્ય ન હોય અને ચરિત્રલેખકોના નિવૃત્તિમય માનસિક સંસ્કારોનું જ એ પ્રતિબિંબ માત્ર હોય તોય એ બે બહેનો, સહજ સરસતાને કાગે મહાસતી પદને યોગ્ય છે જ.

ભાઈબહેનનું જન્મ તે એ જમાનાની સામાન્ય રીત અને માનીતી રીત હતી આજે જે અનીતિ ગણાય છે તે તે વખતે પ્રતિષ્ઠિત નીતિ હતી. આપણે નીતિ-અનીતિના બદલાતા ધોરણુમાથી ઘણું શીખી શકીએ અને જન્મ, પુનર્જન્મ, અતર્જાતિજન્મ, અતર્જાતિજન્મ, અતર્ણુજન્મ તેમ જ અંતરંગી જન્મ ઇત્યાદિ અનેક સામાજિક અબધોના વિવિધ પાસાઓ વિશે ઘટના પદાર્થપાદ અને જોઈતું બળ મેળવી શકીએ ભરત મુદ્દરીને પરણવા ઇચ્છતો. મુદ્દરી ભરતને અપાત્ર ગણતી એમ તો નહિ, પણ તે જન્મ કરવા જ ઇચ્છતી ન હતી તે વાતને પગલે જ આથી સન્યાસધર્મ સ્વીકારવા ઇચ્છતી. એ તે વખતની સમાજરચના પ્રમાણે તેમ જ પોતાના કુટુંબની ગર્વાદા પ્રમાણે ઉઠેલી તદ્દન સ્વતંત્રપણે, તેમ છતાં ભરતની ઇચ્છાનો અષ્ટ ઇનકાર ન કરતા તેણે ઉપ તપ આચર્યો ઔર્ધ્વ કરમાવી ભરતનું આકર્ષણ નાબૂદ કર્યાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો શું મુદ્દરીનું આ વલણ ઋષભની પુત્રી અને આહુળીની બહેનને શોભે એવું છે કે મધ્યયુગની કાઈ અબધોને લાગુ પડે તેવું ?

વિચારકને મુદ્દરીના એ તપોનુદાનમાં ઐકાન્તિક નિવૃત્તિધર્મના યુગની ત્રણ જાણાયા વિના લાગે જ રહી શકે. ગમે તેમ હો, પણ આ ગ્રંથે મુદ્દરી અને ભરતના યુગની ઋષભના યાત્રી-ધર્મ યુગના માથે અરખામણી ખાસ કરવા જેવી છે. ઋષભના યાત્રી સગા ભાઈ ધર્મને પોતાને વરવા પ્રાર્થે છે. આથી આર્ષ ધર્મ તેમ જ આર્ષ બીજા પ્રવચના પસંદગી કરવા ને પોતાને ન પસંદગી કરે એ તપારે યાત્રી યાત્રી બની આર્ષ ધર્મને લીજડે. મુદ્દરી કહી

તિરસ્કારે છે સુદરીના કિસ્સામાં તેથી છેક જ ઊલટું છે ભગત સુદરીને વરવા માગે છે, જ્યારે સુદરી ભાઈ ભરતની માગણીને પસંદ નથી કરતી. માગણીનો અસ્વીકાર કરતાં સુદરી નથી રોષે ભરાતી, કે સુદરીનું ઊલટું વલણ જોવા છતાં નથી ભરત રોષે ભરાતો. ઊલટું બનેલા આતરિક સૌમનસ્ય જામે છે અને વર્ધ છે યમી-યમનો તેમ જ સુદરી-ભરતનો પ્રસંગ એ ભાઈમહેન વચ્ચેના લગ્ન-વહેવારની નીતિના અતના પ્રસંગો હોય તેમ લાગે છે પણ ઋગ્વેદના યમ-યમી સૂક્તમાં નોંધાયેલ પ્રસંગ કરતા જૈન પરપગમાં નોંધાયેલ સુદરી-ભરતનો પ્રસંગ ઉલ્લેખપદ્ધતિ સાત્ત્વિક છે, કારણ કે, પહેલા પ્રસંગમાં યમી સાત્ત્વિકતા ગુમાવે છે, જ્યારે બીજા પ્રસંગમાં સુદરી અને ભરત બંને સાત્ત્વિકતામાં સ્નાન કરી તરબોળ થાય છે

બાહુબળીને પ્રતિબોધ કરવાનો મુદ્દો અનેક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનો છે પહેલી વાર તો એ કે મહાન બલી તેમ જ અભિમાની પુરુષોક્તસરી સાધુ પ્રતિબોધનું લક્ષ્ય છે અને પ્રતિબોધ કરનાર એ અબળાઓ તેમ જ દરજ્જામાં બિનરતી સાધ્વીઓ છે છતાં પ્રતિબોધનું પરિણામ અતિ આશ્ચર્યજનક આવે છે બહેનોની નમ્ર પણ નિર્ભય ટીકાર ભાઈને મીઠી રીતે હાડોહાડ સ્પર્શે છે, ને ને તણ-માત્રમાં પોતાની ભૂલ જોઈ બીજી જ તણે તેનું સંજોગન કરી નાખે છે શુ આજકાલના તુમુલ ધાર્મિક યુદ્ધમાં સંપડાયેલ ગૃહસ્થ કે સાધુ પુરુષોને તેમના ભૂલ સમજાવે ને સાચેસાચી આખ ઉવાડે એવી કોઈ, વધારે નહિ તો કોઈ એકાદ બહેન, બાહી-સુદરીનું સદા પ્રાતઃસ્મરણ કરનાર જૈન સમાજમાં છે? શુ બાહી-સુદરીનું મહત્ત્વ ગાનાર અત્યારનો આખો જૈન અબળાઅબળ સાચે જ સાલસ અને વિચારવધ્ય બની ગયો છે? એમાં એક પાત્ર એનું નારીગત્ત નથી કે જે ધર્મને નામે કડકતા અભિમાનો પુરુષોની બક્ષના મર્મ-સ્થાનો સમજે અને તે તેમની સામે નિર્લયપણે દર્શાવે? એ જ રીતે શુ એવો એક પણ પુરુષોક્તસરી સાધુના જ નથી કે જે બાહુબળીના જેટલા સ્વયં જ હોય અને ભૂલ દર્શાવનાર પાત્ર કોણ છે એનો વિચાર કર્યા વિનાય જ. જય તે તો અતે ભૂલ જ છે એમ સમજી, પોતાની ભૂલને કબૂલે તેમ જ તેનું સંજોગન કરી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કલ્યાણને નિગમક બનાવે? આવી આવી પ્રસંગે એવી નાસા એવીએ કે સમાજમાં બાહી-સુદરી જેવી નથી. પણ ને બાહુબળી જેવા પુરુષો

ઋષભ એ માત્ર જૈન પંથના જ નહિ, પણ આખી આર્ય જાતિના ઉપાસ્ય દેવ છે (૨) ભગવાન ઋષભે પ્રવર્તાવેલો ને આચરેલો પ્રવૃત્તિધર્મ જ વૈયક્તિક નેમ જ સામાજિક જીવનમા બધખેસતો હોઈ તે જ જૈન ધર્મનું અસહી અરૂપ છે (૩) અત્યારના જૈન ધર્મની એકાંગી નિવૃત્તિની સમજ એ અધૂરી હોઈ ઋષભના આદર્શ સંશોધન કરવા જેવી છે (૪) આચાર્ય હેમચંદ્ર જેવાએ એવા સંશોધનનો દિશા પણ સૂચવી છે અને આજના કર્મયુગમાંથી તો એ રૂપરૂપણે મળી શકે તેમ છે (૫) ભરતના જીવનમાં પણ પ્રવૃત્તિધર્મનું જ સ્વાભાવિક ધ્યાન છે પ્રસંગે પ્રસંગે જે વિકૃત ધર્મના ચિત્રણો નજરે પડે છે, તે પાછલા વિકૃત જૈન ધર્મની અસર માત્ર છે (૬) બાહુબલી ભરત કરતાય ચડિયાતું પાત્ર છે તેણે નિશ્ચિત જીતને ટાકણે પણ ત્યાગ દર્શાવી ભારે આદર્શ પૂરો પાડ્યો છે અને બહેનોના ઉપદેશને નમ્રપણે ઝીલી લઈને એણે અનેકમુખી ભવ્યતા દાખવી છે (૭) શ્રાહ્તી અને મુદ્દરીનાં પાત્રો પ્રાતઃસ્મરણીય છે તેમાય મુદ્દરી એ શ્રાહ્તી કરતાં અનેક રીતે વધારે સાત્ત્વિકતા દાખવે છે તેનું સૌંદર્ય વાસનાને વશ ન થવામા છે

—પર્યુપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૪૨.

ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણ

[૩]

દૈવીપૂજનાથી મનુષ્યપૂજનો ક્રમિક વિકાસ

જેમ બીજા દેશો અને બીજા પ્રજામાં તેમ આ દેશ અને આર્ય પ્રજામાં પણ જૂના વખતથી ક્રિયાકાણ્ડ અને વહેમના રાજ્યોની સાથે સાથે થોડો પણ આધ્યાત્મિક ભાવ હતો. વૈદિક મન્ત્રયુગ અને બ્રાહ્મણયુગના વિસ્તૃત અને જટિલ ક્રિયાકાણ્ડો ન્યારે ઘટા સારે પણ આધ્યાત્મિક ચિંતન, તપનું અનુષ્ઠાન અને ભૂતદયાની ભાવના એ તરત્તો પ્રજામાં ઓછા પ્રમાણમાં પણ પ્રવર્તતા હતા. ધીમે ધીમે સદ્ગુણોનો મહિમા વધવા લાગ્યો અને ક્રિયાકલાપ તથા વહેમોનું રાજ્ય ઘટનું ચાલ્યું. જેમ જેમ પ્રજાના માનસમાં સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠાએ ધ્યાન મેળવ્યું તેમ તેમ તેના માનસમાંથી ક્રિયાકલાપ અને વહેમોની પ્રતિષ્ઠાએ સ્થાન ગુમાવ્યું ક્રિયાકલાપ અને વહેમોની પ્રતિષ્ઠા સાથે હમેશા અદસ્ય શક્તિનો સબધ જોડાયેલો હોય છે ન્યા સુધી કોઈ અદસ્ય શક્તિ (પત્ની તે દેવ, દાનવ, દૈત્ય, ભૂત, પિશાચ કે એવા બીજા કોઈ ગમે તે નામથી ઓળખવામાં આવે) માનવામાં કે મનાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ક્રિયાકાણ્ડો કે વહેમો ચાલી કે જીવી શકે જ નહિ, એટલે ક્રિયાકાણ્ડો અને વહેમોના ગભ્ય વખતે તેની સાથે દેવપૂજા અનિવાર્યરૂપે સંકળાયેલી હોય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. એથી ભલ્લુ સદ્ગુણોની ઉપાસના અને પ્રતિષ્ઠા સાથે કોઈ અદસ્ય દેવશક્તિનો નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય એવી મનુષ્યવ્યક્તિનો સબધ હોય છે. સદ્ગુણોની ઉપાસના કરનાર કે બીજા પામે તે આદર્શ રજૂ કરનાર વ્યક્તિ કોઈ વિશિષ્ટ મનુષ્યને જ પોતાનો આદર્શ માની તેનું અનુકરણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. એટલે સદ્ગુણોની પ્રતિષ્ઠા વધવાની સાથે સાથે અદસ્ય એવા દેવની પૂજનું ધ્યાન દસ્ય મનુષ્યની પૂજા લે છે

મનુષ્યપૂજાની પ્રતિષ્ઠા

જો કે સદ્ગુણોની ઉપાસના અને મનુષ્યપૂજા પ્રથમથી વિકસિત થતા આવતા હતા, છતાં ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ એ જ મહાન પુરુષોના સમયમાં એ વિકાસે અસાધારણ વિશેષતા પ્રાપ્ત કરી, જેને લીધે ક્રિયાકાણ્ડ

અને વહેમોના કિલ્લાની સાથે સાથે તેના અધિષ્ઠાયક અદસ્ય દેવોની પૂજને ભારે આધાત પહોંચ્યો. ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધનો યુગ એટલે ખરેખર મનુષ્યપૂજનો યુગ આ યુગમાં સેકડો અને હજારો નરનારીઓ લામા, સતોષ, તપ, ધ્યાન આદિ ગુણો કેળવવા નિર્દગી અર્થે છે અને તે ગુણોની પરાક્રાષ્ઠાએ પહોંચેલ એવી પોતાની અદ્વારપદ મહાવીર-બુદ્ધ જેવી મનુષ્ય-વ્યક્તિઓનો ધ્યાન દ્વારા કે મૂર્તિ દ્વારા પૂજ કરે છે. આ રીતે માનવપૂજનો ભાવ વધવાની સાથે જ દેવમૂર્તિનું સ્થાન મનુષ્યમૂર્તિ વિશેષ પ્રમાણમાં લે છે.

મહાવીર અને બુદ્ધ જેવા તપસ્વી ત્યાગી અને જાની પુરુષો દ્વારા સદ્ગુણોની ઉપાસનાને વેગ મળ્યો અને તેનું પરિણામ ક્રિયાકાણ્ડપ્રધાન બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ ઉપર સ્પષ્ટ આચ્યુ. તે એ કે જે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિ એક વાર દેવ, દાનવ અને દૈત્યોની ભાવનામાં તથા ઉપાસનામાં મુખ્યપણે મશગૂલ હતી, તેણે પણ મનુષ્યપૂજને સ્થાન આપ્યું. લોકો હવે અદસ્ય દેવને બદલે કોઈ મહાન વિભૂતિરૂપ મનુષ્યને પૂજવા, માનવા અને તેનો આદર્શ જીવનમાં ઉતાવળ તત્પર હતા. એ તત્પરતા શમાવવા બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ પણ રામ અને કૃષ્ણના માનવીય આદર્શો રજૂ કર્યા તેમ જ તેમની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા આવી મહાવીર-બુદ્ધયુગ પહેલાં રામ-કૃષ્ણની આદર્શ મનુષ્ય તરીકેની વિશિષ્ટ પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાના ચિહ્નો ક્યાંય શાસ્ત્રમાં દેખાતા નથી તેથી બિલકુલ મહાવીર-બુદ્ધયુગ પછી કે તે યુગની સાથે સાથે રામ અને કૃષ્ણની મનુષ્ય તરીકેની પૂજા પ્રતિષ્ઠાના પ્રમાણો આપણને સ્પષ્ટ મળી આવે છે તેથી અને ખીજા સાધનોથી એમ માનવાને ચોક્કસ કારણ મળે છે કે માનવીય પૂજાપ્રતિષ્ઠાનો પાકો પાયો મહાવીર-બુદ્ધના યુગથી નાંખાય છે અને દેવપૂજક વર્ગમાં પણ મનુષ્યપૂજના વિવિધ પ્રકારો અને સમપ્રદાયો શરૂ થાય છે.

મનુષ્યપૂજામાં દૈવીભાવનું મિશ્રણ

જાણો અને દેગડો માણસોના મનમાં જે સમ્પ્રદારો મેંકડો અને હજારો વર્ષોથી રહ ચક્રેલા હોય છે તે કોઈ એકાદ અપત્તથી કે થોડા વખતમાં બદલવા શક્ય નથી હોતાં તેથી ઐતીહાસિક દેવમંદિરો, દૈવી ચમત્કારો અને દેવપૂજાની ભાવનાના સંસ્કારો પ્રજામાનસમાંથી મૂળમાંથી ખસ્યા ન હતા. તેને લીધે બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિએ ગમ અને કૃષ્ણ જેવા પુરુષોને આદર્શ તરીકે મૂકી તેમની પૂજાપ્રતિષ્ઠા શરૂ કરી. જ્યાં પ્રજામાનસ દૈવીભાવ સિવાય સત્કૃત ધર્મ એવી નિર્મિતિમાં ગામ્યા ન હતું. તેને લીધે તે પૂજનાના બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના આગેવાન

ચાય છે આયં ધર્મની વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણેય શાખાઓના પૂજ્ય મનુષ્ય ઉક્ત ચાગ જ મદાન પુરુષો છે જેમની જુદાજુદા પ્રાનોમા ને જુદી જુદી ક્રાંતિઓ એક અથવા બીજે રૂપે ઉપામના અને પૂજન ચાલે છે

ચાંચની મહિષા તુલના

રામ અને કૃષ્ણ તેમ જ મદાનીગ અને બુદ્ધ એ બંને યુગલ કહો કે ચાગ મદાન પુરુષો કહો જાતિઓ લગ્નિય કે ચાંચના જન્મસ્થાનો ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં આવેલા છે અને ગમચડી સિવાય તેમનામાંથી કાંઈનીયે પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર દક્ષિણ હિન્દુસ્તાન બન્યું નથી

ગમ અને કૃષ્ણનો આદર્શ એક જાતનો છે, અને મદાવીર તથા બુદ્ધનો બીજો જાતનો છે. વૈદિક ધર્મ અને અનિગાઓમાં વર્ણાશ્રમધર્મને અનુસરી ગમચડાસન કંગુ, ગો-બ્રાહ્મણની પ્રતિપાસના કંગી, તેને જ અનુસરી ન્યાય-અન્યાયનો નિર્ણય કંગો અને એ પ્રમાણે પ્રજામાં ન્યાયનું રાજ્ય સ્થાપવું એ ગમ અને કૃષ્ણના મળતા ઉપનિષદાન્તોનો મુખ્ય આદર્શ છે એમાં ભાગ છે, બુદ્ધ છે અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિ છે, પણ એ બધું પ્રતિષ્ઠા સામાન્ય પ્રજાજનને નિત્યના જીવનક્રમમાં પદાર્થપાદ આપવા માટે છે. મદાવીર અને બુદ્ધના જીવનજીવનનો એક તદ્દન જુદા પ્રકારનો છે. એમાં નથી ભાગ માટેની ધમાચ કે નથી બુદ્ધની તૈયારીઓ. એમાં તો સૌથી પહેલાં તેમના પોતાના ઉપનિષદાનનો જ પ્રશ્ન આવે છે અને તેમના પોતાના ઉપનિષદાન પછી જ તેના પગિણામરૂપે પ્રજાજનને ઉપયોગી થવાની વાત છે. ગમ અને કૃષ્ણના જીવનમાં અનસંગીકતા છતાં ગંગેગુણ મુખ્યપણે ધર્મ કહે છે; જ્યારે મદાવીર તેમ જ બુદ્ધના જીવનમાં રાજ્ય અથવા છતાં મુખ્યપણે સત્ત્વસંગીકતા ધર્મ કહે છે તેથી પહેલાં આદર્શમાં અતર્ક્યતા છતાં મુખ્યપણે બહિર્મુખતા ભાગે છે અને બીજામાં બહિર્મુખતા છતાં મુખ્યપણે અંતર્મુખતા ભાગે છે. આ જ વસ્તુને બીજા શબ્દોમાં કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે એકનો આદર્શ ધર્મચક્રનો અને બીજાનો ધર્મચક્રનો કે આ બંને જુદા જુદા આદર્શો પ્રમાણે જ તે મદાન પુરુષોના અંતર્ગત અવધાન છે તેનું શાસ્ત્ર તે જ રીતે અર્જયુ છે, ગોપાલ કે અને કેવાર પાશુ છે તેમના અનુયાયીવર્ગની ભાવનાઓ પાનું જે આદર્શો નમારૂં જ વગાયેલી છે અને તેમના પોતાના નિવસાનમાં કે તેમને ન મેં ચરેલા નિવસાનમાં એ જ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના ચક્રને વડી ને ને ને એકવારે છે. આ આદર્શ મદાન પુરુષોની મૂર્તિઓ નિહાળો કે

અને સ્વાસ્થ્યની અપેક્ષા રાખે છે તે આજે નથી તેથી અત્રે બહુ જ પરિ-
મિત રૂપમા સરખામણી કરવા ધારી છે, મહાવીરના જન્મક્ષણથી માંડી
કેવલસાનની પ્રાપ્તિ સુધીના જીવનના કેટલાક બનાવો કૃષ્ણના જન્મક્ષણથી
માડી કસવધ સુધીના કેટલાક બનાવો સાથે સરખાવવા ધાર્યા છે

આ સરખામણી મુખ્યપણે ત્રણ દષ્ટિબિન્દુઓ લક્ષ્યમા રાખી કરવામા
આવેલી છે .

(૧) પહેલુ તો એ કે ‘બન્નેના જીવનની ઘટનાઓમા સમ્કૃતિભેદ શો
છે ?’—એ તારવવુ

(૨) બીજુ એ કે ‘એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર
કાઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ ? અને એમા કેટકેટલા ફેરફાર કે વિદાસ સંધાયો
છે ?’—એની પરીક્ષા કરવી.

(૩) ત્રીજુ દષ્ટિબિન્દુ એ છે કે ‘લોકોમા ધર્મબ્રાવના જાત્રત ગામવા
તેમ જ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવા મુખ્યપણે કઈ જતના સાધનનો
ઉપયોગ કથાગ્રન્થોમા કે જીવનવૃત્તાન્તોમા થતો ?’—તેનુ પૃથક્કરણ કરવુ અને
ઔચિત્ય વિચારવુ

પરમ્પ્રદાયના શાસ્ત્રોમાં પાગુ મળી આવતાં નિર્દેશો અને વર્ણનો

ઉપર કહેલ દષ્ટિબિન્દુઓથી કેટલીક ઘટનાઓની નોંધ કરીએ તે પહેલા
અહીં એક બાબત ખાસ નોંધી લેવી યોગ્ય છે, જે વિચારકોને કૌતુકવર્ધક છે,
એટલુ જ નહિ, પણ જે અનેક ઐતિહાસિક રહસ્યોના ઉદ્ઘાટન અને તેના
વિશ્લેષણુ વાસ્તે તેમની પામેથી સતત અને અવલોકનપૂર્ણ મધ્યસ્થ પ્રયત્નની
અપેક્ષા રાખે છે તે બાબત એ છે કે બૌદ્ધ પિટકોમા સાતપુત્ર તરીકે ભગવાન
મહાવીરનો અનેક વાર સ્પષ્ટ નિર્દેશ આવે છે, પણ તેમાં રામ કે કૃષ્ણ કોઈનો
નિર્દેશ નથી કોઈકે પાછળના બૌદ્ધ જાતકોમા (જુઓ દશરથજાતક નં. ૪૬૧)
ગમ અને સીતાની કથા આવે છે, પણ તે વાતમોકિના વર્ણન કરતા તદ્દન
લુહરી જાતની છે, એ કે એમા સીતાને રામની બહેન તરીકે વર્ણવેલ છે કૃષ્ણની
કથાનો નિર્દેશ તો કોઈપણ પાછળના બૌદ્ધ ગ્રન્થમાં સુધ્ધા અઘાપિ અમારા
નજીકના આજે નથી વ્યાપે જૈન સાહ્યનાં ગમ અને કૃષ્ણ એ બન્નેની જીવન-
કથાએએ સંકર્ષિત ભાગ કોઈનો છે આગમ તરીકે લેખાતા અને પ્રમાણમાં
અલ્પ આગમમધ્યે કરતા પ્રાચીન મનાતા એક સાહિત્યમા જોકે રામચંદ્રની
કથા મળી, તો કૃષ્ણની કથા તો એ અગ (જ્ઞાના અને અંતગત) ગ્રન્થોમાં સ્પષ્ટ

અને વિસ્તૃત આવે છે અગ્રન્થોમાં ધ્યાન ન પામેલ રામચંદ્રજીની કથા પણ પાછલા શ્લોકોમાં—દ્વિગમ્યર બનેના પ્રાકૃત-સંસ્કૃત કથાસાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન લે છે, અને તેમાં વાદ્મીકિ ગમાયણને સ્થાને જૈન રામાયણ બની જાય છે એ તો દેખીતું જ છે કે શ્લોકોમાં અને દ્વિગમ્યર બનેના વાદ્મયમા રામ અને કૃષ્ણની કથા બ્રાહ્મણવાદ્મય જેવી ન જ હોય, તેમ છતાં એ કથાઓ અને તેના વર્ણનની જૈન શૈલી જોતાં એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ કથાઓ મૂળમાં બ્રાહ્મણસાહિત્યની જ હોવી જોઈએ અને તે લોકપ્રિય થતાં તેને જૈન સમ્પ્રદાયમાં પણ જૈન દષ્ટિએ સ્થાન અપાયેલું હોવું જોઈએ આ બાબત આગળ વધારે સ્પષ્ટ થશે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિથી પ્રભાણમાં વિશેષ લિન્ન એવી બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના માન્ય રામ અને કૃષ્ણ એ બે પુરુષોએ જૈન વાદ્મયમાં જોડેલું સ્થાન મેક્યું છે, તેના હજારમાં ભાગનું સ્થાન પણ ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન અને તેમની સંસ્કૃતિને પ્રભાણમાં વધારે નજીક એવા તથાગત બુદ્ધના વર્ણને રોક્યું નથી બુદ્ધનો અસ્પષ્ટ નામનિર્દેશ માત્ર અગ્રન્થમાં એકાદ જગ્યાએ દેખાય છે, જોકે તેમના તત્ત્વજ્ઞાનના સૂત્રો પ્રભાણમાં વિશેષ મળે છે આ તો ઐશ્વર્ય અને જૈન ગ્રન્થોમાં રામ અને કૃષ્ણની કથા વિરોધ વાત થઈ, પણ હવે બ્રાહ્મણશાસ્ત્રમાં મહાવીર અને બુદ્ધના નિર્દેશ વિશે જોઈએ

પુરાણ પહેલાના કોઈ બ્રાહ્મણગ્રન્થમાં તેમ જ વિશેષ પ્રાચીન મનાતા પુરાણોમાં અને મહાભારત મુખ્યમાં બુદ્ધનો નિર્દેશ કે તેમનું બાળ વર્ણન કોઈ ધ્યાન ખેંચે એવું નથી, છતાં એ જ બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના અતિપ્રસિદ્ધ અને બહુમાન્ય ભાગવતમાં બુદ્ધ વિષ્ણુના એક અવતાર તરીકે બ્રાહ્મણમાન્ય સ્થાન પામે છે—જેમ જૈન ગ્રન્થોમાં કૃષ્ણ એક ભાવો અવતાર (તીર્થંકર) તરીકે સ્થાન પામે છે. આ રીતે પ્રથમના બ્રાહ્મણસાહિત્યમાં ધ્યાન નહિ પામેલ બુદ્ધ મોડે મોડે પણ તે સાહિત્યમાં એક અવતાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામે છે, જ્યારે બુદ્ધ બુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન અને બુદ્ધની સાથેસાથ બ્રાહ્મણસંસ્કૃતિના પ્રતિસ્પર્ધી તેજસ્વી પુરુષ તરીકે એક વિશિષ્ટ સમ્પ્રદાયનું નાયકપદ ધરાવનાર ઐતિહાસિક ભગવાન મહાવીર કોઈ પણ પ્રાચીન કે અર્વાચીન બ્રાહ્મણગ્રન્થમાં સ્થાન પામતા નથી અહીં વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી બાબત તો એ છે કે જ્યારે મહાવીરના નામનો કે તેમના જીવનવૃત્તનો કશો જ નિર્દેશ બ્રાહ્મણ-સાહિત્યમાં નથી ત્યારે ભાગવત જેવા લોકપ્રિય ગ્રન્થમાં જૈન સમ્પ્રદાયના પૂજ્ય અને અતિપ્રાચીન મનાતા પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવની જીવનકથા સંક્ષેપમાં છતાં માર્મિક અને આદરણીય ધ્યાન પામી છે.

સરખામણી

(૧)

ગર્ભહરણઘટના

મહાવીર

જશુદ્ધીપતિ ભગતક્ષેત્રમા

આઠાણુકુલુડ નામનુ ગામ હતુ ત્યા
વસતા ઝપભક્ત નામના આઠાણુની
દેવાનન્દા નામની સ્ત્રીના ગર્ભમાં નન્દન-
મુનિનો હવ દસમા દેવલોકમાથી
અ્યુત થઈ અવતર્યો ત્યાંથી મિદ્યમં
મન્દની આજાર્થી તેના મેનાધિપતિ
નેગમેત્ત દેવે એ ગર્ભને લત્રિયકુલ
નામના ગામના નિવાસી મિદ્યાર્થ
લત્રિયની ધર્મપત્ની ત્રિગલા રાણીના
ગર્ભમાં બદલી ને ગણીના પુત્રરૂપ
ગર્ભને દેવાનન્દાની કુલિમા આપ્યો
તે વળતે ને દેવે એ બન્ને માતા-
ઓને સ્વનિજિત્રા ખાસ નિદ્રાવશ
કરી ગેલ્યાન જેવા કર્યા હતા નવ
માસ પૂરા થતા ત્રિગલાની કુલિથી
પુત્રરૂપ જન્મ પામેલ તે હવ એજ
ભગવાન મહાવીર. ગર્ભહરણ કમગ્યા
પહેલા એવી મથના હન્દને તેના
આસનકમ્પથી મળી આસનકમ્પના
દારણને હન્દે વિચાર કર્યો ત્યારે
તેને લગ્નગાર્ય કે તાર્ય હા માત્ર નુદ
અને હિન્દ લત્રિયદગમાજ જન્મ લઈ
મદ. નેધાં સુન્દ, બિન અને નીચ
એવા આઠાણુકુલમા મદાવરના
હવર્થ અવતર્યો પોત્ત નથી. એમ
નિવતરી ને રે ધોનાના કમ્પ પ્રમાદ
દેવાના અમુક દેવ દાગ પોત્ત

કૃષ્ણ

અનુગેનો ઉપદ્રવ મટાડવા

દેવોની પ્રાર્થનાથી અવતાર લેવાનું
નક્કી કરી વિષ્ણુએ યોગમાયા નામની
પોતાની સક્રિતને બાદાવી પછી,
તેને સમોદી વિષ્ણુએ કહ્યું કે તું,
જન અને દેવકીના ગર્ભમાં જે માર્ગે
શેષ અગ આવેલો છે તેને ત્યાંથી
સંકર્ષણ (હરણ) કરી વસુદેવની જ
બીજા આ રાદિબીના ગર્ભમાં દાખલ
કર જે પછી બળભદ્ર ગમરૂપે
અવતાર લેશે અને તું નન્દપત્ની
યજ્ઞોદાને ત્યા પૃત્તીરૂપે અવતાર
પામીશ ત્યાંજ હું દેવકીના આઠમા
ગર્ભરૂપે અવતાર લઈ જન્મીશ ત્યારે
તામે પણ યજ્ઞોદાને ત્યા જન્મ થશે,
સમકાળ જન્મેલ આપણા બન્નેનું એક
બીજાને ત્યા પરિવર્તન થશે. વિષ્ણુની
આજા નિગેધાર્ય કરી ને યોગમાયા
શક્તિએ દેવકીને યોગનિદ્રાવશ કરી
આનંદ મહિને તેની કુલિમાંથી ગેપ
ગર્ભનું રાદિબીની કુલિમાં સદરણ
કર્યું આ ગર્ભસંહરણ કમગ્યાનો
વિષ્ણુનો હેતુ એ હતો કે દસ, જે
દેવકીથી જન્મ પામતા બાળકની
ગણતરી કરેના હતા અને આઠના
બાળકને પાનાનો પૂર્ણ વંદા માની
લેવા નાશ નાદે તપન હતો, તેને એ

અભિપ્રાયનં ન ગમ્યો કનંકપાવન
 હું મહાવર્ત્તના પ્રે પર્વભવમા
 અઃ કાળાકાળ પહેલા કામદ દરી
 ને નીચગોવર્ત્ત ઉપાગનં કું દત્ત
 તેના અનિવાર્ય વિપાકરૂપે નીચ કે
 તુલ્ય લેખાના આભાસકૃપમા થોડા
 વખત માટે પણ તેમને અવતરવું
 પડ્યું ભગવાનના જન્મ વખતે
 વિવિધ દેવદેવોઓએ અમૃત મન્દ
 પુષ્પ મોનારૂપાદિની વૃષ્ટિ કરી
 જન્મ પડી ભગવાનને આપ માટે
 આપે કુંદ મેરુ ઉપર ઘર્ષ મયો ત્યાં
 તેને ત્રિશક્તિમાતાને અવશ્યાપિની
 નિદ્રા તૃપ્તી એવાન ત્યાં

-ત્રિપણ્ડિતશક્તિપુરુષચરિત્ર પર્વ ૧૦,
 સર્ગ ૨ જો પૃ ૧૬-૧૯

માનુનગોમા આપ ખવડાવવી જ્યાં
 કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યાં દેવ વગેરે
 બધાએ પુષ્પ આદિની વૃષ્ટિ કરી
 ઉત્સવ લગ્નમાં જન્મ થયા પડી
 વસુદેવ તત્કાળ જન્મેલ બાળક કૃષ્ણને
 ઉપાડી યરોજાને ત્યાં પહોચાડવા લઈ
 ગયા ત્યાં દ્વારપાળો અને બાળ
 ગ્લેહ લોકો ગોગમાયાની શક્તિથી
 નિદ્રાવત થઈ અગેત થઈ ગયા.

-ભાગવત દશમ સ્કન્ધ, અં ૨, શ્લો
 ૧-૧૩ તથા અં ૩ શ્લો ૪૬-૫૦

(૨)

પર્વતકમ્પન

જ્યાં દેવદેવીઓ મહાવીરને
 જન્માલિપેટ જ્યાં સુમેરુપર્વત ઉપર
 લઈ ગયા ત્યાં દેવદેવીઓને પોતાની
 શક્તિનો પરિચય આપવા અને
 તેમની મહા નિવારવા એ તત્કાળ
 પ્રસૂત બાળકે માત્ર પગના અગ્રહાથી
 દબાવી લાખ ગોજનના સુમેરુપર્વતને
 કે પાળ્યો

-ત્રિપણ્ડિતશક્તિપુરુષચરિત્ર, પર્વ ૧૦,
 સર્ગ ૨ જો પૃ ૧૯

કુંદ કહેલા ઉપદ્રવોથી વળવાસી-
 ઓને ગ્લેહ આપવા તરુણ કૃષ્ણે
 ગોજનપ્રમાણ ગોવર્ધન પર્વતને સાત
 દિવસ લગી ઊંચકી તોલ્યો

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અં ૪૩,
 શ્લો ૨૧-૨૭

(૩)

બાળકીડા

(૧) લગલગ આઠેક વર્ષની ઉંમરે
વીર જ્યારે બાળ રાજપુત્રો સાથે
રમતા હતા ત્યારે તેમના પરા-
ક્રમની અવગંભા ઇન્દ્રે કરેલી
પ્રશંસા સાલળી ત્યાંનો એક
મત્સરી દેવ લગવાનના પગક્રમની
પરીલા કરવા આવ્યો એણે
પહેલાં એક વિકરાળ સર્પનું રૂપ
ધારણ કર્યું એ જોઈ બીજા
રાજપુત્રો તો ડરી ભાગી ગયા,
પણ ક્રમાઁ મહાવીરે જરાય ન
ડરતા એ સાપને દોરડીની પેઠે
ઉઠાવી માત્ર દૂર ફેંકી દીધો
-ત્રિપથિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૭ જો, પૃ ૨૧

(૧) કૃષ્ણ જ્યારે બીજા ગોવાળ
બાળકો સાથે રમતા ત્યારે તેમના
શત્રુ કંસે મારવા મોકલેલ અધ-
નામનો અસુર એક યોજન
જેટલું સર્પરૂપ ધારણ કરી માર્ગ
વચ્ચે પડ્યો અને કૃષ્ણ સુધ્ધા
બધા બાળકોને ગળી ગયો. આ
જોઈ કૃષ્ણે એ સર્પના ગળાને
એવી રીતે ડંધી નાખ્યું કે જ્યાં
તે સર્પ અધાસુરનું મસ્તક ફાટી
વાસ નીકળી ગયો અને મરી
ગયો તેના મુખમાથી બધા
બાળકો સકુરાળ બહાર આવ્યા.
આ જાણી કંસ નિરાશ થયો
અને દેવો તથા ગોવાળો પ્રસન્ન
થયા

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૧૨,
શ્લો ૧૨-૩૫, પૃ. ૮૩૮

(૨) કરી એ જ દેવે મહાવીરને ચલિત
કરવા બીજો માર્ગ દીધો જ્યારે
બધા બાળકો અરસપરસ ઘોડો
ઘઈ એકબીજાને વઢન કરવાની
રમત રમતા હતા ત્યારે એ દેવ
બાળકરૂપ ધરી મહાવીરનો ઘોડો
ચડ્યો અને પછી તેણે દેવી
શક્તિથી પલાડ જેવું વિક્રમળ રૂપ
અનુભવ્યું, જ્યાં મહાવીર એથી
જરાય ન ડર્યા અને ને ઘોડાઉપે
મહા રમવા આપેલ દેવને માત્ર

(૨) એકબીજાને અરસપરસ ઘોડા
બનાવી ચડવાની રમત જ્યારે
ગોવાળ બાળકો સાથે કૃષ્ણ અને
બળભદ્ર રમતા હતા ત્યારે કંસે
મોકલેલ પ્રલમ્બ નામનો અસુર
તે રમતમા દાખલ થયો તે
કૃષ્ણ અને બળભદ્રને ઉપાડી
જ્યાં હચ્છતો હતો. એણે બળ-
ભદ્રના ઘોડા બની તેમને દૂર
ઘઈ જઈ એક પ્રચંડ અને
બયાનરૂપ પ્રગટ કર્યું. બળ-

મુઠ્ઠી મારી નમાવી દીધો છેવટે
એ પરીક્ષક મત્સરી દેવ ભગવાન-
ના પરાક્રમથી પ્રસન્ન થઈ તેમને
નમી પોતાને રસ્તે ચાલતો થયો.
-ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦ સર્ગ ૨ જો, પૃ ૨૧-૨૨.

ભદ્રે છેવટે ન ડરતા સખત
મુષ્ટિપ્રહારથી એ વિકરાળ અમુગ-
ને લોહી વમતો કરી દાર કર્યો
અને અન્તે અધા સકુળળ પાછા
ફર્યો

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૦
૨૦, શ્લો ૧૮-૩૦, પૃ. ૮૬૮.

(૪)

સાધક અવસ્થા

(૧) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી વર્ધમાન
ધ્યાનમાં ગિર હતા તે વખતે
શક્તપાણિ નામના યક્ષે પ્રથમ
એ તપસ્વીને હાથીરૂપ ધરી
ત્રાસ આપ્યો, પણ જ્યારે એમ
એ નિષ્ફળ ગયો ત્યારે એક
અજ્ઞ અર્પનું રૂપ ધરી એણે
એ તપસ્વીને ભરડો દીધો અને
મર્મસ્થાનોમા અસહ્ય વેદના
ઉત્પન્ન કરી આ બધું છતાં એ
અચળ તપસ્વી જગ પણ ક્ષોભ
ન પામ્યા ત્યારે એ યક્ષનો રોષ
શમી ગયો, અને એણે પોતાના
અપકૃત્યનો પન્તાવો કરી છેવટે
ભગવાનની માફી માગી અને
તેમનો ભક્ત થયો

-ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ જો,

પૃ ૩૨-૩૩

(૧) એક કાલિય નામનો નાગ
યમુનાના જળને ઝેરી કરી
મૂકતો એ ઉપદ્રવ શમાવવા કૃષ્ણે
જ્યા કાલિય નાગ વસતો ત્યા
બૃસકો માર્યો કાલિય નાગે આ
સાહસી ને પરાક્રમી બાળકને
સામનો કર્યો, એને ભરડો દીધો
મર્મસ્થાનોમા ડાખ માર્યા અને
પોતાની અનેક ફણાઓથી
કૃષ્ણને સતાવવા પ્રયત્ન કર્યો,
પણ એ દુર્દાન્ત ચપળ
બાળકે એ નાગને ત્રાહિ ત્રાહિ
પોકગવી અને છેવટે તેની
ફણાઓ ઉપર નૃત્ય કર્યું તેથી
એ નાગ પોતાનો રોષ શમાવી
ત્યાથી તેજસ્વી કૃષ્ણની આજ્ઞા
પ્રમાણે ચાલતો થયો, અને
સમુદ્રમા જઈને વસ્યો

-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,

અ. ૧૬, શ્લો. ૩-૩૦,

પૃ ૮૫૮-૬.

(૨) દીર્ઘતપસ્વી એક વાર વિચરતા વિચરતા રસ્તામાં ગોવાળ બાળકની ના છતા જાણી જોઈ એક એવા ધ્યાનમાં ધ્યાન ધરી હિસા રહ્યા હતા કે જ્યાં પૂર્વ-જન્મના મુનિપદ વખતે કોઈ કરી મગી જવાથી સર્પરૂપે જન્મી એક દૃષ્ટિવિષય અપ્સકૌશિક સાપ રહેતો અને પોતાના ઝેરથી સૌને ભ્રમસાત્ કરતો. એ સાથે એ તપસ્વીને પણ પોતાના દૃષ્ટિવિષયો દાક્ષવા પ્રયત્ન કર્યો. એમાં નિષ્ફળ જતાં એણે અનેક રૂપો માર્યા એમાં પણ જ્યાં નિષ્ફળ ગયો ત્યાં અપ્સકૌશિક સર્પનો ગેપ કાઢી શક્યો અને એ તપસ્વીનું સૌમ્યરૂપ નિહાળી ચિતવૃત્તિ હતી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યો અને ધર્મ આગધી દેવલોકમાં ગયો.

—ત્રિપિટકશાસ્ત્રપુરુષચરિત્ર. પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ બે,

પૃ. ૩૮-૪૦

(૨) એક વાર વનમાં નદીકિનારે નન્દ વગેરે બધા ગોપો સ્ત્રી હતા. તે વખતે એક પ્રચલ્લ અજગર આવ્યો કે જે વિદ્યાધરના પૂર્વજન્મમાં પોતાના રૂપના અભિમાનથી મુનિનો શાપ મળતા અભિમાનના પરિણામરૂપે સર્પની આ નીચ યોનિમાં જન્મ્યો હતો. તેણે નન્દનો પગ ગ્રમ્યો બીજા બધા ગોવાળ બાળકોનો સર્પના મુખમાંથી એ પગ હોડાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા ત્યાં છેવટે કૃષ્ણે આવી પોતાના ચરણથી એ સર્પને સ્પર્શ કર્યો સ્પર્શ થતાં વેત એ સર્પ પોતાનું રૂપ છોડી મૂળ વિદ્યાધરના સુંદર રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો. ભક્તવત્સલ કૃષ્ણના ચરણસ્પર્શથી ઉદ્ધાર પામેલ એ મુદ્દર્શન નામને વિદ્યાધર કૃષ્ણની મુતિ કરી વિદ્યાધરલોકમાં સ્વગ્થાને ગયો.

—ભાગવત, દ્વિતીય સ્કન્ધ,

અ. ૩૮, શ્લોક ૫-૧૫,

પૃ. ૯૧૭-૧૮

આવી જ એક વાર બુદ્ધ વિશે ભત્રાનિદાનમાં જે ઉત્તુવવામાં બુદ્ધ એક વાર ઉપનિષદના નામના પાત્રેના નિધવાળા જગિની અગ્નિશાળામાં ગતવામાં પધ્ધા, ત્યાં એક કૃષ્ણ આશીર્વાદ પ્રગટ કર્યો રહેતો. બુદ્ધે તે સર્પને જગ પલ હિત થઈને આડળા વિવાદ નિરંજન હતો નામના યાન-અમાધિ આફરી સર્પે પણ પોતાનું તેજ પ્રગટાવ્યું. બુદ્ધે મુદ્દના લેલ સર્પને જનો પગમાં ક્યાં સર્પો બુદ્ધે એ જગિની પોને નિરંજન રૂપે સર્પ નામનો એ જગિની જગિની શિષ્યા ગમે બુદ્ધને ભક્ત થયાં. આજે આજે જે બુદ્ધને પાતિસય વર્તુલને જ.

દીર્ઘતપસ્વી તો ધ્યાનસ્થ તેમ જ
સ્થિર જ રહ્યા અને અગ્નિનો
ઉપદ્રવ ગ્વયં શમી ગયો

-ત્રિપષ્ટિરાલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ

૧૦, સર્ગ ૩ જો,

૫૦ પદ

- (૫) એક વાર દીર્ઘતપસ્વી ધ્યાનમાં
હતા તે વખતે તેમની એક
વારની પૂર્વજન્મની અવમાનિત
પત્ની અને હમણા વ્યન્તરીરૂપે
વર્તમાન કટપૂતના (દ્વિગચ્ચર
જિનમેનકૃત ' હરિવશપુરાણ ')
પ્રમાણે કુપુતના સર્ગ ૩૫,
શ્લોક ૪૨, ૫ ૩૬૭) આવી
અસન્ત દાહ હોવા છતાં એ
દૈરિણી વ્યન્તગએ દીર્ઘતપસ્વી
ઉપર મૂળ જળાગ્નિઓ ખખે-
યાં અને પગવવા પ્રયત્ન કર્યો
કટપૂતનાના ઉચ્ચ પરિપક્વથી એ
તપસ્વી નવારે ધ્યાનચલિત ન
થયા ત્યારે હૃવંદ તે વ્યન્તરો
શાન્ત થઈ અને પગમાં પડી,
એ તપસ્વીને પૂછ આશ્વ ગર્ધ
-ત્રિપષ્ટિરાલાકાપુરુષચરિત્ર, પર્વ
૧૦, સર્ગ ૩ જો, ૫. ૫૮.

- (૬) દીર્ઘતપસ્વીના ઉચ્ચ તપની ઇન્દ્રે
કરેલી પ્રશંસા આંહણી, તે ન
સહાતાં, એક અંગમ નામનો
દેવ પરીક્ષા કરવા આવ્યો તેણે
વખતે પરિપક્વ એ તપસ્વીને
આપ્યા તેમાં એક વાર તેણે

- (૫) કસે કૃષ્ણના નાશ માટે મોકલેલી
પૂતના રાક્ષસી વ્રજમાં આવી
એણે એ બાળ કૃષ્ણને વિષમય
સ્તનપાન કરાવ્યું, પણ કૃષ્ણે એ
કાયડો કળી લીધો અને તેનું
સ્તનપાન એવી ઉચ્ચતાથી કર્યું
કે જેને લીધે તે પૂતના પીડિત
થઈ ફાટી પડી અને મરી ગઈ
-ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ,
અં ૬, શ્લોક ૧-૯,
૫૦ ૮૧૪

- (૬) એક વાર મથુરામાં મલ્લકોડાનો
પ્રસંગ થોડું કસે તરુણ કૃષ્ણને
આમન્ત્રણ આપ્યું અને કુવલ-
યાપીડ હાથી દ્વારા એનું કાસળ
કાઠી નાખવાની યોજના કરી,
પરંતુ ચક્રોર કૃષ્ણે એ ક્રમ-

દૃષ્ટિબિન્દુઓ

૧. મનનનિર્મલ

દિપ્ત જે યોગીક ધટનાઓ નમુના રૂપે આપી છે તે આયોધનની સમૃદ્ધિના એ પ્રવિદ્ધ અરનારી પુરોનાના જ્ઞાનમાની છે. તેમાથી એક તો જેન અન્નપ્રાપના પ્રાપ્તરૂપ દીર્ઘતપસ્વી મદાવી અને ખીજ વૈદિક સમ્પ્રદાયના તેજસ્વિ યોગીનન દૃષ્ટિ છે એ ધટનાઓ વાસ્તવિક બની હોય કે અર્થ કલ્પિત હોય કે નહીન કલ્પિત હોય એ વિચાર યોદીવાર બાલુએ મૂખી બની એ વિચારનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને પુરોનાના જ્ઞાનની ધટનાઓનું બાલુ એકજેટું હોવા છતાં તેના આત્મામાં જે અત્યંત ભેદ દેખાય છે તે કયા તરત, કયા સિદ્ધાન્ત અને કયા દૃષ્ટિબિન્દુને આભારી છે? ઉક્ત ધટનાઓને સંદેશ પણ ખ્યાનપર્યંત તપાસનાર વાચકના મનમાં એ છાપ તો તરત પડે છે એ- પ્રકારની ધટનાઓમાં તપ, સદિપ્ત્યુતા અને અદિ સા ધર્મ

તરવરે છે, જનારે બીજા પ્રકારની વટનાઓના શત્રુશાસન, યુદ્ધકૌશલ અને દુષ્ટદમનકર્મનું કોશલ તરવરે છે આ ભેદ જૈન અને વૈદિક સંસ્કૃતિના મૌલિક તત્ત્વભેદને આભારી છે જૈન સંસ્કૃતિનું મૂળ તરવ કે મૂળ મિદ્ધાંત આદિ આ છે અહિં સાને સપૂર્ણપણે સાધના અથવા નો તેની પરકાષ્ટાએ પહોંચનાર જે હોય તે જ તે સંસ્કૃતિના અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પ્રગમ્ય છે. જ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એમ નથી તેમાં જે લોકસંગ્રહ પૂર્ણપણે કરે, આમાર્જિત નિયમન ગણવા માટે અમાન્ય આમાર્જિત નિયમોને 'મનુષ્યાર', ગિષ્ટનું પાલન અને દુષ્ટનું દમન ગમે તે ભાગે કરે તે જ અવતાર અને છે અને અવતારરૂપે પ્રગમ્ય છે તરવનો આ ભદ નાનોમનો નથી, કાગલ કે એકમા ગમે તેવા ઉદ્ગરાળીના અને હિસાના પ્રયત્નો પ્રાપ્ત થવા છતાં પૂર્ણ અહિં મક ગહેવાનું હોય છે, જ્યારે બીજામાં અન કરણવૃત્તિ તટસ્થ અને મમ હોવા છતાં મિકટ પ્રયત્ન ઉપસ્થિત થતા જન ઉપર ખેડી અન્યાયકર્તાને પ્રાણ ફાગુસુધ્ધા આપી હિસા દારા પણ અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાનો હોય છે જ્યારે આ અને સંસ્કૃતિના મળ તરવ અને મળ ભાવવાનો જ ભેદ છે ત્યારે તે અને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ મનાતા અવતારી પુરુષોના જીવનની વટના એ તરવભેદ પ્રમાણે યોગ્ય તે જેમ આભાવિક છે તેમ માનવશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય છે આમ હોવાથી આપણે એક જ જનતની વટનાઓ ઉક્ત અને પુરુષોના જીવનમાં સિન્નસિન્ન અરૂપમાં યોગ્યેકી વાચીએ છીએ

અધર્મ કે અન્યાયના પ્રતિકાર અને ધર્મ કે ન્યાયની પ્રતિષ્ઠા એ તો ધર્મપણ મહાન પુરુષનું કલણ હોય જ છે, એના સિવાય ધર્મ મહાન નરીક પ્રજા પણ પામી શકે નહિ, જના એની મનમાં ફેર હોય છે એક પુરુષ અને તે અને ગમે તેવા અધર્મ કે અન્યાયને મૂર્ખ બળથી છુદ્ધિપૂર્વક તેમ જ ઉદાગતાપૂર્વક સદન કરી તે અધર્મ કે અન્યાય કરનાર અકિર્તનું અન્ત કરણ પોતાના તપદારાબદ્ધી તેના અન્ત કરણમાં ધર્મ અને ન્યાયનું રાત્ન આપના પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે બીજો પુરુષ, વ્યક્તિગત રીતે ધર્મસ્થાપનની એ પદ્ધતિ ક્રોધ હોય તોપણ લોકસંગ્રહની દૃષ્ટિએ એ પદ્ધતિને વિશેષ કળદાયક ન સમજતા, બીજા જ પદ્ધતિ રીતે કરે છે તે અધર્મ કે અન્યાય કરનારનું જિન માન મદન કરીને કે ખની ખાઈને નથો બદલતા, પણ તે તો 'એની દવા એ' એ તો નિ નીકાન અથવા નો કાદ પ્રત્યે નાક' થવાની નીતિ નીકારી તે અધર્મ અને અન્યાય કરનારનું કલ્પન જ કાદી નાખી લોકોના ધર્મ અને ન્યાયની આપના કરનામાં મને છે. આ યુગનાં પણ આ વિચારસરણીનો એક અષ્ટ મિન શાંતિહ અને લોકમાન્યની વિચાર નથા કામસેલીમાં જોઈ શકીએ 'કીએ,

અહીં કોઈ પણ ગેરસમજૂતી ન થાય ને માટે ઉક્ત બન્ને સંસ્કૃતિ પરત્વે થોડું વિગેષ જણાવી દેવું યોગ્ય છે કોઈ એમ ન ધારે કે મળમા આ બન્ને સંસ્કૃતિઓ પ્રથમથી જ જુદી હતી અને તદ્દન જુદી રીતે પોષાયેલ છે ખરી વાત એ છે કે એક અખંડ આર્યસંસ્કૃતિના આ બન્ને અંગો વૃન્તા છે અહિંસા કે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો વિદગ્ધ થતા થતા એક સમય એવો આવ્યો કે તેને અમુક પુરુષોએ પરાક્રાંદા મુખી પોતાના જીવનમા ઉતારો આને લીધે આ પુરુષોના સિદ્ધાન્ત અને જીવનમહિમા નગ્ન અમુક લોકસમૂહ દ્વારે, જે ધીરે ધીરે એક સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો અને સમ્પ્રદાયની ભાવનાને લીધે તથા ખીજાં કારણોને લીધે જાણે એ અહિંસક સમાજ જુદો જ હોય એમ તેને પોતાને અને ખીજાઓને જણાવા લાગ્યું ખીજા બાજુ મામાન્ય પ્રજામા જે સમાજ-નિયામક અથવા તો લોકસમૂહવાળી સંસ્કૃતિ પ્રથમથી જ ચાલુ હતી તે ચાલી આવતી અને પોતાનું કામ કર્યું જતી હત્યારે જ્યારે કોઈએ અહિંસાના સિદ્ધાન્ત ઉપર અત્યંત ભાર આપ્યો ત્યારે આ ખીજા લોકસમૂહ-સંસ્કૃતિએ ધણી વાગ તેને અપનાવ્યો, છતાં નેની આત્મચિન્તિતાને કારણે તેનો વિગેષ ચાલુ રાખ્યો અને એ ગતે એ સંસ્કૃતિનો અનુયાયીવર્ગ, જાગે પ્રથમથી જ જુદો હોય નેમ—એ પોતાને માનવા અને ખીજાઓને મનાવવા લાગ્યો જૈન સંસ્કૃતિમા અદિમાનુ જે સ્થાન છે તે જ સ્થાન વૈદિક સંસ્કૃતિમા પણ છે કેર એટલો છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ અહિંસાના તત્ત્વને અક્રિયગત રીતે પ્રજ્ઞા આધ્યાત્મિકતાનું સાધન માની તેનો ઉપયોગ અગ્નિ પરત્વે જ બનાવે છે અને નમષ્ટિની દૃષ્ટિએ અહિંસાના તત્ત્વને પગિમિત રીતે દર્શાવે છે તત્ત્વ માન્ય છતાં નમષ્ટિમા ડગ્ગન-વધાર નથા આપનિના પ્રસંગોમા હિંસાને અપવાદ તરીકે નહિ પણ અનિવાર્ય ઉત્સર્ગ નગરે નાને છે અને વર્ણવે છે તેથી આપણે વૈદિક સાહિત્યમા જોઈએ ત્રીએ કે એમા ઉપનિષદ અને યોગદર્શન જેવા અત્યંત નપ અને અહિંસાના મનર્થક ગ્રન્થો છે અને સાથે સાથે ‘શાઠ્ય કુર્વાત્ શઠ પ્રતિ’ એ ભાવનાના સમર્થક નથા જીવનચલકારને કેમ ચલાવવો એ બનાવનાર પૌગણિક અને મૃત્તિગ્રન્થો વડુ સ્પષ્ટી જ રીતે પ્રતિષ્ઠા પામેલ છે. અહિંસા-સંસ્કૃતિનો ઉપાનક ત્યારે એક આવ્યો વર્ગ જ અધર્માઈ ગયો અને ને સમાજરૂપે ગોઠવાઈ ગયો ત્યારે તેને પણ અમુક અંશે હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ ચિંતાય જાય અને પોતાનું નામ ચલાવવું તો શક્ય ન જ હતું કારણ કે કોઈ પણ નાના કે મોટા સમાજમા પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન શક્ય જ નથો તેથી જૈન સમાજના ઇતિહાસમા પણ આપણે પ્રવૃત્તિના વિષયોને નથા પ્રસંગવિગેષમા જોઈ

લિખુના કાથે પણ ત્રયેલ હિસાપ્રધાન યુદ્ધો જોઈ એ છોએ આ બધું છતાં જૈન સંસ્કૃતિનું વૈદિક સંસ્કૃતિથી તદ્દન લિન્ન ક્ષણ કાયમ રહ્યું છે, અને તે એ કે તે સંસ્કૃતિ કોઈ પણ જાતની વ્યક્તિગત કે સમષ્ટિગત હિંસા-માત્રને નિર્બંધતાનું ચિહ્ન માને છે અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિને તે છેવટે પ્રાય-શ્રિતને યોગ્ય માને છે, બ્યારે વૈદિક સંસ્કૃતિ વ્યક્તિગત રીતે અહિંસા તત્ત્વની બાબતમાં જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે માન્યતા ધરાવતો હોવા છતાં સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ અષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે હિંસા એ માત્ર નિર્બંધતાનું ચિહ્ન છે એમ નથી, પણ વિશેષ અવસ્થામાં તો એ ઊલટું બળવાનનું ચિહ્ન છે, તે આવશ્યક અને વિધેય છે અને તેથી જ તે પ્રસંગવિશેષમાં પ્રાયશ્રિતને પાત્ર નથી આ જ લોકસંગ્રહની વૈદિક ભાવના સર્વત્ર પુરાણોના અવતારોમાં અને સ્મૃતિ-ગ્રંથોના લોકશાસનમાં આપણે જોઈએ છીએ એ જ ભેદને લીધે ઉપર વર્ણવેલ બંને પુરુષોના જીવનની ઘટનાઓનું ખોખું એક છતાં તેનું સ્વરૂપ અને તેના ઢાળ જુદો છે જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ કરતા ત્યાગીવર્ગ ઘણા નાનો હોવા છતાં આખા સમાજ ઉપર (પછી ભલે યોગ્ય કે અયોગ્ય, વિકૃત કે અવિકૃત પણ) અહિંસાની ભાવનાની જે છાપ છે અને વૈદિક સમાજમાં સન્યાસી પરિત્રાજક વર્ગ પ્રમાણમાં ટીક ટીક મોટો હોવા છતાં તે સમાજ ઉપર પુરોહિત ગૃહસ્થવર્ગની અને ચાતુર્વર્ણ્ય લોકસંગ્રહણની જે પ્રબળ અને વધારે અસર છે તેનો ખુલાસો આપણે ઉપર રહેલ સંસ્કૃતિભેદમાંથી બહુ સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ

૨. ઘટનાવાર્ત્તાનો પરીદાઃ

હવે ખીજ દૃષ્ટિબિન્દુ વિશે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તે દૃષ્ટિબિન્દુ ઉપર કદાચ મુજબ ' એ ઘટનાઓના વર્ણનનો પરસ્પર એકબીજા ઉપર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો છે કે નહિ, અને એમાં કેટકેટલો ફેરફાર કે વિકાસ સંધાયો છે એની પરીક્ષા કરવી '—એ છે

આ બાબતમાં આમાન્ય રીતે ચાર પક્ષો સલાવે છે

(૧) વૈદિક અને જૈન બંને બંને સમપ્રદાયના ગ્રંથોનું ઉપયુક્ત ઘટનાવાર્ત્તા વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતંત્ર હોઈ અરસપરસ એકબીજા કાંઈની અસર વિનાનું છે

(૨) ઉન્ન વર્ણન અતિ સમાન અને બિંબ-પ્રતિબિંબ જેવું હોવાથી તદ્દન સ્વતંત્ર નહિ બન્નાં કોઈ આમાન્ય ભૂમિકામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે.

(૩) કોઈ પણ એક સમ્પ્રદાયની ઘટનાઓનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયના તેવા વર્ણનને આભારી છે અથવા તેની અસંગતતા છે

(૪) જો એકની અસર બીજા ઉપર હોય જ તો ક્યા સમ્પ્રદાયનું વર્ણન બીજા સમ્પ્રદાયને આભારી છે અને તેમાં તેણે મૂળ વર્ણન અને મૂળ કલ્પના કરના કેટલો ફેરફાર કર્યો છે અથવા પોતાની દૃષ્ટિએ કેટલો વિકાસ સાધ્યો છે ?

આમાર્થી પહેલા પક્ષનો સંભવ જ નથી, કારણ કે, એક જ દેશ, એક જ પ્રાન્ત એક જ ગામ, એક જ સમાજ અને એક જ કુટુંબમાં જ્યારે બન્ને સમ્પ્રદાયો સાથેસાથ પ્રવર્તમાન હોય અને બન્ને સમ્પ્રદાયના વિકાસો તેમ જ ધર્મગુરુઓમાં શાસ્ત્ર આચાર અને ભાષાનું જ્ઞાન તેમ જ રીતરિવાજ એક જ હોય ત્યાં ભાષા અને ભાષાની આટલી બધી સમાનતાવાળું, ઘટનાઓનું વર્ણન એકબીજાથી તદ્દન સ્વતંત્ર છે અને પરસ્પરની અસર વિનાનું છે એમ માનવું એ લોકસ્વભાવના અસાનને કબૂલવા જેવું થાય

બીજા પક્ષ પ્રમાણે બન્ને સમ્પ્રદાયોનું ઉક્ત વર્ણન, પૂર્ણ નહિ તો અલ્પાંગે પણ, કોઈ મૂળ સામાન્ય ભૂમિકામાંથી આવ્યું હોય એવો સંભવ કદી નકામ. કારણ કે, આ દેશમાં જુદે જુદે વખતે અનેક જાતિઓ આવી છે અને તે અહીંની પ્રજા તરીકે આખાદ થઈ છે. તેથી ગોપ કે આહીર જેવી કોઈ બહારથી આવેલી કે આ દેશની ખાસ જાતિમાં જ્યારે વૈદિક કે જૈન સંસ્કૃતિના પ્રભાવ ન હોય ત્યાં પશુ કૃષ્ણ અને કસતો સંઘર્ષોના જેવી અગર તો મહાવીર અને દેવના પ્રસંગો જેવી આહી આહી વાતો પ્રચલિત હોય અને પછી એ જાતિઓમાં ઉક્ત બન્ને સંસ્કૃતિઓ દાખલ થતા અગર વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિવાળી પ્રજાઓમાં એ જાતિઓનું મિશ્રણ થઈ જતા તે તે જાતિમાં તે વખતે પ્રચલિત અને લોકપ્રિય થઈ પડેલી વાર્તાઓને વૈદિક અને જૈન સંસ્કૃતિના ગ્રંથકાગેઝો, પોતપોતાની કળો, પોતપોતાના સાહિત્યમાં સ્થાન આપ્યું હોય એમ બનવા જેવું છે અને જ્યારે વૈદિક તેમ જ જૈન સંસ્કૃતિનાં બન્ને વર્ણનોમાં કૃષ્ણનો સબંધ એકસરખો ગોપો અને આહીરો સાથે દેખાય છે તેમ જ મહાવીરના જીવનપ્રસંગમાં પણ ગોવાળિયાઓનો વારંવાર સંબંધ નજરે પડે છે ત્યાં તો બીજા પક્ષના સંભવને કારકિ રોકા મળે છે પરંતુ અત્યાગે આપણી પામે બન્ને સંસ્કૃતિનું જે સાહિત્ય છે અને જે સાહિત્યમાં મહાવીર અને કૃષ્ણની ઉપર વર્ણવેલી ઘટનાઓ સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી સમાનરૂપે કે અસમાનરૂપે આલેખાયેલી નજરે પડે છે, તે ભેતો બીજા પક્ષની સંભવકાંટિ છોડી ત્રીજા પક્ષની નિશ્ચિતતા તરફ મન જાય છે અને એમ ચોક્કસ લાગે છે કે મૂળમાં જન્મે તેમ હો, પણ અત્યાગે ઉપસંધ્ય સાહિત્યમાં જે બન્ને વર્ણનો

છે તેમાથી એક વર્ણન પૂર્ણ નહિ તો મોટાભાગે બીજાને આભારી છે અને એક ઉપગ્રામી બન્યા છે

ત્યારે હવે ચોથા જ પક્ષ વિશે વિચાર કરવો. બાકી એ છે વૈદિક વિદ્વાંનાં જોઈને વર્ણન અપનાવી પોતાના અન્યોમા પોતાની દબે સ્થાન આપ્યું કે જોઈને લેખકોએ વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણનને અપનાવી પોતાની દબે પોતાના અન્યમાં સ્થાન આપ્યું એ જ પ્રશ્ન વિચારવાનો છે.

જોઈને સંસ્કૃતિનો આત્મા અને મૂળ જોઈને અન્યકારોનું હોવું જોઈતું માનસ એ જોઈને દૃષ્ટિઓથી જોઈને વિચાર કરવામા આવે તો એમ કહ્યા વિના ન જ ચાલે કે જોઈને આલિપ્યમાનું ઉપર્યુક્ત વર્ણન એ પૌરાણિક વર્ણનને આભારી છે જોઈને સંસ્કૃતિનો આત્મા પૂર્ણત્યાગ, અહિંસા અને વીતરાગત્વનો આદર્શ, એ છે તેથી મૂળ જોઈને અન્યકારોનું માનસ પણ એ જ આદર્શ પ્રમાણે ધડાયેલું હોવું જોઈએ અને એ જ આદર્શ પ્રમાણે ધડાયેલું હોય તો જોઈને સંસ્કૃતિ સાથે પૂરો મેળ ખાય જોઈને સંસ્કૃતિમા વહેમો, ચમત્કારો, કલ્પિત આડબરો અને કાલ્પનિક આદર્શોને જગત્તે ચાલ નથી જોઈને અશે આવી કૃત્રિમ અને બાહ્ય વસ્તુઓ દાખલ થાય તેટલે અશે જોઈને સંસ્કૃતિનો આદર્શ વિકૃત થાય અને હણાય છે આ વસ્તુ સાચી હોય તો આચાર્ય સમન્તભદ્રની વાણીમા^૧, અન્ધશ્રદ્ધાળુ ભક્તોની અપ્રોતિ વહોરીને અને તેની પરવા કર્યા સિવાય, અષ્ટ કંકી દેવું જોઈએ કે ભગવાન મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા કાઈ એવી વટનાઓમા અને બાળકદ્વયના જેવા દેખાતા વર્ણનોમા નથી, કારણ કે, એવી દેવી વટનાઓ અને અદ્ભુત ચમત્કારી પ્રયત્નો તો ગમે તેના જીવનમા વર્ણવાયેલા સાપડા શકે છે તેથી ત્યાં ધર્મવીર દીર્ઘતપસ્વીના જીવનમા ડગલે ને પગલે દેવોને આવતા જોઈએ છીએ, દેવી ઉપદેવોને વાચીએ છીએ અને અસંભવ જેવી દેખાતી કલ્પનાઓના ઝગ નિહાળીએ છીએ ત્યારે એમ કહાય છે કે ભગવાન મહાવીરના જીવનમાં સ્થાન પામેલી આ વટનાઓ અમલમા વાગ્દેવિક નથી, પણ તે પાડોગી વૈદિક-પૌરાણિક વર્ણનો ઉપગ્રામી પાછળથી લેવામા આવી છે

૧. ટેવગમનગોચાનચામરાદિવિમૂતય ।

નાયાવિપ્રવપિ દશ્યન્તે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

—આપ્તમીમાંસ

અર્થ—દેવોનું આગમન, વિનાશ અને આગમનના આડબરો ને અનુભવિક અનુભવીઓ દોષ લેખો પદ્ય દેખાય છે શાસ્ત્ર દે પદ્ય એ વિભક્તિને નાસ્તે હ અમારી દૃષ્ટિમાં નહીં, અર્થાત્ત નારી મનુષ્ય વિદ્યુત્તે જ હોવું જોઈએ.

આ વિધાનને નષ્ટ કરના આત્મ-અર્થી જે જનના પુરાવાઓ ઉપસ્થિત કરામાં આપે છે

(૧) પહેલાં તો એ ૬ શુદ્ધ જૈન ગ્રંથોમા મહાવીરનાં જીવન સંબંધી ઉક્ત વર્તનાઓ એ ક્રમ મળે છે તે અને

(૨) પોતે એ ૬ જૈન ગ્રંથોમા વાર્ણવાયેય જીવનપ્રસંગની પૌનાણિક દાખાજીવન આથે અગ્રમામણી કરવી અને એ વિગેના જૈન તથા પૌગણિક ગ્રંથોનો સામકમ તપાસવો

જૈન સમપ્રદાયના મુખ્ય એ દ્વિઠાભાવી સ્થિતિમાં દ્વિઠાના આદિત્યમા મહાવીરનું જીવન જેમ નહન ખડિન છે તેમ તેજ દ્વિઠાના જુદા જુદા ગ્રંથોમા કવચિત્ પરસ્પર વિરવાદી પણ છે તેથી અત્રે શ્વેતાશ્વ દ્વિઠાના ગ્રંથોને જ આમે રાખી વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે સૌથી જૂના મનાતા અગમાદિત્યમા એ અગો એવા છે કે જેમા ઉપર વાશુવેલી મહાવીરના જીવનનો ઘટનાઓમાંથી કાઢકની જ ડાખો થાય છે આચાર્યના નામના પહેલા અને સૌથી નિર્વિવાદ પ્રાચીન મનાતા અગના પહેલા શ્રુતસ્કંધ (ઉપધાનસૂત્ર અ. ૯) મા ભગવાન મહાવીરનાં સાધક અસ્થાનુ વર્ણન છે. પણ એમા તો કોઈ આધકને મુદત એવા નહન આભાવિત મનુષ્યકૃત અને પગુ-પંખીકૃત ઉપઅર્ગોનું વર્ણન છે, જે અક્ષરશ અત્ય લાગે છે અને એક ચીતગગ સન્દૃષ્ટિના નિર્દેશક શાસ્ત્રને બધમેમ તેણે લાગે છે એ જ આચાર્યના પાછળથી ઉમેગાયેલા મનાતા બાળ શ્રુતસ્કંધમા ભગવાનની નહન સક્ષેપમાં આખા જીવનકથા આવે છે એમા ગર્ભમંદરજીની ઘટનાનો, તેમ જ નાઈ પણ જનની વિગત કે વિશેષ ઘટનાના નિરૂપણ સિવાય માત્ર ભયકર ઉપસર્ગો સજ્જાનો નિર્દેશ છે ભગવતી નામના પાત્રમા અંગમા મહાવીરના ગર્ભમંદરજીનું વર્ણન વિશેષ પદ્ધતિ ગીતે મળે છે તેમા એ બનાવ ઇન્દ્ર દાગ દેવ મારકૃત સધાયાની ઉપપત્તિ જે, અને એ જ અગમા બાળે રચજે (ભગવતી ગત. ૯, ઉદ્દે. ૩૩, પૃ ૪૫૬) મહાવીર દેવાનન્દના પુત્ર તરીકે પોતાને ઓળખાવતા ગૌતમને કહે છે કે આ દેવાનન્દ મારી માતા છે (ત્યાજે એમંતો જન્મ ત્રિશલાની કુક્ષિથી થયેલો હોઈ સૌ એમને ત્રિશલાપુત્ર તરીકે ત્વા સુધી ઓળખતા હોય એવી કટપના દેખાય છે)

જોકે આ અગો વિક્રમના પાત્રમા સંકાની આસપાસ સકલિત થયા છે, જતા એ જ રૂપમાં કે કવચિત્ કવચિત્ થોડા ભિન્ન રૂપમા એ અગોનું અસ્તિત્વ તેથી વધારે પ્રાચીન છે અને તેમાય આચાર્યના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનું રૂપ

તો સવિશેષ આચોન છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અંગ પછીના સાહિત્યમાં આવશ્યકનિર્ચુકિત અને તેનું લાભ્ય આવે છે, જેમાં મહાવીરના જીવનને લગતી ઉપયુક્ત ઘટનાઓ આવે છે અહીં એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જોકે એ નિર્ચુકિત અને લાભ્યમાં એ ઘટનાઓનો નિર્દેશ છે, પણ તે ખૂબ દૃઢમાં અને પ્રમાણમાં ઓછો છે ત્યાર બાદ એ જ નિર્ચુકિત અને લાભ્યની ચૂર્ણિતુ સ્થાન આવે છે, જેમાં એ ઘટનાઓ વિસ્તારથી અને પ્રમાણમાં વધારે વર્ણવાગેશી છે આ ચૂર્ણિ સાતમાં અને આઠમાં એક વચ્ચે બનેલી હોય એમ મનાય છે મૂળ નિર્ચુકિત ઈ સ પહેલાની હોવા છતાં એનો અંતિમ સમય ઈ સ પાંચમાં સૈકાથી અને લાખ્યનો સમય સાતમાં સૈકાથી અર્વાચીન નથી ચૂર્ણિદાર પછી મહાવીરના જીવનનો વધારેમાં વધારે અને પૂરો હોવાલ પૂરા પાડનાર આચાર્ય હેમચંદ્ર છે એમણે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રના દશમ પર્વમાં મહાવીરજીવન સંબંધી પૂર્વવર્તી બધા જ અંશોનું દોહન કરી પોતાના કવિત્વની કદવનાઓના રંગો સાથે આખું જીવનવર્ણન આપ્યું છે. એ વર્ણનમાંથી અમે ઉપર લીધેલી બધી જ ઘટનાઓ જોકે ચૂર્ણિમાં છે, પણ જો હેમચંદ્રના વર્ણન અને ભાગવતમાંના કૃષ્ણવર્ણનને એકસાથે સામે રાખી વાચવામાં આવે તો એમ જરૂર લાગે કે હેમચંદ્રે ભાગવતકારની કવિત્વશક્તિના સરકારને અપનાવ્યા છે.

જેમ જેમ અગ સાહિત્યમાં હેમચંદ્રના કવિત્વમય ચરિત્ર મુખી આપણે ઉત્તરોત્તર વાચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મહાવીરના જીવનની સદૃશ ઘટનાઓ કાયમ રહેવા છતાં તેના ઉપર દૈવી અને ચમત્કારો ઘટનાઓના રંગો વધારે ને વધારે પૂરાતા જાય છે ત્યારે એમ માનવાને કારણ મળે છે કે જે બધી અસદૃશ દેખાતી અને જેના વિના પણ મૂળ જૈન ભાવના અબાધિત રહી શકે છે એવી ઘટનાઓ, એક અથવા બીજી કાગળે, જૈન સાહિત્યમાંના મહાવીરજીવનમાં બદારથી પ્રવેગ ખામતી ગઈ છે.

આ વસ્તુની સાબિતી માટે અહીં એક ઘટના ઉપર ખાસ વિચાર કરીએ તો ને પ્રાચીન જ ગણ્યો આવશ્યકનિર્ચુકિત, તેનું લાભ્ય અને ચૂર્ણિ—જેમાં મહાવીરના જીવનની બધી ઘટનાઓ સંક્ષિપ્ત કે વિસ્તારથી વર્ણવાગેશી છે. નાનીમોટા બધો ઘટનાઓને સંગ્રહી સાચી રાખનાર નિર્ચુકિત, સાચા અને ચૂર્ણિના લેખકોએ મહાવીર કદેશ નેરુકમ્પન જેવા સદાકાં મહાવીરની નેમ લીધી નથી, ત્યારે ઉકળ અંશોને આધારે નહીં.

વીરજીવન લખનાર હેમચન્દ્રે મેરુકમ્પનની નોંધ લીધી છે. હેમચન્દ્રે નોંધેલ મેરુકમ્પનનો અનાવ જોકે તેના મૂળ આધારભૂત નિર્ધારિત, લાભ કે ચૂંટાઈ નથી, છતાં આડમા ચેકાના દિગમ્બર કવિ રવિશેણકૃત પદ્યપુરાણમા (દ્વિતીય પર્વ, શ્લોક ૭૫-૭૬, પૃ ૧૫) છે રવિશેણે આ અનાવ પ્રાકૃત 'પદ્મચરિય' માંથી લીધેલો છે; કારણ કે, એનું પદ્યચરિત એ પ્રાકૃત પદ્મચરિયનું માત્ર અનુકરણ છે અને પદ્મચરિયમા (દ્વિતીય પર્વ શ્લોક ૨૫-૨૬, પૃ. ૫) એ અનાવ નોંધેલો છે પદ્યચરિત નિર્વિવાદરૂપે દિગમ્બરીય છે જ્યારે પદ્મચરિયની આખતમા હજી મતભેદ છે પદ્મચરિય દિગમ્બરીય હો, સ્વેતામ્બરીય હો કે એ મને ૩૬ કિંગડાથી નટરથ એવા ત્રીજા જ કોઈ ગમ્બના આચાર્યની કૃતિ હો, ગમે તેમ હો, પણ મત્રે એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે પદ્મચરિયમા નિર્દેશાયેલ મેરુકમ્પના અનાવનું મૂળ શું છે ?

અગત્યથીમા કે નિર્ધારિતમા એ અનાવ નથો નોંધાયેલો, એટલે તે ઉપરથી પદ્મચરિયના ઈર્તાએ એ અનાવ લીધો છે એમ તો કહી શકાય જ નહિ ત્યારે એ અનાવ નોંધાયો કેવા રીતે?—એ પ્રશ્ન છે જોકે પદ્મચરિયની રચનાનો સમય પહેલી ગતાબ્દી નિર્દેશાયેલો છે, જના કેટલાક કારણસર એ સમય વિશે જાણિ લાગે છે પદ્મચરિય બ્રાહ્મણ પદ્યપુરાણ પછીની કૃતિ હોય એમ લાગે છે અને પાચમા મંદા પહેલાનું હોવાનો બહુ જ ઓછો સંભવ છે. ગમે તેમ હો, છતાં અંગ અને નિર્ધારિત આદિમા નહિ સૂચવાયેલ મેરુકમ્પનનો અનાવ પદ્મચરિયમા ત્યાંથી આવ્યો—એ સવાલ તો રહે જ છે

જો પદ્મચરિયના ઈર્તા પાસે કોઈ એ અનાવના વર્ણનવાળો વધારે જૂનો ગ્રંથ હોય અને તેમાંથી તેણે એ અનાવ નોંધ્યો હોય તો નિર્ધારિત કે લાભ આદિમા એ અનાવ નોંધાયા સિવાય લાભે જ રહે તેથી કહેવું જોઈએ કે પદ્મચરિયમા આ અનાવ ત્યાં બહારથી આવી દાખલ થયો છે. બીજી આલુ હરિવંશ આદિ બ્રાહ્મણપુરાણોમા કૃષ્ણપૃષ્ઠ પૌરાણિક કલ્પનામાંથી જન્મેલી ગોવર્ધન તોળવાની ઘટના નોંધાયેલી પ્રાચીન કાળથી મળે છે.

પૌરાણિક અવતાર કૃષ્ણ દ્વારા ગોવર્ધન પર્વતનું તોલન અને જૈન તીર્થંકર મહાવીર દ્વારા સુમેરુ પર્વતનું કમ્પન એ બે વચ્ચે એટલું બહુ સામ્ય છે કે કોઈ એક કલ્પના બીજાને આભારી લાગે છે

આપણે જોઈ ગયા કે આગમ-નિર્ધારિત ગ્રંથો જેમાં ગર્ભસંક્રમણ જેવા અસંભવિત દેખાતા અનાવોની નોંધ છે, તેમાંય સુમેરુકમ્પનનો ઇશારો નથી. કોઈ પ્રાચીન જૈન પગમ્પગમાંથી એ અનાવ પદ્મચરિયમાં લેવાયાનો ઓછો

સંભવ છે, અને આદ્યપુરાણોમા પર્વત ઉદાગ્યાની વાત છે ત્યારે આપણને માનવાને કારણ મળે છે કે કવિત્વમય કલ્પનામાં અને અદ્ભુત વર્ણનોમા આદ્ય-મસ્તિષ્કનુ અનુકરણ કરનાર જૈન-મસ્તિષ્કે આ કલ્પના આદ્યપુરાણ-માની ગોવર્દન પર્વતની તોલનની કલ્પના ઉપરથી ઉપજવી કાઢી છે

પાડોશી અને વિરોધી સમ્પ્રદાયવાળા પોતાના પ્રભુનું મહત્ત્વ ગાતા કહે કે પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે તો પોતાની આગળીથી ગોવર્દન જેવા પહાડને તોળ્યો, ત્યારે સામ્પ્રદાયિક માનસને સતોષવા જૈન પુરાણકાગે જો એમ કહે કે કૃષ્ણે તો જીવાનીમા માત્ર યોજનપ્રમાણુ ગોવર્દન પર્વતને ઊંચક્યો, પણ અમાગ પ્રભુ વીરે તો જન્મતાવેત માત્ર પગના અગૂદાર્થી એક લાખ યોજનના સુમેરુ પર્વતને ડગાવ્યો, તો એ સામ્પ્રદાયિક પ્રતિસ્પર્ધાને તદ્દન બંધબેસતું લાગે છે પછી એ કલ્પના વધારે પ્રચારમા આવતા સમ્પ્રદાયમા એટલે સુધી કે થઈ ગઈ કે છેવટે હેમચંદ્રે પોતાના અન્ધમા એને સ્થાન આપ્યું અને આત્યારે તો સામાન્ય જૈન જનતા એમ જ માનતી થઈ ગઈ છે કે મહા વીરના હૃવનમા આવતો મેરુકમ્પનનો બનાવ આગમિક અને પ્રાચીન ગ્રન્થગત છે.

અહીં ઊલટો તર્ક કરી એક પ્રશ્ન કરી રાહાય કે પ્રાચીન જૈન ગ્રન્થ-માંના મેરુકમ્પનના બનાવની આદ્યપુરાણકાગે ગોવર્દન પર્વતના તોલન કે પે નડલ કેમ ન કરી હોય? પરંતુ આનો ઉત્તર પ્રથમ એક સ્થળે દેવાઈ ગયો છે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ છે જૈન ગ્રન્થોતુ મૂળ સ્વરૂપ કાવ્યકલ્પનાનું નથી, અને આ બનાવ એવી કલ્પનાનુ પરિણામ છે પૌગણ્ડિક કવિઓનુ માનસ મુખ્યપણે કાવ્યકલ્પનાના સન્ક્રાંત્યી જ ધડાગેણુ આપણે જોઈએ છીએ તેથી એ કલ્પના પુરાણ દ્વારા જ જૈન કાવ્યોમા રૂપાન્તર પામી દાખલ થઈ હોય એમ માની લેવામા વધારે ઔચિત્ય દેખાય છે

કૃષ્ણના ગર્ભાવતરણથી માંડી જન્મ, બાળલીલા અને આગળના હૃવનપ્રસંગોવાળા મુખ્યપણે હરિવંશ, વિષ્ણુ, પદ્મ, બ્રહ્મવૈવર્ત અને ભાગવત એટલા વૈદિક પુરાણો છે ભાગવત લગભગ ૮-૯ મા સંકાનું મનાય છે. બાકીના પુરાણો પણ કોઈ એક જ દાયે અને એક જ વખતે લખાયેલા હોય એમ નથી. છતાં હરિવંશ, વિષ્ણુ અને પદ્મ એ પુરાણો પાંચમા સંક્રા પહેલાં પણ કોઈ ને કોઈ રૂપમા નિશ્ચિત અભિન્ય ધરાવતા વળી એ પુરાણોના પહેલાં પણ મૂળ પુરાણ હોવાની સમિતીઓ મળે છે. હરિવંશથી માંડી ભાગવત સુધીના ઉકત પુરાણોમા આવતા કૃષ્ણના જન્મ અને હૃવનની ઘટનાઓ જોતાં પણ એમ લાગે છે કે આ ઘટનાઓમા માત્ર કવિતાની દ્રષ્ટિએ જ નહિ, પણ વસ્તુની

દરિદ્રતા નથી મળે વિકાસ થયો છે. દરિદ્રતા પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ એ બન્નેમાંની કૃષ્ણકવચની કથા નામે રાખી વાચના એ વિકાસ અષ્ટ લક્ષણો આપે છે. બીજી જાણુ જૈન વાદ્યમાં કૃષ્ણકવચની કથાવાળા મુખ્ય અન્યો પેનામ્બ અને દિગ્મય અને સાદિત્યમા છે એતાન્મરીય અંગ અન્યોમાથી ૧૫ જાના અને ગ્યાંમા અનગ એ અંગોમા સુધ્યા કૃષ્ણનો પ્રસંગ આવે તે વસ્તુદેવિન્દી (લગભગ માત્રો ક્રોડે જુઓ ૫૦ ૩૬૮-૬) જેવા પ્રાકૃત અન્યો અને હેમચન્દ્રકૃત (જાગી સડી) વિષાધિશલાકાપુરુષચરિત્ર જેવા સ્કન્ધ અન્યોમા કૃષ્ણકવચની વિસ્તૃત કથા મળે છે. દિગ્મયરીય સાદિત્યમા કૃષ્ણકવચનો વિસ્તૃત અને મનોરંજક હેવાલ પૂરો પાડનાર અન્ય જિનમેનકૃત (વિક્રમીય કવો નનાખરી) દરિદ્રતા પુરાણ છે. તેમ જ મુણ્ડકૃત (વિક્રમીય કવો રાનાખરી) ઉત્તરપુરાણમાં પણ કૃષ્ણની કવચકથા છે દિગ્મયરીય દરિદ્રતા-પુરાણ અને ઉત્તરપુરાણ એ વિક્રમીય નવમા મંકાના અન્યો છે.

હવે આપણે કૃષ્ણકવચમાના કેટલાક પ્રસંગો લઈને જોઈએ કે તે આશ્વપુરાણોમા કઈ રીતે વર્ણવાયેલા છે અને જૈન અન્યોમા કઈ રીતે વર્ણવાયેલા મળે છે.

આશ્વપુરાણ

જૈન અન્યો

(૧) વિષ્ણુના આદેશથી યોગમાયા-
ગકિતના દાથે અગભદ્રુ દેવકીના
ગર્ભમાંથી ગેદિહીના ગર્ભમાં
સંદગ્ધ (સંકર્ષણ) થાય છે
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ ૨,
શ્લોક ૧-૧૮, ૫ ૭૯૯

(૧) એમા સદગ્ધ (સંકર્ષણ) ની
વાત નથી, પણ રોહિણીના
ગર્ભમાં સદગ્ધ જન્મની વાત છે
—દરિદ્રતા સર્ગ ૩૨, શ્લોક
૧-૧૦, ૫ ૩૨૧

(૨) દેવકીને જન્મેલા અળભ પહેલાના
છ સજીવ બાળકોને કસ પટ્ટી
માઠી નામે છે
—ભાગવત, સ્કન્ધ ૧૦, અ ૨,
શ્લોક ૫

(૨) વસુદેવિન્દી (૫ ૩૬૮-૬)
મા દેવકીના છ પુત્રોને કસે
હણી નાખ્યા એવો અષ્ટ નિર્દેશ
છે, પણ જિનમેન અને હેમ-
ચન્દ્રના વર્ણન પ્રમાણે દેવકીના
ગર્ભજાત છ સજીવ બાળકોને
એક દેવ બીજા શહેરમા જૈન
કુટુંબમા સુરક્ષિત પહોંચાડે છે
અને તે જૈન બાળકો મૃત

જન્મેલા છ બાળકોને ક્રમે દેવકી
પાસે લાવી મૂકે છે, જે જન્મથી
જ મૃતક છતાં કંસ તેને રાપથી
પછાડે છે અને પેલા જૈન-
ગૃહસ્થને ઘેર બિછારેલા છ સજીવ
દેવકીબાળકો આગળ જતાં
નેમિનાથ તીર્થ કર પામે જૈનદીક્ષા
લે છે અને મોક્ષ પામે છે
—હરિવંશ, અર્ગ ૩૫, શ્લો

૧-૧૫, ૫ ૩૬૩-૪

(૩) વિષ્ણુની યોગમાયા યશોદાને ત્યા
પુત્રીરૂપે જન્મ લઈ વસુદેવને
હાથે દેવકીની પામે પહેલે છે
અને તે જ સમયે દેવકીના ગર્ભથી
જન્મેલ કૃષ્ણ વસુદેવને હાથે
યશોદાને ત્યાં સુરક્ષિત પહેલે છે
આવેલ પુત્રીને કંસ મારી નાખવા
પટકે છે, પણ તે યોગમાયા હોઈ
છટકી જઈ છેવટે કાળી, દુર્ગા
આદિશક્તિ તરીકે પ્રગમ્ય છે

—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ ૩,

શ્લો ૭-૧૦, ૫ ૮૦૯.

(૩) યશોદાની તરત જન્મેલી પુત્રીને
કૃષ્ણને બદલે દેવકી પાસે
લાવવામા આવે છે કંસ તે
છવતી બાલિકાને મારતો નથી
વસુદેવહિન્દી પ્રમાણે નાક કાપીને,
અને જિનસેનના કથન પ્રમાણે
માત્ર નાઁ ચપટું કરીને,
જતી કરે છે એ બાલિકા
આગળ તરણુ અવસ્થામાં એક
સાધ્વી પાસે જૈનદીક્ષા લે છે
અને જિનસેનના હરિવંશ
પ્રમાણે તો એ સાધ્વી ધ્યાન
અવસ્થામાં મરી સદ્ગતિ પામ્યા
છતાં તેની આગળના લોહી-
ભરેલા ત્રણ કટકા ઉપરથી પાછ-
ળથી ત્રિશળધારિણી કાળી તરીકે
વિધ્યાચલમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે
એ કાળી દેવી સામે થતા
પાપઓના વધની જિનસેને
ભારે ઝાટકળી કાઢી છે, જે વધ
વિધ્યાચલમાં અદ્યાપિ પ્રવર્તે છે
—હરિવંશ, સર્ગ ૩૬, શ્લો.

૧-૫૧, ૫ ૪૫૮-૬૧.

(૪) દુષ્ટની જાણતીયા અને ક્રમા-
લીયામાં કર્મે મોકલેલા જે બધા
અસુને આજ્ઞા જે અને જેમને
દુષ્ટને, બળભરને તેમજ ગોપ
ગોપીઓને પાળ્યા જે, સગબન
તેમજ અસુનેને દુષ્ટ અને કોઈ
જાત બળમ પ્રાણુનુષ્ઠા કરી મારી
નામે છે

—ભાગવત, ત્રીમ ૨૩૫ અ
૫-૮, ૫ ૮૧૪

(૫) આજ્ઞાપ્રગણામાં કર્મે મોકલેલા
જે અસુરો આવે છે તે અસુરો
જિનમેનના હરિવંશપુરાણ
પ્રમાણે ક્રમની પૂર્વજન્મમા
આપેલી દેવીઓ છે અને જે
દેવીઓ ત્યાં દુષ્ટ, બળભર
કે નરવાળીઓને મતાવે છે
ત્યાં જે દેવીઓનો વધ દુષ્ટને
હાથે નથી થતો, પણ દુષ્ટ એ
દેવીઓને હગવી માત્ર હવતી
નમાડી મૂકે છે. હેમચંદ્રના
(ત્રિપિટ મર્ગ ૫, શ્લોક
૧૨૩-૪) વર્ણન પ્રમાણે
દુષ્ટ, બળભર અને વ્રજવાસી-
ઓને ઉપદ્રવ કરનાર કોઈ
દેવીઓ નહિ પણ ક્રમના
પાળેલા ઉન્મત પ્રાણીઓ છે,
જેનો પણ વધ દુષ્ટ નથી કરતા
માત્ર દયાળુ જૈનના હાથની પેડે
એ પોતાના પગદમી છતાં
કામળ હાથથી કંસપ્રેરિત
ઉપદ્રવી પ્રાણીઓને હરાવી દૂ-
નસાડાં મૂકી છે

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક
૩૫-૫૦, ૫ ૩૬૬-૭

(૫) નૃસિંહ એ વિષ્ણુનો એક
અવતાર છે દુષ્ટ તથા
બળભર બંને વિષ્ણુના અશ હોઈ
મહામુક્ત છે અને વિષ્ણુધામ
સ્વર્ગમા વર્તમાન છે

—ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ, અ ૩
શ્લોક ૧-૨૪, ૫ ૧૦-૧૧

(૫) દુષ્ટ જોકે ભવિષ્યમાં તીર્થંકર
થઈ મોક્ષે જનાર છે, પણ
અત્યારે તે યુદ્ધને પરિણામે
નરકમા વસે છે અને બળભર
જૈનદીક્ષા લેવાથી સ્વર્ગમા ગયેલ
છે જિનસેને બળભરને જ
નૃસિંહ તરીકે ઘટાવવા મનો-

રજઃ કલ્પના આપી છે. અને લોકોમાં કૃષ્ણ તથા બળભદ્રની સાર્વાત્રિક પૂજા કેમ થઈ એના કારણ તરીકે કૃષ્ણે નરકમાં રહ્યા રહ્યા બળભદ્રને તેમ કન્વાની યુક્તિ બતાવ્યાનું અતિ સામ્પ્રદાયિક અને કાલ્પનિક વર્ણન કર્યું છે - હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લોક ૧-૫૫, પૃ ૬૧૮-૨૫

(૧) દ્રૌપદી પાંચ પાડવની પત્ની છે છે અને કૃષ્ણ પાડવોના પગ્ન સખા છે. દ્રૌપદી કૃષ્ણભક્ત છે અને કૃષ્ણ સ્વયં પ્રણામવતાર છે. -મહાભારત

(૨) સ્વેતાશ્વઃ અન્થો પ્રમાણે તો દ્રૌપદીને પાંચ પતિ છે (જ્ઞાતા ૧૬મુ અધ્યયન), પણ જિનસેન માત્ર અર્જુનને જ દ્રૌપદીના પતિ તરીકે વર્ણવે છે અને તેને એક પતિવાળી આલેખે છે (હરિવંશ. સર્ગ ૫૪, શ્લોક ૧૨-૨૫). દ્રૌપદી અને પાડવો બધાય જૈનદીક્ષા લે છે અને કોઈ મોક્ષ કે કોઈ સ્વર્ગ જાય છે ક્રૂર કૃષ્ણ કર્મોદયને કારણે જૈનદીક્ષા લઈ શકતા નથી તેમ છતાં બાવીસમા તીર્થ દર અગ્નિ-નેમિના અનન્ય ઉપાસક બની ભાવી તીર્થ સુધી લાયકતા મેળવે છે - હરિવંશ, સર્ગ ૫૫ શ્લોક ૧૬, પૃ ૬૧૯-૨૦.

(૩) કૃષ્ણની રાસલીલા અને ગોપી-કોણ ઉત્તરેગત વધારે સુંગારી બંધનની જાય છે અને તે એટલે સુધી કે છેવટે તે પ્રમુગ્ધાભા

(૪) કૃષ્ણ રાસ અને ગોપીકીડા સુધે છે, પણ તે ગોપીઓના હાવ-ભાવથી નં લોભાતાં તદ્દન અલિપ્ત શ્રદ્ધાચારી તરીકે રહે છે.

ભોગનુ રૂપ ધારણ કરી વલ્લભ-
સમ્પ્રદાયની ભાવના પ્રમાણે
મહાદેવના મુખથી સમર્થન
પામે છે

—પદ્મપુરાણ અ. ૨૪૫ શ્લો

૧૭૫-૬, પૃ ૮૮૯-૯૦

(૮) કૃષ્ણ, ઇન્દ્રે વ્રજવાસીઓને કરેલા
ઉપદ્રવો શમાવવા ગોવર્દન પર્વત-
ને સાત દિવસ હાથમાં તોળે છે
—ભાગવત, દશમ સ્કન્ધ, અ. ૨૫,
શ્લો ૧૮-૩૦. પૃ ૮૯

—હરિવંશ સર્ગ ૩૫, શ્લો
૬૫-૬, પૃ ૩૬૯

(૯) જિનસેનના કથન પ્રમાણે ઇન્દ્રે
કરેલા ઉપદ્રવો નહિ, પણ ક્રમે
મોકલેલ એક દેવીએ કરેલા
ઉપદ્રવો શમાવવા કૃષ્ણ ગોવ-
ર્દન પર્વતને તોળે છે

—હરિવંશ, સર્ગ ૩૫, શ્લો.

૪૮-૫૦, પૃ ૩૬૭

પુરાણોમાં અને જૈન ગ્રંથોમાં વર્ણવાયેલી કૃષ્ણજીવનકથામાંથી ઉપર
જે થોડા નમૂનાઓ આપ્યા છે તે જોતા કૃષ્ણ એ વસ્તુતઃ વૈદિક અગર પૌરા-
ણિક પાત્ર છે અને પાછળથી જૈન ગ્રંથમાં સ્થાન પામેલ છે—આ બાબતમાં
ભાગ્યે જ શકા રહી શકે પૌરાણિક કૃષ્ણજીવનની કથામાં માગદાડ અસુગ-
સહાર અને શૂંઘારી લીલાઓ છે તેને જૈન ગ્રંથકાગેએ પોતાની અહિંસા
અને ત્યાગની ભાવના પ્રમાણે બદલી પોતાના સાહિત્યમાં તદ્દન જુદું જ સ્થાન
આપ્યું છે તેથી આપણે જૈન ગ્રંથોમાં પુરાણની પેઠે નથી જોતા અને હાથે
કોઈ બાળકનો પ્રાણનાશ કે નથી જોતા કૃષ્ણને હાથે ક્રમે મોકલેલ ઉપદ્રવો-
ઓનો પ્રાણનાશ. આપણે માત્ર જૈન ગ્રંથોમાં કૃષ્ણને હાથે ક્રમે મોકલેલ
ઉપદ્રવીઓને, પૃથ્વીરાજે શાહજીદીને જતો કર્યો તેમ, ઝવતા છાંડી મૂકવાની
વાત વાચીએ છીએ, એટલું જ નહિ, પણ કૃષ્ણ સિવાયના લગભગ બધા
પાત્રોએ જૈનદીક્ષા સ્વીકાર્યાનું વર્ણન વાચીએ છીએ અલબત્ત, અહીં એક અગ્ર
ચર્ચ શકે અને તે એ કે મૂળમાં જ વસુદેવ, કૃષ્ણ આદિની કથા જૈન ગ્રંથોમાં
હોય અને પછી તે બ્રાહ્મણપુરાણોમાં જુદા રૂપમાં કેમ હળાર્ધ ન હોય ?

પરંતુ જૈન આગમો અને બીજા કથાગ્રંથોમાં જે કૃષ્ણ પાડવ આદિનું
વર્ણન છે તેનું સ્વરૂપ, શૈલી આદિ જોતા એ તરફને અવકાશ રહેતો નથી
તેથી વિચારતા યોગ્ય હોય છે કે બન્યાને પ્રજામાં કૃષ્ણની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા

થઈ અને તેને લગતુ સાહિત્ય ખૂબ રચાયુ તેમ જ લોકપ્રિય થતુ ગયું ત્યારે સમયમૂલ્યક જૈન લેખકોએ પણ ગમચંદની પેઠે કૃષ્ણને પણ અપનાવ્યા અને પુરાણગત કૃષ્ણવર્ણનના જૈન દષ્ટિએ દેખાતા હિંસાના વિષને ઉતારી તેનો જૈન સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મેળ ખેસાડ્યો અને તેમા અહિંસાની દષ્ટિએ લખાતા કથાસાહિત્યનો વિકાસ સાધ્યો.

જ્યારે કૃષ્ણજીવનના તોફાની અને નૃગારી પ્રસંગો પ્રભામા લોકપ્રિય થતા ગયા ત્યારે એ જ પ્રસંગો એક બાબુએ જૈન સાહિત્યમા પરિવર્તન સાથે સ્થાન પામતા ગયા અને ખીલ બાબુ તે પરાક્રમપ્રધાન અદ્ભુત પ્રમંગાની મહાવીરજીવનવર્ણન ઉપર અસર થતી મઈ હોય એવો વિશેષ સભવ છે અને તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે પુરાણોમા કૃષ્ણના જન્મ, બાળકીડા અને યૌવનવિકાસ આદિ પ્રસંગે માનુષી કે અમાનુષી અસુરોએ કરેલા ઉપદ્રવો અને ઉત્પાતોનુ જે અસ્વાભાવિક વર્ણન છે અને તે ઉત્પાતોના, કૃષ્ણે કરેલ નિવારણનુ અસ્વાભાવિક છતાં માત્ર મનોરંજક, જે વર્ણન છે તે જ અસ્વાભાવિક 'જના લોકમાનસમા ઊડે સુધી ઊતરી ગયેલ વર્ણન, અહિંસા અને ત્યાગની ભાવનાવાળા જૈન ગ્રંથકારોને હાથે યોગ્ય સરકાર પામી મહાવીરના જન્મ, બાળકીડા અને જુવાનીની સાધનાવસ્થાને પ્રસંગે દેવકૃત વિવિધ ઘટના તરીકે સ્થાન પામે છે, અને પૌરાણિક વર્ણનની વિશેષ અસ્વાભાવિકતા તથા અમગનિ દૂર દરવાનો જૈન ગ્રંથકારોનો પ્રયત્ન હોવા છતાં તત્કાલીન લોકમાનસ પ્રમાણે મહાવીરના જીવનમા સ્થાન પામેલ પૌરાણિક ઘટનાઓના વર્ણનમાં એક જાતની અમુક અંગે અસ્વાભાવિકતા અને અસંગતિ રહી જ ગય છે.

૩. કથાગ્રંથોનાં સાધનોનુ પૃથક્કરણ અને તેનુ ઔચિત્ય

હવે આપણે 'લોકોમા ધર્મભાવના ગમત રાખવા તેમ જ સમ્પ્રદાયના પાયા મજબૂત કરવા તે વખતે મુખ્યપણે કઈ જાતના સાધનો ઉપયોગ કથાગ્રંથોમાં કે જીવનમતાન્તોના થતો, તેનુ પૃથક્કરણ કરવુ અને તેનુ ઔચિત્ય વિચારવુ'—આ ત્રીજા દર્શિમિત્ત ઉપર આવીએ છીએ.

ઉપર જે કઈ વિવેચના કરવામા આવી છે તે સરસ્વાતમા દ્રાઈ પણ અતિથિદ્રાણુ સામ્પ્રદાયિક બક્તને આઘાત પહોંચાડે એ દેખીતુ છે કાગણુ એ છે કે સાધારણ ઉપાસક અને ભક્ત જનતાની પોતાના પૂજ્ય પુરુષ તરફની આદર ભક્તિસંપ્રતિષ્ઠિત કે તદ્દર્પિમાર્જિત નથી હોતી એવી જનતાને મન શાન્તમાં લખાયેલ દરેક અન્ય ત્રૈકાલિક સસરૂપ હોય છે અને વધારામાં જ્યારે એ શાન્તને ન્યાયી શુરુ કે વિદ્વાન પંડિત વાચે કે સમજાવે છે ત્યારે તે એ

લોનાં જનનાના મન ઉપર નાજના અદનાયનાં પદાર્થપણાની આપ વચ્ચેનું જેની મર્ષ જન્ય છે, આની નિયંત્રિતા માત્રાથી વર્ણનોની પરીના કરવાનું કામ અને પરીનાપૂર્વક તેને સમગ્રવચનું કામ ધાગ જ અલગ મર્ષ જન્ય છે તે વિશિષ્ટ વર્ગના લોકોના મને લાગતા પણ કાળો વખત લે છે અને મનના મોઝો મોઝો છે. આવી સ્થિતિ માન્ય જૈન સમ્પ્રદાયની જ નથી, પણ દુનિયા ઉપરના દરેક સમ્પ્રદાયની નગમગ એક જ જેવી સ્થિતિનો દર્શાવેલ આપની સામે છે.

આ યુગ વિજ્ઞાનનો છે એના ફેરી સમન્વયને અને અસંગત ટકપનાઓ પ્રતિષ્ઠા પામી ગઈ નહિ એટલે અન્યાયની દૃષ્ટિએ પ્રાચીન મહાપુરુષોના ચમત્કાંતપ્રધાન જીવન વાચીએ ત્યાં તેમા ધાગ અસંગત અને ટાકપનિક દેખાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે યુગના એ જ્ઞાતાનો લખાયા, જે લોકોએ લખ્યા, જે લોકો વાંચે લખ્યા અને જે ઉદ્દેશથી લખ્યા તે યુગમા આપણે દાખલ મર્ષ તે લખનાર અને સાબળનારનું માનસ તપાસી, તેમના લખવાના ઉદ્દેશનો વિચાર કરી, મળીપણે જોઈએ તો આપણને ચોખ્ખું દેખાશે કે એ પ્રાચીન અને મધ્યયુગમા મહાન પુરુષોના જીવનજ્ઞાતાનો જે ગીતે આલંખાયેલા છે તે જ ગીત ને વખતે ઢાલગત હતી આદર્શ ગમે તેવા ઉચ્ચ હોય અને તેને કાંઈ અસાધારણ વ્યક્તિએ શુદ્ધિશુદ્ધ કરી જ્ઞાનગમ્ય કર્યો હોય, જના સાધારણ લોકો એ અતિ મુદ્દમ અને અતિ ઉચ્ચ આદર્શને શુદ્ધિગમ્ય કરી સફતા નથી અને જતા મોની એ આદર્શ તરફ ભક્તિ હોય છે સૌ એને ઈચ્છે છે અને પૂરે છે.

આવી સ્થિતિ હોવાથી સાધારણ લોકોની એ આદર્શ પ્રત્યેની ભક્તિ અથવા તો ધર્મભાવના જાગ્રત ગમવાને સ્થૂળ માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે, જેવું લોકમાનસ તેવી કલ્પના કરી તેમના સામે એ આદર્શ મૂકવો પડે છે. લોકોનું મન સ્થૂળ હોઈ ચમત્કાંતગ્રિય હોય અને દેવદાનવોના પ્રતાપની વાસનાવાળું હોય ત્યાં તેમની સામે મુદ્દમ અને શુદ્ધતર આદર્શને પણ ચમત્કાર અને ફેરી પાસના વાવા પહેગવીને મૂકવામા આવે તો જ સાધારણ લોકોને સાલળવો ગમે અને તેમને ગળે લાગે આ કારણથી તે યુગમા ધર્મભાવના જાગ્રત રાખવા તે વખતના શાસ્ત્રકારોએ મુખ્યપણે ચમત્કારો અને અદ્ભુતતાઓનાં વર્ણનનો આશ્રય લીધેલો છે વળી, પોતાની જ પડોશમા ચાલતા અન્ય સમ્પ્રદાયોમા જ્યારે દેવતાઈ વાતો અને ચમત્કારી પ્રસંગોની ભરમાર હોય ત્યાં પોતાના સમ્પ્રદાયના લોકોને તે તરફ જતા અટકાવી પોતાના

સમગ્રદાય તરફ આકર્ષા ગમવાનો માર્ગ એક જ હોય છે અને તે એ કે તેણે પણ પોતાના સમગ્રદાયના પાયા ટકાવી રાખવા માટે બીજા વિરોધી અને પાડોશી સમગ્રદાયના ચાલતી આકર્ષક વાતો જેવી વાતો અથવા તેથી વધારે સારી વાતો ચોછ લખી લોકો સામે રજૂ કરવી આ રીતે પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં જેમ ધર્મભાવના જાગ્રત રાખવાની દૃષ્ટિએ તેમ સમગ્રદાયના પાયા મજબૂત રાખવાની દૃષ્ટિએ પણ મુખ્યપણે મન્ત્ર-તન્ત્ર, જડી-બુટ્ટી, દેવી ચમત્કાર ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વની માથે અમંગલ એવા સાધનોનો ઉપયોગ થતો

ગાંધીજી ઉપવાસ કે અનંગન આદિ છે દુનિયાની મોટામાં મોટો રાહતગાહતના સૂત્રધારો વિચારમાં પડે છે ગાંધીજીને જેલમાંથી મુક્ત કરે છે કરી પડે છે વળી કરી ઉપવાસ શરૂ થતા છોડી દે છે આખા દેશમાં જ્યાં જ્યાં ગાંધીજી જાય છે, ત્યાં ત્યાં જનસમુદાયમાં ભરતીનું મોજુ આવે છે કોઈ તેમનો અતિ વિરોધી પણ જ્યાં તેમની સામે જાય છે ત્યારે એક વાત તો તે મનોમુગ્ધ ધર્મ ગર્વગલિત ધર્મ જાય છે—આ બધી વાસ્તવિક વસ્તુ છે, સ્વાભાવિક છે અને મનુષ્યબુદ્ધિગમ્ય છે પરંતુ આ યુગમાં આ બધી વસ્તુને જો કોઈ દેવી બનાવ તરીકે વર્ણવે તો તે વસ્તુને જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન સાબળે કે સ્ત્રીકારે પણ નહિ તેમ આ યુગમાં તેની જે ખરી કિંમત અકાચ છે તે પણ ગેડા જાય આ યુગમળનો એટલે વેનાનિઃ યુગનો પ્રભાવ છે આ બધા પ્રાચીન કે મધ્યયુગમાં ન હતું તેથી તેમાં આવી જ કોઈ સ્વાભાવિક વસ્તુને જ્યાં બુદ્ધી દેવી પામ કે ચમત્કારોનો પામ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં બુદ્ધી તે લોકોમાં પ્રચાર પામી નહિ એ યુગ વચ્ચેનું આ ચોખ્ખું અતર છે એ સમજીને જ આજે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન યુગની વાર્તાઓ અને ઉપનિષદનાંતોનો વિચાર કરવો ધરે છે

ત્યારે હવે ઉંચકે અસલ એ ધાય છે કે એ જાણમાંની ચમત્કારી અને દેવી ધરનાઓને અન્યારે દેવા અર્થમાં સમજવી કે વાચવી ? જવાબ સ્પષ્ટ ને અને તે એ કે કોઈ પણ મહાન પુરુષના જીવનમાં આત્મ અને માનવા જેવું નત્ત તો ‘ગુણબુદ્ધિવાળો પુરુષાર્થ’ એ હોય છે આ તત્ત્વને લોકો સામે મૂકવા માટે શારદાદેવકો વિવિધ રૂપનાઓ પણ ચોળે છે ધર્મવાર મહાવીર હો કે ધર્મવાર કૃષ્ણ, પણ એ બન્નેના જીવનમાંથી લોકોને શીખવવાનું તત્ત્વ તો એ જ હોય છે ધર્મવાર મહાવીરના જીવનમાં એ પુરુષાર્થ અન્તર્મુખ ધર્મ આત્મશોધનો માર્ગ લે છે અને ધર્મી આત્મશોધન વખતે આવતા અંદર કે બહારના પ્રાકૃતિક ગમે તેવા ઉપસર્ગોને એ મહાન પુરુષ પોતાના આત્મશોધ

અને દૃઢ નિશ્ચયથી છતાં લે છે, તેમ જ પોતાના ધ્યેયમા આગળ વધે છે. આ વિજય કાઈ પણ સાધારણ માણસ માટે શક્ય નથી હોતો તેથી તે વિજયને દૈવી વિજય તરીકે ઓળખાવવામા ડાલી જ અતિશયોક્તિ નથી. કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનમા એ પુરુષાર્થ અહિર્મુખ થઈ લોકસંગ્રહ અને સામાજિક નિયમનને માર્ગે વળે છે એ ધ્યેય સાધતા જે દુશ્મનો કે વિરોધી વર્ગ તરફથી અડચણો ઊભી થાય છે તે બધી અડચણોને કર્મવીર જ્યારે પોતાના ધ્યેય, બળ અને ચાતુરીથી દૂર કરી પોતાનું કાર્ય પાર પાડે છે, ત્યારે આ લૌકિક સિદ્ધિ સાધારણ લોકોને દેવા અને અલૌકિક મનીબલ્ય એ વ્યાભાષિક છે આ રીતે આપણે એ બંને મહાન પુરુષોના જીવનને, આપ દર કરી, વાંચીએ તો ઊંડરી વધારે સહજતા અને સંગનતા દેખાય છે અને તેમનું અતિશય વધારે માનનીય—ખાસ કરી આ યુગમા—બને છે.

ઉપસંહાર

કર્મવીર કૃષ્ણના સમ્રાટ્યના લક્ષણોને ધર્મવીર મહાવીરના આદર્શની ખૂબીઓ ગમે તેટલી દલીલોથી સમજાવવામા આવે તોપણ નેઓને તે પૂરે-પૂરી ભાવે જ સમજાય એ જ રીતે ધર્મવીર મહાવીરના સમ્રાટ્યના અનુયાયીઓ કર્મવીર કૃષ્ણના જીવનના આદર્શની ખૂબીઓ બગબગ સમજે એવો પણ ભાવે જ સંભવ છે આ પ્રમાણે સામ્રાટ્યના માનસ અત્યારે વડાચેતુ ભેદ એ જીએ ત્યારે અહીં જોતું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું વસ્તુનું ધર્મ અને કર્મના આદર્શ વચ્ચે એવો કોઈ વિગેધ છે કે જોથી એક આદર્શના અનુયાયીઓને બીજો આદર્શ તકન અગ્રાહ્ય લાગે ?

વિચાર કરતા દેખાય છે કે શુદ્ધ ધર્મ અને શુદ્ધ કર્મ એ બંને એક જ આચરણગત મન્યની જુદી જુદી બાબતો છે એમા ભેદ છે, પણ વિગેધ નથી

દુન્યવી પ્રવૃત્તિ છોડવા સાથે ભોગવાસનાભાથી ચિત્તની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી પછી એ નિવૃત્તિ દ્વારા જ લોકલક્ષ્યાણુ માટે પ્રયત્ન કરવો એટલે કે જીવનચાલણુ માટે જરૂરી પણ લૌકિક એવી પ્રવૃત્તિઓની વ્યવસ્થાનો ભાર લોકો ઉપર જ છોટી દઈ માત્ર એ પ્રવૃત્તિમાના કલેશક દાનકારી અસ્થયમકપ વિષયે જ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા પદાર્થપાક રજૂ કરવો તે શુદ્ધ ધર્મ.

અને દુન્યવી બધી પ્રવૃત્તિમા રહ્યા છતાં તેમા નિષ્કામપણુ કે નિર્લેપપણુ દેખાવી, તેવી પ્રવૃત્તિના સામન્વય દ્વારા લોકોને યોગ્ય રૂપે દોરવા પ્રયત્ન કરવો.

એટલે કે જીવન માટે અતિ આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમાં ડગલે ને પગલે આવૃત્તી અથકામણીઓ નિવારવા લોકો સામે પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો પણ નિર્વિપપણે પદાર્થપાઠ રજૂ કરવો તે શુદ્ધ કર્મ.

અહીં એક સત્ય તે લોકકલ્યાણની ત્રિતિ છે. તેને સિદ્ધ કરવાના જે માર્ગો તે ઉક્ત એક જ સત્યની ધર્મ અને કર્મરૂપ જે બાબતો છે. સાચા ધર્મમાં માત્ર નિવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે સાચા કર્મમાં માત્ર પ્રવૃત્તિ નથી હોતી, પરંતુ એમાં નિવૃત્તિ પણ હોય છે બંનેમાં બંને તરવો છતાં ગૌણમુખ્યપણાનું તેમ જ પ્રકૃતિભેદનું અંતર છે તેથી એ બંને ગીતે સ્વ તથા પરકલ્યાણરૂપ અખડ સત્ય સાધવું શક્ય છે આમ હોવા છતાં ધર્મ અને કર્મના નામે ભુદા ભુદા વિરોધી સમગ્રદાયો કેમ સ્થપાયા એ એક કાયડો છે, પણ આ સામગ્રદાયિક માનસનું જે આપણે વિશ્લેષણ કરીએ તો એ અકળ દેખાતો કાયડો આપોઆપ ઉકેલાઈ જાય છે.

સ્થૂળ અને સાધાગણ લોકો કોઈ પણ આદર્શની ઉપાસના કરતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેઓ એ આદર્શના એટલે અશને અથવા ઉપરના બોળિયાને વળગી તેને જ પૂરે આદર્શ માની બેસે છે આવી મનોદશા હોવાને લીધે ધર્મવીરના ઉપાસકો ધર્મનો અર્થ માત્ર નિવૃત્તિ સમજી તેની ઉપાસનામાં પડી ગયા અને પોતાના ચિત્તમાં પ્રવૃત્તિના સંસ્કારો ગોપવા છતાં પ્રવૃત્તિ-અશને વિરોધી સમજી પોતાના ધર્મરૂપ આદર્શમાંથી તેને અલગ રાખવાની લાવના એવવા લાગ્યા બીજી બાબત કર્મવીરના ભક્તો કર્મનો અર્થ માત્ર પ્રવૃત્તિ કરી તેને જ પોતાનો પૂરે આદર્શ માની બેઠા અને એ પ્રવૃત્તિ સાથે સાકળવા બેઠતા નિવૃત્તિતત્ત્વને બાબતે મૂઢી માત્ર પ્રવૃત્તિને જ કર્મ માની બેઠા આ રીતે ધર્મ અને કર્મ બંને આદર્શોના ઉપાસકો તદ્દન વિરોધી એવા સામસામેના છેડે જઈને બેઠા, અને પછી એકબીજાના આદર્શને અધૂરો કે અવ્યવહાર્ય કે હાનિકારક બતાવવા લાગ્યા. આ રીતે સામગ્રદાયિક માનસ એવું તો વિરુદ્ધ સંસ્કારોથી ઘસારી ગયું કે તેઓને માટે ધર્મ અને કર્મ એ એક જ સત્યની બે અવિરોધી બાબતો છે એ વસ્તુ સમજમાં આવવાનું અશક્ય બની ગયું અને પશિષ્ટાને આપણે ધર્મવીર મહાવીર અને કર્મવીર કૃષ્ણના પંથમાં પરસ્પર વિરોધ, આમુગમો અને ઉદામીનતા બોધીએ છીએ.

જે વિષયમાં સત્ય એક જ હોય અને તે સત્ય સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ એક જ ન હોય તો ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો એ સત્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ સમગ્રતા માટે વિનંતી અને ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા માર્ગોનો ઉદાર અને બ્યાપક

દષ્ટિએ સમન્વય કરવો એ કોઈ પણ પાર્શ્વિક અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ માટે આવશ્યક કર્તવ્ય છે અનેકાન્તવાદની ઉત્પત્તિ ખરી રીતે આવી જ વિશ્વવ્યાપી ભાવના અને દષ્ટિમાંથી થયેલી છે અને તેને એવી રીતે જ ધરાવી ગયાય

આ ગ્રંથે એક ધર્મવીર અને એક કર્મવીરના જીવનની કેટલીક ઘટનાઓની સરખામણીના સાધારણ વિચારમાંથી લે આપણે ધર્મ અને કર્મ એ બંનેના વ્યાપક અર્થનો વિચાર કરી શકીએ તો આ ચર્ચા શબ્દપટુ પંડિતોનો માત્ર વિનોદ ન બનતાં ગણ્ય અને વિશ્વની એકતામા ઉપયોગી થશે

—જૈનપ્રકાશ, ચૈત્ર ૧૯૬૦

ભગવાન મહાવીર

[એમના જીવનને સ્પર્શતી વિવિધ ભૂમિકાઓ]

[૪]

ભગભગ અંધા જ જૈનો ભગવાન મહાવીરની જીવનકથાથી ઓછવતે અંશે પરિચિત હોય જ છે. પશુસણના દિવસોમા આપણે એ કથા વાંચતા-સાલળતા આવ્યા છીએ, અને ધારીએ ત્યારે એ વિષયને લગતુ સાહિત્ય મેળવી તે જીવનકથાને વાંચી પણ શકીએ છીએ તેથી હું આજના સાંવત્સરિક ધર્મપર્વને દિવસે ભગવાનના જીવનની સળગ કથા અગર તેમની અમુક ઘટનાઓ સંભળાવવાની પુનરુક્તિ નથી કરતો તેમ છતાં હું એવું કાંઈક કહેવા માગું છું કે જોનાથી ભગવાનના વાસ્તવિક જીવનનો પરિચય લાધવાની દિશામા જ આપણે આગળ વધી શકીએ, અને એકસરખી રીતે મહાવીરના જ અનુયાયી ગણાતા વર્ગમા તેમના જીવન વિશે જે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અનેક કદપનાઓ પ્રવર્તે છે તેમ જ ધણીવાર એ કદપનાઓ અથડામણુનુ રૂપ ધારણ કરી સમ્પ્રદાયભેદમા પરિણામ પામે છે, તેનુ અસહી કારણ સમજી શકીએ ને ગૌરવમળ દ્વરે થવાથી ભગવાનના જીવનનુ ઊંડુ ગહસ્ય પણ પામી શકીએ હું જે કહેવા માગુ છું તે સ્વાનુભવને આધારે જ બીજા લાઈઓ અને બહેનો એમા પોતાનો અનુભવ મેળવી નાગ કથન ઉપર વિચાર કરજે તો એકંદરે ભગવાનના જીવન વિશેની સમજણુમા વધારો જ થશે

કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વરથી અમુક ચિત્રને જુએ ત્યાં તેને તે ચિત્રનો ભાસ અમુક પ્રકારે થાય છે તે જ જોનાર વ્યક્તિ વધારે નજીક જઈ તે ચિત્રને જુએ ત્યારે તેની દષ્ટિમર્યાદામા ચિત્રનો ભાસ વધારે સ્પષ્ટતાથી ઊઠે છે, પણ જો તે જ વ્યક્તિ વધારે એકાગ્ર બની તે ચિત્રને હાથમા લઈ વિશેષ બારીકાઈથી નિહાળે તો તેને એની ખૂબીઓનુ ઓર વધારે પ્રમાણુમા ભાન થાય છે. જેમ ચિત્ર વિશે તેમ મૂર્તિ વિશે પણ છે કોઈ ભવ્ય મંદિરમા ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષની સુરેખ અને શાન્ત મૂર્તિ હોય તેને જોનાર એક વ્યક્તિ મંદિરના ચોગાનનાં ઊભી હોય, બીજી રંગમડપમાં ઊભી રહી મૂર્તિ નિહાળતી હોય અને ત્રીજી વ્યક્તિ ગર્ભગૃહમા જઈ મૂર્તિને નિહાળતી હોય, તો બધાની એકાગ્રતા અને શ્રદ્ધા સમાન હોવા છતાં તેમની દષ્ટિમર્યાદામાં મૂર્તિનો પ્રતિભાસ ઓછવતે અંશે સિન્નસિન્ન પ્રકારનો જ હોવાનો.

ચિત્ર અને મૂર્તિના દાખલાને આપણે જીવનકથામાં લાગુ પાડી વિશ્લેષણ કરીએ તો મારે મૂળ મુદ્દો સ્પષ્ટ થશે જેમાં ભગવાન મહાવીર જેવા ધર્મપુરુષનું જીવન વર્ણવાયેલું હોય તેવા કોઈ પણ એક કે વધારે પુસ્તકોને વાંચી-સાલખીને આપણે તેમના જીવનનો પરિચય સાધીએ ત્યારે મન ઉપર જીવનની છાપ એક પ્રકારની ઊંડે છે બીજી વાગ એ જ વાચેલ જીવનના વિવિધ પ્રસંગો વિશે વધારે મનન કરીએ અને તે વિશે ઊંઠતા એકેએક પ્રશ્નને તર્ક-બુદ્ધિથી તપાસીએ ત્યારે પ્રથમ માત્ર વાચન અને શ્રવણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ જીવનપરિચય ઘણી બાબતમાં નવું રૂપ ધારણ કરે છે તે પરિચય પ્રથમના પરિચય કરતા વધારે ઊંડો અને સચોટ બને છે મનનની આ બીજી ભૂમિકા શ્રવણની પ્રથમ ભૂમિકામાં પડેલ અને પોષાયેલ શ્રદ્ધાસસ્કારો સામે કેટલીક બાબતોમાં ખંડ કરવાની પ્રેરણા પણ અર્પે છે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિની અથડામણોના આવા દ્વંદ્વને પરિણામે જિજ્ઞાસુ એ દ્વંદ્વમાંથી મુક્ત થવા વધારે પ્રયત્ન કરે છે તેને પરિણામે જિજ્ઞાસુ હવે તથ્યની ગોઠવણમાં ઊંડો ઊતરે છે પ્રથમ તેણે એકાદ જે સર્વમાન્ય કે બહુમાન્ય જીવનકથા વાંચી-સાલખીને શ્રદ્ધા પોષી હોય કે તેવા એકાદ જીવનકથાના પુસ્તક ઉપરથી અનેકવિધ તર્ક-વિતર્ક કર્યા હોય, તે પુસ્તકનું મૂળ જાણવા જ હવે તે પ્રેરાય છે તેને એમ થાય છે કે જે પુસ્તકને આધારે હું જીવન વિશે વિચારું છું તે પુસ્તકમાં વર્ણવેલ પ્રસંગો અને બીનાઓના મૂળ આધારો શા શા છે? યા અસલી આધારો ઉપરથી એ જીવનકથા આલેખાઈ છે? આવી જિજ્ઞાસા તેને જીવનકથાની અસલી સામગ્રી શોધવા અને પ્રાપ્ત થતી સામગ્રીનું પરીક્ષણ કરવા પ્રેરે છે આવા પરીક્ષણને પરિણામે જે જીવનકથા લાધે છે, જે ધૃષ્ટ પુરુષના જીવનનો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે તે પહેલી શ્રવણ અને બીજી મનન કે તર્કની ભૂમિકા વખતે પ્રાપ્ત થયેલ પરિચય કરતા અનેકગણો વધારે વિશદ, સચોટ અને સપ્રમાણ હોય છે સંશોધન કે નિદિધ્યાસનની આ ત્રીજી ભૂમિકા એ કોઈ જીવનનું પૂરેપૂરું રહસ્ય પામવાની છેલ્લી ભૂમિકા નથી એવી ભૂમિકા તો ભુદી જ છે, જેને વિશે આપણે આગળ વિચારીશું

મેં ભગવાન મહાવીરના જીવન વિશે વ્દ્યપસૂત્ર જેવા પુસ્તકો વાંચી તેમ જ સાલખીને જન્મપ્રાપ્ત શ્રદ્ધા-સસ્કારો પોષેલા મારી એ શ્રદ્ધામાં ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનું સ્થાન ન હતું શ્રદ્ધાનો એ કાળ નેટલો નીતો અને સાકડો તેટલો જ તેમાં વિચારનો પ્રકાશ પણ થોડો હતો, પણ ધારે'ધારે શ્રદ્ધાની એ ભૂમિકામાં પ્રશ્નો અને તર્કવિતર્કો રૂપે બુદ્ધિના રૂપાંગ

ફૂટવા. પ્રશ્ન થયો કે શું એક માતાના ગર્ભમાંથી બીજી માતાના ગર્ભમાં ભગવાનનું સંક્રમણ થયાની વાત સંભવિત હોઈ શકે? આવી પ્રશ્નાવલિ જેમ જેમ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ તેની સામે શ્રદ્ધાએ પણ બડ ઉઠાવ્યું, પરંતુ વિચાર અને તર્કના પ્રકાશે તેને લેશ પણ નમતું ન આવ્યું. આ ઉત્થાન-પતનના તુમુલ્હ દ્વન્દ્વનું પરિણામ શુભ જ આવ્યું હું હવે શુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, કાર્તિક અને જરથુસ્ત જેવા ધર્મપુરુષો અને અન્ય સતોનાં જીવનો પણ વાંચવા-સમજવા લાગ્યો. જોકે હું તો એ બધા જીવનોમાં ચમત્કારોના અલંકારોની ક્ષાઈ મર્યાદા ન જ હતી. દરેકના જીવનમાં એકબીજાને આટે એવા અને ઘણે અંશે મળતા ચમત્કારો દેખાયા હવે મનમાં થયું કે જીવનકથાનાં મૂળ જ તપાસવા. ભગવાનના સાક્ષાત જીવન ઉપર અઠી હજાર વર્ષનો દુર્ભેદ પડેલો પડેલો જ છે. તો શું જે જીવન વર્ણવાયેલું મળે છે, તે પ્રમાણે પોતે ક્ષાઈને કહેલું કે બીજા નિકટવર્તી અતિવાસીઓએ તેને નોંધી કે લખી રાખેલું અગર યથાવત્ સ્મૃતિમાં રાખેલું? આવા આવા પ્રશ્નોએ ભગવાનના જીવનની મથાર્થ જાણી કરાવે એવા અનેક જૂના કહી ગકાય તેવા ગ્રંથોના અધ્યયન તરફ મને વાળ્યો. એ જ રીતે શુદ્ધ અને રામ, કૃષ્ણ આદિ ધર્મપુરુષોનાં જીવન-મૂળ જાણવા તરફ પણ વાળ્યો. પ્રાથમિક શ્રદ્ધા મને પોતાની પકડમાંથી છોડતી નહિ અને વિચારપ્રકાશ તેમ જ તટસ્થ નવું નવું અવલોકન એ પણ પોતાનો પંજો ચલાવ્યો જ જતા હતાં. આ બે આખેએ છેવટે તટસ્થતા અર્પી જેને જૈન લોખ સામાયિક કહે છે તેવું સામાયિક—સમત્વ મંથનકાળ દરમિયાન ઉદયમાં આવતું થયું, અને એ સમત્વે એકાગ્રી શ્રદ્ધા અને એકાગ્રી બુદ્ધિને ન્યામ આપ્યો—કાબૂમાં આણ્યા. એ સમત્વે મને સૂઝાડ્યું કે ધર્મપુરુષના જીવનમાં જે જાતોજાગતો ધર્મદેહ હોય છે તેને ચમત્કાર, અલંકારોનાં આવરણો સાથે લેવાદેવા શી? એ ધર્મદેહ તો ચમત્કારનાં આવરણો વિનાનો જ સ્વયંપ્રકાશ દિગ્ગમ્યર દેહ છે. પછી જોકે હું તો બધા જ મહાપુરુષોના જીવનમાં દેખાતી અસંગતિઓ આપમેળે સરી જતી ભાસી. જોકે આ નિદિષ્ટાસ્તની ત્રીજી ભૂમિકા હતી પરી ચર્ચ નથી, તેમ જતા એ ભૂમિકાએ અત્યાજ રંગીમાં અનેક પ્રકારનું સાહિત્યમયન ડરાવ્યું, અનેક જીવતા ધર્મ-પુરુષોનો સમાગમ કરાવ્યો અને ભારપૂર્વક કાઢી કહી શકાય એવી મન સ્થિતિ પણ તૈયાર કરી. શ્રદ્ધા અને તર્કનાં એકાગ્રી વચ્ચે બધ પડ્યાં સ્વયં જાણવા અને પામવાની પ્રતિ વધારે તીવ્ર બની.

આ ભૂમિકાનાં મને મને સ્વચ્છાઈ ગયું કે એક જ મહાપુરુષના જીવન, જાતના, પ્રકાર પ્રકારો, અને સમગ્ર મનનાં પગલે મા કારણથી વિચાર-

એમાં મંતવ્યબેદ જન્મે છે અને શાને લીધે તેઓ એકમત થઈ શકતા નથી. જે જિજ્ઞાસુવર્ગ શ્રવણવાચનની પ્રાથમિક શ્રદ્ધા-ભૂમિકામાં હોય છે તે દ્વરથી ચિત્ર કે મૂર્તિ જોનાર જેવો શબ્દસ્પર્શી શ્રદ્ધાળુ હોય છે તેને મન પ્રત્યેક શબ્દ યથાર્થ હકીકતનો બોધક હોય છે તે શબ્દના વાચ્યાર્થની આગળ જઈ તેની સંગતિ-અસંગતિ વિશે વિચાર કરતો નથી, અને એ શાસ્ત્ર મિથ્યા ફરે એવા મિથ્યા અમથી શ્રદ્ધાને બળે વિચારપ્રકાશનો વિરોધ કરે છે, તેનું દાર જ બધે કરવા મથે છે

ખીજે તર્કવાદી જિજ્ઞાસુવર્ગ મુખ્યપણે શબ્દના વાચ્યાર્થોની અસંગતિ ઉપર જ ધ્યાન આપે છે, અને એ દેખાતી અસંગતિઓની પાછળ રહેલ સંગતિઓની સાવ અવગણના કરી જીવનકથાને જ કલ્પિત માની બેસે છે. આમ અપરિમાર્જિત શ્રદ્ધા અને ઉપરજ લો તર્ક એ બે જ અથડામણોના કારણો છે સંશોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકામાં આ કારણો નથી રહેતા, તેથી મન અવ્યથપણે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિ બન્ને પાળેનો આશ્રય લઈ સત્ય ભરી આગળ વધે છે

ત્રીજી ભૂમિકામાં અત્યાર સુધી જે પ્રગતિ મારા મને સાધી છે, તે જોતાં તેમાં પહેલી અને ખીજી ભૂમિકા અવિરોધપણે સમાઈ જા છે. અત્યારે મારી સામે ભગવાન મહાવીરનું જે ચિત્ર કે જે મૂર્તિ ઉપસ્થિત છે તેમાં તેમની જીવનકથામાં જન્મથી નિર્વાણ પર્યંત કાલે ને પગલે ઉપસ્થિત થતા ફરોડો દેવોની દેખીતી અસંગતિ તેમ જ ગર્ભોપહરણ જેવી અસંગતિ ગળી જાય છે મારી સંશોધનનિર્મિત કલ્પનાના મહાવીર કેવળ માનવકોટિના અને તે માનવતાની સામાન્ય ભૂમિકાને પુરુષાર્થબળે વટાવી ગયા હોઈ મહામાનવરૂપ છે જેમ દરેક સમ્પ્રદાયના પ્રચારકો પોતપોતાના ઇષ્ટદેવને સાંધારણ લોકોના ચિત્તમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવા માટે તેઓને સરળતાથી સમજાય એવો ફેવી ચમત્કાર તેના જીવનમાં ગૂંથી કાઢે છે, તેમ જૈન સમ્પ્રદાયના આચાર્યો પણ કરે. તો એ માત્ર ચાલુ પ્રથાનું પ્રતિબિંબ ગણાવું જોઈએ. લક્ષિતવિસ્તર વગેરે ત્રયો શુદ્ધના જીવનમાં આવા જ ચમત્કારો વર્ણવે છે. હરિવંશ અને ભાગવત પણ કૃષ્ણના જીવનને આ જ રીતે આલેખે છે. બાઈબિલ પણ દિવ્ય ચમત્કારોથી મુક્ત નથી પણ મહાવીરના જીવનમાં દેવોની ઉપસ્થિતિનો અર્થ ધટાવાતો હોય તો તે એક જ રીતે ધટી શકે કે મહાવીર સત્પુરુષાર્થ વડે પોતાના જીવનમાં માનવતાના આધ્યાત્મિક અનેક દિવ્ય સદ્ગુણોની વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી હતી આવી સૂક્ષ્મ મનોગમ્ય વિભૂતિ સાધારણ લોકોના મનમાં દસાવવી હોય તો તે સ્થૂળ રૂપકો દ્વારા જ દસાવી શકાય.

ન્યા સ્વર્ગીય દેવોનું ઉચ્ચસ્થાન જામેલું હોય, ત્યાં તેવા દેવોના રૂપક વડે જ દિવ્ય વિભૂતિ વર્ણવવાનો સતોષ કેળવી શકાય. ગર્ભોપહરણના કિસ્સામાં પણ આવું જ કાર્મિક રૂપક હોવાની કલ્પના થાય છે. કર્મકાંડની જટિલ અને સ્થિતિચુસ્ત સનાતન પ્રથાના આઠાણસુલભ સંસ્કારગર્ભાથી મહાવીરનું કર્મકાંડભેદી ક્રાંતિકારક જ્ઞાન તપોમાર્ગના ક્ષત્રિયસુલભ સંસ્કારગર્ભમાં અવતરણ થયું એમ જ અર્થ ઘટાવવો રહ્યો. તે કાળે ગર્ભોપહરણની વાતને લોકો સહેલાઈથી સમજી લેતા ને ભકતો શકા ન ઉઠાવતા, એટલે ગર્ભોપહાર રૂપકના વ્યાજથી સંસ્કારના ગર્ભનું સંક્રમણ વર્ણવ્યું છે એમ માનવું રહ્યું. જન્મ લેતા વેત અગુષ્ઠમાત્રથી મહાવીર સુમેરુ જેવા પર્વતને કપાવે એ વાત કૃષ્ણના ગોવર્ધન-તોલનની વાતની પેઠે બિલકુલ હમી કાઢવા જેવી ખરી, પણ જો એને રૂપક માની અર્થ ઘટાવવામાં આવે તો એની પાછળનું રહસ્ય જગત અસંગત નથી લાગતું. આધ્યાત્મિક સાધનાના જન્મમાં પ્રવેશ કરતા જ પોતાની સામે ઉપસ્થિત એવા અને ભવિષ્યમાં ઉપસ્થિત થનાર એવા આતર-બાહ્ય પ્રત્યવાયો અને પરિણામો મુમેરને દૃઢ નિશ્ચયબળના અંગુષ્ઠમાત્રથી કપાવ્યા, છતાં અને જીતવાનો નિર્ધાર કર્યો, એ જ એનું તાત્પર્ય લેવું જોઈએ. આવી બધી અસંગતિઓથી મુક્ત એવું જો ચિત્ર રજૂ થાય છે તેમાં તો મહાવીર માત્ર કરુણા અને સત્પુરુષાર્થની મૂર્તિરૂપે જ દેખાય છે.

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કહી શકાય એવા જે આચારાગમાં તેમના ઉદ્દગારો સમવાયા છે અને ભગવતી આદિ ગ્રંથોમાં તેમના જે વિશ્વસનીય સવાદો મળી આવે તે બધા ઉપરથી મહાવીરનું દ્રષ્ટું જીવન આ પ્રમાણે આલેખી શકાય.

તેમને વારસામાં જ ધર્મસંસ્કાર મળ્યા હતા અને છેક નાની ઉંમરથી જ નિર્ગન્ધ રર પરાની આહિંસાવૃત્તિ તેમનામાં વિશેષ રૂપે આવિર્ભાવ પામી હતી. આ વૃત્તિને તેમણે એટલે સુધી વિકસાવી હતી કે તેઓ પોતાને નિમિત્તે કોઈના — સંસ્ક્રમ જનું સુધ્ધાના દુઃખમાં ઉમેરો ન થાય એ રીતે જીવન જીવવા મથ્યા. એ મંત્રને તેમને એવું અપરિચલ્ય વ્રત ઝરાવ્યું કે તેમાં ટપડા અગર ધરતો આધ્યત્મ સુધ્ધા વળતું ગણાયો. મહાવીર ન્યાયે દેખો ત્યારે એક જ વાત સંભળાવતા દેખાય છે કે ‘દુનિયામાં જુદી જુદી છે પોતાની સુખસગવડ માટે બીજાનું દુઃખ ન વધારો. બીજાના સુખમાં ભાગીદાર ન બનો. પણ બીજાનું દુઃખ દૂર કરવા કે નિવારવા સતત પ્રયત્નશીલ રહો.’ મહાવીર એકની એક એ જ વાત અનેક રૂપે કહ્યું છે તેઓ પોતાના સંપર્કમાં આવનાર હરકોઈને જરૂર છે ‘મન, વાણી અને દેહની એકતા સાધી જાવું. સવાદી સંગીત પેદા

કરે. જે વિચારો તે જ બોલો અને તે પ્રમાણે જ વર્તો અને જે વિચારો તે પણ એવું કે તેમા ક્ષુદ્રતા કે પામરતા ન હોય પોતાના અંતરના શત્રુઓને જ શત્રુ લેખો અને તેને જીતવાની જ વીરતા બતાવો.' મહાવીર કહે છે કે 'જો એ બાબતમા એક નિમેષમાત્રનો પ્રમાદ થશે તો જીવનનો મહામૂલો સદશ - દિવ્ય અગ્નિ એળે જ જશે અને કદી નહિ લાધે'

મહાવીરે જે તત્ત્વજ્ઞાન વારસામા મેળવેલું અને જે આચર્યું તે ટૂંકમા એટલું જ છે કે જડ અને ચેતન બે તત્ત્વો મૂળથી જ જુદા છે દરેક બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડવા મથે છે, તેને લીધે જ કર્મવાસનાની આસુરી વૃત્તિઓ અને ચેતના તેમ જ સંપુરુષાર્થની દૈવી વૃત્તિઓ વચ્ચે દેવાસુરસંગ્રામ સતત ચાલે છે. પણ છેવટે ચેતનાનું દેખતું મક્કમ બળ જ જડ વાસનાના આધળા બળને જીતી શકે આ તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડામા ઊંડી સમજણે તેમનામા આધ્યાત્મિક સ્પર્ધન પેદા કર્યું હતું અને તેથી જ તેઓ માત્ર વીર ન રહેતા મહાવીર બન્યા. એમના સમગ્ર ઉપદેશમા આ મહાવીરતાની એક જ છાપ દેખાય છે

એમની જાત કઈ હતી? એમનું જન્મસ્થાન કયા હતું? માતાપિતા અને બીજા રત્નેહીઓ દ્વારા અને કેવા હતા? ગરીબ કે સમૃદ્ધ? આવા સ્થૂળ જીવનને લગતા પ્રશ્નો ઊઠવા સ્વાભાવિક છે એમા અનેક અતિશયોક્તિઓ હોવાની, રૂપકા આવવાના, પણ જીવનશુદ્ધિમા અને માનવતાના ઉત્કર્ષમા ઉપકારક થઈ શકે એવી તેમની જીવનરેખા તો ઉપર મે જે આછીઆછી આલેખી તે જ છે, અને આજે હું મહાવીરના એ જ જીવનભાગ ઉપર ભાર આપવા ઇચ્છું છું, જેમાં આપણા જેવા અનુયાયી ગણાતા ભક્તો અને જિજ્ઞાસુઓની શ્રદ્ધા તેમ જ શુદ્ધિ બંનેની દસોટી ગહેલી છે તેમનું આ જીવનદર્શન ત્રણે કાળમા કદી જૂનું કે વાસી થનાર નથી જેમ જેમ એનો ઉપયોગ કરતા જઈએ તેમ તેમ એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમા નિત્યનૂતન અરુણોદયની પેઠે પ્રકાશતું રહેવાનું અને સાચા સાર્થીનું કામ આપતું રહેવાનું

એ બ્રાહ્મણક્ષત્રિયનો આચાર અહિંસાની પારમાર્થિક ભૂમિ ઉપર કેવી રીતે ધડાયો હતો અને તેમનો વિચાર અનેકાન્તની સત્યદષ્ટિને કેવી રીતે સ્પર્શ કરતો હતો એનું દૂબલું ચિત્ર પ્રાચીન આગમોમા જોઈએ છીએ ત્યારે નતમસ્તક થઈ જવાય છે માગમાર કરતો કોઈ પણ આવે તો તેની સામે મનથી પણ રોષ ન સેવવો, તેનું લેશ પણ અહિંત ન ચિતવવું—એ તેમની અહિંસાની ખાસિયત છે ગમે તેવા વિરોધી દષ્ટિબિંદુઓ અને અભિપ્રાયોનો પ્રતિવાદ કરવા છતાં પણ તેમા રહેલા અતિ અલ્પ સત્યની માત્રાનો જગ પણ ઉપેક્ષા કર્યા વના

જ મહાસત્યની સાધના પૂરી કરવી એ એમના અનેકાન્તની ખાસિયત છે. મારા મન ઉપર નિદિધ્યાસનની ત્રીજી ભૂમિકાને પરિણામે મહાવીરનું જે ચિત્ર અંકિત થયું છે કે જે મૂર્તિ ઘડાઈ છે તેની ભિત્તિ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિનો સમન્વય માત્ર છે. આ શ્રદ્ધાના ચોકાની સંકીર્ણતા સંશોધનને પરિણામે ભૂસાઈ ગઈ એવું વર્તુળ એટલું બધું વિસ્તર્યું છે કે હવે તેમાં જન્મગત સંસ્કાર પ્રમાણે માત્ર મહાવીરને જ સ્થાન નથી રહ્યું, પણ તેમા મહાવીર ઉપરાત તેમના પ્રતિસ્પર્ધી ગણાયેક કે નહિ ગણાયેક એવા દરેક ધર્મપુરુષ મ્થાન પામ્યા છે. આજે મારી શ્રદ્ધા કોઈ પણ ધર્મપુરુષનો બહિષ્કાર કરવા જેવી સંકીર્ણ નથી રહી, અને બુદ્ધિ પણ કોઈ એક જ ધર્મપુરુષના જીવનની જિજ્ઞાસાથી કૃતાર્થતા નથી અનુસરતી જે કારણે શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ મહાવીરની આસપાસ ગતિશીલ હતા, તે જ કારણે તે બંને બુદ્ધ, કૃષ્ણ, કાદરૂ વગેરે અનેક અનીત સતોની આસપાસ ગતિશીલ રહે છે સંશોધન અને નિદિધ્યાસનની ભૂમિકાએ જ મારા મન ઉપર ગાંધીજીની આપક અહિંસા અને અનેકાન્તદષ્ટિની પ્રતિષ્ઠાને પૂરો અવકાશ આપ્યો છે. મને ગમે ત્યાંથી સદ્ગુણ જાણવા અને પામવાની પ્રેરણા મૂળે તો મહાવીરના જીવને જ અર્પી છે. આ ઉપરથી હું કહેવા એ ઇચ્છુ છું કે કોઈ પણ મહાપુરુષના જીવનને માત્ર ઉપર ઉપરથી સાંભળી, તે ઉપર શ્રદ્ધા પોષવી અગર માત્ર તર્કબળથી તેની સમીક્ષા કરવી એ જીવનવિકાસ માટે પૂરતું નથી. એ દિશામા પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનારે શ્રવણ-મનન ઉપરાન્ત નિદિધ્યામન પણ કરવું આવશ્યક છે.

મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે સંશોધનકાર્યમા ગમે તેટલો શ્રમ કર્યો હતા હજી મારી એ ભૂમિકા સાવ અધૂરી જ છે. એનો પ્રદેશ વિસ્તૃત છે એ અતિશ્રમ, અતિસમય, અતિએકાગ્રતા અને અતિતટસ્થતાની અપેક્ષા રાખે છે. મારા મન ઉપર જોકેની મહાવીરની છબી ગમે તેવી હોય, તોપણ તે છેવટે પરીક્ષા જ છે. જ્યાં લગી મહાવીરનું જીવન જિવાય નહિ, એમની આધ્યાત્મિક સાધના સંધાય નહિ ત્યાં લગી એમના આધ્યાત્મિક જીવનનો સાક્ષાત્કાર, હજાર પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ, સંશોધનની ભૂમિકા કદી કરાવી શકે નહિ. આ સત્ય હું જાણુ છું અને તેથી જ નંત્ર બનુ છું. પ્રથમ આપેલ ચિત્ર કે મૂર્તિના દાખલાનો આશ્રય લઈ સ્પષ્ટતા કરવી હોય તો એમ કહી શકાય કે ગમે તેટલો નજીક જઈ ચિત્ર કે મૂર્તિ જોનાર પણ છેવટે તો ચિત્રની રેખાકૃતિ અને રંગની ખૂબીઓ કે મૂર્તિગત શિલ્પવિધાતની ખૂબીઓ જ વધારે સારી રીતે સમજી શકે એને બદલે તો એ ખૂબીઓ દ્વારા વ્યક્ત થતા બાવોનું સંવેદન કરી શકે, પણ તે દૃષ્ટા જોનું મૂર્તિ કે ચિત્ર હોય તેના જીવનનો આત્મા અનુસર તો

ત્યારે જ કરી શકે જ્યારે તે એવું જીવન જીવે. સારામા સારા કવિના મહા-કાવ્યનું ગમે તેટલું આકલન કર્યા છતાં પણ કાવ્યવર્ણિત જીવન જીવ્યા સિવાય તેનો પરિચય પરોક્ષ કોટિનો જ રહે છે એ જ રીતે ભગવાન મહાવીરે સિદ્ધ કરેલ આધ્યાત્મિક સાધનાની દિશામાં ગતિ કર્યા વિનાનો મારા જેવો માણસ મહાવીર વિશે જે કંઈ કહે કે વિચારે તે પરોક્ષકોટિનું જ હોઈ શકે, એ કહેવાની ભાષે જ જરૂર રહે છે

મારા આ વક્તવ્યથી આપ બધા સમજી શકશો કે એક જ મહાપુરુષના જીવનને પૂરી પાડનાર સમાન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરનાર તરત્તો અને અનુયાયીઓ સુ ધાંમાં શા શા કારણે વિરોધી અભિપ્રાયો બંધાય છે અને એ જ સામગ્રીનો અમુક દૃષ્ટિથી ઉપયોગ કરવા જતાં અભેદપ્રાયવિરોધ કેમ શમી જાય છે, તેમ જ જીવનના મૂળભૂત અને સર્વોત્તમ વ્રદા-શુદ્ધિના દિવ્ય અંશો કેવી રીતે પોતાની કલાપાખ્ય વિસ્તારે છે

—અખડ આનંદ, જૂન ૧૯૪૮.

ભગવાન મહાવીરનો મંગળ વારસો

[૫]

આજનો દિવસ સાવત્સરિક પર્વનો છે તે જૈનોની દૃષ્ટિએ વધારેમા વધારે પવિત્ર છે આખા દિવસ કરતા આજનું પ્રભાત વધારે મંગળ છે અને તે કરતાં પણ જે ક્ષણે આપણે મળીએ છીએ તે ક્ષણ વધારે માંગલિક છે; કારણ કે, અન્ય પ્રસંગોએ સગાસબધી, મિત્રો વગેરે મળે છે, પણ આજે તો આપણે એવા લોકો મળ્યા છીએ, જેઓ મોટેભાગે એકબીજાને પિછાનતા પણ ન હોય. આની પાછળ લાવના એ છે કે આપણે બધા બેઠે અને તડ બૂલી કાઢી માંગલિક વસ્તુ—જીવનરપસી વસ્તુ સાલણીએ અને તે ઉપર વિચાર કરીએ

સામાન્ય રીતે આપણને જે વારસાઓ મળે છે તે ત્રણ પ્રકારના છે માળાપ અને વડીલોથી શરીરને લગતા રૂપ, આકાર આદિ ગુણધર્મનો વારસો તે પહેલો પ્રકાર અને માળાપ કે અન્ય તરફથી જન્મ પહેલાં અગર જન્મ બાદ સંપત્તિ વાગ્સામા મળે છે તે બીજો પ્રકાર. પહેલા અને બીજા પ્રકાર વચ્ચે મોટો ભેદ છે, કેમકે શારીરિક વારસો સતતિને અવશ્યભાવી છે, જ્યારે સંપત્તિ વિશે એમ નથી ધણીવાર માતાપિતાએ સતતિને કશી જ સંપત્તિ વારસામા ન આપી હોય છતાં સતતિ નવેસર એનું ઉપાર્જન કરે છે અને કેટલીક વાર વડીલો તરફથી મળેલી સંપત્તિ તે સાવ વેડફી પણ નામે છે, તે તેના હાથમા રહેતી નથી સસ્કાર એ માતાપિતા પાસેથી પણ મળે, શિક્ષકો અને મિત્રો પાસેથી પણ મળે, તેમ જ જે સમાજમાં ઉછેર થાય તેમાંથી પણ મળે ત્રીજો સસ્કારનો વારસો કંઈ એક જ જાતનો નથી હોતો આપણે લગતા અને બીજા અનેકવિધ કથાને લગતા એમ ધણી જાતના સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય છે જીવન જીવવા, એને વિકસિત તેમ જ સમૃદ્ધ કરવા ઉપરના ત્રણેય વાગ્સામો ઉપયોગી છે એ ખરું, પણ એ ત્રણ પ્રકારના વારસાઓમાં જીવંતપણે પ્રેરનાર, એમાં સહજતી દાખલ કરનાર વારસો એ કાંઈ છુટો જ છે, અને તેવી જ તે વારસો મંગળરૂપ છે. આ માંગલિક વારસો ન હોય તો ઉપરના ત્રણેય વારસાઓ સાધારણ જીવન જીવવામા અમલ થાય, ઉપયોગી બને, પણ તેવી જીવન કાંઈ ઉચ્ચ પ્રકારનું—મન્ય ન

જન એ જ આ મોખા વારમાની નિગિહતા છે જે માગલિક વારસો મહા-
વીરે આપ્યો કે આપ્યો એમ ન કહું છું તેમો વારસો આપણને માળાપવી
કે અન્ય વડીલોથી કે મામાના અમાન્યથી મળે જ એવો નિયમ નથી અને
જાણ તે શાઈ ભૂદા પ્રસાદમાંથી મળે તો જે ન

નાગરિક, સાપતિક અને સારકાલિક એ ત્રણેય વારસા સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો-
થી અન્ય ન, જ્યારે મોખા પ્રજાના વારસા વિશે એમ નથી જે માગસને
પ્રજા-પ્રતિ પ્રાપ્ત હોય, જેનું સ્વેદન સુખ અને મુદ્દમત્ત હોય તે જ આ
વારમાને અમણ કે પ્રદાન કરી ગય છે બીજા વારસાઓ જીવન દરમિયાન
જે અન્ય અમણે નામ પામે છે, જ્યારે આ માગલિક વારસો કદી નામ
પામતો નથી એક વાર તે ચેતનમા પ્રવેશ્યો એટલે તે જન્મજન્માતર ચાલવાનો,
એના ઉત્તરોત્તર વિકાસ થવાનો અને તે અનેક જગતે સંસ્થાવિત—તરંગોળ
પામું કરવાનો

આપણે એવી કોઈ આયપં પગમા જન્મ્યા છીએ કે જન્મતાવેત
આવા માગલિક વારસાના આદેશનો આપણને ભાળે-અભાળે અર્થ છે
આપણે તેને પ્રદાન કરી ન શકીએ, યથાર્થ રૂપમા સમજી પણ ન શકીએ
એમ બને, પણ આ માગલિક વારસાના આદેશનો આયભૂમિમા બહુ
સદજ છે

શ્રી અરવિંદ, શ્રી ગદાકૃષ્ણન વગેરે ભાગતબૂમિને અધ્યાત્મભૂમિ તરફ
ઓળખાવે છે તે એ જ અર્થમા

ભગવાન મહાવીરે જે માગલિક વારસો આપણને આપ્યો કે સોપ્યો
છે તે ક્યો છે એ આજે આપણે વિચારવાનું છે એક બાબત સ્પષ્ટ સમજી
લઈએ કે આ અજો સિદ્ધાર્થનંદન કે ત્રિશલાપુત્ર મૃગ્ય દેહધારી મહાવીર
વિશે આપણે મુખ્યપણે વિચાર નથી કરતા એમનું ઐતિહાસિક કે અથબદ્ધ
મૃગ્ય જીવન તો હમેશા આપણે વાચતા અને સાલળતા આવ્યા છીએ આજે
જે મહાવીરનો હું નિર્દેશ કરું છું તે શુદ્ધશુદ્ધ અને વાસનામુક્ત ચેતનસ્વરૂપ
મહાન વીરને ધ્યાનમા રાખી નિર્દેશ કરું છું આવા મહાવીરમા સિદ્ધાર્થ-
નંદનનો તો સમાવેશ થઈ જ નાય છે, પણ વધારામા તેમના જેવા બધા જ
શુદ્ધશુદ્ધ ચેતનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે આ મહાવીરમા કોઈ નાતબત
કે દેશકાળનો ભેદ નથી તે વીતરાગાદૃતરૂપે એક જ છે આ મુદ્દા ધ્યાનમા
રાખીને જ અનેક સ્તુતિકારોએ સ્તુતિ કરી છે જ્યારે માનતુગ આચાર્ય

સ્તુત્ય તત્ત્વને સુંદર કહે છે, શકર કહે છે, વિદ્યાતા કહે છે અને પુરુષોત્તમ કહે છે ત્યારે તે સદ્ગુણાદૈતની ભૂમિકાને જ સ્પર્શે છે. આનંદધન 'રામ રહિમાન કાન' વગેરે સંપ્રદાય પ્રચલિત શબ્દો વાપરી એવા જ કોઈ પરમ-તત્ત્વને સ્તવે છે. તે જ રીતે આજે આપણે મહાન વીરને સમજીએ.

ભગવાન મહાવીરે જે મંગળ વારમો આપણને સોંપ્યો છે, ઉપદેશો છે તે માત્ર તેમણે વિચારપ્રદેશમાં જ સંધરી મૂક્યો ન હતો. એમણે એને જીવનમાં ઉતારી, પરિપક્વ કરી, પછી જ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, એટલે તે વારમો માત્ર ઉપદેશ પૂરતો નથી, પણ આચરણનો વિષય છે.

ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશો વારસાને સંક્ષેપમાં કહેવો હોય તો તેને ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય. (૧) જીવનદષ્ટિ, (૨) જીવનશુદ્ધિ, (૩) રહેણી-કરણીનું પરિવર્તન અને (૪) પુરુષાર્થ.

ભગવાનની જીવન વિશેની દષ્ટિ શી હતી તે પ્રથમ સમજીએ. જીવનની દષ્ટિ એટલે તેનું મૂલ્ય આકવાની દષ્ટિ. આપણે સહુ પોતપોતાના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ. બહુ તો જે કુટુંબ, જે ગામ, જે સમાજ કે જે રાષ્ટ્ર સાથે આપણો સંબંધ હોય તેના જીવનનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ આથી આગળ વધીએ તો આખા માનવસમાજ અને તેથી આગળ વધીએ તો આપણી સાથે સંબંધ ધરાવતા પશુપક્ષોના જીવનનું પણ મૂલ્ય આંકીએ છીએ પણ મહાવીરની સ્વસંવેદનદષ્ટિ તેથી પણ આગળ વધી હતી. ગયા એપ્રિલની ચોવીસમી તારીખે અમદાવાદમાં કાકાસાહેબે ભગવાન મહાવીરની જીવનદષ્ટિનો ઉત્તેજ કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ એક એવા ધૈર્યસંપન્ન અને સૂક્ષ્મ-પ્રજ્ઞ હતા કે તેમણે ક્રીટ-પતંગ તો શું પણ પાણી અને વનસ્પતિ જેની જીવનશૈલ્ય ગણાની ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ જીવનતત્ત્વ જોયું હતું મહાવીરે પોતાની જીવનદષ્ટિ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી ત્યારે કાણ તેને ગ્રહણ કરી શકશે એ ન વિચારતા એટલું જ વિચાર્યું કે કાળ નિરવધિ છે અને પૃથ્વી વિશાળ છે. ગમે ત્યારે ઝાઈ તો એને સમજવાનું જ જેને જાંઝામાં બીડી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થઈ હોય તે અંધારા થઈ એમ નથી માની લેતો કે મારી પ્રતીતિને તત્કાળ જોઈ કેમ નયો સમજતા ?

મહાવીરે આચારંગ નામના પોતાના પ્રાચીન ઉપદેશગ્રંથમાં બહુ સાદી રીતે 'એ વાત રજૂ કરી છે અને કહ્યું છે કે દરેકને જીવન પ્રિય છે, જેવું આપણને પોતાને. ભગવાનની સરળ સર્વવ્યાપી દૈવીય એટલી જ છે કે 'હું' સ્થાનદે અને સમ્યક આહું છું તેથી જ હું પોતે છું. તો પછી એ જ ત્યાગે

આનંદ અને મુખને આનંદનાં બીજાં નાનાંભોટા પ્રાણીઓ હોય, એવી વિનિમ્ન કેમ કેમ કરી મૂકાય ? માણસના જે આત્મા છે, પશુપક્ષીમાં જે આત્મા છે અને બીજામાં નથી ? જો એવું અને પતંગો નો સૂખની આધ પોત પોતાની રૂબે રૂબે કંના કેળાય છે ને, પાણુ ગુદમનન વાનસ્પતિક ઉચ્ચદષ્ટિમા પાણુ અંતરિ, જનન અને પોષણની પ્રતિષ્ઠા અગત્ય ગતિ આપ્યા જે છે ' ભગવાનની આ દર્શીય હતી, અને એ જે જીવિતને આધારે તેમજે આખા વિશ્વમા પોતાના જેવું જ ચેતનનનન બિભગતુ. ઉદ્વેગસર જોયું. એને માગ્યું કંનાં નખાયનાં શરીરને અને દરિયોના આકાશ-પ્રકાશમા ગમે તેટલું અંતર હોય. માર્ગશક્તિનાં પાણુ અંતર હોય. જ્ઞાનાત્વિકરૂપે સર્વમા વ્યાપેવ ચેતન-તત્ત્વ એક જ પ્રકારનું વિગમી ગતુ છે. ભગવાનની આ ઉચ્ચદષ્ટિને આપણે આત્મોપચયની દષ્ટિ કરીએ જેવા આપણે તાત્વિકરૂપે તેવા જે નાનાંભોટા સ્વયં પ્રાણીઓ જે અન્ય પ્રાણીરૂપે છે તે પણ ક્યારેક વિકાસમ્મમા માનવમ્મમા અને માનવમ્મમાપ્રાપ્ત ઉચ્ચ પણ અવકાંતિ કમમા ક્યારેક અન્ય પ્રાણીનુ સ્વરૂપ લે છે આવી ઉત્ક્રાંતિ અને અવકાંતિનુ ચક્ર ચારવા રૂં, પાણુ તેથી મળ એનનતત્ત્વના સ્વરૂપમા કયો જે કે પડતો નથી જે કે પડે છે તે આવદાનિક છે.

ભગવાનની આત્મોપચયની દષ્ટિમા ઉચ્ચશુદ્ધિનો પ્રશ્ન આવી જે જાય છે અજ્ઞાત કાળથી ચેતનનો પ્રકાશ ગમે તેટલો આપત થયો હોય—કાયેલો હોય, તેનો આધિભાવ ઓછો કે વધો હોય જ્ઞાનશક્તિ તો એની પૂર્ણ વિકાસની—પૂર્ણ શુદ્ધિની છે જે જે ઉચ્ચતત્ત્વમા પૂર્ણ શુદ્ધિની રાકયતા ન હોય તો આધ્યાત્મિક સાધનાનો કોઈ અર્થ ગ્રહેતો જે નથી જે જે દેશમા સાચા આધ્યાત્મિક અનુભવીઓ થયા છે, તેમની પ્રતીતિ એક જે પ્રકારની છે કે ચેતનતત્ત્વ મૂળે શુદ્ધ છે, વાસના અને લેપથી મુક્ત છે શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ ઉપર જે વાસના કે કર્મોની છાયા પડે છે તે તેનું મૂળ સ્વરૂપ નથી. મૂળસ્વરૂપ તો એથી જુદું જે છે આ ઉચ્ચશુદ્ધિનો સિદ્ધાંત થયો જેને આપણે આત્મોપચયની દષ્ટિ કરી અને જેને ઉચ્ચશુદ્ધિની દષ્ટિ કરી તેમા વેદાંતીઓનો અભ્યાસવાદ કે બીજા તેવા કવચાદ્ધન અને ગુદાદ્ધન જેવા વાદો સમાઈ જાય છે, ભલે તેનો સાપ્રદાયિક પશ્ચિમાપામા જુદો જુદો અર્થ હોય.

જે તાત્વિકરૂપે જીવનુ સ્વરૂપ શુદ્ધ જે છે તો પછી આપણે એ સ્વરૂપ કળવવા અને મેળવવા શુ કરવું એ સાધના વિષયક પ્રશ્ન જોમો થાય છે ભગવાન મદાવીરે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહ્યું છે, કે જ્યાં લગી રહેણી-

કરણીતુ પરિવર્તન ન થાય, આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ અને આત્મશુદ્ધિ સંધાય એવો જીવનમા ફેરફાર ન થાય, ત્યાં લગી પહેલી એ બાબતો અનુભવમા ન આવે રહેણીકરણીના પરિવર્તનને જૈનશૈલીમા ચરણકરણ કહે છે. વ્યવહાર ભાષામા એનો અર્થ એટલો જ છે કે તદ્દન સરળ, સાદું અને નિષ્કપટ જીવન જીવવું વ્યવહાર જીવન એ આત્મૌપમ્યની દૃષ્ટિ કેળવવા અને આત્માની શુદ્ધિ સાધવાનું એક સાધન છે, નહિ કે એવી દૃષ્ટિ અને શુદ્ધિના ઉપર આવરણના—માયાના પડદા વધાર્યે જવાનું રહેણીકરણીના પરિવર્તનમા એક જ મુખ્ય બાબત અમળવાની છે અને તે એ કે મળેલા સ્થૂળ સાધનોનો ઉપયોગ એવો ન કરવો કે જેથી એમા આપણી જાત જ ખોવાઈ જાય.

પણ ઉપરની બધી વાત આચી હોય છતાં એ તો વિચારવાનું રહે જ છે કે આ બધું કેવો રીતે બને ? જે સમાજ, જે લોકપ્રવાહમા આપણે રહીએ છીએ તેમા તો આવું કશું બનતું જોવાતું નથી શું ઈશ્વર કે દૈવી એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે આપણો હાથ પકડે અને લોકપ્રવાહના વહેણની ઊલટી દિશામા આપણને લઈ જાય, જિએ ચડાવે ? આનો ઉત્તર મહાવીરે સ્વાનુભવથી આપ્યો છે તે એ કે આ માટે પુરુષાર્થ જ આવશ્યક છે જ્યાં લગી કોઈ પણ સાધક વ્યવ પુરુષાર્થ ન કરે, વાસનાઓના દબાણ સામે ન યાય, એના આધાત-પ્રત્યાધાતથી ક્ષોભ ન પામતા અડગપણે એની સામે ઝૂઝવાનું પરાક્રમ ન દાખવે ત્યાં લગી ઉપર કહેલી એક બાબત ડહી સિદ્ધ ન થાય તેથી જ તો તેમણે કહ્યું છે કે 'સજમમ્મિ વીરિયમ્' અર્થાત્ સયમ, ચારિત્ર આદી રહેણીકરણો એ બધા માટે પરાક્રમ કરવું. ખરી ગીતે મહાવીર એ નામ નથી, વિશેષણ છે જે આવું મહાન વીર્ય-પરાક્રમ દાખવે તે સહુ મહાવીર. આમા સિદ્ધાર્થનંદન તો આવી જ જાય છે અને વધારામા બીજા બધા એવા અધ્યાત્મપગક્રમીઓ પણ આવી જાય છે.

જે વાત ભગવાન મહાવીરે પ્રાકૃતભાષામાં કહી છે તે જ વાત અન્ય પરિભાષામાં જગત બીજી રીતે ઉપનિષદોમા પણ છે જ્યારે ઈશાવાસ્ય મંત્રનો પ્રયોગ કરી એમ કહે છે કે આખા વિશ્વમા જે કંઈ દ્રશ્ય જગત છે તે 'મધુ' ઈશ્વરી ભરેલું છે ત્યારે તે એ જ વાત બીજી રીતે કહે છે. લોકો ઈશ્વર મનુષ્ય ઈશ્વર સમજે તેમા કંઈ ખોટું નથી, કારણ કે, જે ચેતનતત્ત્વ આખા વિશ્વમા પહેલાઈ રહ્યું છે તે સુદ્ધ હોવાથી ઈશ જ છે, સમર્થ જ છે અહીં ઈશ્વરનાદ-અનીશ્વરનાદ અગર દૈતાદૈતની તાકિડે, ગીમાસા નથી અહીં નો ચેતનતત્ત્વની વ્યાપિની વાત છે એ ક્રમિ કહે છે કે જે આખા વિશ્વમાં ચેતનતત્ત્વ હોય તો સાધકનો ધર્મ એ છે કે તે ત્યાં કરીને જ કંઈ પણ

ભોગવે હુ તો એમ કહુ છુ કે તેવો સાધક ત્યાગ કર્યા પછી ભોગનુ સુખ માણે છે, એટલુ જ નહિ, પણ તે તો ત્યાગમા જ ભોગનુ સુખ માણે છે એવા સાધકને ત્યાગથી જુદા કોઈ ભોગ નથી દુન્યવી વ્યવહારમાં માતા સતતિ માટે ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે તેમા જ ઉપભોગનુ પરમ સુખ અનુભવે છે જ્યારે અહીં તો અધ્યાત્મસાધકની વાત છે એ ઋષિ છેવટે એક બાબત વિશે સહુ સાધકોને ચેતવે છે કે ડરી વસ્તુમા ગૃહિ અર્થાત્ લાભ કે મમતા ન સેવે, પણ માત્ર તે જીવનવ્યવહાર પૂરતો જ વિચાર કરે આપણે નિશ્કપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે માગલિક વારસો મહાવીરના ઉપદેશ-માથી લાધે છે તેજ ઉપનિષદોમાથી પણ લાધે છે, અને શુદ્ધ કે તેવા ખીજા મહાન વીરોએ એ સિવાય ખીજુ શુ કંચુ છે ?

આ જ અર્થમા હુ ઉપનિષદકારે વાપરેલો ભૂમા શબ્દ વાપરીને એમ કહું કે મહાવીર એટલે ભૂમા અને એ જ બ્રહ્મ, તો એમા કશી અસંગતિ નથી મહાવીર ભૂમા હતા, મહાન હતા, માટે જ તે સુખરૂપ હતા, માટે જ તે અમૃત હતા કદી એને દુઃખ સ્પર્શી શકે નહિ, કદી એનુ મૃત્યુ મલવે નહિ દુઃખ કે મૃત્યુ એ તો અદ્યપને છે, ટૂંકી દૃષ્ટિને છે, પામરને છે, વાસનાબદ્ધને છે, જેનો સબંધ કેવળ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ સંબંધે છે જે મહાવીર વિશે હું કહુ છુ તે નો એ ઉભય ગંગીરથી પર હોઈ ભૂમા છે, અદ્ય નથી

અલબત્ત ઇતિહાસકારો જે ગીત વિચાર કરે છે તે રીતે વિચાર કરતા એ પ્રશ્ન સહેજે થશે કે મહાવીરે જે મગળ વારસો ખીજાને આપ્યો તે વારસો નેમણે કોની પાસેથી, કેવી ગીતે મેળવ્યો ? આનો ઉત્તર સરળ છે શાસ્ત્રોમા અને વ્યવહારમા કહેવાય છે કે બિંદુમા સિધુ સમાય છે સાલળતા તો આ અવળવાણી લાગે ક્યા બિંદુ અને ક્યા સિધુ ! સિધુમા તો બિંદુ હોય, પણ બિંદુમા સિધુ કેવી રીતે ? પણ એ તદ્દન સાચી વાત છે મહાવીરના સ્થૂળ જીવનનો પરિમિત કાળ એ તો ભૂતકાળના મહાન સમુદ્રનુ એક બિંદુ માત્ર છે ભૂતકાળ એ તો ભૂત છે, સતરૂપે રહેતો નથી આપણે કદી ન શકીએ તેવી ત્વરાથી તે આવે અને જાય છે, પણ તેમા સચિત થયેલા સંસ્કારો નવાનવા વર્તમાનના બિંદુમા સમાતા જાય છે ભગવાન મહાવીર જીવનમા જે આધ્યાત્મિક વારસો મેળવ્યો અને સિદ્ધ કર્યો તે તેમના પુરુષાર્થનુ ફળ છે એ ખરુ છે, પણ એની પાછળ અચાત ભૂતકાળના તેવા વારસાની સતત પરપરા રહેલી છે કોઈ એને ઋષભ કે નેમિનાથ કે પાર્શ્વનાથ વગેરેથી

ઊતરી આવેલ કહે, પણ હું એને એક અર્ધસત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. ભગવાન મહાવીરના પહેલાં માનવજાતિએ જે જે આવા આધ્યાત્મિક મહાપુરુષો સર્જાવેલા તે ગમે તે નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હોય અથવા અજ્ઞાત રહ્યા હોય, પણ એ સમગ્ર આધ્યાત્મિક પુરુષોની સાધનાની સંપત્તિ માનવજાતિમાં એવી રીતે ઉત્તરોત્તર સક્રાંત થતી જતી હતી કે તે માટે એમ કહેવું કે આ બધી સંપત્તિ કોઈ એકે જ સાધી છે તો એ એક ભક્તિમાત્ર છે. ભગવાન મહાવીરે એવા જ આધ્યાત્મિક કાળસોતમાથી ઉપર સૂચવેલ માંગલિક વારસો મેળવ્યો અને સ્વપુરુષાર્થથી એને જીવતો કરી વિશેષ વિકસાવી દેશ અને કાળને અનુકૂળ થાય એવી રીતે સમૃદ્ધ કરી આપણી સામે રજૂ કર્યો હું નથી જાણતો કે તેમના પછી થયેલા ઉત્તરકાલીન કેટલા ભેખધારી સંતોએ એ માંગલિક વારસામાંથી કેટકેટલું મેળવ્યું અને કેળવ્યું, પણ એમ કહી શકાય કે એ બિંદુમાં જેમ ભૂતકાળનો મહાન સમૃદ્ધ સમાયેલો છે તેમ ભવિષ્યનો અનંત સમૃદ્ધ પણ એ બિંદુમાં સમાયેલો છે, એટલે ભવિષ્યની ધારા એ બિંદુ વાટે ચાલવાની અને ચાલવાની જ

જ્યારે ઉપનિષદોમાં ‘તત્ત્વમસિ’ એમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એનો અર્થ ખીજી રીતે એ છે કે તુ અર્થાત્ જીવદશાપ્રાપ્ત પોતે તે જ અર્થાત્ શુદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે આ પણ શક્તિની અને મોખતાની દૃષ્ટિએ બિંદુમાં સિંધુ સમાયાનો એક દાખલો જ છે

ઉપર સૂચવેલ એવા પ્રચારના વારસાને ધ્યાનમાં રાખીને જ બૌદ્ધ મગ્ગ-સૂત્રમાં કહેવાયું છે કે *एत मगलमुत्तमम्*—આ એક ઉત્તમ મગ્ગ છે આને જ આદિ, મધ્ય અને અંતિમ મગ્ગ કહેવામાં આવ્યું છે જૈન સૂત્રમાંના ‘ચત્તારિ મંગલમ્’ પાઠમાં જે ચોથું મગ્ગ કહેવામાં આવ્યું છે તે આ જ વસ્તુ છે.

આપણા જીવનકાળ દરમિયાન આપણે જોયું છે કે ગાંધીજીએ આ માંગલિક વારસામાંથી કેટકેટલું મેળવ્યું અને કઈકઈ રીતે વિકસાવ્યું. આજની પવિત્ર દાયકે આપણે એવી જ કોઈ માંગલિક ભાવના સાથે જુદા પડીએ કે આપણે પણ આ આ માંગલિક વારસાને પાત્ર કયારે બનીએ ?

ભગવાન મહાવીર અને જમાલિના મતભેદનું રહસ્ય

[૬]

જેમ શુદ્ધ ભગવાનના અનેક હરીફિમા એક હરીફ તેમનો શિષ્ય દેવદત્ત હતો તેમ ભગવાન મહાવીરના પણ અનેક હરીફિમા એક હરીફ તેમનો શિષ્ય જમાલિ હતો. આ દેવદત્ત અને જમાલિ વચ્ચે કેટલુંક સામ્ય હતું. આ સામ્ય જાણવાથી ભગવાન મહાવીર અને જમાલિ વચ્ચેના મતભેદના આન્તરિક કે બાહ્ય કારણો ઉપર કેટલોક પ્રકાશ પડવાનો સંભવ છે. તેથી પહેલાં જ તે જણાવી દઈએ દેવદત્ત ક્ષત્રિય અને જમાલિ પણ ક્ષત્રિય જ. દેવદત્ત ભિક્ષુક સ્થિતિમાં શુદ્ધ ભગવાનનો શિષ્ય હતો અને સાસારિક સ્થિતિમાં પણ તેમનો સગો જ હતો. અને જમાલિ પણ મહાવીરનો ભાણેજ તથા જમાઈ હતો. સગો અને શિષ્ય છતાં દેવદત્તને શુદ્ધ ભગવાનના શિષ્યવર્ગમાં પ્રધાનપદ મળ્યું ન હતું. જમાલિના સંબંધમાં પણ તેમ જ હતું. સગપણને લીધે મહત્તા પારખવાની સામાન્ય ઊણુપ, જન્મસિદ્ધ ક્ષત્રિય સ્વભાવની ઉચ્ચતા અને પોતાના ગુરુ સમક્ષ પોતા સિનાય બીજાઓનું પ્રધાનપણ—આ ત્રણે કારણો, જેનાથી સામાન્ય રીતે મતભેદનો વચારે સંભવ છે, તે ઉપરથી એ વાત જાણી શકાય તેવી છે જેવી રીતે દેવદત્તે અનેક પ્રયત્નો રચી શુદ્ધને મારવા કોશિશ કરી હતી તેવું જમાલિએ કાંઈ પણ કયું હોય તે માટે એક પણ પ્રમાણ નથી, છતાં એટલું ખરું કે દેવદત્તે અને જમાલિએ પોતાપોતાના ગુરુવિરુદ્ધ પોતાનો ખાસ અનુયાયીવર્ગ રચાવ્યો હતો. દેવદત્ત અને જમાલિ પછી તેઓનો અનુયાયીવર્ગ કે તેઓના પંથનું સાહિત્ય કાંઈ પણ રહ્યું હશે તેમ માનવાને પ્રમાણ નથી. દેવદત્તનો ઉલ્લેખ જૈન કે વૈદિક સાહિત્યમાં કયાય નથી, માત્ર બૌદ્ધ સાહિત્યમાં છે. જમાલિનો ઉલ્લેખ પણ માત્ર જૈન સાહિત્યમાં છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં દેવદત્તને સૌથી પહેલો ‘સંઘભેદક’ કહ્યો છે. જૈન સાહિત્યમાં પણ જમાલિને પ્રથમ ‘નિહવ’ કહ્યો છે. સંઘભેદક અને નિહવ બંને શબ્દનું તાત્પર્ય એક જ છે. દેવદત્ત અને જમાલિ એ બંને પોતાપોતાના ગુરુની હયાતીમાં જ કાળક્રમ પામ્યા હતા.

વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તો જમાલિનો ઉલ્લેખ નથી જ, પણ જૈન સાહિત્યમાં સુધ્ધાં તેનો ઉલ્લેખ એકપાક્ષિક જ છે. દિગ્બરીય સાહિત્યમાં જમાલિનું મહાવીરના જામનાકપે વર્ણન ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે,

દિગંબરો મહાવીરને અવિવાહિત જ માને છે, પણ મહાવીરના ભાણેજ અને શિષ્યરૂપે પણ જન્માલિનું વર્ણન દિગંબરીય સાહિત્યમાં નથી, એ વાત શ્વેતાંબર અને દિગંબર સાહિત્યના મૌલિક અભ્યાસી માટે ખાસ અર્થસૂચક છે.

જીવનસંબંધી સાહિત્ય

શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં અગ અને ઉપાંગ એ બંને પ્રકારના શાસ્ત્રો પ્રાચીન ગણાય છે તે બંનેમાં જન્માલિનો ઉલ્લેખ છે સ્થાનાંગ નામના ત્રીજા અંગના સાતમા, સ્થાનકમાં (પૃ ૪૧૧, સૂત્ર ૫૮૭) નિહ્વો (એટલે મહાવીરની આરાતના ઉત્થાપકો) ના ઉલ્લેખમાં જન્માલિનું નામ પ્રથમ આવે છે. ઔપપાતિક નામના ઉપાંગમાં પણ જન્માલિનો નિહ્વ તરીકે ઉલ્લેખ છે. આવશ્યકનિર્ણયકિત, વિશેષાવશ્યકભાષ્ય વગેરે પાછળના ગ્રંથોમાં તેનું વર્ણન નિહ્વ તરીકે જ આવે છે, પણ વધારે વિસ્તૃત અને વધારે માહિતી આપનારું વર્ણન તો ભગવતી^૧ નામના પાંચમા અંગના નવમા શતકમાં ને ત્રીસમા ઉદ્દેશકમાં છે તે સમગ્ર વર્ણન આપવાનું આ સ્થળ નથી. માત્ર પ્રસ્તુત લેખના મૂળ વિષયમાં ઉપયોગી થાય તેવી દૃષ્ટિથી અને તે વખતની સામાજિક મર્યાદા, ધાર્મિક જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાનની માન્યતા જાણવામાં ઉપયોગી થાય તે દૃષ્ટિથી જન્માલિના જીવનવૃત્તનો કેટલોક ભાગ અહીં આપવો આવશ્યક છે.

જીવનવૃત્ત

ક્ષત્રિયકુમાર જન્માલિ એ મહાવીરના જન્મસ્થાન ક્ષત્રિયકુડનો નિવાસી હતો. તે મહાવીરની બહેન પ્રિયદર્શનાનો પુત્ર અને મહાવીરની પુત્રી સુદર્શનાનો પતિ હોઈ મહાવીરનો એવડો સગો હતો એ મોટો રાજા ન હતો, છતાં વૈભવશાળી તો હતો જ. એક વખતે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ક્ષત્રિયકુડની બહાર ચૈત્યમાં (ઉદ્યાનમાં) પધાર્યા. તેઓને વંદન કરવા અનેક લોકોની જેમ મોટા ઠાકમાં સાથે તે ઉદ્યાનમાં આવ્યો. ભગવાન પાસે ધર્મોપદેશ સાલળ્યો અને તેથી આકર્ષાયો. પહેલાં તો તેણે ભગવાનને કહ્યું કે હું નિર્ગ્રન્થ પ્રવચન એટલે આપનું શાસન સ્વીકારું છું; કારણ કે, તે મને રુચે છે પછી તેણે ભિક્ષુ થવાની ઇચ્છા પણ પ્રગટ કરી શ્રમણ ભગવાને તે માટે જગયે દીલ ન કરવા કહ્યું કે તરત જ ભિક્ષુપદ માટે અનુમતિ મેળવવા જન્માલિ ઘેર આવ્યો, અને માતાપિતાને તે માટે બહુ વીનવ્યા. પુત્રના તીવ્ર વૈરાગ્યની ખાતરી છતાં એવડે માતાપિતાએ ભિક્ષુપદ માટે પોતાની ન છૂટકે અનુમતિ આપી. મોટી ધામધૂમપૂર્વક જન્માલિએ ખીજા પાંચસો પુરુષો

૧. આ માટે જુઓ ૫. બેગ્ગદાસના અનુવાદવાળું ભગવતીસૂત્ર પૃ. ૪૧.

સાથે શ્રમણ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી અને અધ્યયન શરૂ કર્યું. ટૂંક વખતમાં સામાયિકાદિ અગ્યાર અગો શીખી ગયો અને પછી અનેક પ્રકારે ઉપવાસોના તોત્ર તપોમાર્ગથી આત્માને ઉન્નત કરતો વિચરવા લાગ્યો. ક્યારેક જુદા વિચરવાની ઇચ્છાથી જમાલિએ શ્રમણ ભગવાન પાસે આવીને વંદનપૂર્વક કહ્યું કે—‘ ભગવન્ ! હું પાંચસો લિહુઓ સાથે આપની અનુજ્ઞા-પૂર્વક જુદો વિચરવા ઇચ્છુ છું ’ શ્રમણ ભગવાને મૌન સ્વીકાર્યું ને તેની આગળીનો સ્વીકાર ન કર્યો ત્રણ વાર પૂછ્યા છતાં પણ જ્યારે શ્રમણ ભગવાને મૌન ન તોડ્યું ત્યારે છેવટે જમાલિ પોતાના પાંચસો સહચારી લિહુઓ સાથે છૂટો પડી રતતંત્ર વિચરવા લાગ્યો અને વિચરતા વિચરતાં આવસ્તીમાં આવી પહોંચ્યો.

નીરસ, રૂઝ, તુષ્ક અને અનિયમિત ખાનપાનથી તેને જ્વર આવ્યો. ક્ષિત્તજ્વરથી બહુ વેદના યતાં તેણે આરામ માટે સહચારી લિહુઓને શૈયા પાથરવા કહ્યું લિહુઓએ વિનયપૂર્વક તેની આજ્ઞા સ્વીકારી. જ્વરની તીવ્ર વેદતાથી વ્યાકુળ થયેલ તેણે તુરત જ ફરીયાદ લિહુઓને પૂછ્યું કે શું શૈયા કરી કે કરો છો ? લિહુઓએ ઉત્તર આપ્યો કે શૈયા હજી થઈ નથી, પણ યાવ છે આ ઉત્તર સાંભળી જમાલિને વિચાર થયો કે શ્રમણ ભગવાન એમ કહે છે કે ‘ જે કર્મ ચલિત થતું હોય, ક્ષીણ થતું હોય અથવા આત્માથી દૂર પડતું હોય તે ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, આત્માથી મુક્ત થયું કહી શકાય ’—એ કથન મિથ્યા છે, કારણ કે, એ કથન અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. આવો વિચાર આવતા જ તુરત તેણે સહચારી લિહુઓને બોલાવ્યા ને કહ્યું કે—‘ જુઓ, શ્રમણ ભગવાન કહે છે કે જે કર્મ ચલિત થવા, ક્ષીણ થવા અને વિપાદ આપી આત્માથી દૂર થવા લાગે તેને ચલિત થયું, ક્ષીણ થયું, દૂર થયું એમ કહી શકાય આ કથન કેટલું અનુભવ વિરુદ્ધ છે ? તમે સચારો કંઈ છો ત્યારે તેને કર્યો એમ નથી કહેતા, પણ કરીએ છીએ એમ કહો છો, અર્થાત્ ચાલુ ક્રિયાને ચાલુ જ માનો છો, પૂર્ણ નથી માનતા અને શ્રમણ ભગવાન તો ચાલુ ક્રિયાને પણ પૂર્ણ કહે છે આ કથન ખરેખર અનુભવ વિરુદ્ધ છે ’

આ વિચાર જમાલિ પાસેથી સાંભળતા જ તે કેટલાક લિહુઓને પસંદ આવ્યો, પણ કેટલાકને પસંદ ન આવ્યો. જેઓને પસંદ આવ્યો તેઓ જમાલિ સાથે રહ્યા અને બીજા તેનાથી છૂટા પડી શ્રમણ ભગવાનને જઈ મળ્યા આ વખતે શ્રમણ ભગવાન ચપાનગરીમાં હતા જ્વરમુક્ત થઈ શક્તિ મેળવ્યા પછી જમાલિ પણ શ્રમણ ભગવાન પાસે આવ્યો અને વંદન નમસ્કાર કર્યા

સિવાય એમ જ ઊભો રહી કહેવા લાગ્યો કે જેમ તમારા શિષ્યો અપૂર્ણ અવસ્થામાં તમારાથી છૂટા પડ્યા અને પાછા અપૂર્ણ સ્થિતિમાં જ તમારી પાસે આવ્યા છે તેમ હું નથી આવ્યો. હું અર્હન, જિન, સર્વજ્ઞ અને પૂર્ણ થઈ અહીં આવ્યો છું. આ સાંભળી શ્રમણુ ભગવાનની પાસે બેઠેલ તેઓના પ્રધાન શિષ્ય ગૌતમે જમાલિને કહ્યું કે જો તું સર્વજ્ઞ હોય તો 'લોક શાશ્વત છે કે અશાશ્વત અને જીવ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત' એ બે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ. જમાલિ વિચારમાં પડી ગયો અને ઉત્તર ન આપી શક્યો. એ જોઈ શ્રમણુ ભગવાને કહ્યું કે 'જમાલિ માસ ઘણા હ્રસ્વ (અસર્વજ્ઞ) શિષ્યો છે જેઓ આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર મારી પેઠે આપી શકે છે, છતાં તેઓ તારી પેઠે પોતાને સર્વજ્ઞ નથી કહેતા.' એમ કહી શ્રમણુ ભગવાને તે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આ પ્રમાણે આપ્યો 'લોક અને જીવ શાશ્વત પણ છે, કારણ કે, તે ઉત્પન્ન કે નષ્ટ થતા નથી તેમ જ અશાશ્વત પણ છે, કારણ કે, તે બંને અનેક પરિવર્તનો પણ અનુભવે છે.' શ્રમણુ ભગવાનનો આ ઉત્તર જમાલિએ ન માન્યો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. છૂટો પડી તેણે અનેક વર્ષ સુધી ભિક્ષુપદ પર કાયમ રહી શ્રમણુ ભગવાન વિરુદ્ધ હિલચાલ કરી અને પોતાને તથા બીજા અનેકને આડે રસ્તે દોર્યા છેવટે પદ દિવસની સંલેખના (અનશન) કરી, મરી નીચ દેવલોકમાં પેદા થયો.

મતભેદની બાબત

જમાલિ અને શ્રમણુ ભગવાન વચ્ચે બીજી કોઈ પણ બાબતમાં મતભેદ હતો કે નહિ તેનું વર્ણન મળતું નથી માત્ર એક બાબત વિશેના મતભેદનું વર્ણન મળે છે, અને તે આ જમાલિનું કહેવું હતું કે ધારેલુ ફળ ન આવે ત્યાં સુધી તે માટે ચાલતા પ્રયત્નને સફળ ન જ કહી શકાય. શ્રી મહાવીરનું કહેવું હતું કે ધારેલું છેવટનું ફળ મળ્યા પહેલાં પણ તે માટેના ચાલુ પ્રયત્નને સફળ પણ કહી શકાય.

આ મતભેદ જે શબ્દોમાં અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે તે શબ્દો જોકે શાસ્ત્રોમાં નથી, છતાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલ મતભેદનું સ્વરૂપ વ્યાવહારિક ભાષામાં આ ગીતે મૂકવું સરળ ને યોગ્ય છે એમ કોઈને જણાયા વિના નહિ રહે.

મખલિપુત્ર ગોશાલક મહાવીરની સાધક અવસ્થામાં જ તેઓ સાથે રહેલો અને છૂટો પડેલો, આવું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાં છે, પણ મહાવીરના ઉપદેશક જીવનમાં તેઓની આજ્ઞા અવગણી તેઓથી છૂટો પડનાર અને જીવે

સમગ્રદાય ચલાવનાર તેઓના શિષ્યોમાં જમાલિ જ પ્રથમ ગણાય છે તેથી જેમ બૌદ્ધ શાસ્ત્રોમાં દેવદત્ત પ્રથમ સધભેદક તરીકે વર્ણવાયેલ છે તેમ જૈન શાસ્ત્રોમાં જમાલિ પ્રથમ નિહવ મનાયેલ છે

અહીં વિચારક વાચકને મહેજે પ્રશ્ન થશે કે અહિંસામાં કે ક્ષમામાં જગદ્ગુરુ ગણાવા યોગ્ય દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે પોતાના ભાણેજ અને જમાઈ શિષ્યના નહયા મતભેદની ઉપેક્ષા ન કરી, તે કરતાં જો તેઓએ આટલા નાના મતભેદને ખમી ખાધો હોત તો શું તે વધારે સારુ અને ગંભીર ન ગણાય ? અથવા શું તેટલામાત્ર મતભેદ ઉપગંત સીધી રીતે વિરોધના અન્ય કારણો હશે ? આવું માની લેવાને અત્યારે કાંઈ સાધન નથી એટલે મહાવીરના વ્યક્તિત્વના વિચારની દૃષ્ટિએ પણ એ વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ મતભેદનો વિરોધ કરવામાં મહાવીરનું તાત્પર્ય શું હશે ? જો ઘણા કારણસર આપણે એમ માની લઈએ કે મહાવીર એ ખરે જ મહાવીર, દીર્ઘતપસ્વી, સહિષ્ણુ અને ક્ષમા તથા અહિંસાની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ હતા તો એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે જમાલિના મતભેદની ઉપેક્ષા કરવામાં તેઓએ સંઘનું કાંઈ વધારે અહિંત ધાયું હશે એ અહિંત તે શું ?—એ અત્યારે આપણે આપણી જ દૃષ્ટિએ વિચારી શકીએ ને વિચાર કરીએ એ જ પ્રસ્તુત લેખનુ ધ્યેય હોવાથી નીચે તેનો વિચાર કરીએ

વાંધો હોવાનું સહસ્ય

લગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત અનેકાન્તનો હતો અનેકાન્ત એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુને પ્રામાણિકપણે અનેક દૃષ્ટિએ તપાસવી અનેકાંત એ માત્ર વિચારનો જ વિષય નથી, પણ આચરણ સુધ્ધામાં તેનું સ્થાન છે જોકે અનેકાન્ત પ્રામાણિક અનેક દૃષ્ટિઓનો (અપેક્ષાઓનો) સમુચ્ચય છે, છતાં સંક્ષેપમાં તે બધી દૃષ્ટિઓને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવી છે. પહેલી વ્યવહારદૃષ્ટિ અને બીજી નિશ્ચયદૃષ્ટિ યા પારમાર્થિક દૃષ્ટિ

વ્યવહારદૃષ્ટિ એટલે ચ્યૂળ અનુભવ ઉપર ધરાયેલો માન્યતા અને નિશ્ચયદૃષ્ટિ એટલે સૂક્ષ્મ અનુભવ ઉપર ધરાયેલી માન્યતા પહેલી દૃષ્ટિમાં સ્થૂળતાને લીધે અનુભવોની વિવિધતા હોય છે, જ્યારે બીજી બાબતમાં સૂક્ષ્મતાને લીધે અનુભવોની એકતા હોય છે તેથી જ પહેલીમાં સાધ્ય અને સાધનનો ભેદ અને બીજીમાં સાધ્ય અને સાધનનો અભેદ મનાય છે. પહેલી દૃષ્ટિના અધિકારી સાધારણ અને ઘણા લોકો હોય છે; બીજીના અધિકારી વ્યક્ત થોડા હોય છે

મહાવીરનું કથન હતું કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંને દૃષ્ટિને આધારે જ કોઈ પણ માન્યતા સ્થિર કરવામાં આવે અગર કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જ સર્વત્ર સમાધાન અને વ્યવસ્થા રહી શકે. જો નિશ્ચય વિનાની કેવળ વ્યવહારદૃષ્ટિનું અનુસરણ કરવામાં આવે તો ભેદ તથા વિરુદ્ધભૂતિ વધારે કેળવાય અને ટૂંકી દૃષ્ટિને લીધે ધૈર્ય જલદી ખૂટી જવાથી લક્ષ્ય સુધી ન જ પહોંચી શકાય. તેવી રીતે વ્યવહાર વિનાની કેવળ નિશ્ચયદૃષ્ટિને પણ અર્થમાં અનુસરવામાં આવે તો, જોકે કોઈ નુકસાન ન જ થાય, પણ તેવી નિશ્ચયદૃષ્ટિને અનુસરનાર મળે કાણુ ? એકાદ વ્યક્તિ ભલે તેવી હોય, પણ તેથી સામુદાયિક હિતની સંભાવના ઘણી જ ઓછી રહે છે મોટે ભાગે તેવી દૃષ્ટિના નામ નીચે દંભ જ ચાલવા માટે છે તેથી નિશ્ચયદૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવહારદૃષ્ટિને અનુસરવામાં જ ક્રમિક વિકાસનો વધારો સંભવ છે.

મહાવીરના અનેકાન્તવાદનું ઉપયુક્ત ધ્યેય સમગ્ર લીધા પછી જ માલિન્ય મતનો તેઓએ શા સારું વિરોધ કર્યો એ વાત ધ્યાનમાં આવી શકશે.

ભગવાને અનુભવથી જોયું કે સાધારણ જનસ્વભાવ ધીરજ વિનાનો અગર ઓછી ધીરજવાળો હોય છે તેથી દરેક માણસ કોઈ પણ પ્રયત્ન શરૂ કરી તેનું કૃણ તરત ધ્રુષ્ટ છે તે માટે આપણે જોઈતો ભોગ આપવા તે તૈયાર નથી હોતો. ઘણીવાર તો ફલપ્રાપ્તિ નજીક આવ્યા છતાં અધીરજને લીધે એકાદ નાનીમોટી મુશ્કેલી આવતા તે મોટેભાગે સિદ્ધ થયેલ પ્રયત્નને પણ નિરાશ થઈ છોડી દે છે, અને નિષ્ફળતા મળતા પોતાની ધીરજની ભૂલપત્રને ન જોતા તે બહારની મુશ્કેલીઓને તરછોડે છે, તેના ઉપર કંટાળો લાવે છે, કેટલાક લોકોને પોતાના પ્રયત્નોમાં વિક્ષેપ નાખનાર ગણી તેની સાથે દુશ્મનાવટ બાંધે છે અને આ રીતે માનસિક ભૂમિકા મલિન કરી મૂકે છે જેમ દુન્યવી કામોમાં તેમ પારમાર્થિક માર્ગમાં પણ અધીરજથી ઘણાંયે પાછા હઠે છે.

કોઈ સાધક અમુક વખત સાધના કર્યા બાદ ધ્રુવ પ્રમાણમાં કૃણ ન મળતા નિરાશ થઈ તરત જ તે સાધના છોડી બેસે છે અને નિરાશ થઈ આડે રસ્તે દોરાય છે ઘણા લિશ્તુઓ, ઘણા તપસ્વીઓ એજ કારણથી અડધે માર્ગે જઈ નીચે પડ્યાના દાખલા આપણે જ્યાં નથી જાણતા ? સામાજિક અને રાજકીય પ્રયત્નો પણ ઘણીવાર અધૂરા રહી જાય છે તેનું એજ કારણ છે ? એ વાત લક્ષમાં રાખી ભગવાને કહ્યું કે કામ ચાલુ હોય, જોતો પ્રયત્ન હજી ચાલતો જ હોય તે કામ પણ કરાય એમ કહી શકાય.

ભગવાનના આ મનનો રસ તે છે કે જેને માનુષ આરંભેલ પ્રપન્નને પામેલા ન હોય. કામ, કે જેના સમય તેનું કારણ અર્થની રૂપ તો સાંગા પ્રપન્નને જન્મે જન્મે મળે છે, પણ પ્રપન્ન આત્મે દોષ ત્યાગે નેટને નેટને બાળે પ્રપન્ન મિટ રહે તોય નેટને નેટને અને રૂપની પ્રાપ્તિ પણ રહેતી છે. એ મન આગામી નથી. પણ તેને અને ખરું સત્ય છે આ મન કે મન નેટને નેટને પામેલા કે અત્યારે આ કામ પ્રપન્ન ગિર અર્થ નેટને નેટને ભગવાને નિષ્ક્રમ અને અને અવધાર અને દૃષ્ટિએ પ્રપન્નના ગુણનાં અનંતનાં પ્રપન્ન, આપો, અને જન્માર્થના મનનો વિશેષ છે.

જન્મને અને તે કામ નિવારણ અર્થની રૂપ

જન્મનાં મિદાન કહેવાતું જન્મ ને જે કામ કરવામાં આવતું તેમ, જે કામ કરવા તેમ નેટને નેટને રૂપ ન આવતું તેમ, અર્થાત્ નેટને નેટને તેમ નેટને પણ રૂપ રૂપની રૂપ તેમ પણ અર્થ લેખા સકાય. એ, કહેવાતું જન્મ નેટને નેટને મિદાન પ્રપન્ન અને રૂપ વચ્ચે જે નથી રૂપીકરણ, તેમ જે મિદાન પ્રપન્ન રૂપી પણ પ્રપન્નના આગળના પ્રથમ રૂપીકરણ તે પ્રપન્નના અર્થનાં રૂપ રૂપીકરણ અર્થનાં પ્રપન્નનાં જે જન્મને અને નેટને પ્રપન્નને અને નેટની નિપન્ન થતું માન લુદ્ધ જન્મ

પણ જન્માર્થના વાદ એવી જન્મે નેટને નેટને નેટને નેટને નેટને, પણ જન્મે જન્મે, જેટલે જે કામ નેટને તેમ કામને કે સર્જન ન જન્મે કામ, પણ જન્મે નેટને કામ સમાપ્ત થાય, તેનું નેટને કામ આવે ત્યારે જન્મે તે જન્મે કામ કામને અર્થનાં સર્જન થતું કામ સકાય આ વાદ પ્રપન્ન અર્થનાં જે કામને નેટને નેટને જે કામને નેટને પણ કામના પ્રપન્નની તેની અર્થનાં અર્થનાં જે પ્રપન્ન નેટને આવે છે, અને તેને નેટને નિપન્ન થતારું તેનું કામને આ નેટને આવેલી નેટને લુદ્ધ ને

ભગવાનને જન્માર્થના વાદ અર્થ ને, પણ નેટને જે જન્મે જન્મે, તે દૃષ્ટિ જેટલે જન્માર્થ નેટને જન્માર્થનાં માન જન્માર્થનાં કામને, અને ભગવાનની આજ નિષ્ક દૃષ્ટિ કામ નથી જેટલે જન્મે વચ્ચે એકાન્ત-અનેકાન્તનું અર્થ નેટને આ અનેક પ્રપન્નનાં જન્મે નેટને પામેલા થાં આવે નેટને દૃષ્ટાન્તની નવાનીએ.

જેટલે જન્મે કામ પેદા કામની રૂપીકરણ લુદ્ધ લુદ્ધ આમાના રૂપ

રોપ્યાં બનેએ સરખી રીતે ઉછેર આરંભ્યો. ધણો વખત વીસો, મૂળો બાઝ્યાં, થડો જમ્યા, ડાળો ફૂટી, પદ્મવ અને પત્રો વિસ્તર્યાં. અચાનક એકથી વધારે વાર આંધી અને બીજાં પ્રાકૃતિક તોફાનો આવ્યાં, જેથી બને વૃક્ષો ઉપર મોર આવવાની ક્રિયા ધાર્યાં કરતાં વધારે વખત માટે લંબાઈ નિરાશાનો અને આશાનો પ્રસંગ બને જણ માટે એક જ સરખો ઉપસ્થિત થયો. જ્યારે એક જણ અત્યાર સુધીના પોતાના દીર્ઘ પ્રયાસને સર્વથા નિષ્ફળ માની કંટાળ્યો અને અધીરજથી વૃક્ષના પોષણનું અને સંવર્ધનનું કામ છોડી દે છે, ત્યારે બીજો જણ પોતાના તેટલા જ દીર્ઘ પ્રયાસને સફળ માની ધૈર્યબળથી વૃક્ષના સંવર્ધનનું કામ વિધિવત્ ચાલુ રાખે છે. પરિણામે પહેલો જણ આંખાનું ફળ પેદા નથી કરી શકતો અને બીજો કરી શકે છે.

અહીં આત્મવૃક્ષ રોપનાર ભણે કાલ્પનિક પાત્રો હોય, પણ વિશ્વના મનુષ્યસમાજની બે માનસિક પ્રકૃતિઓ એ કાલ્પનિક પાત્રોમાં આબેહૂબ ચિત્રિત થાય છે તેની ભાગ્યે જ ના પાડી શકાશે આ બે પ્રકૃતિઓ માનવ-માનસમાં છે અને તે જાડી કે છીછરી સમજ ઉપર રચાયેલી છે. પ્રથમ પ્રકૃતિનો (છીછરી સમજવાળો) માણસ મૂળને બાંહેધ, ધરને લાગેડુ, ડાળોને ફૂટેલી અને પદ્મવ-પત્રોને વિસ્તરેલા જુએ, પણ તેની નજરે હજી આત્રનું મધુર અને પકવ ફળ નથી ચડતું તે તો પૂર્વના મૂળ અને રકઢથી લઈ મજરી (મોર) સુધીના બધા પરિણામોને અને તે માટેના પ્રયત્નને પકવ અને મધુર ફળથી તદ્દન જુદા જ માની બેઠો છે. તેથી તે પદે પદે તે કાણે કાણે પૂર્વવર્તી અવસ્થાલાવી પરિણામો જોવા છતાં જ્યાં સુધી આત્રફળને નથી જોતો ત્યાં સુધી પોતાના પ્રયત્નને નિષ્ફળ જ માનતો જાય છે, અને તેથી લયાનક આકૃત આવતાં તે સામે તે ટકી શકતો નથી, વચ્ચે જ નિરાશ થઈ યત્ન છોડી બેસે છે. ત્યારે બીજી પ્રકૃતિનો (જાડી સમજવાળો) માણસ મૂળમાં, રકઢમાં, ડાળોમાં, પત્રોમાં અને મજરી આદિમાં આત્રફળના ક્રમિક અંશો જુએ છે. એવી સૂક્ષ્મદષ્ટિમાં આત્રફળ એ બીજું કંઈ જ નહિ, પણ પૂર્વવર્તી સમગ્ર પરિણામોનો સરવાળો. એમાના જે પરિણામ આણવા સુધી પ્રયત્ન થયો હોય તેટલું આત્રફળ તેની દષ્ટિએ થયેલું જ છે. આ કારણથી તેની સૂક્ષ્મદષ્ટિ તેને લયાનક આકૃતો સામે જોતો રાખે છે, અને તેને કોઈ કારણસર વચ્ચેથી વૃક્ષ સંવર્ધનનું કામ છોડવું પડે તો, મારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એવી જાણતી સમજથી, તેને તે દષ્ટિબળથી બે છે તે માણસ તેવી સૂક્ષ્મદષ્ટિને કીધે એમ દેખાણે માનતો હોય છે કે

યથાવિધિ પ્રયત્ન એ જ ફળ છે અને જેટલા પ્રમાણમા પ્રયત્ન મેળ્યો તેટલા પ્રમાણમાં ફળ આવેલુ જ છે. પકવ અને મધુરરસયુક્ત ફળનો સરવાળો પૂર્ણ કરવા જેટલા અંકો બાકી રહ્યા છે તેટલુ જ તે ફળ બાકી છે, બીજું સિદ્ધ થઈ ગયું છે. આ માન્યતાને લીધે તે માણસ ફરી પ્રયત્નની તક શોધે છે અને પરિણામે તક મળે છે, તેમ જ ભાવના પ્રમાણે અપૂર્ણ ફળનો અધિકારી તે થાય છે

આવો અધિકારી જ ભગવાનના સિદ્ધાન્તનુ તત્ત્વ જીવનમા ઉતારનાર હોય છે કહેમાણે કહેના સિદ્ધાન્તમાં જે વસ્તુ સચવાઈ છે તે જ વસ્તુ બીજા રૂપમાં અને બીજા શબ્દોમા ગીતામાં ગવાઈ છે એનો બીજો અધ્યાય વાચો. તેમાં કહ્યું છે કે કર્મયોગમાં પ્રારંભે પ્રયત્નનો નાશ નથી, તેમા પ્રત્યવાય (અન્તરાય) પણ નથી. કર્મયોગધર્મનું થોડુ પણ આચરણ તેના આચરનારને મહાન ભયથી બચાવી દે છે

કર્મ પર જ (પ્રયત્ન પગ જ) તારો અધિકાર છે. ફળ ઉપર કદીયે નથી, માટે પ્રયત્નફળજન્ય નૃણાનુ તુ નિમિત્ત ન થા, તેમ જ અકર્મ (કર્મત્યાગ) પણ ન મેવ

નેદામિક્કમનાશોઽસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિચત

સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય વ્રાયતે મહતો મયાત્ ॥ ૪૦ ॥

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ ક્વાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્મૂર્મા તે સગોસ્ત્વકર્મણે ॥ ૪૧ ॥

ગીતાના કેટલાક સદ્ગુણ ભાવોનુ જૈનદષ્ટિ સાથે સમીકરણ અથવા જૈનદષ્ટિએ ઉદ્ધાટન કરવુ એ માર્ગ અત્યારના એકદેશીય સામ્રદાયિક અભ્યાસીઓને નવો ન લાગે તે માટે ઉચિત યશોવિજયજીની સામ્રદાયિક છતાં ગીતા આદિના સમન્વયવાળી અધ્યાત્મસાર, જ્ઞાનસાર આદિ કૃતિઓ તરફ વાચકોનું લક્ષ્ય ખેંચી વિરમીશ

ભગવાન મહાવીરનો ત્રિવિધ સન્દેશ

અહિંસા, અપરિગ્રહ અને અનેકાન્ત

[૭]

સાધ્વી શ્રી ઉજ્જવલકુમારીજીએ ત્રણ મુદ્દાઓ ઉપર જે સરલ અને સ્પષ્ટ વિવેચન કર્યું છે તેને હરકોઈ સરળતાથી સમજી શકે તેમ છે તે અદ્વલ હુ મારા તરફથી અને સઘ તરફથી તેમનો આભાર માનુ છુ ગયે વર્ષે સાધ્વીજી ગાંધીજીને રોજ ખિરલા હાઉસમા મળતા, તેમની સાથે અહિંસા અને તેને લગતા મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરતા. મારો પણ સાધ્વીજી સાથે પરિચય તે વખતે તાજે જ હતો હુ તેમની અને ગાંધીજી વચ્ચે થયેલી ચર્ચાઓ વિશે તેમની જ પાસેથી કાંઈકે જાણી લેતો તેના સસ્કારો મારા મન ઉપર પડેલા જ છે તેને ધ્યાનમા રાખી અત્યારે તેમના પ્રવચન-ત્રવણુ ઉપરથી જે વિચારો ઝુંક્યા છે તેને જ ટૂંકમા દર્શાવવા ધારુ છુ

જે અનેકાંત અહિંસા અને અપરિગ્રહની પૃષ્ઠભૂમિકા છે તે અનેકાંત કેવળ શાસ્ત્રીય વાદોના સમન્વયમા જ સમાતો નથી. તે તો જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે. વ્યવહારુ જીવનની દરેક બાબતને અવિવેકી આત્યંતિકતા તરફ ઢળતાં રોકવી એ જ સાચી અનેકાન્તદષ્ટિ છે એવી દષ્ટિ ન હોય તો અહિંસા અને અપરિગ્રહના સિદ્ધાંતો વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનમા વિકૃત થયા વિના રહે જ નહિ સામાજિક જીવનને સંવાદી અને સુરીલુ બનાવવા માટે આ ત્રણે સિદ્ધાંતો અગલના હોઈ સમગ્ર જીવનમા તે ધ્રુવ સ્થાને છે આમ છતાં અને તે ઉપર વારંવાર થતાં વિવેચનો સાંભળવા છતાં આપણે જ્યાંના ત્યાં છીએ, તેનુ શુ કારણ ? એ પ્રશ્ન મારી પેઠે સૌને થતો હશે.

એના ઉત્તરનો જીડા વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે આપણે સિદ્ધાંત અને તેના બાલ્બ ખોખા વચ્ચેનુ અંતર જાણી શક્યા નથી'' એટલે એક કાળે તેવા સિદ્ધાંતોને જીવનમાં સિદ્ધ કરવા અમલમાં મૂકાયેલા અને અત્યારે નિરર્થક બની ગયેલા આચારોના ચીલાને જ અનુસરી આપણે તેવા સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવન જીવ્યાનો ખોટો સતોષ માની લઈએ છીએ અને પ્રસંગ

આવે ત્યારે તે સિદ્ધાંતોનું ગૌરવ ગાર્હ પાછા એ જ નિરર્થક સિદ્ધ થયેલ બાલ્ય આચારના ખોખાનો અચાવ કરીએ છીએ

ભગવાન મહાવીરે અહિંસા અને અપરિગ્રહના જીવનગત બીજોને વિકસાવવા તેમ જ સિદ્ધ કરવા ધરખાર છોડ્યા, જંગલનો રાહ લીધો અને બીજાના શ્રમ ઉપર જીવવાનું બાલ્ય એ મૂકી માત્ર સ્વાવલંબી અને સહિષ્ણુ ત્યાગીજીવન સ્વીકાર્યું. તેમણે એ જીવન દ્વારા તે કાળે અનેકાંતદષ્ટિ અને અહિંસા-અપરિગ્રહ સિદ્ધ કરી તેનો વારસો બીજાને આપ્યો પણ અનુયાયીઓ બદલાતી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાનના તે વખતના બાલ્ય જીવનના ખોખાને જ વળગી રહ્યા અને જાંડાણથી એ બેસી ભૂંડી ગયા કે વસ્તુતઃ મૂળ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જીવન જિંવાય છે કે નહિ પરિણામ એ આવ્યું કે ભગવાનના સીધા વારસદાર ગણાતા ત્યાગીઓ જ એ ધ્રુવ સિદ્ધાંતથી સાવ વેગળા બની પડ્યા, અને હજારો વર્ષ પહેલાના ત્યાગીના આચાર-ખોખાને મજબૂતપણે વળગી રહ્યા ગૃહસ્થો, કે જે મુખ્યપણે ત્યાગીઓના જીવનને આદર્શ માની ચાલે છે અને તેમનું અનુકરણ કરે છે તેઓ, પણ એવા જ મુખ્ય આચારના ખોખાને મજબૂતપણે વળગી રહ્યા અને અનેકાંત તેમ જ અહિંસા-અપરિગ્રહની જગતી દષ્ટિ જ લગભગ ગુમાવી બેઠા

બીજાના શ્રમ ઉપર ન જીવવાની દષ્ટિએ ક્યારેક યોગ્યયેસો અનગાર-માર્ગ આજે એટલો બધો વિકૃત થઈ ગયો છે કે તેનું પાલન એકમાત્ર બીજાના શ્રમને જ આભારી થઈ ગયું છે ઉધારે પગે ચાલવું, હાથે વાળ ખેંચી લઈ લોચ કરવો વગેરે કદાચ આજે અને મિલમાં તૈયાર થયેલ ઝીણા તેમ જ રેશમી-બોગી જનને શોભે તેવા-કપડાં એ બેનો ત્યાગીજીવનમાં મેળ શો એ વિચારવું ઘટે છે અહિંસા અને અપરિગ્રહ માટે જ નમ્રત્વ કે અર્ધનમ્રત્વ સ્વીકારનાર ત્યાગીવર્ગ જમાનો બદલાતા વસ્ત્ર ધારણ કરે અને શહેરમાં પણ રહે તો તે એ જ સિદ્ધાંતને અનુસરી પોતાનાં કપડાં પોતે તૈયાર કેમ ન કરે ? આ પ્રશ્ન અધરો અને ધર્મઘાતક લાગતો હોય તો તેનું કારણ એ છે કે આપણામાં એ ધ્રુવ સિદ્ધાંતો વિશેની સાચી અને જાડી સમજણ જ નથી નિર્દોષ ગણાય એવા નિરક્ષરતાનિવારણ અને સામાજિક જ્ઞાનદાનનું કાર્ય કોઈ ત્યાગી જવાબદારીપૂર્વક કરે તો તેને સમાજ ત્યાગવ્યુત થયેલ માને છે આનું કારણ એ છે કે આપણે નિવૃત્તિને જ પૂર્ણ ધર્મ માની લીધો અને એ ભૂંડી ગયા કે દોષનિવૃત્તિ એ તો ધર્મમાત્રની એક બાજુ જ છે, અને તે પણ સામાજિક કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરવાની માત્ર પ્રાથમિક શરત છે પરિણામે સત્પ્રવૃત્તિનો આગ્રહ

જતાં જ નિવૃત્તિ પણ બનાવટી બની ગઈ ગૃહસ્થો કાળા બજાર અને શોષણ કરે તે તેમનો દોષ છે જ, પણ એ જાણવા છતાં એવી આવકમાંથી ત્યાગીજીવન પોષવું, એ શુ કાળા બજાર અને શોષણથી ઊતરતું છે ? ત્યાગીઓ ગૃહસ્થોના ધંધાને દૂષિત કહે છે જ્યારે ગૃહસ્થો ઊંડે ઊંડે સમજતા હોય છે કે ધંધો દૂષિત છે, પણ એની શુદ્ધિ ત્યાગીઓના પોષણ દ્વારા થઈ જાય છે એટલે સામાજિક અશુદ્ધિનું ચક્ર ચાલુ જ રહે છે

પરિચિતિ બદલાતા સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા બદલવી જરૂરી બને છે એનો એક દાખલો વિચારીએ સ્વદારસંતોષ એ ગૃહસ્થોનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત છે હવે આજે આવા વ્રતને ધારણ કરનાર કોઈ ગૃહસ્થ પરસ્ત્રી તરફ કદી પણ નજર ન કરતા માત્ર સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહે અને તે પોતે પોષણ અને સસ્કાર-દાનનો પ્રયત્ન કરી ન શકે એટલી સંતતિ પેદા કર્યા કરે તો દેખીતી રીતે તે સ્વદાર-સંતોષનું વ્રત પાળવા છતાં તાત્વિક રીતે તેનો ભંગ જ કરે છે, એમ આજની પરિસ્થિતિમાં કહેવું જોઈએ, કારણ કે, સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહેવું એ તો સ્વદાર-સંતોષનો અર્થ છે જ, પણ તેથી આગળ વધી એમાં એ પણ ગર્ભિત અર્થ સમાયેલો છે કે પોતાનું, સંતતિનું અને સમાજનું જીવન ન વણસે એટલી જ હદે પ્રમત્યજીવનમાં જનીયસંબંધને અવકાશ આપવો

સાધ્વીજીએ કહ્યું કે કુમારિલ ભટ્ટે યુદ્ધ અને મહાવીર જેવા ક્ષત્રિયોના મુખેથી ઉપદેશાયેલી અહિંસાને ચર્મપાત્રમાં ભરેલ દૂધ જેવી કહી છે તેમનું આ કથન સાચું છે, પણ આ ઉપરથી શ્રોતાઓ રખે એમ માની લે કે બ્રાહ્મણ કુમારિલે મહાવીર જેવા અહિંસક ક્ષત્રિયોની નિદા કરી છે અને તેથી બ્રાહ્મણો માત્ર નિંદક જ છે. વાત એમ છે કે કુમારિલ તો સાતમાં સૈકામાં થયા, જ્યારે તેથી કેટલીયે શતાબ્દીઓ પહેલાં જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળને હીન અને તુચ્છ કુળ કહેલું છે કુમારિલે જૈનોએ બ્રાહ્મણકુળ ઉપર કરેલ આક્ષેપનો ઉત્તર જ આપ્યો છે અને આગળ જતા બારમાં સૈકામાં આ હેમચંદ્રે કુમારિલને તેથીયે વધારે સખત જવાગ આપ્યો છે તેથી આપણે અહિંસક દષ્ટિએ તો એ વિચારવું ઘટે કે ગમે તે પક્ષ તરફથી આક્ષેપ શરૂ થાય પણ એમાં તટસ્થ જ રહેવું જોઈએ અને બીજા કંઈ પોતાના જ દોષોને જોવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ ?

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૦-૪૫

૧. પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા ઈંગ્લિશમાં તા. ૯-૯-૪૫ના રોજ મહાસતી શ્રી. ઇન્દ્રવલ્લભકુમારીજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન પાળી અન્નદાનપદ્ધતિ પૂ પડિતજીએ આપેલ વ્યાખ્યાન

મહાવીરનો સન્દેશ

[૮]

આપણે ભગવાન મહાવીરના જીવનને વાંચીએ છીએ, પણ આપણે તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શતા નથી જો તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શીએ તો સહુ માનવી વિશાળ દષ્ટિએ મહાવાર બની શકે. મહાવીર થઈ શકે

તેન ત્યક્તેન મુજીયા.—એ આદેશ સ્પષ્ટ કહે છે કે ત્યાગ કરીને ભોગવ કોઈ વસ્તુ પર નજર ન ગણીશ મદિ જીમ્યું રાખવામા આવે છે એનો અર્થ જીઆ આદર્શનો છે. દષ્ટિ ગિખર તરફ રહે, ઉચ્ચ રહે એ હેતુ છે

‘તન ધનકી કૌન બઝાઈ’ એમ ડબીર કહે છે ત્યારે તન, મન, ધન નકામુ છે એમ નહિ, પણ એની બઝાઈ નકામી છે ભગવાનને ઓળખવા હોય તો આધ્યાત્મિક દષ્ટિ કળવવા જોઈએ કોઈ વાડીમા કે ચોકામા કે લઢણમા ભગવાનને ન પૂરવા જોઈએ અને તો જ એને ગમે ત્યા જોઈ શકીએ, પછી એનું નામ મહાવીર હોય, કૃષ્ણ હોય કે ગમે તે હોય

મહાવીરનો સંદેશ છે કે સત્ય અને સદ્ગુણમા એક થવું મહાવીરનો સંદેશ એટલે જીવનદષ્ટિ અને જીવનકળા

હિંદના કોઈ પણ સતને લો તેનો સંદેશ એક જ હોય છે : તમારા અવગુણો તરફ જુઓ, સામાના અવગુણો તરફ જુઓ નહિ. ભગવાન મહાવીર પણ દરેક માનવીને સૌ પહેલા પોતાની ખામી જોવાનું કહે છે

‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ જોલીએ અને ભૂલો ક્યે જઈએ એનો કાઈ અર્થ નથી, પણ ભૂલ તરફ પાછા ન જઈએ એ એનો ખરો અર્થ છે

સમ્યક્ચારિત્ર એટલે જ જીવનકલા—જે જીવનકળા ભગવાન મહાવીરે જીવી બતાવી છે, આચરી બતાવી છે આપણે એને સમજી બ્યવહારમા આચરી બતાવીએ

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે જેઓના વિચારોમાં મેળ ન હોય તેઓ પોતાને ખીજની સ્થિતિમાં મૂકે અને વિચાર કરી જુઓ તો અથડામણોનો અંત આવશે મનની મોટાઈ કેળવાય તો કુટુંબની અથડામણોનો અંત આવે

મહાવીર, કૃષ્ણ વગેરેના આધ્યાત્મિક જીવન તપાસો બાહ્યજીવન અલગ હશે, પણ સહુના આધ્યાત્મિક જીવન એક જ છે

આપણે એકખીજ તરફ પૂર્ણ આદર રાખીએ, નબળા હોય તે તરફ વધુ આદર રાખીએ તો કામ સરળ બને

ધર્મસ્થાનોમા જૈન હોય તે જ જાય એમ કહેવાય છે, પણ જૈન કાણ ? તમારામા જૈનત્વ છે ? જૈનત્વ હોય તો આપણે શ્રદ્ધા આ રીતે જીવન ગાળવા દઈ શકીએ ? આ ધર્મદષ્ટિ નથી ઘણા કહે છે કે જૈનધર્મ જૂનો છે, એમાં અહિંસા છે, પણ આજે આ અહિંસા એના વાસ્તવિક અર્થમાં નજરે ચડતી નથી

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૦-૫૦

વીરપરંપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ

[૯]

શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલપાનંદમૂર્તિપરે આનંદવાચાસમત મુહપતિબધન અને ત્રિતિઉત્થાપન એ બન્નેનો ત્યાગ કર્યો. હું પોતે પણ એમ માનું છું કે મુહપતિનું એકાન્તિક બંધન એ વસ્તુનું સાત્ત્વસમત તેમ જ વ્યવહાર્ય નથી એ જ ગીને એમ પણ માનું છું કે આધ્યાત્મિક વિકાસશ્રમમાં અધિકારી-વિશેષ પાત્રે ત્રિતિ-ઉપાસનાનું સમૃદ્ધિનું અને સાત્ત્વિક ધ્યાન છે. તેમ છતાં એ પ્રમિદ્ મુર્તિશરના આનંદ અકાં એમના એ અશની મૃતિ નિમિત્તે આ લેખ લખી રહ્યો નથી, કારણ કે એક તો એ ચર્ચા હવે બહુ રસપ્રદ રહી નથી, તેમ જ હૈંમેતર અને અતિદાસિક વાચકોને એમાંથી કંઈ વધારે જાણવા જેવું મને એમ પણ આજે દેખાતું નથી. નેથી ઉપરના મથાળા નીચે હું એક એના મુદ્દાની મક્ષેપમાં ચર્ચા કરવા ધાગું છું કે જેની સાથે ઉક્ત મુર્તિશરના અખંડ પણ દોનો અને જે મુદ્દો અતિદાસિક દૃષ્ટિએ ખાત્ર અગત્યનો હોઈ મર્યાદાધારણ વાચકો વાસ્તે એકચરણો ઉપયોગી છે.

ધાર્મિક ભાવના ન્યારે સાપ્રદાયિક કે ધાગણું કરી લે છે ત્યારે તે બહુ આળી બની નય છે એમાં અત્યાર્શન અને નિર્ભયતાનો અશ દબાઈ જાય છે. તેથી સાપ્રદાયિક કે વસ્તુનું ધાર્મિક કાઈ એક મુદ્દાની ચર્ચા, અતિદાસિક દૃષ્ટિએ કરવા જતાં પણ, કટલાક વાચકોના મનમાં સાપ્રદાયિક ભાવની ગંધ આવવાનો સંભવ છે, એ મારા ધ્યાન બહાર નથી વળી આજકાલ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી અતિદાસિક દૃષ્ટિને નામે અગર તેની આડમાં સાપ્રદાયિક ભાવનું પોપણું કરવાની પ્રવૃત્તિ વિદ્વાન કે વિચારક ગણાતા જેખંદામાં પણ ન્યા ત્યાં દેખાય છે એ બધા લયસ્થાનો છતાં હું પ્રસ્તુત ચર્ચામાં ઊતરું છું તે એક જ ખાતરીથી, અને તે એ કે જેઓ અસાપ્રદાયિક અગર સાપ્રદાયિક ખરેખર વિચારકો હશે, જેઓ સાહિત્ય અને ઇતિહાસના અભ્યાસી હશે તેમને મારી આ ચર્ચા કદી સાપ્રદાયિક ભાવથી ગાથેલાં નહિ જ લાસે.

જન પરપગ, જેને આ સ્થળે હું વીરપરંપરા કહું છું, તેના અત્યાગ લગીમાં નાનામોટા ફાટા-ઉપફાટા ગમે તેટલા હોય, પણ એ બધા સક્ષેપમાં શ્વેતાખર, સિંગખર અને આનંદવાસી-એ ત્રણે જ ફિરકામાં આવી જાય.

છે. ભગવાન મહાવીર પહેલા પણ જૈન પરપરાનું અસ્તિત્વ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધ છે તે પરપરાને વીરપૂર્વપરપરાના નામથી ઓળખીએ. ભગવાન મહાવીરે એ પૂર્વપરપરાને જીવનમાં પચાવી, તેનું ચોગ્ય અને સમુચિત સંશોધન, પરિવર્તન, પરિવર્ધન કરી પોતાની જીવનસાધનાને પરિણામે એને જે રૂપ આપ્યું તે વીરપરપરા આ પરપરાની ભવ્ય ઇમારત અનેક સદંશો ઉપર ઊભી થયેલી છે અને તેને જ બળે તે અત્યારલગી એક યા બીજા રૂપમાં જીવિત છે અહીં વિચારણીય મુદ્દો એ છે કે વીરપરપરાના પ્રથમથી અત્યારલગીમાં જેટલા ફાટા ઇતિહાસમાં આપણી નજરે પડે છે અને અત્યારે જે કે જેટલા ફાટા આપણી સામે છે તે બધામાં વીરપરપરાનું પ્રતિનિધિત્વ ઓછું કે વધુ એક યા બીજા રૂપમાં હોવા છતાં તે બધા ફાટામાંથી કયા ફાટામાં કે કયા ફિરકામાં એનું પ્રતિનિધિત્વ વધારે અખડપણે સચવાઈ રહ્યું છે ? વીરપરપરાના ત્રણે ફિરકાઓના શાસ્ત્રોનું તુલનાત્મક તેમ જ ઐતિહાસિક મારું વાચન-ચિંતન અને એ ત્રણે ય ફિરકાઓના ઉપલબ્ધ આચાર-વિચારોનું મારું યથામતિ અવલોકન મને એમ કહે છે કે વીરપરપરાનું અખડ પ્રતિનિધિત્વ શ્વેતાચ્ચર પરપરામાં બાકીની બે પરપરાઓ કરત. વિશેષ પૂર્ણપણે અને વિશેષ યથાર્થપણે સચવાઈ રહ્યું છે મારા આ મંતવ્યની પુષ્ટિમાં હું અત્રે દૂકમાં આચાર, ઉપાસના અને શાસ્ત્ર એ ત્રણે અંગો ઉપર વિચારકોનું ધ્યાન ખેંચીશ.

હિંગબર, શ્વેતાચ્ચર કે ગ્યાનકવાસી કોઈ પણ ફિરકાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને પ્રચારનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો આપણે એમ નહિ કહી શકીએ કે અમુક ફિરકાએ વીરપરપરાના આજીવસ્વરૂપ અહિંસાના સિદ્ધાંતને મોળો કર્યો છે કે તે સિદ્ધાંતના સમર્થન અને પ્રચારમાં પોતાથી બનતું કરવામાં જરાય મયક આપી છે આપણે એ સગૌરવ કબૂલ કરવું જોઈએ કે અહિંસાના સમર્થન અને તેના વ્યાવહારિક પ્રચારમાં ત્રણે ફિરકાના અનુયાયીઓએ પોતપોતાની ઢંગે એક જ સરખો ફાળો આપ્યો છે. તેથી અહિંસા સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મારા ઉપર્યુક્ત મંતવ્યનું સમર્થન હું નથી કરતો, પણ એ જ અહિંસા તત્ત્વના પ્રાણ અને કલેવરસ્વરૂપ અનેકાંત સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ મેં પ્રસ્તુત પ્રશ્નની જણાવટ કરી છે એ તો હરકોઈ અબ્યાસી બાણે છે કે ત્રણે ફિરકાનો દરેક અનુગામી અનેકાંત કે સ્યાદાદ વાસ્તે એક જ સરખું અભિમાન, મમત્વ અને આદર ધરાવે છે તેમ છતાં પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે જોવાનું પ્રાપ્ત એ થાય છે કે એ અનેકાંતદૃષ્ટિ કયા ફિરકાના આચારોમાં, ઉપાસનામાં અગર ગાઓમાં વધારે પૂર્ણપણે સચવાયેલી છે અગર સચવાય

છે. ત્યાં લગી વાદવિવાદ, દાર્શનિક ચર્ચાઓ, દાર્શનિક ખડન-મડન અને કલ્પનાજનનો સંબંધ છે ત્યાં લગી તો અનેકાતની ચર્ચા અને તેની પ્રતિષ્ઠા ત્રણે ફિરકાઓમાં એક જ સરખી ઇષ્ટ અને માન્ય છે. દા. ત. જડ કે ચેતન, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ વસ્તુના સ્વરૂપનો પ્રશ્ન આવે તો ત્રણે ફિરકાના અભિન્ન અનુયાયીઓ ખીજા દાર્શનિકો સામે પોતાનું મંતવ્ય નિત્યાનિત્ય, ભેદ-ભેદ, એકાનેક આદિ રૂપે એક જ સરખી રીતે અનેકાતદષ્ટિએ સ્થાપવાના; અથવા જગત્કર્તાનો પ્રશ્ન આવે કે કર્મ-પુનર્જન્મનો પ્રશ્ન આવે તોપણ ત્રણે ફિરકાના અભિન્ન અનુયાયીઓ એક જ સરખી રીતે પોતાની અનેકાતદષ્ટિ મૂકે. આ રીતે જૈનેતર દર્શનો સાથેના વિચારપ્રદેશમાં વીરપરંપરાના દરેક અનુયાયીનું કાર્ય અનેકાતદષ્ટિની સ્થાપના પૂરતું ભિન્ન નથી, અધૂરું નથી કે ઓછું વતું પણ નથી. તેમ છતાં વીરપરંપરાના એ ત્રણે ફિરકાઓમાં આચાર —ખાસ કરીને મુનિ આચાર અને તેમાં મુનિ સબધી માત્ર વસ્ત્રાચારની બાબતમાં અનેકાતદષ્ટિનો ઉપયોગ કરી તપાસીશું તો આપણને સ્પષ્ટ જણાશે કે કઈ પરંપરામાં વીરપરંપરાનું અખડ પ્રતિનિધિત્વ સચવાઈ રહ્યું છે ઉપાસના—ખાસ કરી મૂર્તિ-ઉપાસનાને લઈ અનેકાતદષ્ટિએ તપાસીશું તોપણ આપણને સમજાશે કે કઈ પરંપરામાં અનેકાતદષ્ટિનો વારસો જાણે કે અજાણે વધારે અખડપણે સચવાઈ રહ્યો છે. છેવટે આપણે શાસ્ત્રોના ત્રણેય ફિરકાગત વારસાની દૃષ્ટિએ પણ પ્રસ્તુત પ્રશ્ન વિશે વિચારીશું.

(૧) આધ્યાત્મિક વિકાસની વિવિધ ભૂમિકાઓને સ્પર્શ કરતા જૈનત્વની સાધનાના સ્વતંત્ર વિચારથી તપાસતા અગર ત્રણે ફિરકાના ઉપલબ્ધ સમગ્ર સાહિત્યનું એકદર તોલન કરતા એ તો સ્પષ્ટ દીવા જેવું દેખાય છે કે મુનિ-વસ્ત્રાચાર સબધી સચેલ અને અચેલ બન્ને ધર્મોમાંથી ભગવાન મહાવીર કે તેમના જેવા ઇતર મુનિઓના સમગ્ર જીવનમાં અગર તો તેમના જીવનના મહત્ત્વના ભાગમાં અચેલ-ધર્મનું સ્થાન હતું. આ દૃષ્ટિએ નમ્નત્વ કે અચેલ-ધર્મ, જે દિગંબર પરંપરાનો મુખ્ય અંશ છે તે, સાચે જ ભગવાન વીરના જીવનનો અને તેમની પરંપરાનો પણ એક ઉપાદેય અંશ છે, પરંતુ પોતાના આધ્યાત્મિક સાધના-ક્ષેત્રમાં દરેક ઓછું વતું બળ ધરાવતા યથાર્થ સાધકને સમાવેશવાની વીરની ઉદાર દૃષ્ટિ અગર વ્યવહાર અનેકાતદષ્ટિનો વિચાર કરીએ, તો આપણને એ સ્પષ્ટ સમજાશે કે એ મહાવીર સર્વ સાધક અધિકારી વાસ્તે એકાન્તિક નમ્નત્વનો આગ્રહ રાખી ધર્મશાસનનો લોકગ્રાહ્ય પ્રચાર ઇચ્છી કે કરી ન જ શકે તેમના પોતાના આધ્યાત્મિક બળ ને આદર્શ ગમે તેટલી પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા હોય, છતાં તેમને જો પોતાનું ધર્મશાસન પ્રચારવું કે ચિરજીવિત રાખવું

છૂટ હોય તો તેમણે પોતાની જાત પરત્વે ઉચ્ચતમ આદર્શ ને વ્યવહાર રાખીને પણ સહગામી કે અનુગામી બીજા સાધકો વાસ્તે (જો મૂળગુણમાં કે મૂલાચારમાં ઐક્યમત્વ હોય તો) વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ સ્થૂલ વસ્તુઓ વિશે મર્યાદિત છૂટ મૂકે જ છૂટકો, અગર મધ્યમમાર્ગી નિયમન રાખે જ છૂટકો મનુષ્ય સ્વભાવના, અનેકાન્ત દૃષ્ટિના અને ધર્મપંથ-સમન્વયના અભ્યાસી વાસ્તે એ તત્ત્વ સમજવું સહેલું છે. જો આ દૃષ્ટિ કીક હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભગવાન વીરે પોતાના ધર્મશાસનમાં અચેલ-ધર્મને પ્રથમ સ્થાન આપીને પણ સાથેસાથ સચેલ-ધર્મને મર્યાદિત ધ્યાન આપેલું. દિગંબર પરંપરા જ્યારે ખરા મુનિની શરત તરીકે નગ્નત્વનો ઐકાન્તિક દાવો કરે છે ત્યારે તે વીરના શાસનના એક અંશનો અતિ આદર કરવા જતા બીજા સચેલ-ધર્મના અશને અવગણી અનેકાતદૃષ્ટિનો વ્યાધાત કરે છે તેથી ઊલટું, શ્વેતાંબર કે સ્થાનકવામી પરંપરા સચેલ-ધર્મમાં માનવા છતાં, તેનું સમર્થન અને અનુસરણ કરવા છતાં, અચેલ-ધર્મની અવગણના, અનાદર કે ઉપેક્ષા કરતી નથી, બલકે તે બન્ને પરંપરાઓ દિગંબરત્વના પ્રાણરૂપ અચેલ-ધર્મનું પ્રધાનપણ સ્વીકારીને જ અધિકારી-વિશેષ પરત્વે સચેલ ધર્મની પણ અગત્યતા જુએ અને સ્થાપે છે આ ઉપરથી આપણે ત્રણે ફિરકાઓની દૃષ્ટિ તપાસીશું તો સ્પષ્ટ જણાશે કે વસ્ત્રાચારની બાબતમાં દિગંબર પરંપરા અનેકાતદૃષ્ટિ સાચવી શકી નથી, જ્યારે બાકીની એ પરંપરાઓએ વિચારણામાં પણ વસ્ત્રાચાર પરત્વે અનેકાતદૃષ્ટિ સાચવી છે અને અત્યારે પણ તેઓ તે દૃષ્ટિને જ પોષે છે ત્રણે ફિરકાના ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ નિર્વિવાદપણે સૌથી વધારે પ્રાચીન મનાતા શ્વેતાંબરીય અગ સાહિત્યમાં અને તેમાંય સૌથી વધારે પ્રાચીનતાના અંશો ધરાવનાર આચારાગ સૂત્રમાં આપણે અચેલ અને સચેલ બન્ને ધર્મોનું વિધાન જોઈએ છીએ. આ બન્ને વિધાનોમાં એક પ્રથમનું અને બીજું પછીનું છે એમ માનવાને કશો જ પુરાવો નથી; તેથી ઊલટું અચેલ અને સચેલ ધર્મના બન્ને વિધાનો મહાવીરકાલીન છે એમ માનવાને અનેક પુરાવાઓ છે આચારાગ-માંના ઉપરથી વિરોધી દેખાતાં એ બન્ને વિધાનો એકબીજાની એટલાં નજીક છે તેમ જ એકબીજાના એવાં પૂરક છે અને તે બન્ને વિધાનો એક જ ઊડી આધ્યાત્મિક ધૂનમાંથી એવી રીતે ક્ષલિત થયેલા છે કે તેમાંથી એકનો લોપ કરવા જતા બીજાનો છેદ ઊડી જાય અને મરિણામે બન્ને વિધાનો મિથ્યા દરે. તેથી એ આચારાગના પ્રાચીન ભાગને દૃષ્ટિએ ઐતિહાસિક તપાસતાં પણ હું નિર્વિવાદપણે એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે અચેલ-ધર્મની બાબતમાં વીરપરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ જો અગ્રાણમાં વિશેષ મથાર્થપણે અને વિશેષ અખડ-

પણે સચવાયુ હોય તો ને દિગંબર દ્વિરકામા નહિ, પણ શ્વેતામ્બર અને સ્થાનકવાસી દ્વિરકામા છે.

(૨) હવે આપણે ઉપાસનાની બાબત ક્ષર્ષીવીરપરપરાના પ્રતિનિધિત્વને પ્રસ્તુત પ્રશ્ન ચર્ચાએ એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે વીરપરપરાના અનેક મહત્ત્વના અગ્રોમા મૂર્તિ-ઉપાસનાને પણ મધ્યાન છે, આ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ સ્થાનકવાસી દ્વિરકા તો વીરપરપરા-બહિષ્કૃત જ છે, જારણ કે તે આગમિક પરપરા, યુક્તિવાદ, આધ્યાત્મિક યોગ્યતા અને અનેકાન્તદૃષ્ટિ એ બધાનો ઇન્કાર કરી એક યા બીજા કોઈ પણ પ્રકારની મૂર્તિ-ઉપાસનામા માનતો નથી તેથી ઉપાસનાની બાબતમા શ્વેતામ્બર અને દિગંબર બે દ્વિરકા વચ્ચે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એમા સદેહ નથી કે દિગંબર-પરપરામત નગ્ન મૂર્તિની ઉપાસના વીતરાગત્વની સગુણ ઉપાસના વાસ્તે વધારે બંધબેસતી અને નિરાડંબર હોઈ વધારે ઉપાદેય પણ થઈ શકે, પરંતુ આ બાબતમા પણ દિગંબર પરપરાનું માનસ, વિચારણા અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ, ઐકાન્તિક જ છે શ્વેતામ્બર પરપરાના આચાર-વિચાર અને ચાલુ પુરાતન વ્યવહારને તપાસીશું તો આપણને જણાશે કે એણે વિચારમા કે વ્યવહારમા નગ્ન મૂર્તિનો ઉપાસનામાંથી બહિષ્કાર કર્યો જ નથી તેથી ઘણા જૂના વખતથી અભ્યારણીના શ્વેતામ્બરીય પદની માલિકીના મંત્રિ કે નીચેના નગ્ન મૂર્તિનું અગ્નિત્વ, તેનું પૂજન-અર્ચન નિવિરોધપણે ચાલતું આપણે જોઈએ છીએ અલગત, શ્વેતામ્બર પરપરામા સ્વયં અને સાલકાર મૂર્તિનું મધ્યાન છે, અને જેમ જેમ બંને દ્વિરકાઓ વચ્ચે અથડામણ વધતી ગઈ તેમ તેમ શ્વેતામ્બર પરપરામા ઉત્તરોત્તર વ્યવસ્થા અને સાલકાર મૂર્તિની જ પ્રતિષ્ઠા વધતી ચાલી છે પણ મથુરામાંથી નીકળેલી શ્વેતામ્બરીય આચાર્યના નામોથી અકિત નગ્ન મૂર્તિઓ અને ત્યારપછીના અનેક સૈકાઓ દરમિયાન પણ ચાલુ રહેલી નગ્ન મૂર્તિની શ્વેતામ્બરીય પ્રતિષ્ઠાનો વિચાર કરતા એ ચોખ્ખું લાગે છે કે શ્વેતામ્બર પરપરા આધ્યાત્મિક ઉપાસનામા નગ્ન મૂર્તિનું મૂલ્ય યથાવત્ આકતી આવી છે આથી જિલ્લુ, દિગંબર પદની માલિકીનું કોઈ પણ મંદિર કે તીર્થ જો, તો તેમા નગ્ન મૂર્તિ સિવાય સાદાં અને દિગંબરત્વની વધારે નજીક હોય એવા નિરાડંબર વચ્ચાશ ધારણી મૂર્તિનો પણ ઐકાન્તિક બહિષ્કાર જ હશે એ પરપરાના શાસ્ત્રો પણ ઐકાન્તિકપણે નગ્ન મૂર્તિના જ નમસ્કાર હોઈ આખી દિગંબર પરપરાનું માનસ પ્રથમથી અભ્યાર લગી એક જ રીતે ઘડાયેલું છે કે જે મૂર્તિ નગ્ન ન હોય તે માનવી કે પૂજની યોગ્ય નથી, ત્યારે પ્રથમથી જ શ્વેતામ્બર પરપરાનો આ વિશેનો વારસો ઉદાર રહેલો હોય એમ લાગે છે તેથી એ જિનમૂર્તિની

ઉપાસનાનો અનૈકાન્તિક આગ્રહ દિગંબર પરપરા જેટલો જ રાખવા છતાં મૂર્તિના સ્વરૂપ વિશે દિગંબર પરપરાની પેઠે એકાન્તિક બની નથી. (અલખત છેલ્લી શતાબ્દી કે શતાબ્દીઓમા શ્વેતામ્બર માનસ અને વ્યવહાર પણ પ્રત્યાધાતી વૃત્તિ ધરાવતાં, છેક જ દિગંબર મંતવ્ય કરતા સામી બાળુએ જતાં અને પોતાની પૂર્વપરંપરા ભૂલી જતા દેખાય છે, એ કંબૂલ કરવું જોઈએ) બુદ્ધિ અને તર્કથી કસતા પણ એમ લાગે છે કે તદ્દન નમ્ર અને નગ્નપ્રાય-બન્ને પ્રકારની મૂર્તિઓ ઉપાસનાને અનુકૂળ છે, નહિ કે કોઈ એક જ પ્રકારની તેથી મૂર્તિ-સ્વરૂપ વિશેની પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી કલ્પનાનો વિચાર કરતા અને તેનો ઉપાસનાગત અનેકાન્તદષ્ટિ સાથે મેળ જોસાડતા એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે એકાન્ત નગ્ન મૂર્તિનો આગ્રહ રાખવામાં વીરપરપરાનું પ્રતિનિધિત્વ ખંડિત થઈ જાય છે, કારણ કે, તે આગ્રહમા શ્વેતામ્બરીય કલ્પનાનો સમુચિત પણ સમાવેશ થતો નથી, તેથી ઊલટું, શ્વેતામ્બરીય નગ્ન અને નગ્નપ્રાય મૂર્તિની કલ્પનામાં દિગંબર પરપરાની એકપક્ષીય માન્યતાનો પણ સચિ અને અધિકારભેદે પૂર્ણ સમાવેશ થઈ જાય છે

(૩) પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પરત્વે છેલ્લી બાબત શાસ્ત્રોની છે અને તે જ સૌથી વધારે અગત્યની છે ત્રણે ફિરકાઓ પાસે પોતપોતાનું શાસ્ત્ર-સાહિત્ય છે. સ્થાનકવાસી અને શ્વેતામ્બર-એ બે ફિરકાઓને કેટલુંક આગમિક સાહિત્ય તો સાધારણ છે, બ્યારે એ ઉભય ફિરકામાન્ય સાધારણ આગમિક સાહિત્યને દિગંબર ફિરકા માનતો જ નથી તે એમ કહે છે કે અસલી આગમિક સાહિત્ય ક્રમે ક્રમે લેખખદ્ધ થયા પહેલા જ અનેક કારણોથી નાશ પામ્યું. આમ કહી તે સ્થાનકવાસી-શ્વેતામ્બર ઉભયમાન્ય આગમિક સાહિત્યનો બહિષ્કાર કરે છે, અને તેના સ્થાનમા તેની પોતાની પરંપરા પ્રમાણે ઈસ્વીસનના બીજા સૈકાથી રચાયેલા મનાતા અમુક સાહિત્યને આગમિક માની તેને અવલંબે છે. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે જો ઈસ્વીસનના પહેલા બીજા સૈકાથી માડી રચાયેલા ખાસ દિગંબર સાહિત્યને તે ફિરકાના આચાર્ય અને અનુયાયીઓએ જીવિત રાખ્યું તો તેમણે પોતે જ અસલી આગમ સાહિત્યને સાચવી કેમ ન રાખ્યું ? અસલી આગમ સાહિત્યના સર્વથા વિનાશક કારણોએ તે ફિરકાના નવીન અને વિવિધ વિસ્તૃત સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કેમ ન કર્યો ? એમ તો કહી જ નહિ ગકાય કે દિગંબર ફિરકાએ જુદા ખાસ રચેલ શાસ્ત્રોના સમય પહેલાં જ એ વિનાશક કારણો હતા અને પછી એવા ન રહ્યા, કારણ કે, એમ માનવા બતા એવી કલ્પના કંપી પડે કે વીરપરપરાના અસલી આગમિક સાહિત્યનો સર્વથા વિનાશ કરનારા બળોએ સમાન ક્ષેત્ર અને સમાન કાળમાં હંયાન બાહ્ય અને ઔદ્ધ અસલી સાહિત્ય કે તે વખતે રચાતા સાહિત્ય ઉપર વિના-

શકે અમર ન કરી અને કરી હોય તો તે નામમાત્રની આ કલ્પના માત્ર અસંગત જ નથી, પણ અનૈતિકામિક મુદ્ધા છે. ભારતવર્ષના કોઈ પણ ભાગમાં વર્તમાન કે રચાતા આદિન્ય વિશે એવા પક્ષપાતી વિનાશક બળો ક્યારેય ઉપસ્થિત થયાનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત નથી થતો કે એ બળોએ માત્ર જૈન સાહિત્યનો સર્વથા નિન્હેદ કર્યો હોય અને બ્રાહ્મણ તેમ જ બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર દયા દાખવી હોય આ અને આના જેવી બાહ્ય કેટલીયે અસંગતિઓ આપણને એમ માનવા પ્રેરે છે કે વીરપરપરાનું અમર સાહિત્ય (ભલે તેના બંધારણમાં, ભાષાસ્વરૂપમાં અને વિષયવર્તમા કાઈક ફેરફાર કે ઘટાડો-વધારો થયો તોય) વસ્તુતઃ નાશ ન પામતા અખંડ ગીતે દેવાત જ રહ્યું છે આ દૃષ્ટિએ જોતા એ અમર સાહિત્યનો વારસો દિગંબર ફિરકા પામે નથી, પણ શ્વેતાંબર અને ધ્યાનકવાસી એ બે ફિરકા પામે છે. સ્થાનકવાસી ફિરકા કેટલુંક અસંગત આગમિક સાહિત્ય ધરાવે છે, પણ તે ડાળ, શાખા, પાંદડા અને ફૂલ કે ફળ વિનાના એક મૂળ કે થડ જેવું છે અને તે મૂળ કે થડ પણ તેની પામે અખંડિત નથી એ પણ ખરું છે કે શ્વેતાંબર પરપરા જે આગમિક સાહિત્યનો વારસો ધરાવે છે તે પ્રમાણમાં દિગંબર પરપરાના સાહિત્ય કરતા વધારે અને ખાસ અમર છે તેમ જ ધ્યાનકવાસી આગમિક સાહિત્ય કરતા એ વિશેષ વિપુલ અને સમૃદ્ધ છે, છતાં તે અત્યારે જેટલું છે તેમાં જ બધું અસંગત સાદિન્ય મૂળ રૂપમાં જ સમાર્પિત થયું છે એમ કહેવાનો આશય નથી સ્થાનકવાસી ફિરકાએ અમુક જ આગમો માન્ય રાખી તે સિવાયનાને માન્ય ન ગણવાની પહેલી ભૂલ કરી બીજી ભૂલ આગમિક સાહિત્યના અખંડિત વિકાસને અને વીરપરપરાને પોષતી નિયુક્તિ આદિ અતુરગીના અગ્નીકારમાં એણે કરી અને છેવટની અક્ષય ભૂલ એ ફિરકાના મુખ્યપણે ક્રિયાકાંડના સમર્થનમાંથી કવિત્વ ધરેલ ચિંતન-મનનના નાશમાં આવી જાય છે. જે કૃષ્ણાઓ દર્શનમિયાન ભારતવર્ષમાં આશ્રયજનક દાર્શનિક ચિંતન, મનન અને તાર્કિક રચનાઓ ધોધબધ થતી હતી એ જમાનામાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર વિદ્વાનો પણ એ અસંગતી મુક્ત રહી ન શક્યા અને તેમણે થોડા પણ સમર્થ કાળો જૈન સાહિત્યને અર્પ્યો, તે જ જમાનામાં રાજ થયેલ અને ચોમેર વિસ્તરેલ સ્થાનકવાસી ફિરકાએ દાર્શનિક ચિંતન-મનનની દિશામાં અને તાર્કિક કે બીજા કોઈ પણ ચોક્કસ સાહિત્યની રચનામાં પોતાનું નામ નથી નોંધાવ્યું-એ વિચાર ખરેખર સ્થાનકવાસી ફિરકા માટે નીચું જોવાડવાનાર છે આ બધી દૃષ્ટિએ ધ્યાનકવાસી ફિરકાને વીરપરપરાનું અખંડ પ્રતિનિધિત્વ અગર તો અપેક્ષાકૃત વિશિષ્ટ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર કહી ન શકાય. નથી હવે બાકીના બે ફિરકાઓ વિશે જ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે દિગંબર ફિરકાએ અસલી આગમિક સાહિત્યને અવગણવામાં, તેનો બહિષ્કાર કરવામાં માત્ર વિદ્વાના કેટલાક અંશે ગ્રંથાવવા પૂરતી જ ભૂલ નથી કરી, પણ એ સાથે એણે વીરપરપરાના ધણા આચાર અને વિચારોનો વારસો પણ ગ્રંથાવ્યો છે. આગમિક સાહિત્ય છોડવા સાથે એના હાથમાંથી પચાંગીના પ્રવાહને સાચવવા, રચવા અને પોષવાનો સૌંતેરી અવસર જ ચાલ્યો ગયો એ તો એક અબાધ્ય સત્ય છે કે મધ્ય-કાળમાં કેટલીક સંતાપદીઓ દરમિયાન માનનીય દિગંબર ગંભીર વિદ્વાનોના હાથથી રચાયેલ દાર્શનિક, તાર્કિક અને અન્ય પ્રકારનું વિવિધ સાહિત્ય એવું છે કે તે માત્ર હરકોઈ જૈનને જ નહિ પણ હરકોઈ ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના અભ્યાસીને માન ઉત્પન્ન કરે તેવું છે, તેમ છતાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ કબૂલ કરવું જોઈએ કે જે દિગંબર પરપરાએ આગમિક અને પચાંગી સાહિત્ય સાચવી, તેનું સર્વર્ધન અને વ્યાખ્યાન કે વિવરણ પોતાની જ રૂએ કર્યું હોત તો એ પરપરાના ગંભીર વિદ્વાનોએ ભારતીય સાહિત્ય અને જૈન સાહિત્યને એક સમાનવર્ધક બેટ આપી હોત ખેર, આ ઉપરથી એક દૃઢ મારો અભિપ્રાય કેવળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ એ બધાંયે છે કે શાઓની બાબતમાં વીરપરપરાનું જો કાંઈ પણ અખંડ પ્રતિનિધિત્વ આજે જોવા મળતું હોય તો તે શ્વેતાંબર પરપરાને જ આભારી છે. હું જ્યારે દિગંબર પરપરાની પુષ્ટિ અને તેના સમન્વયની દૃષ્ટિએ પણ શ્વેતાંબરીય પચાંગી સાહિત્ય જોઉં છું ત્યારે મને ચોખ્ખું લાગે છે કે એ સાહિત્યમાં દિગંબર પરપરાને પોષક થાય એવી અખૂટ સામગ્રી છે અમુક મુદ્દા પરત્વે મતભેદ થતા, તેને ઐક્યન્ટિક આગ્રહનું રૂપ અપાતા જે હાનિ દિગંબર પરપરાને ઉઠાવવી પડી છે તેનો ખ્યાલ એ પચાંગી સાહિત્યને તટસ્થલાવે વાચ્યા સિવાય આવી ન શકે. જો એ સાહિત્યમાંના અમુક વિદ્વાનો દિગંબર પરપરાને બંધબેસતા આવે તેમ ન હોય, તો તે પરપરાના વિદ્વાનો, એ વિદ્વાનો વિશે—એ સાહિત્યને છોડ્યા સિવાય પણ, જેમ બ્રાહ્મણ અને જૌદ્ધ પરપરામાં બન્યું છે અને જેમ એક જ તત્ત્વાર્થ ગ્રંથને સ્વીકારી તેની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓમાં બન્યું છે તેમ—વિવિધ ઊદ્ધાપોહ કરી શકતા હતા અથવા તે લાગને, સ્વામી દયાનંદે સ્મૃતિ પુરાણ આદિમાંના અનિષ્ટ લાગને પ્રક્ષિપ્ત કર્યો છે તેમ પ્રક્ષિપ્ત કરી, બાકીના સમગ્ર પચાંગી લાગને સંકારી, પરપરાનું પ્રતિનિધિત્વ મૂળ રૂપમાં કાંઈકે વિરોધ સાચવી શક્યા હોત દિગંબર પરપરાનું સમગ્ર માનસ એવું એક તરફી લગાવેલું દેખાય છે કે તેને જિજ્ઞાસા અને વિદ્યોપાસનાની દૃષ્ટિએ પણ પચાંગી સાહિત્ય જોવા કે વિચારવાની વૃત્તિ

ચતી જ નથી, ત્યાંજ સ્વેતામ્બરીય માનસ પ્રથમથી જ ઉદાર રહ્યું છે આના પુરાવાઓ આપણે સાહિત્યરચનામાં જોઈએ છીએ એક પણ દિગંબર વિદ્વાન એવો નથી જાણ્યો કે જેણે આશ્વલ-બૌદ્ધ ગ્રંથો ઉપર લખવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ સ્વેતામ્બરીય આગમિક સાહિત્ય કે બીજા કોઈ દાર્શનિક કે તાર્કિક સ્વેતામ્બરીય સાહિત્ય ઉપર કાંઈ લખ્યું હોય તેથી જાણતું, દિગંબર પરંપરાનું પ્રયજન ખડન કરનાર અનેક સામ્રાજ્યિક સ્વેતામ્બરીય આચાર્યો અને ગંભીર વિદ્વાનો એવા થયા છે કે જેમણે દિગંબરીય ગ્રંથો ઉપર આદર સાથે મહત્વપૂર્ણ ટીકાઓ લખી છે એટલું જ નહિ, પણ પુસ્તકસંગ્રહની દૃષ્ટિએ પણ દિગંબર પરંપરાનું માનસ સ્વેતામ્બર પરંપરાના માનસ કરતા પ્રથમથી જ ભાગે સંકીર્ણ રહ્યું છે એના પુરાવાઓ જૂના વખતથી અત્યાર લગીના બંને ફિરકાઓના પુસ્તકલગારોની યાદીમાં પદે પદે નજરે પડે છે. આ બધું હું કોઈ એક પરંપરાના અપકર્ષ કે બીજી પરંપરાના ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ નથી લખતો, કારણ કે, મારા આ લખાણમાંથી જે પરંપરા પોતાનો ઉત્કર્ષ ફલિત કરી બીજાના અપકર્ષમાં જ રાચવા માગે તે પરંપરાનો પણ બીજી આબતોમાં સપ્તમાણ અપકર્ષ ખતાવી શકાય મારું પ્રસ્તુત લેખન માત્ર સમત્વની દૃષ્ટિએ છે એમાં જીણપને જીણપ માનવા જેટલું ધ્યાન છે, પણ કોઈ પ્રત્યે અવગણના કે લઘુત્વદૃષ્ટિ પોષવા ધ્યાન નથી

ચિરકાળથી પોપાયેલ ફિરકાવાસિત માનસને બદલાવું કામ નહીના પ્રવાહને બદલવા જેવું એકે રીતે અધરું છે, તેમ છતાં એ અશક્ય નથી વર્તમાન સમયના વિદ્યા અને જિજ્ઞાસાનાં બળો ધૃષ્ટ દિશામાં પુરજોશથી પ્રેરી રહ્યા છે જે કાર્ય ભાગે ભોગ આપ્યા પછી અગર બદલો વાળી ન શકાય એવી દાનિ ઉઠાવ્યા પછી કરવું જ પડે તે કામ પ્રથમથી એની વખતસર કરવામાં આવે તો એમાં મનુષ્યત્વની શોભા છે હું એમ માનું છું કે એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય ધ્યાનકવામી ફિરકાએ પોતાની ગત બૂલો મુધારી આગળ વધવું જોઈએ, અને હું એમ પણ માનું છું કે સમર્થ તેમ જ નિર્ભય શુદ્ધ વિદ્યોપાસક દિગંબર વિદ્વાનોએ વારસાગત માનસ બદલી, દિગંબર જ કાયમ રહ્યા છતાં, વીરપરપરાને પ્રમાણમાં વિશેષ અને અખંડપણે વ્યક્ત કરનાર આગમિક તેમ જ પચાગી સાહિત્યનું અવલોકન કરી તેનો પોતાની પરંપરાના સાહિત્ય સાથે મેળ બેસાડવો અગર તે દ્વારા પોતાના સાહિત્યની પૂર્તિ કરવી. એમ ન કરતા જેમ તેઓ અત્યાર લગી એકદેશીય રહ્યા છે તેમ રહેશે તો તેમને વાસ્તે કોઈ બાપક કે સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં વીરપરપરાના

પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગ્યે જ સ્થાન રહેશે એ દૃષ્ટિએ વિદ્વાનો અને અતિહાસિકોમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા ભાગ્યે જ બધાજે.

શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરીશ્વરને કોઈ અન્તઃકુરણ એવી થઈ કે તેમનું જિજ્ઞાસુ માનસ સ્થાનકવાસી ફિરકાના અદ્યપમાન આગમિક સાહિત્યમાં સન્તુષ્ટ ન રહી શક્યુ તેઓ ઇચ્છત તો સ્થાનકવાસી ફિરકો છોડી દિગંબર ફિરકાને અપનાવી, તેમાં પણ પ્રતિષ્ઠા મેળવી, કાંઈક વધારે પ્રમાણમાં જિજ્ઞાસા સન્તોષી, વિદ્યોપાસના દ્વારા વીરપરંપરાનું સમર્થન કરી શકત, પણ મને એમ લાગે છે કે એ સૂરિના લગ્ન અને નિર્ભય આત્મામાં કોઈ એવો ધ્વનિ ઊઠ્યો કે તેણે તેમને વીરપરંપરાનું અપેક્ષાકૃત અખંડ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવનાર ફિરકા તરફ જ ધેકલ્યા, અને આપણે જોઈએ છીએ કે એમણે જિંદગીનાં થોડા વર્ષોમાં, ખાસ કરી છેલ્લા ભાગનાં અમુક જ વર્ષોમાં, આખું જૈન સાહિત્ય મથી નાખ્યું, તેમાંથી નવનીત તાગવ્યુ જે તેમના જ શબ્દોમાં વિદ્યમાન છે

શ્વેતામ્બર ફિરકો, આચાર, ઉપાસના અને શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ ખીન્ન બે ફિરકાઓ કરતા વીરપરંપરાની વધારે નજીક છે એ વાતની અગર વિજયનાનંદ-સૂરીશ્વરે સ્વીકારેલ શ્વેતામ્બરીય પરંપરાના ચડિયાતાપણાના ખ્યાલથી જો કોઈ સામ્પ્રદાયિક શ્વેતામ્બર ગૃહસ્થ કે સાધુ કુલાઈ મહેજ પણ ખીન્ન ફિરકાઓ તરફ તુચ્છત્વ કે અવગણના પોષતી અભિમાનવૃત્તિ સેવશે તો તે સત્ય ચૂકશે; કારણ કે, શ્વેતામ્બર માનસ અગેક્ષાકૃત ગમે તેટલું ઉદાર રહ્યું હોય, છતાં એની વિદ્યોપાસના પણ આજકાલની દૃષ્ટિએ બહુ જ એકદેશીય અને અદ્યપસંતુષ્ટ છે, એ નથી તો ઉદાર અને વ્યાપકપણે સમગ્ર બ્રાહ્મણ પરંપરા અવગાહતું કે નથી સમગ્ર બૌદ્ધ પરંપરા અવગાહતું. શ્વેતામ્બર પરંપરાના ભૂતકાલીન ઇતિહાસ અને વર્તમાન જવાબદારીનો વિચાર કરું છું ત્યારે તેના મોઢે નદી અને અદ્યપસંતુષ્ટ માનસને કંઈક કહેવાનું મન થઈ જાય છે. હું અત્યારના ધુરીણ ગણાતા સમગ્ર શ્વેતામ્બર આચાર્યો અને વિદ્વાનોને નમ્રભાવે એટલું જ અંતમાં કહેવા ઇચ્છું છું કે શ્રીમાન આત્મારામજીએ ગ્રાન્ડેલી અને અધૂરી મૂંઝેલી વિદ્યોપાસનાને વર્તમાન વિશેષ કીમતી આપેલા અને સુલભ સંગવડો દ્વારા લખાવી અત્યાગના ઉન્નતતત્ત્વ ધોરણને બંધબેસે એવી ગીતે વિકસાવે

ભગવાન નેમિનાથ અને કૃષ્ણ

[૧૦]

નેમિનાથ અને ગણુમતી વિશે જૈનો ધણુ જાણતા હશે નાનાં બાળકો પણ કંઈ ને કંઈ તો જાણતા હશે, છતાં મને આ વિષય ઉપર કંઈક કહેવાનું મન થયું છે

હું બનારસમાં હતો ત્યારે દુષ્કાળના ખખરો છાપામાં વાચતો અને ઢોરોના મરવાના ખખરો સાંભળીને મને અતિશય ઉકળાટ થતો હતો માણસો તો મરે છે, છતાં આપણું ધ્યાન મૂંઝા ઢોર પ્રત્યે વધુ ખેંચાય છે એ વખતે હું 'હૈમચન્દ્રાચાર્ય' ઉપરના એક પુસ્તકની અગ્રેષ્ઠ પ્રસ્તાવના સાંભળતો હતો, ત્યારે નેમિનાથનો ઉલ્લેખ આવ્યો એટલે મને ત્યારથી આ વિષય ઉપર બોલવાનો વિચાર આવ્યો હતો

નેમિનાથ વિશે તમે કંઈ કહો ત્યારે તમારે કૃષ્ણ વિશે પણ જાણવું જોઈએ નેમિનાથ અને કૃષ્ણ એ બેને આપણા આદર્શો તરીકે રાખીએ તો આપણે આખી આર્યસંસ્કૃતિ સમજ્યા છીએ એમ કહેવાય

એ બન્નેનો જન્મ યદુકુળમાં થયો હતો નેમિનાથનો જન્મ આજથી છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં થયો હતો એમ જૈન પરંપરા કહે છે. આદ્યાણુપર પરા કૃષ્ણનો જન્મ પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં થયો એમ કહે છે જો નેમિનાથ અને કૃષ્ણ કાકાના દીકરા ભાઈ હોય તો આ જૈન પરંપરાનો ખ્યાલ જૂલભરેલો ગણવો જોઈએ મને લાગે છે કે નેમિનાથ છાશી હજાર વર્ષ પહેલાં નહિ, પણ પાર્શ્વનાથથી થોડા સમય પહેલાં જ થઈ ગયા હોવા જોઈએ. એટલે સમયની બાબતમાં જૈન પરંપરા ઉપર બહુ ભાર મૂકવા જેવું મને લાગતું નથી

યદુવંશ એ મથુરાની આસપાસ ફૂલ્યોફૂલ્યો હતો વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ અને વસુદેવના ભાઈ સમુદ્રવિજયના પુત્ર એ નેમિનાથ જૈન પરંપરામાં નેમિનાથની સાથે કૃષ્ણનું પણ ધણું વર્ણન આવે છે આદ્યાણુ પરંપરામાં કૃષ્ણનું વર્ણન ધણું છે, છતાં તેમાં નેમિનાથનો ઉલ્લેખ પણ નથી એ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી વાત છે.

મથુરામાં કૃષ્ણ ઉપર આકૃત આવતા તે નવી રાજધાની દારિકામાં સ્થાપે છે નેમિનાથનો ઉછેર અને જીવનની દારિકામાં થયા હોય તેમ જણાય

છે. નેમિનાથ અને રાજુમતીનું જીવન એ જૈન પરપરાની ત્યાગવૃત્તિનો નમૂનો છે. તેઓ પરણ્યા ધૃષ્ટતાં નહોતા, છતાં ખીજની સમજવટથી પરણ્યા તૈયાર થાય છે. લગ્ન વખતે કંતલ ચનારા જનવરો જોઈને નેમિનાથને અત્યંત કુરુણા અને કંપારી છટે છે, અને પશુવધનો ખ્યાલ આવતા તેઓ લગ્નમંડપ છોડીને ગિરનારમાં તપશ્ચર્યા કરવા માટે ચાલ્યા જાય છે

રાજુમતી એ કંસની બહેન અને ક્રિષ્ણને રાજની પુત્રી. રાજુમતીને નેમિનાથ વિશે ખબર પડતા તે પણ સસાર છોડીને ચાલી નીકળે છે અને તપ કરતી વખતે નેમિનાથના લાઈ રથનેમિ, જેઓ સાધુ થયા હતા અને જે રાજુમતીના રૂપમા લોભાય છે, તેમને સદુપદેશ આપી સ્થિર કરે છે ત્યાર પછી નેમિનાથ અને રાજુમતી સદુપદેશ કરતાં કૂટે છે આપણી ધર્મપરપરામાં સાધુ અને સાધ્વીનું જે સ્થાન છે તેના નમૂના રૂપે તેમનું જીવન બ્યતીત થયું હતું તેઓ ઐતિહાસિક પાત્રો હોય કે ન હોય, તોપણ લોકાના ચિત્તમાં એટલા બધા વસી ગયા છે કે તેઓ હતા જ એમ મનાય છે

કૃષ્ણ વિશેનું સાહિત્ય એટલું વિશાળ છે, તેને લગતા ગીતો સમૃદ્ધ અને પ્રાકૃતમા એટલા બધાં છે કે જે એ બધાંનો સંગ્રહ કર્યો હોય તો એ જ એક મોટું મહાભારત થઈ જાય જૈનો પણ કૃષ્ણને નેમિનાથના સમાન એક લાવી તીર્થંકર તરીકે ઓળખે છે, પણ જે આપણે બંનેના ચરિત્રને વધુ સમજીએ તો આપણને સાચું રહસ્ય માલુમ પડશે

પશુઓની હિંસાના ખ્યાલથી દુઃખિત થઈને નેમિનાથ સાધુ થાય છે. રાજુમતી નેમિનાથના રાગથી નહિ, પણ ખરા ત્યાગથી ગ્રેગઈને સાધ્વી થાય છે, રથ-નેમિની ચચળ ચિત્તવૃત્તિનું સયમમા પરિવર્તન કરાવે છે ઋગ્વેદમા યમ અને યમી એ બે લાઈબહેનોનું વર્ણન છે. જેમાં યમીને લગ્ન કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તેનો લાઈ યમ તેને સંયમમા સ્થિર કરે છે નેમિનાથ અને રાજુમતીના જીવનના આ પ્રસંગો નાના છતાં ઘણા મહત્વના છે જૈન આદર્શમા જે સતનો—ત્યાગનો આદર્શ છે તેનું આપણને નેમિનાથ અને રાજુમતીના જીવનમા દર્શન થાય છે

કૃષ્ણે ગીતાનો ખગેખગ બોધ કર્યો હોય કે તેના પછી તેને નામે ખીજ ટ્રાઈએ લખી હોય, પણ તે અત્યંત જીવનસ્પર્શી છે અને તેમા વૈદિક સંસ્કૃતિનો સાર આવી જાય છે તેથી આજે તે ધર્મસાહિત્યમા સર્વ શ્રેષ્ઠસ્થાન ભોગવે છે.

નેમિનાથના જીવનમા જેવો પ્રસંગ આવે છે તેથી જુદો પ્રસંગ કૃષ્ણના જીવનમા આવે છે અતિવૃષ્ટિથી પીડાતા જનવરોને નેમણે ગોવર્ધન પર્વત

દ્વારા બચાવ્યા અને આજે પણ ઠેર ઠેર ગોશાળાઓ બ્રાહ્મણ-સંસ્કૃતિના અનુ-
યાયીઓ તરફથી ચાલે છે આ ગોશાળામા મોટે ભાગે ગાયો જ હોય છે

બીજા પ્રાન્તોમા ગાયો માટે રક્ષણની વ્યવસ્થા છે, પણ ગાયો ઉપરાત
બીજા પ્રાણીઓના રક્ષણની પણ વ્યવસ્થા ગુજરાતમા આપણે વધુ જોઈએ
છીએ, અને તેનુ કારણ નેમિનાથનો ઓધ હોય તેમ જણાય છે એટલે આપણે
કૃષ્ણને ગોરક્ષક અને નેમિનાથને પશુરક્ષક તરીકે ઓળખાવી શકીએ કૃષ્ણનો
સંબંધ ગોપાલન—ગોવર્ધન સાથે જોડવામા આવ્યો છે, તેવી જ રીતે નેમિનાથ-
નો સંબંધ પશુરક્ષણ અને પશુપાલન સાથે જોડવામા આવ્યો છે તેની
સાબિતીઓ કાઠિયાવાડમા અને ગિરનાર ઉપર મળે છે

નેમિનાથનો કાઠિજ સંબંધ વ્યવહારમાર્ગે અર્થાત્ પ્રવૃત્તિમાર્ગની સાથે ન
હોય તેમ લાગે છે ત્યાગ કર્યા પછી જે તેમની પાસે આવે તેમને માટે તેમના
જીવનમા ધણુ છે, જ્યારે કૃષ્ણનું આખું જીવન વ્યવહારપૂર્ણ છે સંસારમા રહ્યા
છતા સંસારથી અલિપ્ત રહેવાનો ઓધ તેમના જીવનમાથી જડે છે હિંદુમા નેમિ-
નાથ અને કૃષ્ણના બે આદર્શોમા આપણી આર્યસંસ્કૃતિની રજૂઆત થાય છે.

આર્યસંસ્કૃતિમા હીનયાન અને મહાયાન એવા બે આદર્શો છે હીનયાન
આદર્શ પોતા પૂરતો જ પર્યાપ્ત છે પોતાનુ કલ્યાણ કરતાં બીજાનુ કલ્યાણ
થઈ જાય તો ભલે, પણ ખાસ તો તે પોતા માટે છે; જ્યારે મહાયાન આદર્શ
સર્વ લોકોના કલ્યાણને પહેલુ ધ્યાન આપે છે જૈનોમા હીનયાનને વધુ
પસંદગી આપવામા આવી હોય તેમ જણાય છે, જ્યારે બ્રાહ્મણ લોકોએ
મહાયાનના આદર્શને પણ સ્વીકાર્યો છે કૃષ્ણના જીવનમા સુદામાની વાત
આવે છે વૈભવો ભોગવવા છતાં પોતે અલિપ્ત રહે છે સમરાગણમા પણ તે
તટસ્થભાવે રહે છે પણ આ બન્ને આદર્શોને અલગ પાડવાથી આપણે ધણું
વેઠ્યુ છે. બ્રાહ્મણ અને જૈનોએ પરસ્પરના મહાન પુરુષો વિશે કેટલુ ઓછુ
જાણ્યુ છે ? હીનયાની અને મહાયાની આદર્શો જે આજે છૂટા પડી ગયા છે
તે બરાબર નથી ભારતીય સંસ્કૃતિને જો આપણે સમજવા માગતા હોઈએ
તો નેમિનાથ અને કૃષ્ણ બન્નેને આપણે સમજવા જોઈએ રસવૃત્તિ, બુદ્ધિ
અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જો આપણે કૃષ્ણને ન જાણીએ તો નેમિનાથને પણ
આપણે બરાબર નહિ જાણી શકીએ કૃષ્ણભક્તો, જેઓ મહાયાની છે, તેમણે
નેમિનાથના જીવનમાથી ધણુ શીખવાનુ છે કૃષ્ણને નામે પોતાની તામસ
અને રાજસવૃત્તિને તેઓ પોષી ગયા છે. તેમણે નેમિનાથ અને ગણુમતીના
જીવનમાથી ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા શીખવાં જોઈએ પણ વ્યવહારમા તમે કાઈ

કરવા માગતા હો તો તમારે કૃષ્ણના જીવનમાંથી મેળવવું પડશે. જૈન આચાર્યોને હાથે કૃષ્ણની કથા લખાઈ છે, તેમના પિતા વસુદેવની વાત લખાઈ છે. અત્યંત રસભરી છે. કૃષ્ણના જીવનના વાસ્તવિક અંશોને નેમિનાથના જીવન સાથે જોડીને આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું સાચું રૂપ ઓળખી શકીશું. ગોપાલન અને પશુપાલન એ વસ્તુની અગત્ય પણ આપણે તેમના જીવનમાંથી મેળવવાની છે. અતિમ સમયે પોતાને બાળુ મારનારને કૃષ્ણ ઉદ્ધર્યિતે ક્ષમા આપે છે, એટલું જ નહિ, પણ તેને પશુપાલનનો બોધ આપે છે મહાવીર, શુદ્ધ બધાના જીવનમાં આવા દાખલાઓ મળી આવે છે તેઓ સ્થૂલ જીવન પ્રત્યે નિર્ભર હોય છે.

એટલે હું જૈનોને કૃષ્ણના જીવન વિશે વાંચવાનું કહું છું, તેમ જૈનેતરોને નેમિનાથ અને રાજુમતી વિશે સહાનુભૂતિથી જાણવાની સૂચના કરું છું. આથી અરસ્પરસના પૂર્વગ્રહો દૂર થશે અને આર્યસંસ્કૃતિના બંને પાસાનું દર્શન થશે. બ્યવહારમાં કામ કરવા છતાં અલિપ્ત રહેવાની ભાવના કૃષ્ણના જીવનમાંથી મળે છે, નેમિનાથ અને કૃષ્ણના આદર્શોમાં લોકોને જણાય છે તેવો વિરોધ નથી વિરોધ દેખાય છે તે સ્થૂલ છે

—પ્રબુદ્ધ જૈન, ૧૫-૧૧-'૪૧

આત્મદષ્ટિનું આન્તર નિરીક્ષણ

[૧૧]

શ્રી વજ્રધર જિન સ્તવન

(' નદી ચમુના ઃ તીર્થ ' એ દેશી)

વિહરમાન ભગવાન, મુણો મુજ વિનતિ,
જગતારક જગનાથ, અહો ત્રિભુવનપતિ,
ભાસક લોકલોક, તિણે જાણો છતિ,
તો પણ વીતક વાત, હું છુ તુજ પ્રતિ ૧

હું સ્વરૂપ નિજ છોડિ, રખો પર પુદ્ગલે,
ઝીઓ ઉલટ આણી, વિપયતૃષ્ણા જલે,
આસ્રવ બધ વિભાવ, કરે રચિ આપણી,
ભૂલ્યો મિથ્યાવાસ, દોષ દઉં પરભણી ૨

અવગુણ દાકણ કાજ, કરે જિનમત ક્રિયા,
ન તણું અવગુણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા,
દષ્ટિરાગનો પોષ, તેહ સમકિત ગણુ,
સ્યાદ્વાદની રીત, ન દેખું નિજપણું. ૩

મન તતુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,
વસ્તુ અનત સ્વભાવ, ન ભામે જે છતાં,
જે લોકોત્તર દેવ, નમું લૌકિકથી,
દુર્લભ સિદ્ધ સ્વભાવ, પ્રભો તહકીકથી. ૪

મહાવિદેહ મઝાર કે, તારક જિનવર,
શ્રી વજ્રધર અરિહંત, અનત ગુણાકર;
તે નિર્યામક એક, સહી મુજ તારશે,
મહાવૈષ ગુણયોગ, ભવરોગ, વારશે ૫

પ્રભુમુખ લગ્ય સ્વભાવ, સુણુ જે માહરો,
 તો પામે પ્રમોદ એહ એતન ખરો,
 ચામે શિવ પદ આસ, રાશિ મુખવદની,
 સહજ ચત્ર સ્વરૂપ ખાણુ આણુદની
 વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણા,
 ધારો એતનરામ, એહ ચિરવાસના,
 'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય સ્થિર સ્થાપજો ।
 જિન આણ્યાયુક્ત લક્ષિત, શક્તિ મુજ આપજો । ૭

શ્રીમાન દેવચંદ્રછ

પ્રસ્તુત સ્તવનના કર્તા જૈન સમાજમા—ખાસ કરી શ્વેતામ્બર સમાજમા જાણીતા એવા શ્રીમાન દેવચંદ્રછ મહારાજ છે તેમનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર શ્રીયુત મણિલાલ પાદરાકરે લખ્યું છે અને તે શ્રી અધ્યાત્મ-જ્ઞાન-પ્રચારક મંડળ તરફથી પ્રમિદ થયું છે. જેઓ વિશેષ વિગત જાણવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એ પુસ્તક જોઈ લે અહીં તો હું દેવચંદ્રછ મહારાજ વિશે બહુ ટૂંકમા જ પતાવીશ.

તેઓનો જન્મ વિ સ ૧૭૪૬ મા અર્ધાત્ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના સ્વર્ગવાસ પછી તરત જ થયેલો અને તેમનો સ્વર્ગવાસ વિ સ ૧૮૧૨ મા થયેલો. એટલે તેમનો જીવનકાળ લગભગ ૬૬ વર્ષનો હતો. દશ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરમા દીક્ષા લીધેલી અને આખું જીવન શાસ્ત્રાધ્યયન, ચિંતન અને સાધુસુલભ એવા લિન્ન લિન્ન પ્રદેશોના પરિભ્રમણના વ્યતીત કર્યું, તેમ જ તેમણે આખી જિંદગી સુધી નવી નવી રચનાઓ કાવ્યામાં ધ્યાન આપ્યું. તેઓ જન્મે મારવાડી એસવાળ હતા, પણ એમણે ગુજરાત, દાદિયાવાડ આદિ અનેક પ્રદેશોમા વિહાર કર્યો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જેવી શાસ્ત્રીય ભાષાઓ ઉપરાંત ગુજરાતી, મરાઠી અને હિન્દી ભાષામા તેમણે જુદી જુદી કૃતિઓ રચી છે એ બધી કૃતિઓનો વિષય મુખ્યપણે એકમાત્ર જૈન પરંપરાના કહેવાય એવા જ મુદ્દા રહ્યા છે. તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર સાથે સબધ ધરાવતી અનેક બાબતો એમણે ચર્ચા છે એ ચર્ચામાં અનેક સ્થળે કથાનુયોગનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને આજે પૌરાણિક કહી શકાય એવી બાબતોને તેમણે વાસ્તવિક માની, એટલે કે જેમ પ્રાચીન કાળમા સામાન્ય રીતે બધા જ લેખકો માનના રહ્યા છે તેમ સર્વગ્રપણીત લેખી, તેની ભૂમિકા ઉપર જેન તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા પોતાના નિરૂપણની માંડણી કરી છે પ્રસ્તુત

સ્તવન એમની એ યોજનાનો એક નમૂનો પૂરો પાડે છે. કર્તા આ સ્તવનમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અત્યારે વર્તમાન મનાતા વીસ તીર્થ કર પૈકી અગિયારમાં શ્રી વજ્રધર સ્વામીને ઉદ્દેશી પોતાની આરજૂ-વિનતિ ગુજારે છે.

મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને વિહરમાન જિન

છેલ્લા ૭૫ કે ૧૦૦ વર્ષના નવયુગ પહેલાના જમાનામાં, આજે જેવામાં આવે છે તેવી, વિચારની ચાળણી અગર સંશોધનવૃત્તિ કોઈ પણ ધર્મપથમાં લાગ્યે જ ઉદય પામેલી દરેક સપ્રદાય પોતપોતાની પરપરાગત માન્યતાને મોટે ભાગે શકા ઉઠાવ્યા સિવાય જ માની લેતો, અને એની ઐતિહાસિક શોધમાં ન પડતો શ્રીમાન દેવચન્દ્રજી જન્મે અને કાર્યે જૈન હતા, તેથી દરેક સાપ્રદાયિક માન્યતા તેમને હાડોહાડ વ્યાપી હોય તો તે વ્યાભાવિક છે. જૈન પરપરાની ભૂગોળમાં મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રનું ખાસુ ધ્યાન છે જ'બુદ્ધીપ ઉપરાત ખીજા ખડોમાં પણ મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રો છે, અને તે બધા મળી પાંચ છે મહાવિદેહ નામના ક્ષેત્રમાં અત્યારે વિચરતા હોય એવા વીસ જિનોનું અસ્તિત્વ જૈન પરપરા વીકારે છે એ વિદ્યમાન તીર્થ કરો વિદ્યમાન જિન કહેવાય છે જેને ઉદ્દેશી પ્રસ્તુત સ્તવન ગ્યાયુ છે તે વીસ પૈકી અગિયારમાં છે અને તેમનું નામ વજ્રધર ગ્વામી છે વીસ વિહરમાનમાં પહેલા જિન તરીકે 'સીમધર' ગ્વામીનું નામ આવે છે આ નામ ખાડીના વિહરમાનો કરતા એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે એવો લાગ્યે જ કોઈ જૈન દરેક કે જેણે સીમધર સ્વામીનું નામ સાંભળ્યું ન હોય એમનું પદ્મવિજયચક્રીત 'સુણેા ચદાજી'થી શરૂ થતું સ્તવન જેટલું ભાવવાહી છે તેટલું જ જાણીતું છે સીમધર સ્વામીનું નામ લેતા જ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને તેમાં વિચરતા ખીજા જિનોનું કલ્પનાચિત્ર મન સમક્ષ ખડું થાય છે

સીમધર ગ્વામી અત્યંત પ્રસિદ્ધ હોઈ તેમના નામની આત્મપાત્ર અને સમત્કારી વાતો તેમ જ માત્ર શ્રદ્ધાથી જ માની ગકાય એવી ગૂંથણીઓ ગૂંથાયેલી છે અને તે જૈન પરપરાના કોઈ આ કે તે એક ફિરકામાં જ નહિ, પણ તેના દરેકદરેક ફિરકામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેવા ગૂંથણીઓના પુરાવા લગભગ પદરસો વર્ષ જેટલા જૂના છે જ

જેવી રીતે ફિગંબર પરપરામાં આચાર્ય શ્રી કુંદકુદના શ્રુતની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર તેમના પોતાના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જ્યાં ઉપર તેમ જ ત્યાં સીમધર ગ્વામી પાસેથી તે શ્રુત લાવવા ઉપર છે, તેવી જ રીતે આચારાગ અને દશવૈકલિકની બબ્બે ચૂલિકાઓની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર પણ ગ્રંથિભટ્ટની

બહેનોએ જાતે જઈને સોમધર સ્વામી પામેથી તે ચૂલિકાઓ લાવવા ઉપર છે. આગમશ્રુતથી આગળ વધી તર્કશ્રુતના સમયમા પણ આવી જ એક ઘટના નોંધાયેલી છે. જૈન ન્યાયમાં પ્રસિદ્ધ એવો એક શ્લોક મહાવિદેહ ક્ષેત્ર-માથી લાવ્યાની નોંધ પણ જૂની છે આટલી હકીકત જૈન પરંપરાનું શ્રદ્ધાળુ માનસ સમજવા માટે પૂરતી છે આવું શ્રદ્ધાળુમાનસ એ અત્યારના વૈજ્ઞાનિક અને પરીક્ષાપ્રધાન યુગમા પણ પોતાનું કાર્ય કર્યે જતું હોય અને શ્રી કાનજી મુનિ જેવાની મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા સોમધર સ્વામીને જઈ મળી આવ્યાની વાતો વિશે કશી જ શકા ઉઠાવતું ન હોય તો આજથી અઢીસો વર્ષ જેટલા જૂના સમયમા વર્તમાન શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ પોતાની કૃતિઓમા એ મહાવિદેહની જૂની પરંપરાને લઈને કાંઈ વર્ણન કરે તો તેમા અચરજ કે શકાને સ્થાન જ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

જળ, સ્થળ અને આકાશના માઈલે માઈલની નોંધ રાખવા મથતા અને ચંદ્રલોક તેમ જ મગળગ્રહના પ્રદેશ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરતા એવા વર્તમાન યુગની ભૌગોલિક તેમ જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને આપણે સતોપી ન શકીએ તો આપણાં માટે એટલું પૂરતું છે કે મહાવિદેહ અને તેમાં વિચરતા વિહરમાન તીર્થંકરોને કવિનું એક રૂપક માની તેના કલ્પનાચિત્રમાથી ફલિત થતા ભાવોને જ સમજીએ અને પ્રસ્તુત સ્તવનનો અર્થ એ દૃષ્ટિએ તારવીએ. મહાવિદેહ એ બ્રહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન શાસ્ત્રોમાં આવતો વિદેહ દેશ જ છે કે ખીજે કોઈ જૈનમાન્યતા મુજબનો દૂરવર્તી સ્વતંત્ર પ્રદેશ છે અને તેમાં વિચરતા કહેવાતા કોઈ તીર્થંકર છે કે નહિ એ તપાસી તે વિશે નિષ્ણંધ આપવાનું કામ અત્યારે અપ્રસ્તુત છે તેમ છતાં પ્રસ્તુત વિવેચન તો એટલા આધારે પણ કરી શકાય તેમ છે કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ દેહ ઉપરની મમતાથી મુક્ત હોવું એ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર અને એવી સ્થિતિમાં જીવન જીવનાર હોય તે હરકોઈ વિહરમાન જિન. દેવચંદ્રજી મહારાજની દૃષ્ટિમાં આવા મહાવિદેહ અને આવા વિહરમાનની કલ્પના ભલે ન હોય, પણ એમના સ્તવનનો ભાવ પૂરેપૂરો સમજવા માટે શ્રદ્ધાળુ અને પરીક્ષક-શ્રદ્ધાળુ બન્ને માટે ઉપર મૂલ્યવેલ મહાવિદેહ તેમ જ વિહરમાન જિનની આધ્યાત્મિક કલ્પના એકસરખી ઉપયોગી છે, તેમ જ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ વિચાર કરતા એ જ કલ્પના છેવટે ધાર્મિક પુરુષને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવામા સહાયક બની શકે તેમ છે. એ પણ સંભવ છે કે પ્રાચીન કાળના ચિંતકોએ મૂળમાં એવી જ કોઈ આધ્યાત્મિક કલ્પના સાધારણ જનતાને માલૂમ બને એ દૃષ્ટિએ રૂપકનું સ્થૂલ રૂપ આપ્યું હોય અને સાધારણ

કવિ જાણે છે કે સ્તુત્યદેવ સર્વજ્ઞ હોવાથી પોતાનું વક્તવ્ય જાણે છે, અને તેથી તેમના પ્રત્યે કાંઈ પણ કહેવું એ તો માત્ર પુનરુક્તિ છે—પિષ્ટપેષણ છે. આમ જાણવા છતાં કવિ પુનરુક્તિ અને પિષ્ટપેષણનો દોષ વહોરી લે છે, તે એના હૃદયગત સાચા અનુતાપનું સૂચન છે જ્યારે હૃદયમાં ખરેખરે અનુતાપ એટલે કે ભૂલનો દૂબલ ચિતાર ખડો થાય છે, ત્યારે માણસ પુનરુક્તિ કે પિષ્ટપેષણનો દોષ વહોરીને પણ પોતાનું દિલ પોતાના ભક્તિપાત્ર પ્રત્યે ખાલી કર્યા વિના રહી શકતો નથી એ જ વસ્તુ પહેલી કડીમાં સૂચિત થાય છે.

બીજી કડી

હુ સરપ નિજ છોડી, રમ્યો પર પુદ્ગલે,
ગ્રીલ્યો ઉલટ આણી, વિષયતૃષ્ણા જળે,
આસ્રવબંધ વિભાવ, કરુ રુચિ આપણી,
ભૂલ્યો મિથ્યા વાસ, દોષ દહિ પરભણી.

જીવનતત્ત્વના આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં જે તત્ત્વ પર-છાયાનો મેલ છોડી છેવટે તદ્દન નિર્મળરૂપે ખાકી રહે છે તે જ તત્ત્વ પારમાર્થિક સત્ય લેખાય છે અને તે જ સાખ્ય મનાયેલું છે જે તત્ત્વ આધ્યાત્મિક સાધના દ્વારા જીવનમાંથી હંમેશને માટે સરી પડે છે તે જ પર-છાયા અથવા વૈભાવિક કહેવાય છે. કવિ આધ્યાત્મિક માર્ગનો પથિક છે, અને તેથી તે પોતાના જૈન પરપરાનુસારી અસ્ત્રાર પ્રમાણે વિવેકથી પારમાર્થિક અને વૈભાવિક એ એ તત્ત્વોનો ભેદ જાણી પોતાની સ્વરૂપચ્યુતિનું વર્ણન બીજી કડીમાં કરે છે. કવિ એમ જાણે છે અને માને છે કે તે મૂળે તદ્દન શુદ્ધસ્વરૂપી છે, પણ અકળ કળાથી અને અકળ કાળથી તે પોતાના એ સમ્યક્દર્શનનું સાહજિક સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ પરતત્ત્વમાં રત થયો છે અને પરને જ સ્વ માની પોતાનું સહજ જ્ઞાન ભૂલી ગયો છે. કવિ આટલા કથનથી જૈન પરંપરાના જીવ, અજીવ, આસ્રવ અને બંધ એ ચાર તત્ત્વોનું સૂચન કરે છે. ભારતનાં બધાં જ આત્મવાદી દર્શનો આ ચાર તત્ત્વો ઉપર જ પોતપોતાનાં દર્શનોની માંડણી કરે છે. સાખ્યદર્શનમાં જે પ્રકૃતિ-પુરુષનો વિવેક છે, તેમ જ વેદાંતમાં જે નિત્યાનિત્ય બ્રહ્મ અને ગાયાનો વિવેક છે તે જ જૈન દર્શનમાં જીવ-અજીવનો વિવેક છે. આવા વિવેકનો ઉદય તે જ સમ્યક્દર્શન કહેવાય છે. આવા દર્શનથી જ આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમમાં ચોથા અણુસ્થાન કે ચોથી ભૂમિકામાં પ્રવેશ થાય છે.

કવિ કઈ ભૂમિકાઓથી કથન કરે છે એ સમજાવે તો જ એના કથનનો ભાવ સમજાય. અત્રે કવિની ભૂમિકા આનંદધન કે શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્રની પેઠે સમ્યગ્દર્શનની જ છે એમ માની લેવું જોઈએ સમ્યગ્દર્શન એટલે આધ્યાત્મિક વિવેક. આ વિવેકમા સાધક મુખ્યપણે શ્રદ્ધાની ભૂમિકા ઉપર ઊભો હોય છે, છતાં એમા એને પોતાના સમ્પ્રદાયમા થઈ ગયેલા અનુભવી ઋષિઓના જ્ઞાનનો વારસો પ્રતીતિકરૂપે હોય જ છે. સમ્પ્રદાયબદ્ધને લઈને આધ્યાત્મિક સાધકની ભાષા બદલાય, પણ ભાવ બદલાતો નથી આની સાબિતી આપણને દરેક સમ્પ્રદાયના મનોની વાણીમાથી મળી ગઈ છે દેવચંદ્રાએ બીજી કડીમાં સૂચિત કરેલ ઉપર્યુક્ત ચાતુર્યો પૈકી જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વો સતતતત્ત્વના અર્થાત્ વિશ્વસ્વરૂપના નિર્દર્શક છે, જ્યારે આસ્રવ અને બંધ એ બે તત્ત્વ જીવનલક્ષી છે. અનુભવાતુ જીવન નથી એકલુ ચૈતન્યસ્વરૂપ કે નથી એકલું જડસ્વરૂપ; એ તો બન્નેનું અકળ મિશ્રણ છે તેના પ્રવાહની કોઈ આદિ લક્ષમાં આવે નેવી નથી. તેમ છતાં આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટાઓએ વિવેકથી જીવનના એ બે તત્ત્વો એકમેકથી જુદા અને માવ સ્વતંત્ર તારવ્યા છે. એક તત્ત્વમાં છે જ્ઞાનશક્તિ અગર ચેતના, તો બીજામા છે જડતા ચેતનસ્વભાવ જેમાં છે તે જીવ અને જેમા એ સ્વભાવ નથા ને કર્મ અજીવ એ જ બે તત્ત્વોને અનુક્રમે સાંખ્ય પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહે છે, જ્યારે વેદાંત બ્રહ્મ અને માયા અગર આત્મા અને અવિદ્યા કહે છે. દેવચંદ્રા જીવ અને જડતા જેવી રીતે વિવેક દર્શાવે છે તેવી જ રીતે સાંખ્ય અને વેદાંત આદિ દર્શનોમા પણ છે એ દર્શનોમા પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે એવા વિવેકનો ઉદય અનિવાર્ય રીતે સ્વીકારાયેલો છે, અને તે જ સમ્યગ્દર્શન તરીકે પણ લેખાયો છે

‘હું’ સ્વરૂપ નિજ હોડી, રમ્યો પર પુહગલે,
ઝીલ્યો ઉતટ આણી, વિષયતૃષ્ણા જળે’

કવિનું આ કથન મેથ્યુ આર્નોલ્ડના સુવિખ્યાત કાવ્ય ‘Lead Kindly light, amid the encircling gloom ! Lead thou me on !’
— ‘પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપંથ ઉઝાળ’ (અનુવાદક, સ્વ. કવિ નરસિંહરાવ) મા આવતી ‘The night is dark and I am far from home’ — ‘દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ધન અધાર’ એ પંક્તિની યાદ આપે છે. એ પ્રકારના કથનો જરા ઊંડાણથી સમજવાં જોઈએ કવિ જ્યારે એમ કહે છે કે મેં મારું સ્વરૂપ છોડ્યું છે અને પરસ્પરમા રત થયો છું, ત્યારે શું એમ સમજવું કે કોઈ કાળે આત્મા સાવ શુદ્ધ

હતો અને પછી તે જડ પાશમાં બધાયો ? જે આમ માનીએ તો મોહા પુરુષાર્થની માન્યતા જ નકામી કરે, કેમ કે પ્રયત્ન દ્વારા ક્યારેક મોક્ષ સિદ્ધ થાય અને શુદ્ધ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ પામે, તોપણ ત્યાર બાદ કોઈ વખતે ફરી કર્મપાશ કેમ ન ધળજે ? જે ન્યાયથી ભૂતકાળમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ વિકૃત થયું તે જ ન્યાયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ પછીના ભવિષ્યત્ કાળમાં પણ તે વિકૃત થવાનું જ. અને જે એમ અને તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તોય શું અને ન કર્યો તોય શું ? બીજી રીતે એમ કહી શકાય કે મોક્ષપ્રાપ્તિ એટલે દેવપદની પ્રાપ્તિ જેવા ગમે તેટલો વખત સુખસમૃદ્ધિ ભોગવે છતાં તેઓ તેથી વ્યુત થવાના એ જ રીતે મોક્ષસ્થિતિ પણ ગમે તેટલે લાભે ગાળે પણ હેવટે વ્યુત થવાની ત્યારે ‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે’ એના શો અર્થ, એ સમજવું રહ્યું એ માટે નિશ્ચય અને બ્યવહારદષ્ટિ બન્નેનો ઉપયોગ છે. આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં મોક્ષ નામના પુરુષાર્થને જે સ્થાન મળ્યું છે તે વિચાર-વિકાસના ઇતિહાસમાં અમુક કાળે જ મળ્યું છે, નહિ કે પહેલેથી તે સનાતન જ રહ્યું હોય બ્યારે મોક્ષની કલ્પના આવી અગર એવો કોઈને અનુભવ થયો ત્યારે મુક્ત આત્માનું અમુક સ્વરૂપ કલ્પાયું અગર અનુભવાયું અને એ જ સ્વરૂપ એનું અસલી છે અને એ સિવાયનું જે કોઈ તેમાં ભાસે તે બધું જ આગ-તુક અને પર છે, એમ મનાયું કોઈ પણ અનુભવીએ આત્માના કલ્પાયેલ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિજ્ઞાતીય તત્ત્વ ક્યારે ઉમેરાયું અને શા માટે ઉમેરાયું એ બાબત નથી, બાણુવું શક્ય પણ નથી છતાં મોક્ષ પુરુષાર્થની કલ્પના ઉપરથી કલ્પાયેલ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને દરેક અનુભવીએ ભૌતિક, વાસ્તવિક અને સ્વાભાવિક માનીને જ પોતાનું આધ્યાત્મિક પ્રધાન શરૂ કર્યું છે અને જીવનમાં અનુભવાતા વિકાર-વાસનાના તત્ત્વને વિજ્ઞાતીય કે વૈભાવિક માની તેને ફેકી દેવા પુરુષાર્થ સેવ્યો છે મોક્ષ એ જીવનનું સાધ્ય લેખાયું અને તે સ્થિતિ આદર્શ લેખાઈ. એ જ આદર્શ સ્થિતિનું સ્વરૂપ નિહાળતી દષ્ટિ તે નિશ્ચય અને સાધકદશામાં પર-ભાવ કે વિજ્ઞાતીય સ્વરૂપથી ભિન્નિત એવી ચેતનસ્થિતિને નિરૂપતી દષ્ટિ તે બ્યવહાર. દેવચંદ્રજી આ બન્ને દષ્ટિઓનો આશ્રય લઈને કહે ‘છે કે ‘હું’ સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે.’ ખરી રીતે પહેલા ક્યારે પણ આત્મા સપૂર્ણપણે શુદ્ધ સ્વરૂપની બક્ષત દશામાં હતો જ નહિ, તેથી એમાંથી વ્યુત થવાપણું પણ હતું જ નહિ; ખરી રીતે તો તે અનાદિ કાળથી અશુદ્ધ રૂપમાં જ રમી રહ્યો હતો, પણ એ અશુદ્ધ રૂપમાંથી જે શુદ્ધ રૂપ ક્યારેક નિખરવાનું છે તેને જ નિશ્ચયદષ્ટિએ ભૂતકાળમાં પણ તેનું જ હતું એમ માની કવિ લૌકિક લાધામાં બ્યવહાર દષ્ટિનો આશ્રય લઈ ‘હું સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે’ એમ

કહે છે. સાંખ્ય અને વેદાંત આદિ દર્શનોમા પણ ચેતન-અચેતનના સંબંધને, અનાદિ જ માન્યો છે અને છતાં નિશ્ચયદષ્ટિએ ચેતન કે અત્મનું સ્વરૂપ અન્યદિ કાળથા એવું જ મનાયું છે જેવું કે ભવિષ્યતમા મોક્ષપ્રાપ્તિ પછી આવિ-
ર્ભૂત થવાનું હોય. ખરી રીતે એક કોયડો અત્યાર લગી અણઉકેલાયેલો જ રહ્યો છે કે જો બંને તરફો મળે એકબીજાથી સાવ વિરુદ્ધ સ્વસ્થાવના હોય અને બંનેનો એકબીજા ઉપર પ્રભાવ પડ્યો હોય તો તે શા કારણે અને કયારે? વળી જો ભવિષ્યતમા કદી પણ એકનો પ્રભાવ બીજા ઉપરથી નાબૂદ થવાનો હોય તો ફરી એવો પ્રભાવ એના ઉપર નહિ પડે એની શી ખાતરી? તેમ છતાં એ અણઉકેલાયેલ કોયડા ઉપર જ આધ્યાત્મિક માર્ગનું મગાણું છે અને તે દ્વારા જ અનેક આરિત્રમાર્ગના ગુણો મનુષ્યજાતિમા વિકાસ પામ્યા છે જૈન પરપરાની નિશ્ચયદષ્ટિ તે બૌદ્ધો અને વેદાંતીઓની પરમાર્થદષ્ટિ અને જૈન પરપરાની વ્યવહારદષ્ટિ તે બૌદ્ધોની સંવ્રતિ અને વેદાંતીઓની માયા અગર અવિદ્યા

દેવચદ્રણએ જે તત્ત્વ આ બીજી કડીમા અનગાર પરપરાની દ્રષ્ટી વાણીમા ગાયું છે તે જ તત્ત્વ સાંખ્ય અને વેદાંત પરપરાના ગૃહસ્થાશ્રમાનુ-
ભરી ઋષિઓએ રિનંદ્ય ને રસિક વાણીમા ગાયું છે કપિલ એ વસ્તુને એક રીતે વર્ણવે છે તો ઉપનિષદના ઋષિઓ એ જ વસ્તુને જગત બીજી રીતે વર્ણવે છે દામ્પલણ્યવનની પેઠે સમારણ્યવન એક નાટક છે ગૃહસ્થાશ્રમના બે જ પાત્રો સ્ત્રી અને પુરુષ, બ્રહ્માડના તખ્તના ઉપર ખેલાતા સામાજિક છવનના પણ બે જ પાત્રો કપિલે કહ્યા છે એ બંનેને સ્ત્રી-પુરુષના અગર પ્રતી-
પતિના રૂપકનો આશ્રય લઈ કપિલે અનુક્રમે પ્રકૃતિ અને પુરુષ નામે ઓળખાવ્યા છે કપિલના રૂપક પ્રમાણે પ્રકૃતિ કુળવધૂ જેવી છે અને તે પુરુષ સમક્ષ આપમેળે જ બધું નાટક ભજવે છે તેને ખાતરી થાય છે કે પુરુષે મારું રૂપ જોઈ લીધું ત્યારે કૃતાર્થતાની સાથે શરમાઈ પોતાનો ખેલ સ્મરે છે. પ્રકૃતિની લીલાની શરૂઆતથી એની મહાપ્રિત સુધીમા પુરુષ કંઈ પણ નથી કરતો કે કરાવતો, એ તો લીલાના પ્રેક્ષક તરીકે તદ્દન તટસ્થ રહે છે. પ્રકૃતિ પોતે જ લીલાની કર્તાધર્તા છે અને પોતે જ એ લીલાને સમેટનાર છે. તેમ છતાં પુરુષ બદ્ધ કે મુક્ત મનાય છે વાસ્તવમા તે નથી બદ્ધ કે નથી મુક્ત. કપિલની આ કલ્પનાને બીજા એક ઋષિએ એક નવા જ રૂપકમા વ્યક્ત કરી છે તે કહે છે કે અજ્ઞ એટલે કે બઢરી એક છે અને તે લાલ, સફેદ, કાળા વર્ણની અર્થાત્ કાબરચીતરી છે અને પોતાના જેવી જ સંતતિ સરળ રહી છે આ સર્જનક્રિયામા અજ્ઞ એટલે બકરો અજ્ઞને સેવવા છતાં પણ સદા અવિકારી રહે છે અને ભુક્તભોગ અજ્ઞને નટ્યપણે જ નિહાળે છે. સાંખ્યના આ મતમાં

બધું કર્તૃત્વ, લેપની બધી જ જવાબદારી માત્ર પ્રકૃતિતત્ત્વ ઉપર છે; પુરુષ કોઈ પણ જાતના કર્તૃત્વ વિનાનો માત્ર તટસ્થ પ્રેક્ષક છે ઉપનિષદના અનેક ઋષિઓએ જે વર્ણવ્યું છે તેમાં સ્પષ્ટપણે પુરુષનું જ કર્તૃત્વ લાસે છે. એ ઋષિઓ કહે છે કે આત્મા (બ્રહ્મ કે સત્ તત્ત્વ) પહેલાં એકલો હતો. એને એકલપણમાં રસ ન પડ્યો અને અનેકરૂપ થવાની ઇચ્છા થઈ. એ ઇચ્છા-માંથી અજ્ઞાત માયાશક્તિ દ્વારા જ તે અનેકરૂપ થયો. આ અનેકરૂપતા એ જ સંસાર આ વર્ણનમાં બધું જ કર્તૃત્વ આત્માનું છે-પુરુષનું છે. માયા કે શક્તિએ સર્જનમાં મદદ આપી હોય તો તે પણ આત્માની કામના અને તપસ્યાને લીધે. ઉપનિષદની માયામા સ્વતંત્રપણે કર્તૃત્વ જેવું કોઈ નથી, જ્યારે કપિલવી પ્રકૃતિમાં બધું કર્તૃત્વ સ્વતંત્રપણે છે ઉપનિષદના મતમાં રામના પૌરુષ અને સીતાના અનુગમન માત્રના સંબંધનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, જ્યારે કપિલના મતમાં કૃષ્ણ અને ગોપીકૃત રાસલીલા અને કૃષ્ણના માત્ર પ્રેક્ષક-પણાનું પ્રતિબિંબ નજરે પડે છે સસારનાટકના ખેલની પૂરી જવાબદારી એકને મતે પ્રકૃતિમાં છે, તો બીજાને મતે પુરુષમાં છે આ બંને દેખીતા પરસ્પરવિરુદ્ધ મતો છે, અને તેથી તે એકાન્ત જોવા લાગે છે. દેવચંદ્રણ બીજી કડીમાં જૈન દષ્ટિ રજૂ કરે છે, પણ તેમનો 'હું' સ્વરૂપ નિજ છોડી રમ્યો પર પુદ્ગલે' એ શબ્દથી વ્યક્ત થતો ઝોક ઉપનિષદના ઝોક જેવો છે. દેવચંદ્રણનો 'હું' પોતે જ વિમાસણમાં પડે છે કે મે મારું સ્વરૂપ આપ-મેજે જ છોડ્યું અને હું પૌદ્ગલિક લીલામાં રસ લેતો થયો દેવચંદ્રણનો 'હું' પુદ્ગલ કે કર્મને દોષ ન દેતાં બધો જ દોષ પોતાને માથે વહોરી લે છે. આટલી ચર્ચા ઉપરથી વાચકો એ વિચારી શકશે કે જુદા જુદા આ-ધ્યાત્મિક ચિન્તકોએ એક જ વસ્તુ અનેક રૂપે વર્ણવી છે. કોઈ પ્રકૃતિ, પુદ્ગલ યા માયા ઉપર દોષનો ટોપલો ફાલવે છે તો બીજો કોઈ પુરુષ, આત્મા કે જીવ ઉપર કહેવાની ભગી કે શૈલી ગમે તેવી હોય, તેને અતિમ સિદ્ધાંત માની એ વાદમાં પડી જવું એ આધ્યાત્મિકતા નથી. મૂળ વસ્તુ એટલી જ છે કે વાસના કે અજ્ઞાનને ઘટાડવાં કે નિર્મૂળ કરવા

જૈન દષ્ટિ માને છે કે જે નાટક, જે પરિણામ કે જે ખેલ કોઈ એક પાત્રથી ભજવાતો નથી એનું કર્તૃત્વ બંનેને કાળે જાય છે અલખત, એમાં એકનો હિસ્સો અમુક રીતે હોય ને બીજાનો બીજી રીતે પણ અજ્ઞ સંતતિ પેદા કરી કરે અને એમાં અજ્ઞને કરો રસ નથી એમ કહેવાનો કરો અર્થ નથી. એ જ રીતે આત્મા એકલો મટી એકલો થાય છે, ત્યારે પણ એને બીજા કોઈ અજ્ઞાત તત્ત્વની મદદ હોય છે

માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં જ આવા સામસામે ટકરાતા વાદો નથી, પણ એ વાદોનું મૂળ માનવસ્વભાવની સામાન્ય ભૂમિકામાં છે અત્યારે પણ કેટલાય દુન્યવી દષ્ટિએ એમ જ માને છે અને કહે છે કે સ્ત્રીએ જ પુરુષને પાશમાં બાંધ્યો—ફસાવ્યો. એનું આકર્ષણ એ જ પુરુષનું બંધન બીજા ઘણાંય એમ કહે છે કે પુરુષ જ એવો ધૂર્ત છે કે તે ભોળી અને ગભરુ નિર્દોષ સ્ત્રીભક્તિને પોતાની જાળમાં ફસાવે છે. આપણે આ બંને કથનમાં જોઈ શકીએ છીએ કે કહેવાની રીતમાં જ ફેર છે એકનું આકર્ષણ ગમે તેટલું હોય, છતાં બીજામાં અમુક પ્રકારનું આકર્ષણ કરવાની અને આકર્ષિત થવાની શક્તિ ન હોય તો બંનેનો યોગ સિદ્ધ જ ન થાય તેથી જૈન દષ્ટિ સંસારમાં જીવ-અજીવ બંને તત્ત્વનું અપેક્ષાભેદથી કર્તૃત્વ સ્વીકારે છે

આઈબ્સલનો ઇશ્વરચિત આદમ એડનના બાગમાં એકલો હતો અને પછી તે પોતાની જ પાંસળીમાંથી એકલો થયો જ્યારે ઈવ સામે આવી ત્યારે જ વાસનાના સર્પે તેનામાં સળવળાટ પેદા કર્યો, અને ઈવે જ આદમને છેવટે લલચાવ્યો. આ રૂપક ઉપનિષદના એક આત્મામાંથી બહુ થવાના રૂપકને મળતું છે, જ્યારે બર્નાર્ડ શોના ‘Man and Superman’ નાટકમાંના પુરુષ સ્ત્રી દ્વારા જ સ્ત્રીની પોતાની રતિ અને સગવડ ખાતર સર્જાયેલો છે—બંને પછી તે આગળ જતા પોતાની સર્જનહારીનો સ્વામી બની ગયો હોય શોના આ કથનની પાછળ કપિલનું રૂપક ભૂમિકારૂપે હોય તો ના નહિ તત્ત્વજ્ઞ આવા રૂપકો વાંચે, સાંભળે અને વિચારે, પણ તેમાંથી એકે રૂપકને અંતિમ માની તેના ઉપરથી સિદ્ધાંત ન તારવે એટલું જ અહીં વક્તવ્ય છે

રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો દોષ એ જ કડીના ઉત્તગર્ધમાનો આસ્રવ છે અને એ દોષથી થનાર લેપ તે બધું છે આ જૈન પરિભાષાના આસ્રવ અને બધું બધા જ આસ્તિક દર્શનોએ જુદે જુદે નામે વર્ણવ્યા છે દેવચંદ્રજીને ‘હું’ આત્મનિરીક્ષણપૂર્વક પશ્ચાત્તાપની ઊડી વેદના સાથે પોકારી ઊઠે છે કે ‘હું’ પોતે જ દૂષિત છું, હું પોતે જ લેપ માટે જવાબદાર છું અને છતાં બીજા ઉપર દોષ મૂકું છું ખરી રીતે પુદ્ગળ કે જગતના બીજા જીવજંતુઓ મારા પતન માટે જવાબદાર નથી; મારા પોતાના પતનની પૂરી જવાબદારી મારી જ છે દેવચંદ્રજીના ‘હું’ ના આ ઉદ્ગારો પુરુષાર્થ ભણી પ્રેરનારા છે. જો બીજા કોઈનો દોષ ન હોય, પોતાના પતનમાં બીજા કોઈની જવાબદારી કે નિયતિ અથવા યદ્યદ્ધા કામ કરી નહીં ન હોય તો એ દોષથી બચવાનો આધાર પણ બીજા ઉપર ગળી ન શકાય આ ભાવના મૂળે

આત્મોદ્ધાર માટે મહાવીરે ઉપદેશેશ્વ પરાક્રમ કે વીર્ય-પ્રયોગવાદને જ આભારી છે. જૈનદર્શન સ્પષ્ટપણે પોતાનો ઉદ્ધાર પોતે જ કરવામાં માને છે, ભલે તે ઈશ્વર કે ગુરુના આલંબનની દૈતવાણી ઉચ્ચારે

ત્રીજી કડી

અવગુણ ઢાકણ કાળ, કુરુ જિનમત ક્રિયા
ન તજી અવગુણ ચાલ, અનાદિની જે પ્રિયા
દષ્ટિરાગનો પોપ, તેહ સમકિત ગણ;
સ્વાદ્વાદની રીત, ન દેખુ નિજપણ.

આ ત્રીજી કડીમાં દેવચદ્રણએ માત્ર પોતાના જીવનનો જ નહિ, પણ પોતાની આસપાસના જૈન સમાજનો દુષ્પ્રદ્ય ચિતાર, કોઈ પણ જાતના સંકોચ વિના કે કોઈની શરમ રાખ્યા વિના એક સાચા આધ્યાત્મિકને હાજર એ રીતે, ચીતર્યો છે. દેવચદ્રણએ 'રતનાકર-પચ્ચીશી'નો અનુવાદ કરેલો છે. રતનાકર-પચ્ચીશીનો કર્તા પણ પોતાના અવગુણનું નમ્ર અલ્પ સ્પષ્ટપણે વર્ણવે છે. દેવચદ્રણ જાણે કે એને જ અનુસરતા હોય તેમ પોતાની ગેહણીકરણીનો વિવેક કરી કહે છે કે હું સાધુ તરીકે જે જીવન જીવું છું તે માત્ર દેખાવનું જ છે હું પોતે જે સપ્રદાયમાન્ય ક્રિયાકાંડની ધાણીની આસપાસ ફરું છું તે લોકોને દેખાડવા કાળે સ્થૂલદર્શી લોકો સામાન્ય રીતે ઉપર ઉપરના જ ધાર્મિક ગણાતા વ્યવહારોને ધર્મનું રૂપ માની એ વ્યવહારોને આચરતા પુરુષને સાચો ધાર્મિક માની લે છે. દેવચદ્રણ કોઈની આંખમાં ધૂળ નાખવા નથી માગતા, કેમ કે તે પોતાની જાતને નીરખી રહ્યા છે. બીજાઓ ન જુએ કે ન જાણી શકે એવું અવગુણનું પોતામાં રહેલું તત્ત્વ પોતે નિહાળતો હોય અને તે નિહાળનાર ખરેખર નિર્ભય અને સત્યવાદી હોય તો, બીજાઓ તેને શુભી માને તોય, તે પોતાની જાનને નીરખવાની અને પોતાના દોષ-અવગુણને નિર્ભેજપણે કહી દેવાની શક્તિમાં જ આધ્યાત્મિક વિકાસનું પહેલું પગથિયું આવી ગય છે. ભેદે દેવચદ્રણએ માત્ર પોતાની જાત પૂરતું જ કથન ત્રીજી કડીમાં કર્યું છે, પણ સગલગ આખા સમાજમાં એ જ વસ્તુ પ્રવર્તી ગઈ છે એ સૂક્ષ્મ નિરોક્ત તેમ જ વિચારકને સમજાયા સિવાય રહે તેમ નથી.

દેવચદ્રણ પોતે આધ્યાત્મિક વિકાસના પ્રથમ ઓપાન-સમ્યક્દર્શન સુધી પણ પહોંચેલા હોવાની માફ માફ ના પાર છે સમાજમાં તેઓ સાધુ તરીકે

‘જુદા ગુણસ્થાનના અધિકારી ત્રેખાતા હોય તે વખતે ચૌની સમક્ષ ખુદ્દે દિશે એકગર કરવો કે નહીં તો ચોથા ગુણસ્થાનના પણ નથી, એ કાઈ જેવું તેણે પ્રતિક્રમણ છે ? હૃદયમાં આ લાવ ખરેખર જાગ્યો હોય તો ત્યાંથી જ પ્રતિક્રમણ શરૂ થાય છે. માત્ર પ્રતિક્રમણનાં મૂત્રોની કે તેની વિધિઓની માળા ફેરવવામાયથી પ્રતિક્રમણનો કોઈ અર્થ સંગતો નથી, એમ દેવચંદ્રણ મૂલ્યે છે. દેવચંદ્રણએ દષ્ટિરાગના પોપણમાં સમ્યગ્દર્શન માની લેવાની બ્રાન્તિનો જે ધરદોષ દર્શાવે છે તે જૈન મહાજનમાં પ્રવર્તતી અને જ્ઞાત્રા કાળથી ઊંડા મૂળ નાખી પડેલી સમકિત ધગનવાની અને તે દાગ પોતાના વાડામાં ચેડા-ચેડીઓનાં ઘેરા પૂરવાની પ્રથાના જાતઅનુભવનું સૂચનમાત્ર છે ‘હું તારો ગુરુ ને તું મારો ચેડો કે ચેથી, ’ એ જ ગતે ‘અમે તમારા ચેડા-ચેડી અને તમે જ અમારા લાગવાડી ગુરુ ઉદ્ધાર’—આવી દષ્ટિરાગની પુષ્ટિમાથી જ અખંડ જૈનત્વ ખડિત થયું છે અને તેનાં દુકડેદુકડા ચર્ધ ને નિર્જીવ અન્યું છે મહાજન અને ચતુર્વિંધ સંઘની દષ્ટિએ જે તત્ત્વ સર્વપ્રથમ હોય છે તેનો સખ્ત વિરોધ દાખવવા માથે દેવચંદ્રણએ પોતાની જાત જેવી હોય તેવી વર્ણુનીને ખરેખર નિસંયપણ દાખવ્યું છે આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વ્યક્તિનો નેમ જ નામાનિત દષ્ટિએ સમજિતો ઉદ્ધાર કરવો હોય અને વ્યવહારદષ્ટિએ જીવનના બધાં જ હોત્રામાં પ્રતિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેનો દેવચંદ્રણએ સ્વીકારેલો એ એ જ માર્ગ છે અને તે એ કે પોતાની જાતને હોય તેવી દેખાડવી, ખોટો કે સાચો કાઈ પણ જાતનો ફાલ-ડાળ ન કરવો.

ચોથી કડી

મન તત્તુ ચપલ સ્વભાવ, વચન એકાતતા,
વસ્તુ અનંત સ્વભાવ, ન લાસે જે છતા;
જે લોકોત્તર દેવ, નમું લોકિકથી,
દુર્ગલ સિદ્ધ સ્વભાવ, પ્રભો તહડીકથી.

આ ચોથી કડીના પૂર્વાર્ધમાં દેવચંદ્રણ સ્થિરતાનું મૂલ્ય આકે છે. માત્ર આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસમાં જ નહિ, પણ વ્યાવહારિક જીવનના એકેએક પ્રદેશ સુધ્ધામાં સ્થિરતાનું મહત્ત્વ છે અસ્થિર મને કરેલું કોઈ કાર્ય સફળ થતું નથી કે સતોષ આપી શકતું નથી વચનની અસ્થિરતા એટલે જાણમાં એક ખોલવું અને જાણમાં ખીલું ખોલવું આગળપાછળના ખોલ્યામાં કરો

મેળ કે ઢગધડો ન હોય તો એનાથી દુન્યવી લાલ અને પ્રતિષ્ઠા સુધ્ધા મળતાં નથી, એટલે પછી આધ્યાત્મિક વિકાસની તોંવાત જ શી કરવી ? જે કામ કરીએ તેમાં એના સાધ્યની સિદ્ધિની દૃષ્ટિએ શરીરની પણ સ્થિરતા આવશ્યક અને છે આ રીતે ગમે તે ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ સાથેની સ્થિરતા જ સિદ્ધિનો પાયો છે, તેથી જ તો ‘યોગશાસ્ત્ર’માં સ્થિરતા કેળવવા ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી ન્યારે સ્થિરતા-અષ્ટકમાં એનું મહત્ત્વ ગાય છે, ત્યારે ચારિત્રની વ્યાખ્યામાં સ્થિરતાનો જ મુખ્યપણે સમાવેશ કરે છે. દેવચંદ્રજીએ ઉપાધ્યાયજીનાં અષ્ટકો ઉપર ટીકા લખી છે, તેથી સ્થિરતાનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાન બહાર રહી શકે નહિ એટલે જ તો તેમણે પૂર્વાર્ધમાં ખીજી રીતે કહી દીધું કે મારા જીવનમાં જે મન, વચન અને શરીરની અસ્થિરતા છે, અને તેના પરિણામે જે એકાતદૃષ્ટિ તરફ ઢળી જવાય છે તે સતત વિષ્ણુજી એવા વસ્તુસ્વભાવનું દર્શન થવા દેતી નથી. દેવચંદ્રજીને અસલી વેદના એ બાબતની છે કે વસ્તુસ્થિતિનું સાચું જ્ઞાન થવામાં અસ્થિરતા આડી આવે છે. તેમજ અને ચૌદમા ગુણસ્થાનની આપણને અગોચર એવી ભૂમિકાની વાત બાળુએ રાખીએ તોય દેવચંદ્રજીના કથનનું રહસ્ય આપણે સમજવા જેવું છે, અને તે એટલું જ કે જો જૈનપણું કે ધાર્મિકપણું કેળવવું હોય તો મન, વચન અને કાયાની એકરૂપતા સાચવવી વિચારવું એક, બોલવું ખીજું, કરવું ત્રીજું એ સ્થિતિ કદી સત્ય તરફ લઈ જઈ શકે નહિ

આ જ કડીના ઉત્તગર્ધમાં દેવચંદ્રજી ખીજું એક સામાજિક નબળાઈનું તત્ત્વ પ્રગટ કરી પોતાના અતરની વેદના દાલવે છે સામાન્ય રીતે જૈન સમાજ ન્યારે દેવ વિગે વાતો કરે છે ત્યારે હંમેશાં એમ જ કહ્યા કરે છે કે જૈનો તો વીતગગના પૂજક છે, સરાગના નહિ. જૈનોની દેવ વિશેની માન્યતા ગુણમૂલક છે, વૈભવ, લાલચ કે લયમૂલક નથી પણ આજે આપણે સમાજમાં જે જોઈ રહ્યા છીએ તે જ દેવચંદ્રજીએ પોતાની આસપાસ સમાજમાં પ્રવર્તતું જોયું, અને તેમાં પોતાની જાતને પણ વિલિપ્ત થયેલી જોઈ. પણ એમણે એ ખામીનો આરોપ સમાજ ઉપર ન કરતાં પોતાની જાત ઉપર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે હું વાતો તો લોકોત્તર દેવની-વીતરાગની કરું છું, જેને રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો લેશ પણ લેપ નથી એવી જ વ્યક્તિ ઇવનનો આદર્શ છે એમ સૌની સમજા કહ્યા કરું છું અને છતાંય નબળાઈ એવી કે તેવા આદર્શગત દેવને ન્યારે નમું છું કે ન્યારે તેની પ્રાર્થના, સ્તુતિ કે સેવા કરું છું ત્યારે તે પણ વૈપરીક લાલચો અને લયથી જ પ્રેરાઈને મોટેથી

વીતરાગ-સેવાની વાત અને અંતરમાં લય કે લાલચથી કામના-સિદ્ધિની અગર ધાર્મિક ગણાવાની અંખના. ખરી રીતે વીતરાગ-સેવામાં આવી કોઈ દુન્યવી વાસનાને સ્થાન જ હોઈ ન શકે, અને હોય તો તે લોકોત્તર દેવની ભક્તિ ન કહેવાય. અન્ય પરંપરાનાં દેવ-દેવીઓને લૌકિક કહી તેમની સેવા-પૂજને તુચ્છકારવી અને સ્વપરંપરામાં જ માત્ર લોકોત્તર દેવનો આદર્શ છે એમ કહ્યાં છતાં એ લોકોત્તર દેવની આસપાસ પરંપરાનાં દેવ-દેવીઓની પૂજા-સેવા પાછળ હોય છે તેવું જ માનસ પોખ્યા કરવું એ નર્યો સામ્રાધિક દલ છે. એ જ સામ્રાધિક દલને દેવચંદ્રણે પોતાની જાન ઠારા ખુલ્લો કર્યો છે, જે સૌને માટે પદાર્થપાક અને તેમ છે

પાંચમી કડી

મહાવિદેહ મઝાર કે તારક જિનવરુ,
શ્રી વજ્રધર અરિહત, અનત ગુણાકરુ;
તે નિર્ધામક શ્રેષ્ઠ, સહી મુજ તારશે,
મહાવૈષ્ણ ગુણયોગ, લવ રાગ વારશે

આ પાંચમી કડીમાં દેવચંદ્રણ પોતાના સ્તુત્ય દેવ વજ્રધર પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રગટ કરે છે અને એ વિશ્વાસને બળે એમ માનતા દેખાય છે કે આ ભગવાન મને અવસ્ય તારશે અને મારો સંસારરોગ નિવારશે

છઠ્ઠી કડી

પ્રભુમુખ ભવ્યસ્વભાવ, સુણુ જો માહરો,
તો પામે પ્રમોદ એહ ચેતન ખરો,
થાયે શિવપદ આદર, રાશિ મુખવૃંદની,
સહજ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ, ખાણુ આણુદની

આ છઠ્ઠી કડીમાં જૈન પરંપરામાં પ્રચલિત એવી એક માન્યતાનો ઉલ્લેખ છે માન્યતા એવી છે કે જો સાધકને 'હું ભવ્ય છું' એવી ખાતરી થાય તો તેનો પુરુષાર્થ ગતિ પામે છે, અને તે સિદ્ધિ માટે પૂર્ણ આશાવંત બને છે. આ કડી વાટે પ્રથમ દષ્ટિએ એમ પ્રગટ થાય છે કે જાણે દેવચંદ્રણને પોતાની ભવ્યતા વિશે સંદેહ હોય અને તેથી સિદ્ધિની આશા જ બંધાતી ન હોય આ સંદેહની ભૂમિકા ઉપર દેવચંદ્રણ ભગવાન પાસે માગણી કરે છે કે તમારા મુખથી હું માગુ ભવ્ય સ્વભાવની ખાતરી મેળવું તો મારો સંદેહ દૂર થાય અને પછી તો

મારી સિદ્ધિ વિશેની આશા પાકી થાય, પણ કવિ ભગવાનના મુખથી ભવ્ય-સ્વભાવ સાલળવાની વાત કરે છે ત્યારે શું એ ભક્તિની ઘેલછામાં કે કાવ્યની ઊર્મિ-માં સાવ ઘેલો થઈ ગયો છે કે જે એટલુંય ન જાણતો હોય કે કાંઈ ભગવાન મોઢા-મોઢા આવીને મને કહેવાના નથી. કવિતાની શબ્દગૂંથણી એક પ્રકારની હોય છે, બ્યારે તેનું તાત્પર્ય તદ્દન ભુલું હોય છે. એટલે અહીં એમ સમજવું જોઈએ કે દેવચંદ્રણ ભગવાનની મુતિ કરે છે ત્યારે એવી માગણી દ્વારા ખરી ગીતે એમ વાંછે છે કે મારા અંતઃપટ ઉપર જે સદેહનું આવરણ છે તે અંતરતમ આત્મપ્રદેશના ઊગાણુમાથી પ્રગટેલ નિશ્ચય દ્વારા દૂર થાઓ ! દેવચંદ્રણ પોતાના જ આધ્યાત્મિક નિર્ણયની ઝખના ચાકુ જૈન પરમ્પરાની શૈલીનો ઉપયોગ કરી વ્યક્ત કરે છે

સાતમી કડી

વળગ્યા જે પ્રભુનામ, ધામ તે ગુણતણાં,
ધારો ચેતનરામ, એક ચિરવાસના,
'દેવચંદ્ર' જિનચંદ્ર, હૃદય સ્થિર થાય જો,
જિન આજ્ઞાયુત ભક્તિ, શક્તિ મુજ આપજો

આ સાતમી કડીમા ઉપસક્ષા કરતા દેવચંદ્રણ માત્ર એ બાબતો કહે છે : એક તો એ કે પ્રભુનાં જે જે નામ છે તે બધા જ ગુણનાં ધામ છે. પ્રભુ પોતે તો નિશ્ચયદષ્ટિએ વચનાગોચર છે, પણ એમને માટે વપરાતાં વિશેષણો કે નામો તે તેમના એક એક ગુણને પ્રગટ કરે છે. તેથી દેવચંદ્રણ એવા નામો ચિત્તમા ધારણ કરવાની સ્થિર વાસના સેવે છે. બીજી અને છેવટની બાબત એક માગણીમા જ સમાઈ જાય છે. દેવચંદ્રણની પ્રાર્થના કે વિનંતિ એ છે કે પ્રભુ મને ભક્તિની શક્તિ આપે, પણ તેઓ એ ભક્તિતત્ત્વમાં વેવલાપણું કે ગાડપણું દાખલ ન થાય તેટલા માટે જિનઆજ્ઞાયુક્ત ભક્તિતત્ત્વની માગણી કરે છે જિનઆજ્ઞાનો આપણે સ્થૂળ દષ્ટિએ ધારતા હોઈએ તેવો અર્થ અહીં લેવાનો નથી—એમાં તો વેવલાપણું આવી પણ જાય—પણ 'જિનઆજ્ઞા એટલે નિશ્ચયદષ્ટિએ યવનશુદ્ધિના માર્ગમાં આગળ વધતા સાધકના અંતરમાંથી જીહેલો તાત્ત્વયોગ અને સામર્થ્યયોગનો અથવા તાર્કિક ધર્મસંન્યાસના કે મપક-એણીના આરોહરણનો નાદ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ત્યારે

એક પરમપદપ્રાપ્તિનું ક્યું ધ્યાન મેં,
નળ વગમો હાલ મનોગ્ધ રૂપ જો;

તોપણ નિશ્ચય નગચળ મનને રહ્યો.
પ્રભુ આજ્ઞાએ યારું તેજ સ્વરૂપ જો

એન દે છે ત્યારે તેમને પણ અંતરનો એ જ નાદ પ્રેરી રહ્યો છે.
એમ યોગસપણે દેખાય છે. અને આનન્દધનના એટ પદની છેલ્લી સ્ત્રીમાંના
તેમનો અંતરનાદ તેમની જ વાણીમાં સાલગીએ—

મર્મો અતંત ખાર બિન સમન્વેષ,
અખ સુખ દુઃખ બિસરેગે !
'આનન્દધન' નિપટ નિહટ અક્ષર દો,
નહી સુમટે સો મરેગે !
અખ હમ અમર ભયે, ન મરેગે !

—પ્રમુદ જૈન, ૧૫-૧૧-'૪૭-

પર્યુષણ પર્વ અને તેનો ઉપયોગ.

[૧૨]

પર્વની ઉત્પત્તિ

તહેવારો અને કારણોથી ઊભા થાય છે. ધણીવાર એવું પણ બને છે કે અમુક એક ખાસ કારણથી તહેવાર શરૂ થયેલો હોય છે અને પછી તેની પુષ્ટિ અને પ્રચાર વખતે બીજા કારણો પણ તેની સાથે આવી મળે છે જુદા જુદા તહેવારના જુદા જુદા કારણો ગમે તે હો, છતાં તે બધાનાં સામાન્ય બે કારણો તો હોય જ છે : એક ભક્તિ અને બીજું આનંદ કોઈ પણ તહેવારની પાછળ અથવા તેની સાથે અંધ અગર દેખતી ભક્તિ હોય જ છે, ભક્તિ વિના તહેવાર નથી શકતો જ નથી, કારણ કે તેના નભાવ અને પ્રચારનો આધાર જનસમુદાય હોય છે, એટલે જ્યાં સુધી તે તહેવાર પરત્વે તેની ભક્તિ હોય ત્યાં સુધી જ તે ચાલે આનંદ વિના તો લોકો કોઈ પણ તહેવારમાં રસ લઈ જ ન શકે. ખાવું-પીવું, હળવું-મળવું, ગાવું-બજાવવું, લેવું-દેવું, નાચવું-કૂદવું, પહેરવું-ઝાડવું, કાઠમાઠ અને અને ભપકા કરવા વગેરેની ઓછીવત્તી ગોઠવણ વિનાનો કોઈ પણ સાસ્ત્રિક કે તામસિક તહેવાર દુનિયાના પડ ઉપર નહિ જ મળે

તહેવારોના ત્રણ અને તેની પાછળની ભાવના બેતાં આપણે ઉત્પત્તિના કારણ પરત્વે તહેવારોને મુખ્યપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ : (૧) લૌકિક, (૨) લોકોત્તર, અથવા આસુરી અને દેવી. જે તહેવારો ભય, લાલચ અને વિસ્મય જેવા ક્ષુદ્ર ભાવોમાંથી જન્મેલા હોય છે તે સાધારણ ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લૌકિક અગર આસુરી કહી શકાય. તેમાં જીવન-શુદ્ધિનો કે જીવનની મહત્તાનો ભાવ નથી હોતો, પણ પામર વૃત્તિઓ અને શ્દ્ર ભાવનાઓ તેની પાછળ હોય છે. જે તહેવારો જીવનશુદ્ધિની ભાવનામાંથી જન્મેલા હોય અને જીવનશુદ્ધિ માટે જ પ્રચારમાં આવ્યા હોય તે તહેવારો હિંમ્ય ભૂમિકાના લોકોને લાયક હોવાથી લોકોત્તર અગર દેવી કહી શકાય

પહાડો અને જંગલોમાં વસતી લીલ, સંચાલ, કાળી જેની જાતોમાં અગર તો શહેર અને ગામડામાં વસતી છારા, વાઘરી જેવી જાતોમાં અને ધણીવાર તો હિંમ્ય વર્ણની મનાતી બીજી બધી જ જાતોમાં આપણે જઈને તેમના તહેવાર બોધીએ તો તરત જ જણાશે કે એમના તહેવારો ભય,

લાલચ અને અદ્ભુતતાની લાવનામાંથી જન્મેલા છે. તે તહેવારો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની જ પુષ્ટિ માટે ચાલતા હોય છે નાગપંચમી, શીતળાસાતમ, ગણેશચતુર્થી, દુર્ગા અને કાળીપૂજા—એ મેલડી અને માતાની પૂજાની પેઠે ભયમુક્તિની લાવનામાંથી જન્મેલા છે મોળાકત, મગળાગૌરી, જ્યેષ્ઠાગૌરી, લક્ષ્મીપૂજા વગેરે તહેવારો લાલચ અને કામની લાવનામાંથી જન્મેલા છે અને એના ઉપર જ એ ચાલે છે સૂર્યપૂજા સમુદ્રપૂજા અને ચંદ્રપૂજા વગેરે સાથે અથથે ધરાવનારા તહેવારો વિસ્મયની લાવનામાંથી જન્મેલા છે સૂર્યનું અપાર ઝળહળતું તેજ અને સમુદ્રના અપાર ઝીછળતા મોજાં જોઈ માણસ પહેલવહેલો તો આભો જ બની ગયો હશે અને એ વિસ્મયમાંથી એની પૂજના ઉત્સવો શરૂ થયા હશે.

આવા અર્થ અને કામના પોષક તહેવારો સર્વત્ર પ્રચલિત હોવા છતાં વેદક દષ્ટિવાળા ગણ્યાગાંઠ્યા થોડાક માણસો દ્વારા બીજી જાતના પણ તહેવારો પ્રચલિત થયેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ચાહ્નદી, ખ્રિસ્તી અને જરથોસ્તી ધર્મની અદ્વર જીવનશુદ્ધિની લાવનામાંથી યોજાયેલા કેટલાક તહેવારો ચાલે છે. ઇસ્લામ ધર્મમાં ખાસ કરી રમઝાનનો મહિનો આખો જીવનશુદ્ધિની દષ્ટિએ જ તહેવારરૂપે ગોઠવાયેલો છે એમાં મુસલમાનો માત્ર ઉપવાસ કરીને જ સતોષ પકડે એટલું બસ નથી ગણાતું, પણ તે ઉપગત સયમ કેળવવા માટે બીજા ધણા પવિત્ર કરમાનો કરવામાં આવ્યા છે બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સાચું ખોલવું, જીવનીય કે નાનામોટાનો ભેદ છોડી દેવો, આવકના રૂંટકા સેવા કરનાર નીચલા વર્ગના અને ૧૦ ટકા સંસ્થાઓ તેમ જ ફકીરોના નલાવમાં ખરચવા, વગેરે જે વિધાનો ઇસ્લામ ધર્મમાં છે તે રમઝાન મહિનાની પવિત્રતા સૂચવવા માટે બસ છે બ્રાહ્મણ ધર્મના તહેવારો એમની વર્ણવ્યવસ્થા પ્રમાણે બહુવર્ણી છે, એટલે તેમાં બધી જ લાવનાઓવાળા બધી જ જાતના તહેવારોનું લક્ષણ મિશ્રિત થયેલું નજરે પડે છે. બૌદ્ધ તહેવારો લોકકલ્યાણની અને ત્યાગની લાવનામાંથી જન્મેલા છે ખરા, પણ જૈન તહેવારો સૌથી લુદ્ધ પડે છે અને તે લુદ્ધઈએ છે કે જૈનોનો એક પણ નાનો કે મોટો તહેવાર એવો નથી કે જે અર્થ અને કામની લાવનામાંથી અથવા તો ભય, લાલચ અને વિસ્મયની લાવનામાંથી ઉત્પન્ન થયો હોય અગર તો તેમાં પાછળથી સેળભેળ થયેલી એવી લાવનાનું શાસ્ત્રથી સમર્થન કરવામાં આવતું હોય નિમિત્ત તીર્થંકરોના કોઈ પણ કલ્યાણનું હોય અગર બીજું કોઈ હોય, પણ એ નિમિત્તે ચાલતા પર્વ કે તહેવારનો ઉદ્દેશ માત્ર જ્ઞાન અને ચારિત્રની શુદ્ધિ તેમ જ પુષ્ટિ કરવાનો જ રાખવામાં આવેલો છે એક દિવસના કે એકથી વધારે દિવસના લાંબા

એ બન્ને તહેવારો પાછળ જૈન પરંપરામાં માત્ર એ એક જ ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે

લાખા તહેવારોમાં ખાસ છ અઢાઈઓ આવે છે. તેમાં પણ પુરુષપુણી અઢાઈ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેનું મુખ્ય કારણ તેમાં સાવત્સરિક પર્વ આવે છે એ છે સાવત્સરિક એ જૈનોનું વધારેમાં વધારે આદરણીય પર્વ છે. એનું કારણ એ છે કે જૈન ધર્મની મૂળ ભાવના જ એ પર્વમાં આતપ્રોત્ત અથેલી છે. જૈન એટલે જીવનશુદ્ધિનો ઉમેદવાર સાવત્સરિક પર્વને દિવસે જીવનમાં એકત્ર થયેલ મેલ બહાર કાઢવાનો નિર્ધાર કરવામાં આવે છે. એ પર્વને દિવસે બધા નાનામોટા સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાનું અને જેના જેનાથી અંતર વિખૂટું પડ્યું હોય તેની તેની સાથે અંતર સાંધવાનું અર્થાત્ દિલ યોગ્ય કરવાનું ફરમાન છે જીવનમાંથી મેલ કાઢવાની ધડી એ જ તેની સર્વોત્તમ ધન્ય ધડી છે અને એવા ધડી મેળવવા જે દિવસ યોગ્ય હોય તે દિવસ સૌથી વધારે શ્રદ્ધે લેખાય તેમાં નવાઈ નથી સાવત્સરિક પર્વને કેન્દ્ર ભૂત માની તેની સાથે યોગ સાત દિવસો ગોઠવવામાં આવ્યા છે, અને એ આઠે દિવસ આજે પબ્લુસણ કહેવાય છે શ્વેતાખરના બન્ને ફિરકાઓમાં એ અઠવાડિયું પબ્લુસણ તરોંક જ જાણીતું છે અને સામાન્ય રીતે બન્નેમાં એ અઠવાડિયું એકસાથે જ શરૂ થાય છે અને પૂરું પણ થાય છે, પણ દિગંબર સંપ્રદાયમાં આઠને બદલે દશ દિવસો માનવામાં આવે છે અને પબ્લુસણને બદલે એને દશલક્ષણી કહેવામાં આવે છે, તથા એનો સમય પણ શ્વેતાખર પરંપરા કરતાં જુદો છે શ્વેતાખરોના પબ્લુસણ પૂર્ણ થયા કે બીજા દિવસથી જ દિગંબરોની દશલક્ષણી શરૂ થાય છે

જૈન ધર્મના પાયામાં ત્યાગ અને તપની ભાવના મુખ્ય હોવાથી એમાં ત્યાગી સાધુઓનું પદ મુખ્ય છે, અને તેથી જ જૈન ધર્મનાં તમામ પર્વોમાં સાધુપદનો સંબંધ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે સાવત્સરિક પર્વ એટલે ત્યાગી સાધુઓને વર્ષાવાસ નક્કી કરવાનો દિવસ, અને અંતર્મુખ થઈ જીવનમાં ડોકિયું મારી તેમાંથી મેલ ફેંકી દેવાનો અને તેની શુદ્ધિ સાચવવાના નિર્ધારનો દિવસ આ દિવસનું મહત્ત્વ જોઈ ઋતુની અનુકૂળતા પ્રમાણે તેની સાથે ગોઠવાયેલા બીજા દિવસો પણ તેટલું જ મહત્ત્વ ભોગવે છે આ આઠે દિવસ લોકો જેમ બને તેમ ધર્મોપાસો ઓછા કરવાનો, ત્યાગ-તપ વધારવાનો, જ્ઞાન, ઉદારતા આદિ સહજીવો પોષવાનો અને ઐહિક, પારલૌકિક કલ્યાણ થાય એવા જ કામો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દરેક જૈનને વારસામાંથી જ પુરુષપુણીના એવા સંસ્કાર મળે છે કે તે દિવસોમાં પ્રપચ્છી નિવૃત્તિ મેળવી અને તેટલું વધારે

સારું કામ કરવું આ સંસ્કારોના બળથી નાના કે મોટા, ભાઈ કે બહેન દરેક પલ્લુસણ આવતાં જ પોતપોતાની સાગ, તપ આદિની શક્તિ અજમાવે છે અને ચોમેર ત્યાં દેખો ત્યાં જૈન પરંપરામાં એક ધાર્મિક વાતાવરણ, અપાર મહિનાનાં વાદળોની પેઠે. ઘેરાઈ આવે છે આવા વાતાવરણને લીધે અત્યારે પણ આ પર્વના દિવસોમાં નીચેની બાબતો સર્વત્ર નજરે પડે છે. (૧) ધમાલ ઝાઝી કરીને અને તેટલી નિવૃત્તિ અને કુરસદ મેળવવાનો પ્રયત્ન. (૨) ખાનપાન અને ખીજ કેટલાક ભોજો ઉપર ઝોછોવતો અંકુશ. (૩) શાન્તશ્રવણ અને આત્મચિંતનનું વલણ (૪) તપસ્વી અને ત્યાગીઓની તેમ જ સાધર્મિકોની યોગ્ય પ્રતિપત્તિ-ભક્તિ (૫) છવોને અભયદાન આપવાનો પ્રયત્ન. (૬) વેર-ઝેર વિસારી સહુ સાથે સાચી મૈત્રી સાધવાની ભાવના.

એક બાબત વારસામાં મળના ઉપરની છ બાબતોના સંસ્કારો અને ખીજ બાબત દુન્યવી ખટપટની પડેલી કુટુંબો એ બે વચ્ચે અથડામણ ઊભી થાય છે અને પરિણામે આપણે પલ્લુસણના કૃત્યાણસાધક દિવસોમાં પણ ધૃત્તીએ તેવો અને ડરી શકીએ તેટલો ઉપરના સુસંસ્કારોનો ઉપયોગ કરી નથી શકતા, અને ધાર્મિક બાબતો સાથે આપણા હૃદયના સંકુચિત અને તકરારી કુસંસ્કારોને મેળભેળ કરી દૂર્ઘ દરેક બાબતમાં ખટપટ, પક્ષાપક્ષી, તાણખેચ, હુસાતુસી, અને વાધાવચકાના પ્રસંગો ઊભા કરીએ છીએ અને એકંદરે પલ્લુસણ પકી દાઈકે ઉન્નત જીવન બનાવવાને બદલે પાછા ત્યાં હતા ત્યાં જ આવીને ઊભા રહીએ છીએ અને ઘણી વાર તો હતા તે સ્થિતિ કરતાં પણ નીચે પડી કે ઊતરી જઈએ છીએ. એટલે પલ્લુસણ જેવા ધાર્મિક દિવસોનો ઉપયોગ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસમાં તો થતો જ નથી, પણ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જીવનમાં પણ આપણે તેનો કશો જ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. આપણી સર્વ-સાધારણની ભૂમિડા બ્યાવહારિક છે. આપણે ગૃહસ્થ હોઈ બધું જ જીવન બહિર્મુખ ગાળીએ છીએ એટલે આધ્યાત્મિક જીવનનો તો સ્પર્શ કરવા લગભગ અશક્ત નીવડીએ છીએ પણ જે ભતના જીવનનો વિકાસ આપણે ધૃત્તીએ છીએ અને આપણાથી સાધવો શક્ય છે તે ભતના એટલે સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જીવનને આપણે તુચ્છ અને ઝોછી કિંમતનું માની લીધું છે અને આપણે એમ કાયકાત વિના જ મોઢે કહ્યા કરીએ છીએ કે જીવન તો આધ્યાત્મિક જ ખરું છે આવી કાયકાત વિનાની સમજથી આપણામાં નથી થતો આધ્યાત્મિક જીવનનો વિકાસ અને નથી સુધરતું સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય જીવન. તેથી આપણે આપણા ધાર્મિક સુદર વારસાનો ઉપયોગ એવી રીતે કરવો જોઈએ કે જેથી આપણું સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય જીવન સુધરે અને, આતરિક

લાયકાત હોય તો, આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર પણ તેની સારી અસર થાય. આ જાતનો પશુસણના દિવસોનો ઉપયોગ કરવા માટે બે વસ્તુની મુખ્ય જરૂર છે - (૧) એક તો એ કે જૈન ધર્મે પોતાના વિશિષ્ટ વારસા તરીકે કયાં કયાં તત્ત્વો આપણને આપ્યાં છે અને તેનો સામાજિક તેમ જ રાષ્ટ્રીય કલ્યાણની દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એ જ્ઞાન મેળવવું, અને (૨) બીજું એ કે આપણે પશુસણની નિવૃત્તિનો ઉપયોગ એવી દિશામાં કરવો કે જેથી આપણા ઉપરાંત આપણા પડોશી ભાઈઓને અને દેશવાસીઓને ફાયદો થાય અને આપણા સામાજિક જીવનની લોકોમાં તથા રાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠા બંધાય; આપણે હસતે મોઢે સૌની મોખરે બિભા રહી શકીએ અને આપણા ધર્મની સરસાઈ માટે અભિમાન લઈ શકીએ આ કારણથી અમે પશુસણનો ઉપયોગ કરવાની રીત બદલી છે

આપણામાં મુખ્ય બે વર્ગો છે એક વર્ગ એવો છે કે તેને નવું શું, જૂનું શું, મૂળ તત્ત્વ શું વગેરેનો કશો જ વિચાર નથી તેને જે ચીજો મળ્યો છે તે જ તેનું સર્વસ્વ છે એ ચીજો બહાર નજર કરવા અને પોતાની રીત કરતા બીજી રીત જોવામાં પણ તેને બહુ દુઃખ થાય છે. જગત તરફ આંખ ઉઘાડવામાં પણ તેને શુનો થતો હોય તેમ લાગે છે તેને પોતાના સિવાયની બીજી કોઈ પણ ઢાળ, બાજુ કોઈ પણ ભાષા અને બોલને કોઈ પણ વિચાર અસહ્ય લાગે છે અને બીજો વર્ગ એવો છે કે તેને જે સામે આવે તે જ સાડુ લાગે છે પોતાનું નવું સર્જન કોઈ હોતું નથી, પોતાનો વિચાર હોતો નથી, તેને પોતાનાં સ્થિર ધોરણો પણ કોઈ હોતા નથી માત્ર જે તરફ લોકો ઝૂકતા હોય તે તરફ તે વર્ગ ઝૂકે છે પરિણામે સમાજના બંને વર્ગોથી આપણા ધર્મનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વોનો વ્યાપક અને સારો ઉપયોગ થઈ શકતો જ નથી. તેથી જરૂર એ છે કે લોકોમાં જ્ઞાન અને ઉદારતા બિતરે એવી કેળવણી આપવી આ કારણથી પરંપરામાં ચાલ્યું આવતું કલ્પસૂત્રનું વાચન ન રાખતાં અમે કેટલાક ખાસ વિષયો ઉપર ચર્ચા કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે એ વિષયો એવા છે કે જે જૈનધર્મના (કેહો કે સર્વ ધર્મના) ગ્રાણભૂત છે, અને એની ચર્ચા એવી દૃષ્ટિએ કરવા ધારી છે કે જેથી એ તત્ત્વોનો ઉપયોગ બધી દિશામાં બધા અધિકારીઓ કરી શકે, જેને જેમાં રસ હોય તે, તેમાંથી ફાયદો ઉઠાવી શકે; આધ્યાત્મિકપણું કાયમ રાખી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણ સાધી શકાય.

નવી પરંપરાથી કરવાને કશું જ કારણ નથી અત્યારની ચાલુ પરંપરાઓ પણ કોઈ શાન્વત નથી. જે રીતે અને જે જાતનું કલ્પસૂત્ર અત્યારે

વંચાય છે તે પણ અમુક વખતે અને અમુક સયોગોમા જ શરૂ થયેલું. લગભગ દોઢ હજાર વર્ષ પહેલાં તો આવી જાહેરસભામા અને જાહેર રીતે કલ્પસૂત્ર વચ્ચે જ ન હતું. એ કક્ષા સાધુસભામા જ અને તે પણ કક્ષા અમુક કોટિના સાધુને મોટેથી જ વંચાતું પહેલાં તો તે રાતેજ વચ્ચે અને દિવસે વંચાય ત્યારે અમુક સયોગોમાં સાધુ-સાધ્વીઓ ભાગ લઈ શકતા વળી આનંદપુર નગરમા ધ્રુવસેન રાજાના સમયમાં કલ્પસૂત્રને ચતુર્વિધ સંદ સમક્ષ વાંચવાની તક જીમી થઈ એમ થવાનું પ્રાસંગિક કારણ એ રાજાના પુત્રશોડના નિવારણનું હતું, પણ ખરું કારણ તો એ હતું કે તે વખતે જ્યાં-ત્યાં યોમાસામા બ્રાહ્મણ સપ્રદાયમાં મહાભારત, રામાયણ અને ભાગવત જેવા શાસ્ત્રો વાંચવાની ભારે પ્રથા હતી લોકો એ તરફ ખૂબ મૂકતા ખીલ. સપ્રદાયમા પણ જિનચરિત અને વિનયના ગ્રંથો વચ્ચે, જેમા બુદ્ધ ભગવાનનું જીવન અને લિખ્ખુઓનો આચાર આવતો આ કારણથી લોક-વર્ગમા મહાન પુરુષોના જીવનચરિત સાંભળવાની અને ત્યાગીઓના આચાર જાણવાની ઉત્કટ ઋચિ જાગતી હતી એ ઋચિને તૃપ્ત કરવા ખાતર બુદ્ધિગાળી જૈન આચાર્યોએ ધ્રુવસેન જેવા રાજાની તક લઈ કલ્પસૂત્રને જાહેરવાચન તરીકે પસંદ કર્યું એમા જે પહેલું જીવનચરિત્ર ન હતું તે ઉમેર્યું અને માત્ર સામાચારીનો ભાગ, જે આધુ સમય જ વંચાતો હતો તે, ભાગને ગૌણ કરી રાજ્યાતમા ભગવાન મહાવીરનું ચરિત દાખલ કર્યું, અને સર્વસાધાગણને તે વખતની ઋચિ પ્રમાણે પસંદ આવે એ ટપે અને એરી ભાષામા તે ગોઠવ્યું વળી જ્યારે લોકોમા વધારે વિસ્તાપપૂર્વક સાંભળવાની ઋચિ જન્મી, કલ્પસૂત્રની લોકોમા ભારે પ્રતિષ્ઠા જામી, અને પશુસંજ્ઞામા તેનું જાહેરવાચન નિયમિત થઈ ગયું ત્યારે, વખતના વહેણ સાથે, સયોગો પ્રમાણે, આચાર્યોએ દીકાઓ ગ્યી એ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત દીકાઓ પણ વચ્ચે લાગી ૧૭મા સૈકા સુધીમા રચાયેલી અને તે વખતના વિચારોનો પરથી પાડતી દીકાઓ પણ એક અતિ જૂના ગ્રંથ તરીકે વચ્ચે અને સંભળાવા લાગી છેવટે ગુજરાતી અને હિંદી ભાષામા પણ એ બધું જોતરું અને આજે જગતમા વચાય છે આ બધું જ સારું છે અને તે એટલા કાચુસરુ કે ને લોકોની ભાવના પ્રમાણે બદલાતું રહ્યું છે. ૨૮૫મ્મન અનરસ ભાગ્યન મત્તારીરની જ આલ્યુ આવે છે અને એમના વખતની જ રીતે આજે પણ વંચાય છે, જે ગાની લેવાની કોઈ શૂલ ન કરે લોકગ્રહ, લોકરુચિ અને ઉપોગિતાની દૃષ્ટિ જે ફેરફાર થાય છે તે જે બુદ્ધિપૂર્વક કરવામા આવે તો લાભાપ. જ નીચે કે કલ્પસૂત્ર અને તેના વાચનની જે રીત અદ્યારે આવે તે નેગ ૧ ૧૪

લોકો રસ લઈ શકે તેમ નથી. તેના કારણે આ પ્રમાણે છે : (૧) વાચન અને શ્રવણમાં એટલો બધો વખત આપવો પડે છે કે માણસ કંટાળી જાય અને શ્રદ્ધાને લીધે બેસી રહે તોપણ વિચાર માટે તે લગભગ અશક્ત બની જાય. (૨) નક્કી થયેલ બધા પ્રમાણે શબ્દો અને અર્થો ઉચ્ચારાતા અને કરાતા હોવાથી, તેમ જ ઠરાવેલ વખતમાં ઠરાવેલ ભાગ પૂરો કરવાનો હોવાથી યોગનાર કે સાંભળનાર માટે ખીણ ચર્ચા અને ખીણ દષ્ટિના અવકાશનો અભાવ. (૩) એ વાચન વખતે વર્તમાન સમાજની અને દેશની દશા તરફ ઉદ્ધર દષ્ટિએ જોવાના વલણનો અભાવ અને તેથી સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી કલ્પસૂત્રમાંથી હકીકત તાગવી લેવાની ખોટ. (૪) શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ચાલુ રૂઢિ ઉપર એટલું બધું દબાણ થાય છે કે જેને લીધે શુદ્ધિ, તર્ક અને સ્વતંત્ર જિજ્ઞાસા તદ્દન છુટકાં જ થઈ જાય. (૫) ચાલુ પરિસ્થિતિ વિશેનું છેક જ અજ્ઞાન અથવા તેની ગેરસમજ અગર તે તરફ આંખ-મીંચામણા અને ભૂતકાળની એકમાત્ર મૃત હકીકતને સજીવન કરવાનો એક-તરફી પ્રયત્ન.

આ અને આના જેવા ખીણ કારણોને લીધે આપણુ પશુસણ્ણુ કલ્પ-સૂત્રવાચન નીરસ જેવું થઈ ગયું છે, તેનો ઉદ્ધાર કરવાની જરૂર છે. તે બહુ સારી રીતે થઈ શકે એવા તરવો આપણી પાસે છે, એ જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી આ વખતે અમે અમારી દષ્ટિ પ્રમાણે ફેરફાર બહાર રીતે શરૂ કર્યો છે.

—પર્યુષણપર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

ધર્મપર્વ કે જ્ઞાનપર્વ

[૧૩]

પર્યુષણ એ દૈત્યોનાં ભણાતો અને જૂનો ધર્મ-તહેવાર છે. એ અઠ-વાડિયુ આવ્યા પહેલાં ધણા દિવસ અગાડિયી જ તેની અનેક જાતની વ્યાવ-સારિક અને ધાર્મિક તૈયારીઓ જોત-સમાજના થવા માટે છે. જ્ઞાન અને ધર્મ મેળવવા તેમ જ એવવા ગામોગામના શ્રાવકો પોતપોતાના ગામમાં ચોમાસા માટે ત્યાગીવર્ગને આમંત્રે છે અને વીનવે છે. કેટલાક પહેલેથી જ તપ કરવા માટે છે કેટલાક વળી તપ પાછળ અને તપની પહેલાં પાસણા તેમ જ અતર-વારણા માટેની પહેલેથી ખૂબ તૈયારીઓ અને ગોઠવણો કરે છે. એ પર્વમાં સ્વાદ અને તેના ત્યાગ બન્નેનું આરાધન એકસરખું અત્યારે જણાય છે, પણ મૂળે એ પર્વ ધર્મ અને જ્ઞાનનું છે.

હવેનમાં ધર્મ જોતે અને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન મળે તે માટે અત્યારે આ પર્વમાં ભગવાન મહાવાગ્નુ હવન વાચવાની પ્રથા છે અને બાકીના વખત-માં આવસ્યક ક્રિયા વગેરે અનેક જાતની ક્રિયાઓ ગોઠવાયેલી છે ભગવાનના હવન માટે કૃત્વસૂત્ર વાચના-માલજવાનો પ્રથા છે. એ સૂત્ર બહુ મોટું નથી, પણ એની સાથે એની ટીકાઓ વચાતી હોવાથી તે જેમ લાંબુંલંચર થઈ જાય છે તેમ તેમાં પુનરુક્તિ પણ થઈ જાય છે અતિશ્રદ્ધાળુ સિવાયના અને અતિ ધીરજવાળા સિવાયના ધણા લોકો તેના વાચન વખતે કટાણે છે અને ધણા તો બિંદે છે બીજી બાજુ નવીન સ્વરકાર પામેલો અને પામતો તરુણુવર્ગ ફરિયાદ કરે છે કે એમાં ભગવાનના હવનની મૂળ વસ્તુ બહુ ઓછી આવે છે અને વર્ણનો તેમ જ અલંકારોના થરો એટલા બધા આવે છે કે એ શ્રવણ માત્ર નીરસ જ નહિ, પણ અનુપયોગી જેવું થઈ જાય છે નક્કી કરેલો ભાગ વાચવાનો હોવાથી તે વખતે વાચનારને ધણીવાર એટલી ત્વરા કરવી પડે છે કે વિચારણા અને મનન માટે શ્રોતાને વખત રહેતો જ નથી વળી માત્ર શ્રવણનું માહાત્મ્ય વધી ગયેલું હોવાથી અને એકસાથે મનન ન કરી શકાય એટલો ધણો ભાગ સાંભળવા માટે લાગે વખત બેસવું પડતું હોવાથી કોઈ શ્રોતા બ્રહ્મે જ સાંભળ્યા ઉપર મનન કરે છે, અને પરિણામે સમાજમાં જેટલે અંશે શ્રવણપટુતા કેળવાઈ છે તેટલે અંશે વિચારપટુતા નથી કેળવાઈ, તેથી બહુ ઓરે ભાગે વિચારજડતા જ દેદ થઈ છે.

એક વાર એક વિદ્વાન મિત્રે મને કહેલું કે જ્યારે ખારસા વાંચવા લાગ્યા ત્યારે જરાય રસ ન આવવાથી મેં ધાર્મિક પુસ્તક લઈ ત્યાં જ બેસી વાંચી કાઢ્યું અને તેમાં ઘણું જાણવાનું મળ્યું. દરેક ભાષ્યબિહીન, જે નિર્ધારિત કલ્પસૂત્ર સાંભળતા આવે છે તે, ભગવાનના જીવનનો કોઈ પણ પ્રસંગ પૂછ્યાથી તરત વર્ણવી શકે. જે તમે તે બાબત તેમને કાંઈ જાણાણથી પૂછો તો કાં તો એ ચિડાઈ જઈ એમ કહેશે કે એમાં પ્રશ્ન શો અને શંકા શી ? અને કોઈ ધીરજવાન હશે તો ન ચિડાતાં એટલું જ કહેશે કે ત્યારે તમે જ કહો. આ વસ્તુસ્થિતિ છે ભગવાનના અસાધારણ તપસવી અને જ્ઞાની તરીકેના જીવનના કાયડા એ અસાધારણ જ હોય આખો એને સમજવા ધાર્મિક થવું ધટે અને વિચારક તો થવું ધટે જ

પર્યુષણની ચાલુ પ્રથાનો ૩૦ વર્ષનો અનુભવ મને કહે છે કે હવે વિચારવૃદ્ધિ થાય અને સિન્ન સિન્ન દૃષ્ટિબિંદુએ ઉદારતાપૂર્વક ધર્મ અને સમાજના એક એક અંગ ઉપર વિચાર કરવામા આવે તો જ તરુણ સમાજ અને ભાવી પેઢીને સંતોષ આપી શકાય અને બહારની દુનિયામા જાગરિત દૃષ્ટિએ જિભી શકાય

આ કલ્પના તો કેટલાયે વર્ષ અગાઉ આવેલી, એકવાર ભાવનગરમાં સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી સમક્ષ વ્યાખ્યાન વખતે આ કલ્પના મૂકવામાં પણ આવેલી, પણ કેટલાક કારણસર તે વખતે તેનો અમલ થઈ શક્યો નહિ. જે વર્ષ અગાઉ એક મિત્રને લા આ કલ્પનાને મૂર્તરૂપ આપવામા આવ્યું હતું આ વખતે અનેક મિત્રો સાથે વિચાર કરતા બધાને એ કલ્પના પસંદ આવી. તે કલ્પના આ હતી (૧) પ્રતિક્રમણ, પૂજન આદિ ચાલુ ક્રિયાકાણ્ડમા રસ લેનાર તેમાં ભાગ લેવા ઉપરાંત પ્રવચનનો લાભ લઈ શકે એવી રીતે સમય ગોઠવવો (૨) પ્રવચનો એક વાર તો ભગવાનના જીવનને અંગે જ થાય અને બીજી વાર સિન્ન સિન્ન વિષયો ઉપર થાય એ વિષયો જીવનસ્પર્શી અને તાર્ત્વિક હોય (૩) પ્રવચન માટે જાહેર વિચારકો અને વક્તાઓને આમંત્રણ આપવું અને તેમને વિચારો છૂટથી મૂકવાની તક આપવી (૪) બની શકે ત્યાં સુધી એ પ્રવચનો લખેલા હોય અને પ્રવચનને અતિ પ્રશ્નોત્તરી રાખવી અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પક્ષકારે છૂટથી શાંતિ અને વિચારપૂર્વક ચર્ચા કરવી.

આ કલ્પના પ્રમાણે આ વર્ષે પ્રવચનનો ક્રમ ગોઠવી ધર્મ સાથે જ્ઞાનતુલ્ય પર્વ જીજ્ઞવવાની મિત્રોએ વ્યવસ્થા કરી તે પ્રમાણે સવારે પ્રવચનો નવ વાગે હમેશાં થતાં અને બીજીવાર બપોરે કે રાત્રે વક્તાની અનુકૂળતા પ્રમાણે થતાં. આ વર્ષે ખાસ જાહેરાત કરવામા આવી ન હતી. જગ્યા પણ શહેરથી દૂર

અને ખાનગી જ હતી, છતાં શ્રોતૃવર્ગ પ્રમાણુમા સારો એકત્ર થતો. બધા લગભગ જિજ્ઞાસુ આવતા વિદ્વાનો ખાસ લાગ લેતા જૈનેતરો પણ, જેને માલુમ પડે તે, આવતા વિષયો પણ વ્યાપક રખાયા હતા બોલનારાઓ પણ જાણીતા જ હતા દષ્ટિ જરા પણ સંકુચિત ન રાખતા તદ્દન ઉદાર રખાઈ હતી તેથી ગમે તે માણસ પોતાના વિચાર છૂટથી દર્શાવે એવી તક મળી હતી

આ તો માત્ર પ્રથમ પ્રયોગ ગણાય અનેક વિષયો ઉપર જુદા જુદા વિચારકોએ ઉદાર ચિત્તે જે જે વિચારો જણાવ્યા તે બધાનો અહીં સંગ્રહ આપવામા આવે છે. આમાના ઘણા પ્રવચનો તે તે વક્તાઓએ લખીને જ વાચેલાં અગર પાછળથી તેમણે પોતે જ લખીને આપેલા છે કેટલાકની તે વખતે નોંધ લેવાયેલી, તે ખાસ તપાસ્યા પછી અહીં આપવામા આવે છે આ પ્રવચનસંગ્રહ દરેક વાચકને સુલભ થાય તે માટે ‘સુધોષા’ના સંપાદકે એક ખાસ અંક કાઢવા ધાર્યો છે, તે યોગ્ય જ થયું છે આથી નીચેના પરિણામો આવવાનો સભવ છે -

(ક) જે ચાલુ પ્રધામા રસ ન લેતા હોય કે ઓછો લેતા હોય અને છતાં ધર્મપર્વ ઊજવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય તો તેમને માટે એક જાતનું માર્ગશૂચન

(સ્વ) અનેક વિચારકો પાસેથી તેમના વિચારનું દોહન કરી વિચારશીલતા કેળવવી અને અનેક બાજુથી વસ્તુનો વિચાર કરવાની દષ્ટિ ખીલવવી, તેમ જ આવે નિમિત્તે જૈનેતર વિદ્વાનો અને શ્રદ્ધાળુઓને જૈનો સાથે મળતા કરવા અને વિચારમા ઉદારતા આણવી

(ગ) લિખિત પ્રવચનોને લીધે કોઈ એક સ્થળે અપાયેલ પ્રવચનોનો અનેક સ્થળે ઉપયોગ થવો અને તે રીતે વિચાર તેમજ ઉત્સાહમા ન્વન્રતિ થવી.

—સુધોષા, આશ્વિન ૧૯૮૪

વહેમમુક્તિ

[૧૪]

પશુસણ એ ધર્મપર્વ છે ધર્મપર્વનો સીધો અને સરળ અર્થ તો એટલો જ છે કે જે પર્વમાં ધર્મની સમજણ દ્વારા, હોઈ એ તે કરતાં કાંઈક સારી અને અઢિયાતી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ અને પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થવા જેટલી હિંમત કેળવીએ તો આપણને સમજવા સિવાય નહિ રહે કે આપણે મોટેભાગે ધર્મપર્વને વહેમપુષ્ટિનું જ પર્વ બનાવી મૂક્યું છે. જૈનધર્મ કે બીજો કોઈપણ સાચો ધર્મ હોય તો તેને વહેમો સાથે કશી જ લેવા-દેવા હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે વહેમની પુષ્ટિ કે વહેમોનું રાજ્ય નેટલે અંશે સાચા ધર્મનો અભાવ—આ વસ્તુ વિવેકી વાચકને સમજાવવાની લાગ્યે જ જઈ છે.

નાનામોટા બધા જ વહેમોનું મૂળ અજ્ઞાન કે અવિદ્યામા જ રહેલું છે, પણ અજ્ઞાન અને અવિદ્યાની ગુફા એટલી બધી મોટી તેમ જ અંધકારમય છે કે સરળતાથી તેનું સ્વરૂપ સર્વસાધારણને ગમ્ય થઈ શકતું નથી તેમ છતાં એ અજ્ઞાન બ્યારે વહેમોની સૃષ્ટિ ખડી કરે છે ત્યારે તે સીધી રીતે તેવી સૃષ્ટિ ન સરજતાં બીજી ગમ્ય થઈ શકે એવી વૃત્તિઓ દ્વારા જ સર્જે છે. એવા વૃત્તિઓમા બે વૃત્તિઓ મુખ્ય છે એક લોભ અને બીજો ભય. લાલચ અને ડર બન્ને અજ્ઞાનનાં જ પગિણામો છે. બધાં વહેમો લાલચમૂળક છે તો બીજાં ભયમૂળક છે. અજ્ઞાનનું આવરણ ગયું ન હોય કે નઅણું પડ્યું ન હોય તો તે, ન કળાય એવી રીતે ધર્મના ક્ષેત્રમા પણ લાલચ અને ભયના તરવોને જન્મ આપે જ છે તેમ જ તેની પુષ્ટિ પણ કરે છે એટલું જ નહિ, પણ વધારામાં તે માણસનાં વિચારનેત્રો ઉપર એત્રો ગાઠ પડેલા નાખે છે કે માણસ પોતે વહેમોનો ભોગ બનવા છતાં તેના કારણે લાલચ અને ભયને જોઈ શકતો નથી અને બિલકુલ વહેમોને જ ધર્મ માની તેનાં કારણે લોભ અને ભયને પોષે ગય છે. અજ્ઞાનની ખૂંચી જ એ છે કે પોતાના વિશેષી સમ્યગ્જ્ઞાનનું સાચું સ્વરૂપ તો સમજવા ન જ દે, પણ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજતાં માણસને રોકે છે.

આવી ગિયતિ હોવાથી પલુસણુ જેવું ધર્મપરં, કે જે ખરા રીતે વહેમ-
મુક્તિનું જ પરં 'નનવું' જોઈએ, તે વહેમોની પુષ્ટિનું પરં બની ગયું છે અને
પલુસણુપરંની આરાધનાની આડમાં લોકો વધારે ને વધારે વહેમીલા અને
વેવયા બનતા જાય છે, સમાજની બ્રૂમિકા ધર્મપરંને નિમિત્તે શુદ્ધ તેમ જ દૃઢ
થવાને બદલે અશુદ્ધ અને નિર્બળ પડી જાય છે તેથી આ વિશે અહીં થોડો
ગદાગોદ કચ્ચો ચોગ્ય ખાતુ છું

પલુસણુમા બીજી અમે તે ધર્મપ્રવૃત્તિ ચાતલી હોય, છતાં એમા ભગવાન
મદાવીરના છવનનું વાચન-ત્રણણુ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. હજારો વર્ષ થયાં
આ પ્રથા પ્રચલિત છે આગ આગ વિદ્વાન ટીકી ગદાય એવા સાધુઓ,
ગતિઓ અને પંડિતો પણ એ વાચતા અને સભળાવતા આવ્યા છે સમજદાર
ટીકી રાકાય એવા વાવક એને માસળના આવ્યા છે ભગવાનના છવનનું
વાચન-ત્રણણુ એટલે ધર્મપરંની આગધના અને ધર્મપરંની આરાધના એટલે
રહેમોથી મુક્તિ મેળવતી તે દલે આપણે જોઈએ કે ભગવાનની છવનકથાના
વાચન-ત્રણણુના ધર્મ-ત્રિભામા આપણે વહેમોથી છૂટીએ છીએ કે વધારે
અને વધારે વહેમોથી જકડાતા જઈએ છીએ જો છટતા હોઈએ તો તો
પ્રકાર નથી, પણ જો જકડાતા જતા હોઈએ તો નિઃવાર્ય અને નિર્ભય
એવા રિચાર-રંગે કાંકો આમે લાલખતી ધગવી જરૂરી થઈ પડે છે

જન્મ-પ્રસંગ લો ભગવાનના જન્મ થયો ને લાખો દેવ-દેવીઓ
આવ્યા હિક્કુમારીઓ ગિધુને મેરુ ઉપર સર્પ ગઈ અને મેરુનું કંપન પણ
થયું આ વર્ણનમા કેટલું સ્વાભાવિક છે અને કેટલું હજાર પ્રયત્ને પણ સમજી
ન શકાય તેવું નથી એનો વિચાર કોઈ વાચક કે શ્રોતા કરતો જ નથી ઊલટું
કહેવામાં એમ આવે છે કે એ તો મદાપુરુષોના છવન છે, આપણા સાધારણ
છવન નથી જે સાલજતા હોઈએ તેમા માત્ર શ્રદ્ધા જ કરવી જોઈએ.
શ્રદ્ધાના આ તરવે સાચી સમજની ઇચ્છા અને સાચી સમજના પ્રયત્ન ઉપર
પડે નાખ્યો, એટલે શ્રદ્ધા મજબૂત બની તે એવી મજબૂત બની કે એને
માટે દલે આગળ આવતા બધા પ્રસંગો વિશે એને કાઈ પૂછવા, શોધવા કે
સત્યાસત્યનો વિવેક કરવા જેવું ગ્યું જ નથી આમલકી કીડા જેની મનુષ્ય-
છવન મુલલ આળકીડાઓ આવી ભગવાન સાથે માત્ર માનવખાળકો રમે
તો ભગવાન શાના ? રમતમા દેવની વિકુરિત ગગનચુંબી કાયાને ભગવાન
દખાવી ન શકે તો ગમ અને કૃષ્ણ કરના ચડે કેવી ગીતે ? એટલે લોકો પોતાના
સમવાનને શ્રીજી ભગવાનો ક્રૂતા વધારે ચરિયાતા માનવા-મનાવવાની

ધૂનમાં એ વિચારવું જ ભૂલી ગયા કે મૂળે રમતમાં દેવ આવ્યાની વાત માનવા જેવી છે કે નહિ ?

લગવાન પોતે તો દેવોની મદદ વિના જ આગળ વધ્યા, પણ એમનું જીવન એવું લખાતું ગયું કે તે દેવોની મદદ વિના આગળ ચાલી શકે જ નહિ. એટલે સંગમ આવ્યા કોઈ એ વિચાર નથી કરતું કે પહેલાં તો દેવને મહાવીરની સાધના વચ્ચે આવવાનું કોઈ કારણ જ નથી પુરાણોમાં વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિઓની તપસ્યામાં ઇન્દ્ર મેનકાને મોકલી વિદન કરી શકે પણ સ્વાભાવિક મનુષ્યજીવનનો વિચાર કરનાર આગમ-ધર્મમાં એવી કલ્પનાને સ્થાન હોઈ શકે નહિ સંગમ કોઈ હશે તોય તે એકચક્ર પ્રકૃતિનો માણસ હશે, અને તેણે લગવાનને પરિપક્વો આપ્યા હોય તોય તે અમુક મર્યાદામાં જ આપ્યા હોવા જોઈએ, પણ જાણી-જોઈને આપણે વિચારશક્તિ એટલી બધી કુદિત કરી નાખી છે કે એ વિશે વિચાર કરતાં પણ ધૂંજીએ ઢીંગે

દેવોની દરમ્યાનગિરી દ્વારા અસલવ ધટનાઓ પણ સહાવિત બનાવવાનો સહેલો કીમિયો હાથમાં આવ્યો પછી તો પૃથ્વુ જ ધુ ? લગવાને જન્મ તો લીધો દેવાનદાની કુક્ષિમાં, પણ અવતર્યા ત્રિશલાને પેટે આ બનાવને જૈનેતરે જ નહિ, પણ જૈનો સુધ્ધા હસી કાટે એવી સ્થિતિ દેખાતાં દેવની દરમ્યાનગિરી મદદે આવી અને સમાધાન થઈ ગયું કે ગર્ભાંધરણુ તો દેવે ક્યું. દેવની શક્તિ કાઈ જેવી-તેવી છે ? એ તો ધારે તે કરે આપણું ગળુ નહિ કે એને આપણે સમજી શકીએ ! શ્રદ્ધા બંધાઈ, મજબૂત બની અને એ વિશે નવું જાણવાનું ઠાવે એણે બધ ક્યું આ પ્રસંગને જૈનેતરે તો બનાવટી લેખતા જ, પણ આ વિષય કળિયુગમાં જૈનો પણ એવા પાકવા લાગ્યા કે તેઓ એ ધટનાનું રહસ્ય પૂછવા લાગ્યા. જો તેઓ દેવનું અસ્તિત્વ અને દરમ્યાનગિરી ન સ્વીકારે તો તેમણે જૈન સમાજ જ છોડી દેવો ત્યાં લગી શ્રદ્ધાળુ વિચારણા આગળ વધી પણ આકાશ ફાટ્યું ત્યાં ચીંગડાં કેમ દેવાય ?

ધર્મપર્વમાં તો ખુલ્લે દિલે અને મુક્તમને સહવિચારણા કરવાનો માર્ગ ખૂલ્યો જોઈ તો હતો, નહિ સમજાયેલાં અને નહિ સમજનારો રહ્યોના ખુલાસાઓ શોધવા જોઈતા દના, પરંપરાગત પૌરાણિક કલ્પનાઓની પાછળનું ઐતિહાસિક તથ્ય શોધાવું જોઈતું હતું. તેને બદલે ન્યાં દેખો ત્યાં આઠે દિવસ દળારો લોકોની માનસિક એરણુ ઉપર વહેમો અને અધશ્રદ્ધાનાં એવા ઘાટ બ્યાખ્યાનોના હથોડાથી વડાયે જ ન્યાં છે કે ત્યાગીઓ તેમ જ ગૃહસ્થો

એ વિચાર સુધ્ધાં નથી કરતા - સાબળનારી આ નવી પેઢી તેમની કેટલીક આવી વાતને ખમૂ ખોટી સાથે આગળ જતાં કેંદી દેશે !

ભગવાન દેવાનંદને જ પેટે અવતર્યા હોત તો શું બગડી જાત ? ગર્ભમાં આવવાથી ને ભગવાનનું જીવન નિષ્કૃત ન થયું તો અવતરવાથી શી રીતે વિદૂત થાત ? પરોક્ષને પગલા છતાં તેનો રાગ સર્વથા છોડી શકનાર મદાવીનું દેવાનંદને પેટે અવતરવાથી કેવી રીતે વીતરાગ થતા અટકત ? શુદ્ધ જ્ઞાનનાં પેટે અવતરનાર હંન્નમ્બિ આદિ ગણધર્મને કેવળજ્ઞાન અને વીત-ગમન્ય પ્રગટના તેમની માતાનું ને જ્ઞાણણીત્વ આડે ન આવ્યું તે ભગવાનના ગીનગમન્યમાં આડે શા મારે આવત ? જાત્રિયાણીમાં એવો ગો ગુણ હોય છે કે તે વીતગમન્ય પ્રગટવામાં આડે ન આવે ? જાત્રિયત્વ અને જ્ઞાણણીત્વ નાસ્તિક રીતે નેમા સમાયેલ છે અને તેનાં કાણુ ઊચુનીચુ છે અને તે શા કાળે ? આ અને આના જેવા મેંદરો પ્રશ્નો હાલા થાય છે, પણ એ પ્રશ્નો કેં કાણુ ? કેં તો સાલજે કાણુ ? અને સાલજે તો એનો શુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો કેં કાણુ ? આ સ્થિતિ ખરેખર જૈન સમાજના ગૌરવને હીણપત જમા ! તેની છે તે વહેમોથી મુક્તિ આપવાને બદલે એમાં જ સડોવે છે

દત્તિદાસની પ્રતિજ્ઞાનો પવન ફર્યો છે આગળ પરતા જૈનો દહે છે કે ભગવાનનું જીવન અંતિદાસિક દૃષ્ટિએ લખાણું નેઈએ, જેથી સૌ શુદ્ધિ-ગમ્ય કરી શકે પ્રશ્ન એ છે કે દત્તિદાસમાં દેવાને સ્થાન છે ? અને સ્થાન ન હોય તો દેવકૃત ઘટનાઓ વિગે કાંઈ માનવીય ખુલાસો આવશ્યક છે કે નહિ ? જો આવશ્યક હોય તો જુના વહેમોમાંથી મુક્તિ મેળવ્યે જ છૂટકો છે અને આવશ્યક ન હોય તો અંતિદાસિક જીવન લખવા-લખાવવાના મનો-રથોથી મુક્તિ મેળવ્યે જ છૂટકો છે, ત્રીજો મતો નથી કેટલાક લેખકો અંતિદાસિક હોવા છતાં આવા વહેમો વિગે ઘટતો ખુલાસો કે મુક્ત વિચારણા કરી નથી શકતા. તેનું એક કારણ એ છે કે તેમનાં દિલમાં ઊંડે ઊંડે વહેમોની લોકશ્રદ્ધા સામે થવાનું બળ નથી જો ધર્મપર્વ સાચી રીતે જિજ્ઞવણ હોય તો વહેમોથી મુક્ત થવાની વૃત્તિ જીવવધી જ પડશે

આ તો વિચારગત વહેમો થયા. કેટલાક આચારમત વહેમો પણ છે, અને તે વધારે ઊંડા મૂળ ધારી લોકમાનસમાં પડ્યા છે

પણસણ આવ્યા, ગ્રંથનાં ઊતર્યાં, ભગવાનનું પારણુ બધાયું લોકો પાગણુ ઘટે લઈ જાય શા મારે ? અસંતતિયાને સતતિ થાય તે મારે-

બોલીમા વધારે રૂપિયા આવ્યા તે, બળરમા ભાવ ચડાવી માલ ખરીદી લેવાની પેઠે, શાસનના અધિષ્ઠાયક કોઈ દેવ પાસેથી કે ભગવાન પાસેથી કે કર્મવાદ પાસેથી છોકરું મેળવવા. આ કેવો વહેમ ? અને આ વહેમને પોષનાર કોઈ સાધારણ માણસ નહિ, પણ એ તો સૂરિઓ અને સૂરિસત્રાટો જેવા ! હવે ત્યાં કુમળી વયની છોકરીઓના માનસ ઉપર એવો સંસ્કાર પડતો હોય કે છેવટે સંતતિ મેળવવાનું સાધન વધારે બોલી બોલી પારણું બધાવવામાં છે, ત્યાં એ છોકરી સંયમ દ્વારા આરોગ્ય અને ગર્ભાશયની સુરક્ષા કેવી રીતે કરી શકશે ? પારણું ઘેર બાંધ્યા છતાં બાળક ન થયું તો અધિષ્ઠાયકનો દોષ, ભગવાનનો દોષ, પૂર્વકૃત કર્મનો દોષ કે ગુરુઓએ પોષેલ વહેમોને કાગળે બધાયેલ બોટી આશાઓનો દોષ ?

આ બધું જો વિચારણીય ન હોય તો પબ્લુસણપર્વનો કાઈ અર્થ નથી એ ધર્મપર્વ મટી વહેમપર્વ બને છે અને પોતાનો વહેમસુક્તનો ગ્રાણુ ગુમાવી બેસે છે

—જૈન ‘પર્યુષણિક’, શ્રાવણ ૨૦૦૨.

આપણે ક્યાં છીએ ?

[૧૫]

પલ્લુસણપર્વ આવે છે ત્યાં આવતી જનની પેઠે એની ગલ જોવાય છે અને એ પર્વ પૂરુ થઈ જાય છે ત્યાં તેના સ્વ વારી થઈ જાય છે, એ આપણા મનના અનુભવની વાત છે હાપાની, તેમા લખનાગની અને તેને વાગનાગની પણ લગભગ આ જ સ્થિતિ છે. આનુ કારણ વિચારતા અને એમ કાગે છે કે આપણે જે કાંઈ વિચારીએ છીએ અને તેમા જે સર્વ-સમનિએ માન્ય કરવા જેવું હોય છે તેને પણ અમલમા મૂકતા નથી, માત્ર નિમિષતાને જ એવતા ગદીએ છીએ, અને તેમા જ પલ્લુસણપર્વની દતિથી અને પારણા બન્ને માની લઈએ છીએ, એ છે મયાળામા મચિત પ્રશ્નો દેકમા ઉત્તર તો એજ છે કે આપણે જ્યાં હતા ત્યાં જ છીએ

પણ ઉત્તર ગમે ને હોય. છતાં આ ગ્થિતિ નલાવવા જેવી તો નથી જ એમા પરિવર્તન કરવું હોય તો આપણે પલ્લુસણપર્વ નિમિત્તે એ વિશે વિચાર પણ કરવા કહે છે પ્રત્યેક સમજનાર જન પલ્લુસણપર્વમા એક અથવા બીજી રીતે કાંઈ ને કાંઈ આત્મનિરીક્ષણ તો કરે જ છે, પણ તે નિરીક્ષણ મોટે ભાગે વ્યક્તિગત જ હોય છે. તેના આધાત-પ્રત્યાધાતો પણ વ્યક્તિગત જ રહે છે, અને આત્મનિરીક્ષણને પરિણામે જીવનમા જોઈતું પરિવર્તન કરી મેકે એવા તો ગપ્પાંગાંકિયા વિરલા જ હોય છે એટલે આવું વ્યક્તિગત આત્મનિરીક્ષણ 'નિદામિ ગરિહામિ'થી આગળ વધતું નથી જે વાતની ભારોભાર નિદા કે ગહાં કરી હોય તેનો જ પ્રવાહ તેટલા વેગથી, અને ધણી વાર તો બમણા વેગથી, પાછો શરૂ થાય છે નિદેલી કે ગહેલી બાબત 'વોસિરામિ' મુધી પહોંચતી જ નથી પરિણામે ટાળવાના દોષો અને નિવારવાની સુટિઓ જેમની તેમ કાયમ રહેવાથી જીવનમા સફળશોનુ વિધાયક બળ પ્રતિષ્ઠા પામતું જ નથી; અને સુપર્વનું ધર્મચક્ર ઘાણીની પેઠે સદા ગતિશીલ રહેવા છતાં તેમાથી કાંઈ પ્રગતિ સિદ્ધ થતી નથી એટલે એવા આત્મનિરીક્ષણ વિશે આ મ્યથે ન લખતા હુ સામાજિક દષ્ટિએ એ વિશે લખવા ઇચ્છું છું

સામાજિક બળ એ જ મુખ્ય બળ છે જેવું સમાજનુ વાતાવરણ તેવો જ તેની વ્યક્તિ ઉપર પ્રભાવ પડે છે સામાજિક દષ્ટિએ વિચાર કરીએ એટલે

પ્રત્યેક વ્યક્તિનો વિચાર એમાં આવી જ જાય છે જૈન સમાજનું ધર્મની દૃષ્ટિએ પ્રથમ અંગ છે સાધુસંસ્થા

આ વિશે વિચાર કરનાર અને ચાલુ સ્થિતિ નિહાળનાર કોઈ પણ એમ નહિ માનતો હોય કે આજની સાધુસંસ્થા જે કરે છે તેમાં કોઈ જવાબદારીનું તત્વ રહેલું છે જેટલા સાધુ એટલા જ ગુરુ અને તેટલા જ વાડા એમની વચ્ચે કોઈ કાર્યસાધક જીવનદાયી સુમેળ નથી. એટલું જ નહિ, પણ ઘણીવાર તો બે આચાર્યો કે બે ગુરુ-શિષ્યોના નિષ્પ્રાણ ઝઘડા પાછળ વધારેમા વધારે સામાજિક બળ ખર્ચાઈ જાય છે અને માત્ર નવા યુગનો જ જૈન નહિ પણ શ્રદ્ધાળુ ગણાતો જીનવાણી જૈન પણ ઉડે ઉડે મૂંગે મોઢે પ્રથમ પોતાના માનીતા રહ્યા હોય એવા સાધુ કે ગુરુ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા સેવતો હોય છે. પર્વતિથિનો વિવાદ જાણીતો છે હજી તો એના પૂર્વચુકનો વિરામ આવ્યો નથી—એ વિરામ કોઈ આણે કે અધિષ્ઠાયક દેવ આણે એ અજ્ઞાત છે—ત્યાં તો આવતા વર્ષેમા આવનાર પર્વતિથિના પ્રશ્નને અત્યારથી જ ચોળવામાં આવ્યો છે. ખરી રીતે પર્વતિથિની તાણખેચ એ બેતાબ્બર સમાજમાં દાખલ થયેલ પાકિસ્તાન હિંદુસ્તાનની તાણખેચ છે ફેર એટલો જ છે કે પર્વતિથિના વિવાદના બંને પક્ષકારો કાયદે આઝમની મનોદશા સેવે છે જો આ સ્થિતિ હોય તો એક નહિ હજાર પલુસણપર્વો આવે કે જાય છતાય સમાજમાં બુદ્ધિપૂર્વક શા ફેર પડવાનો ? એટલે જ્યાં હતાં ત્યાં જ રહેવાના પર્વતિથિના વિવાદનું તો મેં એક જાગૃતિ ઉદાહરણ માત્ર આપ્યું છે બીજી એવી ઘણી બાબતો ગણાવી શકાય સરતા અને સૌંધારતના યુગમા સાધુઓ વાસ્તે ગમે તેટલો ખર્ચ થતો તે સમાજને પાલવતો, ચોમાસામા એવો ખર્ચ લોકો હેંસથી કરતા આજે સ્થિતિ સાવ બદલાઈ છે સમાજનો મોટો ભાગ પોતાના બાળખચ્ચાં અને કુટુંબને જોઈતું પોષણ આપી નથી શકતો. આમ છતાં મોટા મોટા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા સાધુઓનો ખર્ચ ચોમાસામા અને રોપ કાળમા એકસરખો જ ચાલુ છે. ઘણીવાર વર્તમાન કુળાવા સાથે એમના ખર્ચનો કુળાવો દેખાય છે શું આમા સમાજ પ્રત્યેની કોઈ જવાબદારીનું તત્વ છે ? શું આને લીધે લોકમા સાધુસંસ્થા પ્રત્યે અણગમના બીજો નથી વવાતા ? જો આમ છે તો ગમે તેટલાં સુપર્વો આવે કે જાય, તેથી સમાજની ભૂમિકામાં શા ફેર પડવાનો ?

તીર્થ અને મંદિરનો પ્રશ્ન સામૂહિક છે. જૈનો ચોક્કસપણે એમ માને છે કે તેમના મંદિરોમા હોય છે તેની ચોખ્ખાઈ અન્યત્ર નથી હોતી. પણ શું કોઈ જૈન એમ કહી શકશે કે મંદિરની આસપાસ અને તીર્થભૂમિમા અગત્ય

ત્યા આવેલ યાસરથાનોમા એ ચોખ્ખાઈનો એક પણ અંશ છે ? મંદિરો અને ઉપાશ્રયમા જે ચોખ્ખાઈ હોય છે તે કરતા અનેકગણી ગંદકી તેની આસપાસ હોય છે, એ હકીકત દીવા જેવી છે અશુચિત્વની ભાવના મૂળે રીયાસિમાન દૂર કરવા અગર ચોખ્ખાઈનો રાગ નિવારવા માટે યોગ્યથેલી, પણ તેના સ્થાનમા જેનોએ અશુચિત્વ પોપણ એટલું બધું કર્યું છે કે તે જોઈ કોઈને પણ તેના પ્રત્યે અણગમો કે દ્વેષ આવ્યા વિના ગહે નહિ રાગ નિવારવા જતા દ્વેષનું તત્ત્વ પોપાયું અને સમાજે આરોગ્ય તેમ જ પ્રતિષ્ઠા ગુમાવ્યાં શું આ પ્રશ્ન સાવત્સરિક આત્મનિરીક્ષણમા સ્થાન નથી પામતો ? જે હા, તો આ વાસ્તે કોણ વિચાર કરશે ? સાધુઓ કે વહીવટકર્તાઓ કે બંને ? જે એકે પૂર્ણ જવાબદાર ન હોય તો સુપરો આવે કે જય તેથી સમાજનું શું વળવાનું ?

દેવદ્રવ્યનો ઉદ્દેશ મુંદર છે, એ વિશે તો મતભેદ છે જ નહિ, પણ એ ઉદ્દેશ સાધી શકાય તે કરતા વધુ પ્રમાણમા એકઠું થયેલુ દેવદ્રવ્ય ન્યાં ત્યાં એક અથવા બીજે રૂપે પડ્યું ગહે, તેનો કોઈ સામાજિક હિતમાં ઉપયોગ થઈ જ ન શકે અને છેવટે કાં તો એ ગ્થાવગ મિલકતરૂપે રહે અને કાં તો ન્યારે ત્યાગે જેના તેના હાથે ભરખાઈ જાય—આ સ્થિતિ શું પુનર્વિચારણા નથી માગતી ? શું વિદ્વાન ગણાતા અને વિદ્વાન છે એવા ત્યાગીઓનું તેમ જ ડાહ્યા ગણાતા વ્યાપારી શ્રાવકોનું માનસ આમાંથી કોઈ ઉકેલ ગોઘવાની શક્તિ જ નથી ધરાવતું ? જે એમ હોય તો પશુસણ કે સવત્સરીપર્વ આવે ને જય એ બધું પથ્થર ઉપર પાણી ઢાળ્યા બરાબર છે સમાજ તો ન્યા હોતો ત્યાં જ છે, અગર સમયની દૃષ્ટિએ તુલનાત્મક વિચાર કરીએ તો પ્રથમથીયે પાછો પલ્લો છે એમ માનવું જોઈએ.

તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનું શિક્ષણ આપતી નાનીમોટી અનેક પાઠશાળાઓ છે, કેટલાક ગુરુકુળો ને બ્રહ્મચર્યાશ્રમો પણ છે, અનેક છાત્રાલયો પણ છે એમા ત્યાગીઓ, પડિત અને અત્યારના સુશિક્ષિત ગણાતા મહાશયોનો પૂરે-પૂરો હાથ છે, અને તેમ છતાં તેમા ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક શિક્ષણ લેનારની દશા જોઈએ છીએ સારે એમ માનવાનું મન થઈ જાય છે કે જેટલા પ્રમાણ-માં જોણે વધારે ધર્મશિક્ષણ લીધું તે તેટલા પ્રમાણમા વધારે પાકા મૌલવી કે મુલ્લા અત્યારે અપાતુ ધર્મનું તેમ જ તત્ત્વનું જ્ઞાન એને લેનારમા કોઈ નવો વિચાર પ્રેરતું જ નથી અને ‘તમસો મા જ્યોતિર્ગમય’—અધારામાંથી અજવાળામા લઈ જા એવી મનોદશાને બદલે ‘જ્યોતિષો મા તમો ગમય’ એવી મનોદશા સર્જે છે ! કોઈપણ સાચો સમજનાર અને નિર્ભય ધર્મતત્ત્વજ્ઞ ઉપર કહેલ એવી સસ્થાઓનું અને તેમાં શીખતા વિદ્યાર્થીઓનું માનસ જોશે તો તેને જણાયા

વિના નહિ રહે કે એમા વિચારનુ નૂર જ નથી. જે આ સ્થિતિ સમાજની હોય તો હજાર-હજાર આત્મનિર્દા કે આત્મગર્હાનુ મૂલ્ય અજગલસ્તન કરતા વધારે લેખાશે ખરું ?

છેલ્લાં પચોતેર વર્ષમા સમાજે યુગના ધક્કાથી મોડે મોડે પણ આના-કાની સાથે શાસ્ત્રપ્રકાશન શરૂ કર્યું એમા ઘણી બાબતોમા પ્રગતિ પણ થઈ, છતાં આજે એ પ્રકાશન પાછળ સમાજનુ જેટલુ ધન અને બળ ખર્ચાય છે તે પ્રમાણમા કાંઈ સુધારો કે નવીનતા થઈ છે કે નહિ એ શું વિચારવા જેવુ નથી ? છે તેવાં જ પુસ્તકો મક્ષિકા સ્થાને મક્ષિકા રાખી માત્ર સાગ-કાગળ ને સારા ટાઇપો અગર સારું બાઇન્ડિંગ કરી છાપવામા આવે તો શું આ યુગમાં એ પ્રતિષ્ઠા પામશે ? શું એના સપાદક તરીકેના નામ સાથે પડિતો. પંચાસ, સૂરિ અને સૂરિસત્રાટોની ઉપાધિઓ માત્રથી એનું મૂલ્ય કે ઉપયોગિતા વધી શકશે ? આગમમંદિર જેવી સરસ્થા અને કૃતિઓ પાછળ વર્ષો લગી સમય ગાળનાર, અપાર શક્તિ ખર્ચનાર અને પુષ્કળ ધન ખર્ચનાર વિદ્વાન ધુરંધરો શું એ વિચારે છે કે તેમણે આટલાં લાખા શાસ્ત્ર-આગમના પરિ-શીલનને પરિણામે સમાજને વારસામા કોઈ નવ વિચાર કે નવ દોહન આપ્યું છે કે નહિ ? જે આટલુ મોટું શાસ્ત્રીય સમુદ્રમથન નવ વિચારનું અમૃત પૂરુ પાડી ન શકે તો એ મથન માત્ર દ્રવ્યમથન છે, એમ કોઈ તટસ્થ કહે તો એને શો જવાબ આપી શકાય ? શું આ સ્થિતિ નલાવવા જેવી છે ? જે હા, તો પળુસણ પર્વના રથને આવવા દો અને જવા દો, આપણે તો ન્યાં ત્યાં રહી એના ધર્મચક્રની ધૂધરીઓના મધુર ઋણકાર જ સાલળવાના.

જૈન સમાજના એકએક ફિરકાના દરેક છાપાને લઈએ શું કોઈ એવું જૈન સામયિક છે કે જેને નવીન જ્ઞાનપૂર્તિ, નવીન જ્ઞાનવૃદ્ધિ કે નિર્ભય માર્ગ-દર્શનની દૃષ્ટિએ ખરીદવાનું મન થાય ? સામયિક ચલાવનાર જે નિર્ભય હોય અને બીજા ક્ષેત્રોમા કામ કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય તો શું તે જૈન સામયિક ચલાવશે ? અને હા, તો તેને શું જૈન સમાજ વધાવી લેશે ? પ્રોત્સાહન આપશે ? જો ના, તો જૈન સામયિકો માટે કેવા સંચાલક અને સંપાદક મળવાના ? આ રીતે આપું જૈન-સામયિક-તત્ર લઈ એના ઉપર વિચાર કરીએ છીએ, એની પાછળ ખર્ચાતાં નાણા, ખર્ચાતી શક્તિ—એ બધાનો વિચાર કરીએ છીએ તો એમ લાગે છે કે જૈન સામયિકો માત્ર અન્ય સામયિકોની નિષ્પ્રાણ છાયા છે અને ધર્મિક તેમ જ ત્યાગીઓની કૃપાપ્રસાદી ઉપર જ છવી રહ્યાં છે. આવી કૃપાપ્રસાદી મેળવવાની અને સાચવી રાખવાની વૃત્તિ હોય ત્યા ખુશામત અને સાચું કહેવાને મ્થાને ચુપકીદી સિવાય બીજું સંભવતું જ નથી.

જે જૈન સામયિક જૈનેતરોમા પ્રતિષ્ઠા મેળવી ન શકે, એવા પુનરુક્તિ, ખુશામત અને માત્ર પરલોકપ્રશંસા ડરનાર સામયિકો આણુ રહેવાના હોય અને સમાજને કશી સાચી દોરવણી સ્પષ્ટપણે આપી શકતા ન હોય તો સાંવત્સરિક ધર્મપર્વ તરીકે અનેક વાર ગાવા છતાં આપણી સ્થિતિમા શો ફેર પડવાનો ?

ઉપરના પ્રશ્નો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ છે પાજરાપોળ, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સાધુઓની કાર્યદિશાનુ પરિવર્તન, ઐહિક આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓમા રસ લેવાની ભાવના, સ્વયંસેવક દળ, અખાડાપ્રવૃત્તિ, સ્વળળે સાચવી અને નભાવી શકાય તેટલા જ મદિરો અને તીર્થોની વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન વગેરે અનેક મુદ્દાઓ તત્કાળ ચોગ્ય વિચારણા અને ઉકેલ માગી રહ્યા છે, પણ એ વિશે વાચક પોતે જ વિચાર કરી લે અને વિચાર કરતો થાય એ ઇષ્ટ છે. આ સ્થળે જે સામાજિક નિરીક્ષણ ક્યું છે તે ક્રિયાપર્યવસાથી બને એ ભાવનાથી જ કરાયેલું છે, પણ એવી ભૂમિકા તૈયાર કર્ધ રીતે થાય અને એવી તૈયારી કરવાની જ રાખદાગી કોને શિરે છે, અગર એવી જવાબદારી ઉઠાવવાની જુવાની કોનામા છે એ પણ પ્રશ્ન છે આનો ઉત્તર શાણા અને સ્ફૂર્તિવાળા યુવકો જ આપે.

—જૈન ‘પર્યુષણક’, શ્રાવણ ૨૦૦૩

મહત્ત્વ

[૧૬]

વગરકેહાં પણ દરેક જૈન મનજે છે કે સાવત્સરિક પર્વ એ મહત્ત્વ છે, બીજા કોઈ પણ પર્વો કદતા એ નહત્ છે એની મહત્તા જમાં છે એ જ સમજવાનું રહે છે બધા જૈનો એને એકસરખી રીતે સ્વીકારે છે તે એની મહત્તાનું મુખ્ય મૂલ્ય નથી એવા તો દિવાળી આદિ અનેક પર્વો છે, જેને જૈનો ઉપરાત બીજો પણ મોટો વર્ગ માને છે તે દિવસે ઉપવાસ અને તપની પ્રથા છે એ પણ એની મહત્તાની મુખ્ય પ્રતીક નથી. જ્ઞાનપંથની અને બીજી તિથિઓમા પણ તપનો આદર ઓછો નથી ત્યારે એની મહત્તા જોમા ખરી રીતે સમાયેલી છે, એ સાવત્સરિક પર્વ આવ્યા પહેલાં વિચારકોએ વિચારી રાખવું ધરે.

અત્રે જે મુદ્દો સૂચવવાનો છે તે પણ કોઈ તદ્દન અજ્ઞાત નથી, પણ જો એ મુદ્દો માથો હોય અને ખરેખર સાચો છે જ, તો તેની સમજણ જોડવા પ્રમાણમાં વિદ્વેસ, વિસ્તરે અને ઊંડી ઊંડતરે એટલું સારું, એ જ પ્રયુક્ત લેખનો ઉદ્દેશ છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિએ ખરી શાન્તિ અનુભવવી હોય, અગવડ કે સમવડ, આપદા કે સંપદામા સ્વસ્થતા કેળવવી હોય અને વ્યક્તિત્વને ખંડિત ન થવા દેતા તેનું આન્તરિક અખંડપણું સાચવી રાખવું હોય તો એનો એકમાત્ર અને મુખ્ય ઉપાય એ છે કે તે વ્યક્તિ પોતાની છવનપ્રવૃત્તિના દરેક ક્ષેત્રનું બારીકાપી અવલોકન કરે એ આન્તરિક અવલોકનનો હેતુ એ જ રહે કે તેણે ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે, કોની કોની માથે નાની કે મોટી ભૂલ કરી છે તે જોવું. ત્યારે કોઈ માણસ સાચા દિલથી નમ્રપણે પોતાની ભૂલ જોઈ લે છે ત્યારે તેને તે ભૂલ, ખમે તેટલી નાનામાં નાની હોય નોંધ, પહોંડ જેવી મોટી લાગે છે અને તેને તે સહી શકતો નથી. પોતાની ભૂલ અને ખામીનું લાન એ માણસને જાગતો અને વિવેકી બનાવે છે. જાગૃતિ અને વિવેક માણસને બીજા સાથે સંબંધો કમ રાખવા, કમ કેળવવા એની સજ્જ પાડે છે એ રીતે આન્તરિક અવલોકન માણસની ચેતનાને ખંડિત થતાં રોકે છે. આવું

અવલોકન માત્ર ત્યાગી કે ફકીર માટે જ જરૂરી છે એમ નથી, પણ તે નાની કે મોટી કેમના અંગે કોઈ પણ ધર્મા અતે સંસ્થાના માનવી માટે સફળતાની દૃષ્ટિએ આવશ્યક છે, કેમકે તે દ્વારા એ મનુષ્ય પોતાની ખાનીઓ નિવારતા નિવારતા હોયે ચડે છે અને જોના દિલ ઝીલી લે કે આ એક માંવત્સરિક પર્વના મહત્વની મુખ્ય વ્યક્તિગત આલુ થઈ, પરંતુ એ મહત્વ સામુદાયિક દૃષ્ટિએ પણ વિચારવાનું છે, અને હું બાથુ છું ત્યાં લગી સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનનું મહત્વ એટલું આ પર્વને અપાયું છે તેટલું ખીલ કોઈ પ્રયોગે ખીલ કોઈ વર્ગે આપ્યું નથી.

બૌદ્ધ સિદ્ધિશા અમુક અમુક અન્તરે મળે ત્યારે તેઓમા સામુદાયિક રીતે પોતપોતાની બુદ્ધ કબૂલવાની પ્રથા છે જેનોમા પણ દૈનિક અતે પાશ્વિક પ્રતિક્રમણ પ્રત્યેક દર્શક આવી જ પ્રથા છે. ખ્રિસ્તીઓ પણ મસુદાયિક બુદ્ધ-માફીની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તેમા પોતાની બુદ્ધ જેવા અને કબૂલવાનો ભાવ છે જ દરેક પથમાં એક યા ખીલ ગતે પોતાની નમ્રતા દેખવા અહંત્યનો ત્યાગ કરવાની મુશ્કેલી એના અનુયાયીને અપાય જ છે તેથી સમજાય છે કે સામુદાયિક દૃષ્ટિએ આંતરિક અવલોકનપૂર્વક પોતપોતાની અંત કબૂલવા અને જેના પ્રત્યે બુદ્ધ મેવાઈ હોય તેની માયા દિલથી માફી માગવા અને મામાને માફી આપવી એ આમાનિક વ્યવસ્થા માટે પણ કેટલું અગત્યનું છે.

આને વધે જ જૈન પરપરામા પ્રથા પડી છે કે દરેક ગામ, નગર અને નહેરનો મધ મહરોત્સવર ખમે-ખમાવે; એટલું જ નહિ, પણ ખીજ સ્થાનના મધો માથે પણ તે આવો જ વ્યવહાર કરે સર્વોમા માત્ર ગૃહસ્થો નથી આવતા ત્યાગીઓ પણ આવે છે, પુરુષો જ નહિ, સ્ત્રીઓ પણ આવે છે. મધ એટલે માત્ર એક ફિંગર, એક ગચ્છ એક આચાર્ય કે એક ઉપાધ્યયના જ અનુગામીઓ નહિ, પણ જૈન પરપરાને અનુસરનાર દરેક જૈનોને જૈન પરપરાવાળા સાથે જ ઝગવું પડે છે એવું દર્શક નથી; તેઓને ખીજઓ સાથે પણ એટલું જ ટામ પડે છે, અને બુદ્ધ થાય તો તે જેમ મહરોત્સવર થાય તેમ ખીજઓના સબધમા પણ થાય છે જ એટલે ખમે રીતે સુલ-ચીકાર અને ખનવા-ખમાવવાની પ્રથાનું રહસ્ય એ દર્શક માત્ર જૈન પર-ગામા જ પૂરું થતું નથી, પણ ખરી રીતે એ રહસ્ય સમાજઆધી ક્ષમણમાં છે.

પરંતુ આજે આ વાત હુલાઈ ગયા જેવી છે, અને છતાં ખનણાની પ્રથા તો ચાલે જ છે. તે એટલે સુધી કે આવી પ્રથાને અનુસરનાર જૈન

સૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ અને અગમ્ય જેવા જીવવર્ગને પણ ખમાવે છે, તેના પ્રત્યે પોતે કાંઈ સજ્ઞાન-અજ્ઞાનપણે ભૂલ કરી હોય તો માફી માગે છે. ખરી રીતે આ પ્રથા પાછળની દૃષ્ટિ તો બીજી છે, અને તે એ કે જે માણસ સૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ જીવ પ્રત્યે પણ ક્રોધાળુ થવા જેટલો તૈયાર હોય તો તેણે સૌથી પહેલાં જેની સાથે પોતાનું અન્તર હોય, જેની સાથે કડવાશ બિભી થઈ હોય, પરસ્પર લાગણી દુભાઈ હોય તેની સાથે ક્ષમા લઈ-દઈ દિલ ચોખ્ખાં કરવા. બાઈબલના ગિરિબ્રવચનમા પણ આ જ મતલબનું કથન છે કે તુ તારા પાડોશીઓ અર્થાત્ સ્નેહીઓ અને મળતિયાઓ ઉપર તો પ્રીતિ કરે જ છે, પણ જે તારા વિરોધીઓ કે દુશ્મનો હોય એમના ઉપર પણ પ્રીતિ કર, પ્રેમ વધાર ! પરંતુ સાંવત્સરિક પર્વ નિમિત્તે એક બાબુ ચોરાસી લાખ જીવચોનિને ખમાવવાની પ્રથા ચાલુ છે, બીજી બાબુએ જેની સાથે સારાસારી સાચવી રાખવામા જ દુન્યવો લાભ હોય તેની સાથે જ મુખ્યપણે ધર્મણા લેવાય-દેવાય છે, જ્યારે કમણાનો ખરો પ્રાણ તો ગૂંચળાઈ જ નાચ છે

એ ખરો પ્રાણ એટલે જેને પોતા પ્રત્યે કાંઈક નારાજ હોય, અથવા પોતામાં જેના પ્રત્યે કાંઈક કડવી લાગણી બિભી થઈ હોય તેની સાથેનું અન્તર મિટાવવું તે આવું અન્તર હમેશા દિલમા કાયમ રહે, કદાચ વધારે પોષાયા પણ કરે, અને છતાં સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી કળવવાનો મૌખિક ઉપચાર ચાલુ પણ રહે એ સાંવત્સરિક પર્વની મહત્તાની હાનિ છે

જે આ પર્વની મહત્તા સમજે અને સ્વોકારે તેને માટે પહેલી જરૂર તો એ છે કે તેણે પોતાના સબંધો જેની જેની સાથે બગડ્યા હોય તેને તેને મળી દિલ ચોખ્ખુ અને હળવું કરવું જોઈએ પરંતુ આવી પહેલ કરે ત્રણ ? જે કરે તે ખરો પ્રાણવાન અને સાચો જૈન પણ સામાન્ય રીતે આવી અપેક્ષા ગુરુવર્ગ પ્રત્યે જ સેવાય છે એક રીતે તે રહ્યા ધર્મક્ષેત્રે દોરવણી આપનાર, એટલે તેમના વચન અને વર્તનની છાપ અનાયાસે બીજા ઉપર પડે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ગુરુવર્ગમાય માત્ર પ્રથાભક્તિ છે ભાગ્યે જ એવો કોઈ ગુરુ હશે જે આ પર્વના મહત્ત્વને સજીવ કરતો હોય

જે આ બાબતમા ગુરુવર્ગ નવેસરથી ચેતે તો સાંવત્સરિક પર્વના મહત્ત્વની સુવાસ બીજા સમાજને ને દેશમાં પણ પ્રસારે દિગંબરત્વ ધારણ કરનાર લિપ્તને હવે શુ બાકી રહ્યું છે કે જેને જારણે તે દિગંબર રહ્યા છતાં એનાંબર આદિ બીજા સંઘો સાથે એકરસ થઈ ન ગઈ ? ધરણ્યાર છોડી

અનગાર થયેલ સ્થાનકવાસી, તેશપથી કે શ્વેતાખર મૂર્તિપૂજકને હવે શું સાચવવાનું છે કે જેને કારણે તે બીજા ફિરકાઓના ગુરુવર્ગ સાથે મોકળા મનથી હળીમળી ન શકે ? આટલે દૂર ન જઈએ અને એક નાના વર્તુલને જ લઈ વિચારીએ તોય દીવા જેવું દેખાશે કે સાંવત્સરિક પર્વની આપણે ઠેકડી કરી રહ્યા છીએ ! એક જ ગચ્છ કે એક જ ગુરુના બે મુનિવર્ગો પણ સાથે જ અન્તરથી હળેમળે છે અને ખમે-ખમાવે છે આ કૃત્રિમતાની અસર પછી આખા સમાજ પર થાય છે અને પરિણામે પરસ્પરનું દોષદર્શન કરવાનો જ રસ પોષાય છે, જેને લીધે ગુણદૃષ્ટિ અને ગુણનું મૂલ્યાંકન એ લગભગ લોપાઈ જાય છે, જે એકમાત્ર સાંવત્સરિક પર્વની મહત્તાનો પ્રાણ છે.

મને લાગે છે કે સમાજમા પર્વની પ્રથા ચાલુ છે તે દ્રવ્યરૂપે તો છે જ, પણ એમા ભાવ—જીવ આવે તે વાહનીય છે એ માટેનો પ્રયત્ન એ જ પ્રભાવના છે વરધોડા, સરધસ, વાળગાળનું ઇત્યાદિનું કોઈ સ્વતંત્ર મૂલ્ય છે જ નહિ આ સમજણ જેટલી જલદી જાગે તેટલું વ્યક્તિ, સમાજ અને માનવતાનું હિત વધારે

—જૈન ‘પર્યુષણક’, આવણ ૨૦૧૨

વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન અને તેનો ઉપયોગ

[૧૭]

દીક્ષા એટલે માત્ર ધર્મદીક્ષા એટલે જ અર્થ નથી. તેના અનેક પ્રકારો છે. શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે શાસ્ત્ર લખવા માટે દીક્ષા લેવી શાસ્ત્રદીક્ષા એટલે જૂના વખતમાં ધનુર્વેદની અને વળી બીજે બીજે સમયે બીજા શસ્ત્રોની તાલીમ મેળવવા દીક્ષા લેવી તે યજ્ઞદીક્ષા પણ છે અને તેને યજ્ઞ કન્યાર યજ્ઞમાન અને તેની પત્ની સ્વીકારે છે રાજ્યદીક્ષા પણ છે ગાદીએ આવનાર ગાદીએ આવ્યાથી માડી, બધા મુખી રાજ્યસૂત્રો હાથમાં ગળે ત્યા મુખી તે એ દીક્ષામાં બધાંયેલો છે વિશેષ શુ ? વિવાહની પણ દીક્ષા છે વિવાહના ઉમેદવાર વધુવરને પણ એ દીક્ષા લેવી પડે છે આ બધી દીક્ષાઓ કાઈ કલ્પિત કે આધુનિક નથી, એનો બહુ જ જૂનો ઇતિહાસ છે. ભગવાન મહાવાર પહેલા હજારો વર્ષોથી એ બધી દીક્ષાઓ ચાલતી આવી છે, અને હજુ પણ એક અથવા બીજા રૂપે ચાલે જ છે ધર્મદીક્ષા એ બધી દીક્ષાઓથી જુદી છે

દીક્ષા એટલે ભેગ લેવો, સન્યાસ કે કકારી ધાગણ કરવી. ભેખ એટલે અમુક ખાસ ઉદ્દેશ માટે કુટુંબ અને સમાજના, અને ઘણીવાર તો દેશ સુધ્ધાના, બંધનો પણ ઢીલા કરવા પડે છે, અને કાઈ કાઈ વાર છોડવા પણ પડે છે. સ્વીકારેલ ઉદ્દેશને સાધવામાં જે બંધનો આડે આવતા હોય તે બંધનોને છોડવા એ જ ભેખનો અર્થ છે. આજે પણ કેળવણી મેળવવા છોકરાઓને પોતાના કુટુંબકળીલાના બંધનો છોડી ગોર્ડિંગ, કોલેજ અને ઘણીવાર પરદેશના વિદ્યાલયોના બંધનો સ્વીકારવા પડે છે ઉદ્દેશની જેટલી મર્યાદા તેટલો જ દીક્ષાનો કાળ તેથી વિદ્યાદીક્ષા બાર કે પંદર વર્ષ લગી પણ ચાલે અને પછી વિદ્યા સિદ્ધ થયે પાછા ઘેર આવાય, જૂની ઢોળે રહેવાય બીજી દીક્ષાઓના સમયે પણ સુકરર છે એ રીતે વિવાહદીક્ષાનો અવશેષ એટલો ગ્યો છે કે ફક્ત લગ્નને દિવસે વધુવર અમુક વ્રત આચરે અને એટલું બંધન સ્વીકારે આ બધી દીક્ષાઓને સમયની મર્યાદા એટલા માટે છે કે તે દીક્ષાઓનો ઉદ્દેશ અમુક વખતમાં સાધી લેવાની ધારણા પહેલેથી જ ગમવામાં આવેલી હોય છે, પણ ધર્મદીક્ષાની બાબતમાં વસ્તુસ્થિતિ જુદી છે

ધર્મદીપાનો ઉદ્દેશ યુવનની શુદ્ધિ છે, અને યુવનની શુદ્ધિ ક્યારે સિદ્ધ થાય અને પૂર્ણ શુદ્ધિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એ કંઈ નક્કી નથી. તેથી ધર્મદીક્ષા પરત્વે સમયની મર્યાદા મુકરર નથી. કાળમર્યાદાની બાબતમાં બે વાત જોવાની રહે છે : એક તો ધર્મદીક્ષા ક્યારે એટલે કઈ ઉંમરે લેવી અને બીજી વાત એ દે કે જેની પૂર્ણાદિતિ દેટલે વર્ષ થાય ? શરૂઆત કરવાની બાબતમાં એકમત નથી કિસ્કિયન ધર્મમાં ગેમન કેથોલિક સંપ્રદાય નાની ઉંમરનાં—છેત નાની ઉંમરનાં બાળકોને દીક્ષા આપી દેવામાં માનતો અને હજી પણ એમ ક્વચિત્ ક્વચિત્ મનાય છે. ઇસ્લામ ધર્મમાં એટલું જ બંધન છે કે ફરીનીના ઉમેદવાર ઉપર કોઈના નિર્વાહની જવાબદારી ન હોય તો તે ગમે તે ઉંમરે પણ ફરીની ધારણ કરી શકે છે અને કોઈ વડીલોની કે બીજા તેવાની મેવા કરવાની જવાબદારી હોય તો ગમે તેટલી મોટી ઉંમરે પણ એ જવાબદારી-માંથી છટકી ફરીની લેવાની છૂટ નથી.

આયેસના ડિવિન ત્રણ મૂળ સંપ્રદાયોમાંથી પહેલાં બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયને કઈ આગળ ચાલીએ એમાં આશ્ચર્યવચ્ચા હોવાથી અહીં ચર્ચાતી ધર્મદીક્ષા, જેને સન્યાસાશ્રમ કહી શકાય તે, ઢળતી ઉંમરે જ લેવાની પંચાનગી છે. પહેલાં પર્ગાસ વર્ષે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં જાય, પછીનાં તેટલા વર્ષે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય સગલગ પચાસ વર્ષે વાનપ્રસ્થ થવાનો વખત આવે અને છેક છેલ્લી જિંદગીમાં જ તદ્દન (પૂર્ણ) સન્યાસ અથવા તો પરનલસ પદ લેવાનું વિધાન છે. ચતુરાશ્રમધર્મી બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બાલ્યાવસ્થામાં કે બુવાનીમાં સન્યાસ નથી લેવાતો કે કોઈએ નથી શીધા અથવા તેવું વિધાન નથી એવું કોઈ ન સમજે પણ એ સ્થિતિ એ સંપ્રદાયમાં માત્ર અપવાદપ હોઈ સર્વસામાન્ય નથી સામાન્ય વિધાન તો ઉંમરના છેલ્લા ભાગમાં જ પૂર્ણ સન્યાસનું છે ત્યાં એ અનાશ્રનધર્મી અથવા તો એકાશ્રમ-ધર્મી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં તેથી જિલ્લુ છે એમાં પૂર્ણસન્યાસ કહો, અથવા બ્રહ્મચર્ય કહો એ એક જ આશ્રમનો આદર્શ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમ કે ત્યાર પછીની વચલી સ્થિતિ એ અપવાદપ કે તેથી બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયમાં મુખ્ય ભાર સન્યાસ ઉપર આપવામાં આવે છે અને બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એ ભાર પહેલાં તો ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર આપવામાં આવે છે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ વિશે ચતુરાશ્રમધર્મી અને એકાશ્રમધર્મી સંપ્રદાયો વચ્ચે કશો ભેદ જ નથી. કારણ કે એ બન્ને કાંટાએ બ્રહ્મચર્ય ઉપર એકસરખો ભાર આપે છે, પણ બન્નેનો મનભેદ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી ગત થાય છે એક કહે છે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ-મ. ગમે તેટલી તૈયારી સ્વામાં આવે છતાં ગૃહસ્થાશ્રમના આધાત-

પ્રત્યાધાતોમાથી અને વિવિધ વાસનાઓના ભરતીઓટમાથી પસાર થઈ, ત્યાગની તીવ્ર અભિલાષા આવ્યા બાદ જ સંન્યાસાશ્રમમા જવું એ સલામતી ભરેલું છે. બીજો કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમના જળામાં કસ્યા એટલે નિચોવાઈ જવાના. તેથી બધી શક્તિઓ તાજી અને જાગતી હોય ત્યારે જ સંન્યાસ કુળદ્રુપ નીવડે માટે અલ્પચર્યાશ્રમમાંથી જ સીધો સંન્યાસાશ્રમ સ્વીકારવામાં, અથવા તો અલ્પચર્યા અને સંન્યાસ બન્ને આશ્રમોનું એકીકરણ કરવામાં જ જીવનનો મુખ્ય આદર્શ આવી જાય છે. આ મતભેદ જમાનાજૂનો છે અને એની રસભરી તેમ જ તીખી ચર્ચાઓ પણ શાસ્ત્રોમા મળે છે. આવી સ્થિતિ છતાં એટલું તો જાણવું જ જોઈએ કે બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયની સામાન્ય જનતા ચતુરાશ્રમધર્મનું નામ આપ્યા સિવાય પણ તે ધર્મને જીવનમાં તો પાળે જ છે એ જ રીતે બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં એકાશ્રમધર્મનો સ્વીકાર ન હોવા છતાં પણ એ ધર્મને સ્વીકારનાર વ્યક્તિઓના દાખલા મળી જ આવે છે.

આટલી તો સંન્યાસના પ્રારંભની ઉંમર પરવે વાત થઈ હવે એની પૂર્ણાહુતિ તરફ વળીએ બ્રાહ્મણસંન્યાસ સ્વીકાર્યા પછી તે જીવનપર્યંત ધારણ કરવો જ પડે છે, જીવનના અંત પહેલાં તેનો અંત આવતો નથી બૌદ્ધ અને જૈન સંન્યાસ નાની ઉંમરમા પણ સ્વીકારવામાં તો આવે છે, પણ બંને વચ્ચે તફાવત છે તે તફાવત એ છે કે, બૌદ્ધ વ્યક્તિ સંન્યાસ લેતી વખતે જીવનપર્યંતનો સંન્યાસ લેવા બધાગેરૂં નથી તે અમુક માસનો સંન્યાસ લે, અને તેમાં રસ પડે તો તેની મુદ્દન વધારતો જાય અને કદાચ આજીવન સંન્યાસ પાળવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લે અને જો રસ ન પડે તો સ્વીકારેલી દૂક મુદ્દત પૂર્ણ થતાં જ તે પાછો ઘેર ગૃહસ્થાશ્રમમા આવે એટલે કે બૌદ્ધસંન્યાસ એ માનસિક સ્થિતિ ઉપર અવલંબિત છે સંન્યાસ લેનારને એ મારફત સતોષ લાધે તો તેમાં આજીવન રહે અને એ જીવનના નિયમો સામે જીલવાની શક્તિ ન હોય તો પાછો ઘેર પણ ફરે, જ્યારે જૈનસંન્યાસમાં એમ નથી. એમાં તો એકવાર—પછી ભલે પાંચ કે આઠ વર્ષની ઉંમરે અથવા તો એંશી વર્ષની ઉંમરે—સંન્યાસ લીધો એટલે તે મરણની છેલ્લો ક્ષણ સુધી નભાવવો જ પડે દૂકમાં જૈનદીક્ષા એ આજીવન દીક્ષા છે એમાંથી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે તો જીવતાં સુધીમા છટકી ચકાવ જ નહિ.

બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયમાં બાળ અને તરુણ ઉંમરે પરમહસનું વિધાન ખાસ ન હોવાથી એમાં સંન્યાસ છોડી પાછા ઘેર ભાગવાના દાખલાઓ વિરલ બને છે, અને જ્યારે એવા દાખલાઓ બને પણ છે ત્યારે એ સંન્યાસ છોડી પાછા ફરનારની પ્રતિજ્ઞા એ સમાજમાં ખાત્ત નથી હોતી જૈન સમાજમા.

જાત્ય અને જુવાનીની સ્વરચનામાં સુધારા—વળી ખાત કરા આ જ સ્વરચનાઓમાં—સંન્યાસ આપનાતુ કાર્ય પ્રવરત મનાવાથી અને એ કામને વધારે ટેમ આપવાથી એકંદર રીતે સંન્યાસ હોડી ધેર પાડા દરનારા પ્રમાણમાં વધારે મળી આવે છે. જે દીક્ષા હોડી પાછા ફરેલા હોય છે તેઓનું પાછું સમાજમાં માનપૂર્વક ગહેવું અને ડાવવું કમલમ મુરકેલ થઈ જાય છે. ફરી તે અગ્નિ દીગ છે તોપણ એક વાર દીક્ષા હોડનાતુ સરમિંદું કલક તેના કમાને અને બલોની ખાનગી સર્વમાં ગી જ નાય છે સગમ પાડનાની પોનાની સ્વદાનિને કીચે અથવા તો ખીજા કોઈ પણ કારણસર જે માન્ય ધેર પાડો ફર અને જે દેવાસિક હવન ગાગવા માગે તેને તો તેમ કરના માટે ટેવની મદદ મેળવવા જેટલી મુરકેલા પડે છે તે ગમે તેટલો નીગમ અને કમાડ પણ હોય છતા તેને કોઈ કન્યા ન આપે આપતા સંક્રમાય વની એને ધધેધાપો કરવામાં પણ ખાસ કીને પ્રતિષ્ઠિત અને તેમાં પણ ખાસ કીને ધામિક જૈનોમાં જનુ અને ગહેવું મુરકેલ જેટલું થઈ જાય છે. દીક્ષા હોડી ગૃસ્થાવસ્થામાં પ્રમાણિકપણે આવવા છત્રનાર માટે રસનો કાંટાવાલો હોવાથી આવા લોભમાં જેઓ અસાધારણ તેજ અને પ્રતિભાવગા નથી હોતા તેઓ પોતાની વાસનાઓની તુષ્ટિ માટે અનેક આગ મતા લે છે કોઈ સાયુવેચમાં જ રહી અનેક જાનની કટનાઓ ચલાવે કે અને માનપાન તેમ જ બોજન મેળવે જાય છે; કોઈ વળી એ વેષ હોડી પોતાના છટ પાવને ર્ષ ગમે ત્યા ગુપચુપ છટકી જાય છે કોઈ ખુશી રીતે વિધવાક્ષમ કહે છે અથવા તો ખીજા જ રીતે ક્યાંકિં જમમાં આવે છે એકંદર રીતે જોના દીક્ષા હોડનારની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ન હોવાથી એવી અગ્નિઓની શક્તિ સમાજના કોઈ પણ કામ માટે યોગ્ય રીતે નથી ખર્ચાની. જો તેવી અગ્નિઓ ખીજા સમાજમાં દાખલ ન થઈ હોય અને ખૂબ શક્તિસંપન્ન હોય તોય સમાજ તેમનો શુદ્ધિપૂર્વક કાયદો ઉકારી શકતો નથી. પૌંદ સપ્રદાયમાં એમ છે જ નહિ. એમાં તો મોટા મોટા ગજાઓ, વૈશ્વવ્યાળીઓ અને બધા ગૃસ્થો મોટે ભાગે એક વાર સિમ્ખુ હવન ગાળીને પણ પાડા દુનિયાદારીમાં પરેલા હોય છે અને તેમનું માનપાન કીકટું વધેલું હોય છે તેથી જ તો એ સપ્રદાયમાં સિમ્ખુપદ હોડી ધેર આવનાર પોનાના હવનને માટે અગત્ય નો સમાજને માટે સાપ-રૂપ નથી નીવડતો; કીકટું તેની બધી જ શક્તિઓ સમાજના કામમાં આવે છે. દીક્ષાત્યાગ પડીની આ ગિયતિ આજના વિષય પરત્વે ખાસ ધ્યાનમાં આવી નેહકે

જોકે વિશ્વ જાણીને જ 'વિશ્વમા દીક્ષાનુ ધ્યાન એ ગમ્યેલો છે, છતાં આજના પ્રસંગ પ્રમાણે તો એની ચર્ચા પરિમિત જ છે. એટલે જૈન ધર્મમા દીક્ષાનુ સ્થાન એ જ આજની ચર્ચાની મુખ્ય નેમ છે. જૈનદીક્ષાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અથવા તો એની અનિવાર્ય શરત એક જ છે અને તે જીવન-શુદ્ધિની જીવન શુદ્ધ કરવું એટલે જીવન શુ છે. તેનો સમાજ અને વિશ્વ સાથે શો સંબંધ છે તે વિચારવું, અને એ વિચાર ક્યાં પહોં જો જો વાસનાઓ અને મનો તેમ જ સક્રિયતાઓ પોતાને જણાઈ હોય તે બધાંને જીવન-માર્ગી કાઢી નાખવી અથવા તો એ કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન સેવવો. જૈન-દીક્ષા લેનાર સમાજ, લોક કે દેશના કોઈ પણ કામને કા ન કરે? વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક મનાતા કોઈ પણ કામને કા ન કરે? છતાં એટલી એની શરત અનિવાર્ય રીતે ગ્રહેલા જ છે કે તેણે જીવનશુદ્ધિનું જ મુખ્ય લક્ષ્ય ગમ્યું અને જીવનશુદ્ધિને લાઘમાં રાખીને જ પ્રવૃત્તિ કરવી દીક્ષાનો વિચાર કરતી વખતે જો એના આ મગ ઉદ્દેશને ધ્યાનમા રાખીએ તો આગળની ચર્ચામા બહુ જ સરળતા થશે

એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે જાતિપરત્વે જૈનોમા દીક્ષાની તકરાર હતી, અને તે તકરાર કોઈ જેવીતેવી નહિ પણ ભારેમા ભારે હતી. એના બંને પક્ષકારો સામસામા મહાભારતના કૌંવ-પાડવ સૈનિકોની પેઠે બ્યૂલબદ્ધ ગોઠવાયા હતા એની પાછળ સેંકડો પરિતો અને ત્યાગી વિદ્વાનો રોકાતા, શક્તિ અર્થતા અને પોતપોતાના પક્ષની સત્યતા સ્થાપવા ખાતર રાજસભામા જતા અને રાજ્યાશ્રમ તેમ જ તેવો ખીન્ને આશ્રય, ખીલ કોઈ રીતે નહિ તો, છેવટે મંત્ર, યત્ર, તત્ર, વગીકરણ, જ્યોતિષ અને વૈદ્યની બ્રમણ દ્વારા પણ, મેળવતા વળી સ્ત્રી દીક્ષા ન જ લઈ શકે અને એ પુરુષની પેઠે જ સંપૂર્ણ-પણે લઈ શકે એટલો જ દીક્ષાપત્તે આ અંકડો ન હતો, પણ ખીલ અનેક અંકડા હતા દીક્ષિત વ્યક્તિ મોરખીંછ રાખે, મૃદ્વખીંછ રાખે, બલાકખીંછ ગમે કે ઊનનુ તેવું કોઈ સાધન રાખે, વળી દીક્ષિત વ્યક્તિ કપડા ન પહેરે અગર પહેરે, અને પહેરે તો ઢાળા પહેરે કે પીળાં, વળી એ કપડા કદી ધૂવે જ નહિ કે ધૂવે પણ ખરા, વળી એ કપડા કેટલા અને કેવડા રાખે—આ વિશે પણ મતભેદો હતા, તકરારો હતી, પક્ષાપક્ષી હતી અને વિદ્વાનો પોતપોતાનો પક્ષ સ્થાપવા શાસ્ત્રાર્થી કગતા અને અથો લખતા ત્યારે છાપા તો ન હતો, પણ તાડપત્રો અને કાગળો ઉપર લખાતું ખૂબ કડન એ તકરાગેનાં શાસ્ત્રો લુપ્ત તાડપત્રો તો એક મોટો ઢગલો થાય જાજે કોલેજોમા અને ખાનગી વિદ્યાલયોમા એ અથો શીખવવામા આવે છે, પણ એ શીખનારને એમનું

ભૂતકાળના તર્કો અને દલીલોના મુદ્દા ચીરવામાં વિશેષ રસ નથી આવતો. તેઓ જે તર્કરસિક અને ભાષાલાલિત્યના રસિક હોય તો પોતપોતાના વડવાઓની પ્રમંસા કરી ફુલાઈ જાય છે, અને જે ઇતિહાસરસિક હોય તો ભૂતકાળના પોતાના પૂર્વજોએ આવી આવી હુદ બાળતોમાં ખર્ચેલ અસાધારણ શુદ્ધિ અને ડીમની દુવનનું સ્મરણ કરી ભૂતકાળની પામન્તા ઉપર માત્ર રમે છે.

પણ પોતા ઉપર ચડેલા અને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાનો વેશ પહેરેલા તેમ જ શાસ્ત્રનું મુદ્દર નામ ધારણ કરેલા આ હુદ કલહોને નિ સાગ્ર જેનાર આજનો તમણવર્ગ અથવા તો કેટલોક બૂદો વર્ગ વળી દીક્ષાની એક ખીછ મેહનીમાં પર્યો છે એ મેહની એટલે ઉમરની અને સંમતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા ન લેવાની અત્યારના છાપાઓને અને તેના વાચનાઓને ભૂતકાળના દીક્ષાપન્થને ત્રાનો અધિકાર હોવા ન હોવાના. અમુક ચિહ્ન ગમવા ન રાખવાના જૂના ઋણોની નીરસ લાગે છે ખરા પણ એમની પગપૂર્વચો જ્વરા માટે ટેવાયેલા સ્થૂળ વૃત્તિ પાઠી નવો ઋણ માગી જ લે છે તેથી જ તે આ ઉમર પરત્વેનો અને સમતિ પરત્વેનો મહેદાગ્ર ઋણો ઊભો થયો છે અને તે વિકસેજ જાય છે માત્ર છાપાઓમાં આ ઋણો મર્યાદિત ન ગહેના ગજદરખાટે સુધ્ધા પહોંચ્યો છે જૂના વખતમાં ગજદરખાટ માત્ર બન્ને પક્ષોને ચર્ચા કરવાનું મ્યાન હતું, અને હાજરતનો નિકાલ વાદીની કુશળતા ઉપરથી આવી જતો, પણ આજનો ગજદરખાટ ભુલો છે એમાં તમે ચડે એટલે બન્ને પક્ષકારોની શુદ્ધિની વાત જ નથી ગહેતી પક્ષની સત્યતા અથવા પક્ષકાર વાદીની શુદ્ધિમત્તા પૈસાની કાયળી આડે દખાઈ જાય છે. એટલે જે વધારે નાણા ખર્ચે તે હુત ખરીદી શકે ગજતત્રનો આ વ્યક્તિસ્વતત્રતા વિષયક ગુણ ભલે શુદ્ધિમાંનો અને ગત્યત્તોઓ માટે લાભદાયક હો, પણ જૈન સમાજ જેવા શુદ્ધ અને ગુલામ સમાજ માટે તો એ ગુણ નાગરાન્દ જ નીવડતો જાય છે.

અત્યારે બે પક્ષો છે બન્ને દીક્ષામાં તો માને જ છે દીક્ષાનું સ્વરૂપ અને દીક્ષાના નિયમો વિગે બનેમાં કોઈ ખાસ મતભેદ નથી બનેનો મતભેદ દીક્ષાની શરૂઆત પરત્વે છે એક કહે છે કે ભલેને આઠ કે નવ વર્ષનું બાળક હોય તે પણ હવનપર્થતની જૈન દીક્ષા લઈ શકે, અને એવા બાળકો ઉમેદવાર મળ્યા આવે તો ગમે તે ગતિ તેઓને દાંત્રા આપવી એ યોગ્ય છે. તેમ જ તે કહે છે કે સોળ કે અઠાન વર્ષ પહોંચેલા તરણ કાદની પગ્વાનગી લીધા સિવાય, માઆપ કે પતિગત્તીને પૂછ્યા સિવાય, તેમની હા સિવાય પણ

દીક્ષા લઈ શકે અને તેવા તરુણો મળી આવે તો દીક્ષા આપવી જ જોઈએ. ઘણીવાર તો આ પક્ષ બાળ ઉમેદવારો ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોને કૃત્રિમ રીતે ઊભા કરી તેમને શિરે ધર્મમુકુટ પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજો પક્ષ કહે છે કે બાળકને તો દીક્ષા ન જ આપવી જોઈએ, અને તરુણને દીક્ષા આપવી હોય તો એના વાલી-વારસદારો અને ખાસ લાગતા વળગતા તેમ જ સ્થાનિક સંઘની પરવાનગી સિવાય તે આપવી યોગ્ય નથી બનને પક્ષકારોની પોતપોતાની દલીલો છે, અને ઘણીવાર એ મોહક પણ કેટલાકને લાગે છે પહેલો પક્ષ, બાળ અને તરુણવયમાં દીક્ષિત થઈ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયેલ, અને કાંઈકે સારુ કામ કરી નામના ઝાઝી ગયેલ હોય એવી કેટલીક જૂની સાધુ-વ્યક્તિઓના નામો પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે. બીજો પક્ષ કાંઈ ઉંમરે અથવા અસમતિથી અપાયેલ દીક્ષાના માઠા પરિણામો પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં ટાંકે છે અને તદ્દન બ્રષ્ટ થયેલ કે શિથિલ થયેલ વ્યક્તિઓના નામો પણ કાંઈકે વાર સૂચવે છે પણ એ બંનેમાંથી એકે પક્ષ જોઈએ તેવી સાચી અને પૂરી યાદી તૈયાર કરી લોકો સામે નથી મૂકતો. બંને પક્ષકારો ભડે પોતપોતાના પક્ષની પુષ્ટિ થાય એટલું જ આગળધરે છતાં, જો એ બંને સાચા અને ધૈર્યશાળી હોય તો વસ્તુસ્થિતિ તો તેમણે જાણવી જ અને રજૂ કરવી જ જોઈએ. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જાણી અને રજૂ કરી શકાય એક યાદી દરેક સાધુએ રાખવી જોઈએ, જેમાં તેમની પાસે દીક્ષા લેનારની ઉંમર, નામકામ અને દીક્ષા લેવાની તારીખ વગેરે બધું નોંધાય, અને બીજી તરફ પોતાની પાસે દીક્ષા લેનારમાંથી કાંઈ છટકી જાય તો તે પણ પ્રામાણિકપણે કારણપૂર્વક નોંધવામાં આવે. બધા જ સાધુઓ પોતાની આવી યાદીઓ એક આણુદળ કસ્ટાણુજી જેવી પેઢીને અથવા એક પત્રમાં મોકલી આપે. આ યાદીઓ ઉપરથી દર વર્ષે, દર પાંચ વર્ષે અને દર દશ વર્ષે એક પરિણામ તારવી શકાશે કે એકંદરે દીક્ષા લેનાર કેટલા અને છોડનાર કેટલા વળી લેનાર-છોડનારનું પરિમાણ ઉંમર પરત્વે કેટલું, તેમ જ લેવાના અને છોડવાના, ખાસ કરીને છોડવાના કારણોની સરખામણી આ યાદીમાંની દર સો વ્યક્તિઓમાંથી સારી પાંચ જ વ્યક્તિઓ લઈ ભડે બાળદીક્ષાના પક્ષપાતી પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે અને એ યાદીમાંથી પતિત કે શિથિલ એંશી વ્યક્તિઓને લઈ ભડે બીજા પક્ષના અનુગામીઓ પોતાના પક્ષની પુષ્ટિ કરે, તેમ છતાં બંને પક્ષો એક દર રીતે દીક્ષાના અને તેનાં શુભ પરિણામના સરખી રીતે કિંમાયતી હોવાથી તેઓને દીક્ષા છોડવાનાં કારણો પરત્વે ખામું જાણવાનું મળશે, અને ઉંમર તેમ જ વડીલોની સંમતિ પરત્વેની નકારત મૂળ અસદમાં ક્યાં છે તે તેઓ પ્રામાણિકપણે જાણી શકશે.

હલે બન્ને પક્ષો ચાલુ રહે, છતાં તેઓ એકસરખી રીતે જે સાધુજીવનમાં પવિત્રતા જેવા ઇતેન્નર છે તે પવિત્રતા લાવવા માટે તેઓને આ યાદીમાં નોંધાયેલા દીક્ષા છોડવાના કારણો ઉપરથી ઘણું જ અગત્યનું જાણવાનું મળશે અને કરવાનું સૂઝશે બાળ અને અસમત દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ કાંઈ કોઈ દીક્ષા છોડી જાય અથવા વઠી જાય એમ તો ઇચ્છતા જ નથી, એટલે તેઓને માટે તો આવી યાદી સાચી રીતે ન કરવી એ તેમના પક્ષની હાર જેવું, અથવા તેમના પક્ષ માટે મૂલોચ્છેદ કરનાર છે બીજા વિરોધી પક્ષે પણ છેવટે આ તકરારમાં ન ઊતરતા અમુક વર્ષોની દીક્ષા લેનાર અને છોડનારની વિગતવાર તેમ જ પ્રામાણિક યાદી તૈયાર કરવી જોઈએ એ યાદી નામોની સખ્યામાં હલે અધૂરી હો, પણ હકીકતમાં જરાય ખોટી ન હોવી જોઈએ કદાચ આ યાદી એમના પક્ષની પુષ્ટિમાં ઉપકારક ન પણ થાય, છતાં બાળદીક્ષાના પક્ષ-પાતીઓ માટે તો તે યાદી ભારે જ ઉપકારક નીવડશે, અને તેઓ આખરે બાળ તેમ જ અસમત દીક્ષાના વિરોધનું મૂળ સમજી કાંઈ અને કાંઈ વિચારણા કરશે જ વળી, કદાચ તેઓ આ યાદીને નહિ અડકે તોપણ લોકમત તેમને એનો વિચાર કરવાની ફરજ પાડશે એટલે એક પક્ષ એચાર સારી નીવડેલ વ્યક્તિઓના નામો આગળ મૂકીને બાળ અને અસમત દીક્ષાનું જે સમર્થન કરે છે, અને બીજો પક્ષ જે તેની ગોળગોળ અને વિગત વિનાની ખામીઓ ગાંધ તેનો વિરોધ કરે છે, તેને બદલે બન્નેનું લક્ષ્યબિંદુ મૂળ કારણો તરફ જશે, અને એક દર રીતે કાંઈક સાચી જ સુધારણા થશે

દીક્ષા દેવા ન દેવાના મતભેદ પરત્વે જરા ઊંડા ન ઊતરીએ તો ચર્ચાને અન્યાય થવા સહજ છે દીક્ષા દેવાની તરફેણનો વર્ગ ગમે તેમ કરી, ગમે તે સ્થિતિમાં દીક્ષા આપી દેવાની હિમાયત કરતી વખતે ભગવાન મહાવીરે બાળકોને જે દીક્ષા આપી હતી, તેમ જ ત્યાર પછીના વજ્ર, હેમચંદ્ર અને યશોવિજયજી જેવાઓએ બાળદીક્ષાને પરિણામે જે મહાનુભાવતા મેળવી હતી, તેના સાચા અને મનોરંજક દાખલાઓ ટાંકે છે વળી બીજો સામેનો પક્ષ તેવા દાખલાઓ સ્વીકાર્યા છતાં, દીક્ષાની જરૂરિયાત અને મહત્તા માન્યા છતાં, અત્યારે દીક્ષા ન આપવાની જોસભેર હિમાયત કરે છે. તો પછી આપણને જેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે આ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો તે શો છે ? ન્યારે સહેજ આજની સ્થિતિનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે એ વિવાદનો મૂળ મુદ્દો આપણા નજરે આવ્યા વિના નથી રહેતો. તે મુદ્દો એ છે કે ભગવાનના સ્મરણમાં બાળદીક્ષાના દાખલાઓ આજે મુકાય છે ખરા, પણ એ બાળદીક્ષા જે વાતાવરણમાં અમેાદ્ધ ફળ આપતી તે વાતાવરણ આજે છે કે નહિ, અને

નથી તો લાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે કે નહિ, એની વાત બાળદીક્ષાના હિમા-
યતીઓ કરતા જ નથી લગવાન બાળકોને, તરુણોને, કન્યાઓને, તરુણીઓને
નવવિવાહિત દંપતીઓને દીક્ષા આપતા, નિ.સંકોચ આપતા; પણ જેમ તેઓ
આવી દીક્ષા આપતા તેમ તેઓ પોતાની જવાબદારી વધારે સમજતા એટલે
તેમની પાસે અને તેમની આજુબાજુ એમને માત્ર તપતુ જ વાતાવરણ રહેતુ
એ વાતાવરણમા માત્ર દેહક્રમન નહિ, પણ મૂઢમ ચિંતનો ચાલતાં, અલૌકિક
ધ્યાનો ધરાતા ગતદિવસના આઠ પહોરમાથી એક પહોર ખાદ કરી, બાકોના
સાતે પહોરનો સાધુચર્યાનો ત્ર્યંકન વિચારણા, ધ્યાન અને મનોનિગ્રહી તપમા
જ ગોઠવાયેલો ગહેનો એ વાતાવરણુ એટલુ બધુ સાત્ત્વિકતામાં ઊંડુ, જિજ્ઞા-
સામા વિશાળ અને તપના ગભીર રહેતુ કે તેમા માર (આસુરી વૃત્તિ)ને પેસતાં
ભારે મુશ્કેલી પડતી ક્ષુદ્ર બાબતોની તકગરો, કશું નવું જાણવાની બેઠરકારી
અને પુરુષાર્થ ન કરવાની આત્મહત્યા, તેમ જ બીક અને પામરતાની છાયા,
જે આજે ત્યાગીજીવનના વાતાવરણમા છે, તે જો તે વખતે હોત તો તે
વખતે પણ એવી દીક્ષાનો વિરોધ જરૂર થાત અથવા તે વખતે પણ
આજની પેઠે દીક્ષાઓ વગોવાન અને નિષ્કૂળ જાત દીક્ષાના પક્ષપાતીઓની
મુખ્ય તેમ જમે ત્યાથો જમે તેને પકડી કે મેળવીને દીક્ષા આપી દેવાની હોય
તે કરતા પહેલી અને મુખ્ય કાળ તો લગવાનના એ સમયતુ વાતાવરણ
લાવવાની છે એ દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ એ તપોમય વાતાવરણુ લાવવા લેન
પણ મથતા ન હોય. અથવા ત્યાર પછીના જમાનાતુ પણ કાષ્ઠિક સાત્ત્વિક
અભ્યાસમય અને કર્તવ્યચતીક્ર વાતાવરણુ અત્યારે ઊભું કરવા મથતા ન હોય,
અને માત્ર મંત્રા આપવાની પાછળ જ ગાડા થઈ જાય તો સમજવુ બેઠ્ઠિએ
કે તેઓ પોત જ દીક્ષા આપ્યા છતા દીક્ષાનો પાયો હવમચાવી રહ્યા
છે, અને પોતાના પત કિંચ મૂળમાથી જ કુદારાધાત કરી રહ્યા છ.
જો તેઓ પોતાની આજુબાજુના વાતાવરણુ તરફ અને પોતે જે વાતાવરણમા
રહે છે અત ઊછરે છે તે તરફ સહેજ પણ આખ ઉઘાડીને જોશે તો તેમને
જણાયા વિના નહિ રહે કે અત્યારે દીક્ષા લેનારાઓ કુળશે કા ન આવે
પણ તેમને દીક્ષા આપવામા ભારે જોખમદારી છે. ખાસ કરીને બાળકો
તરુણો અને યુવકદંપતીઓને દીક્ષા આપવામા તો ભારે જોખમ છે જ. એટ
જ વસ્તુ જે એક વાતાવરણમા સહેલી બને છે તે જ બીજા અને વિરોધી
વાતાવરણમા અસાધ્ય અને મુશ્કેલ થાય છે.

આપણે બાળીએ છીએ કે આજે કન્યાઓ અને કુમારોને સાથે
વિરહ્ય આપવાનો કોયડો કેટલો મુશ્કેલ છે. આ મુશ્કેલીતુ કારણ શું છે ?

શિક્ષકો, શિક્ષણસ્થાનો અને શિક્ષણના વિષયો એ જ એ ગૂચ્ચતુ કારણ છે જેને શિક્ષકો સાચા ઝાંખિ હોય, શિક્ષકના વિષયો જીવનસ્પર્શી હોય અને તેના આજ્ઞાનો પણ મોહક ન હોય તો સદશિક્ષણના કંઠણ દેખાતો કોયડો જૂના આશ્રમોના જમાનાની પેઠે આજે પણ સહેલો લાગે એ જ આજે એક વાતાવરણમાં જે દીક્ષા સહેલાઈથી સફળ થઈ શકતો તે જ દીક્ષા આજના તદ્દન વિરોધી વાતાવરણમાં, આગે પ્રયત્ન જતા, મક્કળ ખનાવળી લગભગ અશક્ય થઈ ગઈ છે મનુષ્યનું ગરીબ, તેનું મન અને એનો વિચાર એ બધું વાતાવરણનું સ્વર્ણ અને મૂલ્ય રૂપ જ છે આજના ત્યાગીઓના વાતાવરણમાં જઈ આપણે જોઈએ તો આપણને જેવા શ મજે ' ફક્ત એક વાર અને તે પણ ત્રીજે પહોરે આહાર લેવાને બદલે, આજે સૂર્યના ઉદયથી અસ્ત સુધીના રસનેદ્રિયને ડંડાળો આવે એટલી વાર અને એવી વાનીઓ લેવાતી જોવાય છે જાણે કેમે ટ્રી વખત જતો જ ન હોય તેમ દિવસે કલાકોના કલાકો સુધી નિદ્રાદેવી સત્કારાતો જોવાય છે અમુકે તે ક્યું અને અમુકે પેલું ક્યું, મે આ ક્યું અને પેલું ક્યું, અમુક આવો છ અને પેલો તેવો છે—એ જ આજનો મુખ્ય વ્યાખ્યાય છે બાગ અગનુ સ્થાન ગ્વગિયાઝે લીધું અને ગ્વગિયારનુ સ્થાન આજના વાતાવરણમાં ગ્રાપાઓએ—ખામ ટ્રી ખ ડનમંડનના અને એકખીજને ઉતારી પાડનારા છાપાઓએ—લોધેલું છે પોરટ પાર્સલ અને ખીજ તેવી જરૂરિયાતની ગીજેના લગલાઓ તળે છુદ્ધિ, સમય અનં ત્યાગ એવા દબાઈ ગયેલા દેખાય છે કે તે માથુ જ કિચડી ગડતા નથી જિજામ્નાનુ વહેણ એકખીજના વિરોધી વર્ગના દોષોની રોધમાં વહે ન જગનમાં શું નવું બને છે, શું તેમાંથી આપણે મેળવવા જેવું છે, ક્યા બળો આપણ કેકી દેવા જેવા છે, અને ક્યા બળો પચાવ્યા સિવાય આજે ત્યાગને જીવુ ડંઠણ છે, આપણે ક્યાથી ક્યા આવ્યા છીએ, અનં ક્યા એસીને રુ ટ્રી રલા છીએ, આજના મહાન પુરુષો અને અતો કોણ છે, તેમની મહત્તા અને સતપણના શા કારણો છે, આજે જે મહાન વિદ્વાનો અને વિચારક ગણાય છે અને જેને આપણે પોતે પણ તેવા માનીએ છીએ તે શા કારણે—એ બધું જોવા જાણવાની અને વિચારવાની દિશા તો આજના ત્યાગી વાતાવરણમાં લગભગ બધ થઈ ગયા જેવી છે આજનો કોઈ સાધુ દુનિયામાં સૌથી મહાન ગણાતા અને હજારો માઈલથી જેને જોવા, જેની સાથે વાતચીત કરવા, હજારો માણસો, લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરી આવે છે એવા સાબરમતીના સત પાસે જઈ શકે એવું વાતાવરણ છે ખરું ? મળવાની, ચર્ચા કરવાની અને કાઈક મેળવવાની અથવા આપવાની વૃત્તિવાળો આજનો કોઈ સાધુ ગાંધીજી, નહેરુ કે પટેલના

તંબૂમા જવાની હિંમત કરે એવું વાતાવરણ છે ખરું ? ઊંચામા ઊંચા ગણાતા પ્રોફેસરોને ત્યાં ઇચ્છા છતાં શીખવા માટે આજનો કોઈ આચાર્ય કે પંન્યાસ જઈ શકશે ખરો ? જીવનની સાધનામા પુષ્કળ ઊંડાણ કેળવેલ શ્રી અરવિંદ સાથે પોતાની જ અર્થામાં રહી એ દિવસ ગાળવા ઇચ્છનાર જૈન સાધુ પાછો આજના જૈન વાતાવરણમા નિર્ભય રહી શકશે ખરો ? દારૂને પીઠે, વિલાસના ભવનોમા અને મૂર્ખામીના બજારોમા જવાને આજનું વાતાવરણ જેટલા પ્રમાણમા સાધુઓને રોકે છે તેટલા જ-ખરેખર તેટલા જ પ્રમાણમા-આજનું વાતાવરણ જૈન સાધુઓને છૂટથી જગતના ખુલ્લા વિદ્યાલયોમા અભ્યાસ કરવા જતા, જગતનો મહાન પુરુષો સાથે મળવાહળવા અને ખાસ કરી તેમનો સહવાસ કરવા જતાં અને પોતાના ઇષ્ટ વિષયમા અસાધારણ વિદ્વતા ધરાવનાર પ્રોફેસરના પાસમા એસી તેમને ઘેર શીખવા જતા રોકે છે, એ વાત જૈનોથી ભાગ્યે જ અજાણી છે.

કેવળ હકીકત રજૂ કરવા ખાતર માત્ર મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી (લ'ખાણુ અને નિન્દાનો જો કોઈ આક્ષેપ કરે તો તેની પરવા ન કરીને પણ) થોડાક અનુભવો ટાકુ એવા અનુભવો બીજાને પણ હશે જ ' યગ-ધડિયા ' વાચવાની તો યોગ્યતા ન હોવાથી તેની વાત જતી કરીએ, પણ ' નવજીવન ' ને લો જે નવજીવનને વાચવા હજારો માણસો તત્સે અને જેનો વિષય જાણવા મોટામોટા ધાર્મિકો અને વિદ્વાનો પણ હિત્સુક રહે તે નવજીવનને અડતા અને પોતાના મડળમા લાવતા ધાણુ આચાર્યો અને સામાન્ય સાધુઓ ડરે છે કોઈ ઉતાવળિયા સાધુએ નવજીવન હાથમા લીધું હોય તો એને જોઈ એની પાસેના બીજા લાલચોળ થઈ જાય છે એક વિદ્વાન ગણાતા સાધુના શિષ્યે મને કહ્યું કે મને વાચવાની તો ખૂબ જ ઇચ્છા થાય છે, પણ ઇષ્ટ માસિકો અને બીજા પત્રો મંગાવું તો મારા ગુરુ બહુ જ નારાજ થઈ જાય છે. એક પ્રસિદ્ધ આચાર્યે એક વાર મને કહ્યું કે ગાંધીજીને મળવું કેમ શક્ય અને ? મેં કહ્યું ચાલો અત્યારે જ તેમણે નમ્ર છતાં લીરુ ધ્વનિથી કહ્યું કે અલખત, તેમની પાસે જવામા તો અડચણ નથી, મને અગત વાઘો જ નથી, પણ લોકો શું ધારે ? એક બીજા જાણીતા આચાર્યને તેરી જ ઇચ્છા થઈ ત્યારે આડકતરી રીતે ગાંધીજીને પોતાની પાસે આણવા ગોઠવણ કરી બીજા કેટલાય સાધુઓ પ્રામાણિકપણે એમ જ માને છે કે હા, એ સારા માણસ છે, પણ કાઈ સાચા ત્યાગી જૈન સાધુ જેવા કહેવાય ? સેકડો સાધુઓ અને સાધ્વીઓ અમદાવાદ અને મુંબઈમા રહે છે. ગાંધીજી પણ ત્યાં નજીકમા હોય છે, છતાં જાણે ત્યાગીવે દેવો એ કોઈ એવો ગુનો છે કે પછી નેણો ગાંધીજી કે બીજા

તેવા પુરુષની પાસે અથવા તેઓની સલાહા જઈને કશો જ સાત્ત્વિક કાળો પણ લઈ કે આપી ન શકે ? જે ત્યાગીઓ ધર્મસ્થાનરૂપ મનાતા પોતાના ઉપાશ્રયોમાં મુકદ્દમાઓની પેરવી કરે, સંસારીને પણ શરમાવે એવી ખટપટમાં વખત ગાળે, તદ્દન નિષ્ફળ અને ત્યાગનો ઉપદેશ દઈ પાછા પાટથી નીચે ઊતરી પોતે જ કથાકૂથલીમાં પડી જાય, તે ત્યાગીઓના ચરણમાં બેસનાર પેલા બાળદીક્ષિતો જાણેઅજાણે એ વાતાવરણમાંથી શુ શીએ એનો કોઈ વિચાર કરે છે ખરું ? તેમની સામે શબ્દગત આદર્શ ગમે તે હો, પણ દૃશ્ય અને જાગતો આદર્શ અત્યાગે રો હોય છે એ કોઈ જુએ છે ખરું ? જેને પોતે નિદાન માનતા હોય એવા આચાર્ય કે સાધુ પામે તેમનાથી જુદા ગમ્મના આચાર્ય કે સાધુ ઇચ્છા છતાં લાણવા જઈ શકે એટલી ઉદારતા આજના વાતાવરણમાં છે ખરી ? પોતાની વાત બાજુએ મૂકી તોય પોતાના શિષ્યો મુધ્ધાને બીજા જુદા ગમ્મ કે સંઘાડના નિદાન સાધુ પામે શીખવા મોકલે એવું આજે વાતાવરણ છે ખરું ? સાધુની વાત જવા દો, પણ એક સાધુના ગમેત પડિન પામે બીજા સાધુના શિષ્યો છટકો લાણવા જઈ શકે છે ખરા ? એક મહાન મનાતા સુરિના તાર્કિક પડિને સાજને વખતે પુગતત્ત્વમદિરમા આવીને કહ્યું હતું કે ઘણા દિવસ યયા આવવાની ઇચ્છા તો હતી, પણ જરા મહારાજાનો ભય હતો. એ જ સૂરીવગના બીજા સાહિત્યશાસ્ત્રી પડિને માગ મિત્રને મળ્યા પછી એણે કે 'હું તમારી પામે આવ્યો છું એ વાત મહારાજાજી જાણવા ન પામે' હું ખૂબ છું કે આ મારું વર્ણન સર્વને એક-સરખું લાગુ નથી પડતું, પણ આ ઉપરથી હું એટલું જ કહેવા માગુ છું કે આજનું આપણું ત્યાગી વાતાવરણ કેટલું સંકુચિત, કેટલું બીકણુ અને કેટલું નિઃસાસાશ્વત્ય જેવું થઈ ગયું છે

એક બાજુ લગવાન મહાવીરના સમયનું તપોમય વાતાવરણ નથી, અને બીજી બાજુ આજે દુનિયામાં તથા આપણા જ દેશમાં બીજી જગ્યાએ મળી શકે છે તેવું ઉચ્ચ વાતાવરણ પણ આપણા દીક્ષિતો સામે નથી. એવી સ્થિતિમાં ગમે તેટલી મહેનત કર્યા છતાં પણ બાળ અને તરુણદીક્ષા જ નહિ પણ આઘેડ અને વૃદ્ધદીક્ષા સુધ્ધા ઇષ્ટ ફળ કેવી રીતે આપી શકે એનો વિચાર કોઈ કરે છે ખરું ? હું ધારુ છું કે જો આજના વાતાવરણ અને પૂર્વકાલીન વાતાવરણને સરખાવી દીક્ષા આપવા ન આપવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો ઝવડો રહે નહિ કાં તો દીક્ષાપક્ષપાતીઓને પોતાનું સંકુચિત વાતાવરણ વિશાળ કરવાની ફરજ પડે અને કાં તો દીક્ષાનો

આગ્રહ જ છોડવો પડે જે માતાએ સિકદર, નેપોલિયન, પ્રતાપ કે શિવાજી જેવા પરાક્રમીઓ જગતને આપવા હોય તે માતાએ સયમ કેળવે જ છૂટકો છે, અથવા એવી ભેટ ધરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા છોડે જ છૂટકો છે આપણો ગુરુવર્ગ બાળદીક્ષા મારફત જો સમાજ, રાષ્ટ્ર કે જગતને કાંઈ અને કાંઈ આપવા જ માગતો હોય તો તેણે પોતાના જીવનમાં અસાધારણ ત્યાગ, વિશાળ જ્ઞાન અને ચિંતની વ્યાપક ઉદારતા કેળવે જ છૂટકો છે, અને તે માટે તેમને આજનુ વાતાવરણ બદલ્યા વિના ચાલી શકે તેમ જ નથી એટલે અધડો દીક્ષા આપવા ન આપવાનો નથી, પણ અત્યારના ક્ષુદ્ર વાતાવરણને બદલવા ન બદલવાનો છે મોઢેથી એમ તો કહેવાય જ નહિ કે અમારી પરિસ્થિતિ અને અમારું વાતાવરણ કેટલું ક્ષુદ્રક છે (જોકે સહુ મનમાં તો જાણે જ છે), એટલે બહારથી દીક્ષા આપવાની વાતો થાય છે.

‘વિશ્વમાં દીક્ષાનું સ્થાન શું છે’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વાતાવરણમાં છે જો ત્યાગીઓને રહેવા, વિચારવા, શીખવા, કામ કરવા અને આખી દિનચર્યા ગોઠવવાનું વાતાવરણ ઉદાત્ત હોય તો વીસ વર્ષના, દશ વર્ષના અને પાંચ વર્ષના સુધ્ધાને દીક્ષામાં સ્થાન છે, અને જો વાતાવરણ એટી તથા બીકણ હોય તો તેમાં સાઠ કે એશી વર્ષનો યુક્તો દીક્ષા લઈને કાંઈ ઉકાળવાનો નથી, એ વાત ત્યાગીઓની સફળતા-નિષ્ફળતાનો ઇતિહાસ આપણને જણાવે છે જગત આખામાં, અને ખાસ કરી આપણા દેશમાં અને સમાજમાં, તો ત્યાગીઓની ભારે જરૂર છે. સેવા માટે ઝખનાર આપદ્મન્ત લોકો અને પ્રાણીઓનો પાર નથી મેવકો શોધ્યા જડતા નથી ત્યારે પછી દીક્ષાનો વિરોધ કેવી રીતે હોઈ શકે? વિરોધ તો દીક્ષા લેનારમાં જ્યારે મેવકપણ મટી સેવા લેવાપણ વધી જાય છે ત્યારે જ ઊભો થાય છે. એટલે દીક્ષાના પક્ષપાતીઓ જો પોતાના વિરોધીઓનું મોઢું પ્રામાણિકપણે અને હમેશને માટે બંધ જ કરવા માગતા હોય, અને પોતાના પક્ષનો ખરીદલો નહિ પણ સાચો જ વિજય માગતા હોય તો, તેમની ફરજ એ છે કે તેઓ દીક્ષાને સેવાનું સાધન બનાવે કોઈ એમ ન કહે અને ન સમજે? સેવા સાથે, દીક્ષાનો શો સંબંધ? જો દીક્ષાનો મૂળ ઉદ્દેશ શુદ્ધિજીવનમાં હરો અને તે માટેનો સતત પ્રયત્ન હશે તો દીક્ષાને સેવા સાથે કશો વિરોધ જ નથી, અને જો એ મૂળ ઉદ્દેશ જીવનમાં નહિ હોય, અથવા તે માટેનું તાલાવેલી પણ નહિ હોય તો તેવી દીક્ષા જેમ ખીજની સેવા નહિ સાધે તેમ દીક્ષા લેનારની પણ સેવા નહિ સાધે એ નિશંક છે. એટલે જેમ હમેશ

અનતુ આવ્યુ છે તેમ આજે પણ મેં લેવા યોગ્ય વર્ગ મોટા હોવાથી સાગી દીક્ષાની સૌથી વધારેમા વધારે ઉપયોગિતા છે

દીક્ષાના પત્રપાત્રીઓ જે આ વસ્તુ સમજવામા એકરસ થઈ જાય તો દમરો માળાપો પોતાના જે આળદામાથી ઓઝામા ઓછુ એક તો સાધુને ચગે ભાવપૂર્વક ધર્મ વિના નહિ રહે આજે ગ્રામ્યોમા અને વિદ્યાલયોમા આળદા ઊભાગય છે, તેમને માટે પૂરતી જગ્યાઓ નથી માળાપો પોતાના આળદાને તેવે અંશે મૂકવા તકમે છે અને પોતાના આળદાને નીતમાન તથા વિદ્વાન જેવા ભારે તનમનાટ ધગવે છે એની સ્થિતિમા દીક્ષા આપનાર ગુરુવર્ગ જે પોતાની પાને અપાર જ્ઞાનનુ, ઉદ્ધાન નીતિનુ અને જીવતા ચારિત્ર-નુ વાતાવરણ ઊભુ કરે તો જેમ ગૃહસ્થોને વગર પેમે અને વગર મહેનતે પોતાના આળદાને તાલીમ આપવાની તક મળે, તેમ ગુરુવર્ગની પણ ચેક્ષાઓની ભૂખ ભાંગે પરંતુ આજનો દીનાની તરફેણ કરનારો અને તેના ગ્રંથા પાછળ મુદ્દિ અને ધન ખર્ચનારો ગૃહસ્થવર્ગ પણ એમ ચોખ્ખુ માને છે કે આપણા આળદા માટે સાધુ પામે રહેવુ સક્ષમનીવાળુ કે લાભદાયક નથી જે તેઓને ગુરુવર્ગના વાતાવરણમા વિશાળ અને સાચા જ્ઞાન દેખાતા હોય, અકૃત્રિમ નીતિ દેખાતી હોય તો તેઓ ખીજના નહિ તો પોતાના અને વધારે નહિ તો એક એક આળદાને ખાસ કરીને પોતાના માનીતા ગુરુને ચરણે કા ન ધરે ? આનો ઉત્તર જો છે એ વિચારવામા આવે તો આજે દીક્ષાની ઉપયોગિતા શી છે એનુ ભાન થાય

જે વસ્તુ વધારે પ્રમાણમા અને વધારે વખત મુધી અથવા તો વધારે ઊંડાણથી જગતને ઉપયોગી હોય તે જ ટકી અને જીવિત રહી શકે છે એટલે આપણે દીક્ષાને ટકાવી તેમ જ સજીવ ગણવી હોય તો આપણો ધર્મ એને ઉપયોગી બનાવવાનો છે એની ઉપયોગિતાની ચાવી જનસમાજ અને લોકની સેવામા, તેમને માટે ખપી જવામા અને સતત અંતર્મુખ રહેવામાં છે જે અંતર્જીવન વિકસિત થાય અને સેવામાર્ગ વિસ્તરે તો કોઈ પણ વખતે ન હોય તે કરતા પણ વધારે આજે દીક્ષાની ઉપયોગિતા છે આપુ' વિશ્વ જ સાચી દીક્ષા ઉપર ટકી અને સુખી રહી શકે

આ ચર્ચા માત્ર દોષદર્શન માટે નથી, પણ વસ્તુસ્થિતિ રજૂ કરી આજનું સાગી વાતાવરણ પુનર્વિધાન માગી રહ્યું છે એ દર્શાવવા પૂરતી છે હવે

પુનર્વિધાનનો પ્રશ્ન આવે છે પણ જો દીક્ષાની સામાન્ય હિમાયત કરનાર ખન્ને પક્ષકારો, ખાસ કરી ગુરુઓ, આ વસ્તુ સમજી લે તો તેમની વિચારણા-માથી પુનર્વિધાનનું ખોખું ઊભું થશે અને કદાચ તેઓ માગશે તો પુનર્વિધાન પરત્વે બહારથી પણ તેઓને પ્રેરણા મળી આવશે. આપણે જાણીએ છીએ કે જે વસ્તુ મેળવવાની ઉત્કંઠ ઝંખના હોય છે તે વસ્તુ મળ્યા વિના કદી રહેતી નથી. તેથી પુનર્વિધાન કેવું હોવું જોઈએ એ લાગ જાણીને જ છોડી દઉં છું એ એક સ્વતંત્ર લાપણનો વિષય છે

—પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

વગર લાણે એમ સમજવા મડી ગયો કે ‘કરોડો લવનાં પાપ એક જ પદ્મા કે એક જ અક્ષરના જ્ઞાનથી બળી શકે છે.’

આ જ્ઞાનની ભક્તિ અને મહિમામાંથી, જે એકવારના વ્યક્તિગત અને જાતે ઉપાડી સકાય એટલા જ સાધુઓના ખભે અને પીઠે લડારો લટકતા, તે બીજા કારણો ઉપસ્થિત થતા મોટા બન્યા અને ગામ તથા શહેરમાં દૃશ્યમાન થયા એક બાબુ શાસ્ત્રસગ્રહ અને લખાણનો વધતો જતો મહિમા અને બીજા બાબુ સંપ્રદાયોની જ્ઞાન વિશેની હરીફાઈઓ—આ બે કારણોને લીધે પહેલાની એકવાગ્ની મોટે આગી આવતી જ્ઞાનસંસ્થા આખી જ ફેરવાઈ ગઈ અને મોટા મોટા લડારરૂપમાં દેખા દેવા લાગી

દરેક ગામ અને શહેરના સધને એમ લાગે જ કે અમારે ત્યાં જ્ઞાનલડાર હોવો જ જોઈએ દરેક ત્યાગી સાધુ પણ જ્ઞાનલડારની રક્ષા અને વૃદ્ધિમાં જ ધર્મની રક્ષા માનતો થઈ ગયો પરિણામે આખા દેશમાં એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી, જૈન જ્ઞાનસંસ્થા લડારરૂપે વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ લંડારો પુસ્તકોથી ઊભરાતા આદ્યા પુસ્તકોમાં પણ વિવિધ વિષયોનું અને વિવિધ સંપ્રદાયોનું જ્ઞાન સંઘરાતું ગયું. સઘના લડારો, સાધુના લડારો અને વ્યક્તિગત માલિકીના પણ લડારો—એમ ભગવાનના શાસનમાં લડાર, લંડાર અને લડાર જ થઈ ગયા. એની સાથે જ મોટો લેખકવર્ગ ઊભો થયો, લેખનકળા વિકાસ પામી અને અભ્યાસીવર્ગ પણ ભારે વધ્યો. છાપવાની કળા અહીં આવી ન હતી ત્યારે પણ કોઈ એક નવો અંથ રચાયો કે તરત જ તેની સેકડો નકલો થઈ જતી અને દેશના બધે ખૂણે વિદ્વાનોમાં વહેંચાઈ જતી આ રીતે જૈન સંપ્રદાયમાં જ્ઞાનસંસ્થાની ગંગા અવિરિચ્છતપણે વહેતી આવી છે. વદા, બિધઈ અને ઉદરો તેમ જ બેજ, શરદી અને બીજાં કુદરતી વિધનો જ નહિ, પણ ધર્મોધ યવનો સુધ્ધાએ આ લંડારો ઉપર પોતાનો નાશકારક પળે ફેરવ્યો, હજારો અથો તદ્દન નાશ પામ્યા, હજારો ખવાઈ ગયા, હજારો રક્ષકોની અને બીજાઓની બેપગવાઈથી નષ્ટભટ્ઠ થઈ ગયા, છતાં જ્ઞાન તરફની જીવંતી જૈનભક્તિને પરિણામે આજે પણ એ લડારો એટલા બધા છે અને એમાં એટલું બધું વિવિધ તેમ જ જૂનું સાહિત્ય છે કે તેને અભ્યાસ કરવા માટે મેકડો વિદ્વાનો પણ ઝોઝા જ છે પરદેશના અને આ દેશના કોડીબધ ગ્રાંધેકા અને વિદ્વાનોએ આ લંડારોની પાછળ વર્ષો ગાળ્યા છે અને એમાની વસ્તુ તથા એનો પ્રાચીન રહ્યાપ્રબંધ જોઈ તેઓ ચક્રિત થયા છે. વર્ષો થયાં કોડીબધ છાપખાનાઓને જૈન લંડારો પૂરતો ખોરાક આપી રહ્યા છે, અને ૬૯ પણ વર્ષો સુધી તેથી વધારે ખોરાક પૂરો પાડરો.

ભંડારો જેમ નામમા તેમ મ્યરૂપમા પણ હવે બદલાયા છે. હવે પુસ્તકાલયો, લાયબ્રેરીઓ, જ્ઞાનમંદિરો અને સરસ્વતીમંદિરોનાં નામ તેઓએ ધારણ કર્યાં છે, અને કલમને બદલે બીજાંમાથી લખાઈ નવે આકારે પુસ્તકો બહાર પડતા જાય છે. ભંડારોની જૂની મંત્રાહત શક્તિ હજી પુસ્તકાલયોમા કાયમ છે, એટલું જ નહિ, પણ જમાનાના જ્ઞાનપ્રચાર સાથે તે વધી છે તેવી જ આજના જૈન પુસ્તકાલયો જૂના જૈન ગ્રંથો ઉપગત આધુનિક, દેશી પરદેશી અને બધા સંપ્રદાયોના સાહિત્યથી ઊભરાતા ચાલ્યા છે

આપણું મંત્રપ્રદાયના અને જૈન સંપ્રદાયના ભંડારો વચ્ચે એક ફેર છે, અગે તે જે કે આપણના ભંડારો વ્યક્તિની માનિષ્ટીના હોય છે, જ્યારે જૈન ભંડારો બહુધા સઘની માનિષ્ટીના જ હોય છે, અને ક્યારેક વ્યક્તિની માનિષ્ટીના હોય ત્યાં પણ તેનો સદુપયોગ કરવા માટે તે વ્યક્તિ માનિષ્ટ છે, અને દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં માટે ભાગે સઘની જ સત્તા આવીને ઊભી ગહે છે. આજના આમો મંદિરનામા જ પુસ્તકોમાથી ચોમાસાનો મેજ ઉડાડવા અને પુસ્તકોની સારસંભાળ લેવા ત્રણ દિવસનું એક સરસ્વતીગયન નામનું પર્યં ઊજવે છે, જ્યારે જૈનો ઇર્તિઃ શુદ્ધિ પચમીને જ્ઞાનપચમી કહી તે વખતે પુસ્તકો અને ભંડારોને પૂજે છે, અને એ નિમિત્તે ચોમાસામાથી અંભવતો બગાડ ભંડારોમાથો દૂર કરે છે આ રીતે જૈન જ્ઞાનસંસ્થા, જે એકવાર માત્ર મૌખિક દત્તી તે અનેક ફેરફાર પામતા પામતા, અનેક ઘટાડા-વધાગ અને અનેક વિવિધતા અનુભવતા અનુભવતા આજે મૂર્તરૂપે આપણી સામે છે

પરંતુ આ બધું વાગસાગત હોવા છતાં અત્યારે જમાનાને પહોંચી વળે તેવો કોઈ અભ્યાસીવર્ગ એ ભંડારોની મદદથી ઊભો થતો નથી પ્રાચીન અને મધ્યકાળમા જે ભંડારોએ સિદ્ધમેન અને સમંતભદ્ર, હરિભદ્ર અને અકલક હેમચંદ્ર અને યજ્ઞોવિજયને જન્માબ્યા, તે જ ભંડારો અને તેથીયે મોટા ભંડારો વધારે સગવડ સાથે આજે હોવા છતાં અત્યારે વિશિષ્ટ અભ્યાસીને નામે માંડું છે કોઈને જાણે સગવડ સિવાય બીજી ખાસ પડી જ ન હોય તેમ અત્યારની આપણી સ્થિતિ છે એએક અપવાદને બાદ કરીએ તો આ જ્ઞાનસંસ્થાનો વારસો સલાળી ગણનાર અને ધરાવનાર ત્યાગીવર્ગ જાણે તુષ્ટિમા પડી ગયો છે, અને અત્યારના યુગની સામે તેના ઉપર જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ કેટલી મોટી જવાબદારી છે એ વાત જ છેડે ભૂલી ગયો છે અથવા સમજી શક્યો નથી, એમ કોઈ પણ આખા સાધુવર્ગના પરિચય પછી કહી વિના ભાણે જ રહી શકે

આ ભંડારોનો ઉપયોગ અભ્યાસીઓ સર્જવામાં જ ખરો હોઈ શકે. અત્યાર સુધી જે એની સ્થૂળ પૂજા થઈ તેણે હવે અભ્યાસનું રૂપ ધારણ કરવું જોઈ એ સાધુવર્ગ એ વસ્તુ સમજે તો ગૃહસ્થો પણ એ દિશામાં પ્રેરાય અને આપણો વારસો બધે સુવાસ ફેલાવે

અત્યારે જે કેટલાક ખંડ ભંડારો છે, એક જ ગામ કે શહેરમાં અનેક ભંડારો છે, એક જ સ્થળે એક જ વિષયનાં અનેક પુસ્તકો છતાં પાછાં વળી તેનાં અનેક પુસ્તકો લખાયે જ જવાય છે અથવા સંઘરે જ જવાય છે, તે બધાનો ઉપયોગની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી એક કેન્દ્રસ્થ ભંડાર તે તે સ્થાને ખનવો જોઈએ, અને દરેક ગામ કે શહેરના કેન્દ્રસ્થ ભંડાર ઉપરથી એક મહાન સરસ્વતીમંદિર બિલું થવું જોઈએ, જ્યાં કોઈ પણ દેશ-પર-દેશનો વિદ્વાન આવી અભ્યાસ કરી શકે અને તે તરફ આવવા લલચાય લડન કે ખર્લિનની લાયબ્રેરીનું ગૌરવ એ મુખ્ય સરસ્વતીમંદિરને મળે અને તેની અંદર અનેક જાતની ઉપયોગી કાર્યશાખાઓ ચાલે, જેના દ્વારા ભણેલ કે અભણ સમગ્ર જનતામાં એ જ્ઞાનગગાના છાંટા અને પ્રવાહો પહોંચે

આટલું આપણા ત્યાગી ગુરુઓ ન કરે તો તેઓ ઇચ્છશે છતાં તેમનામાંથી આલસ્ય, ક્લેશ અને બિનજવાબદારીનું જીવન કદી જ જવાના નથી તેથી સાધુતાને જીવતી કરવા આ ભંડારોના જીવત ઉપયોગમાં જ વ્યવસ્થિત રીતે સાધુવર્ગે નિયંત્રણપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક, એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા સિવાય, ગોઠવાઈ જવું જોઈએ જેમના પૂર્વજોએ ખસે જ્ઞાનની કાવડોના ભારેમાં ભારે ખોળે લાકડીને ટેકે ઉપાડે, પગપાળા ચાલી, ફેડ વળી જાય ત્યાં સુધી અને ઘોળાં આવે ત્યાં સુધી જહેમત ઉઠાવી છે અને એકેએક જણને તાજું જ્ઞાનામૃત પાવાની કોશિશ કરી છે તે સાધુવર્ગને માગ જેવા ક્ષુદ્ર જ્ઞાનપિપાસુ સેવકે એમને વારસાગત કાર્ય જમાનાની રીતે ખજાનવા માટે વિનવણી કરવી, એમાં તો વિનવણી કરનાર અને વિનવાતા વર્ગ બંનેનું અપમાન છે હું મારું પોતાનું અપમાન ગળી જઈ તોપણ એ જ્ઞાનગગાવાહીઓનું અપમાન સહી શકાય નહિ તેથી તેઓ આપોઆપ સમજી જઈ વિનવણીને નિરર્થક સાબિત કરે

સંઘસંસ્થા

હવે આપણે વિષયના ખીજા ભાગ તરફ વળીએ બૌદ્ધો અને ખ્રીષ્ટ આશ્રવક જેવા શ્રમણ પથોની પેઠે જૈનો વર્ણવ્યવસ્થામાં નથી માનતા; એટલે એમને વર્ણોના નામ સામે કે વિભાગ સામે વાધો નથી, પણ

એ વર્ણવિભાગને તેઓ વ્યાવહારિક કે આધ્યાત્મિક વિકાસમાં બંધનરૂપ માનવાની ના પાડે છે. બ્રાહ્મણ સપ્રદાય વર્ણવિભાગમાં વહેંચાયેલો અને બંધાયેલો છે એમા જ્યારે વર્ણવિભાગે વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધવામાં બંધન ઊભુ કર્યું અને આર્ય માનવોના માનસિક વિકાસમાં આડ ઊભી કરી ત્યારે ભગવાન મહાવીરે એ આડ ફેંકી દેવા અને સામ્યવાદ સ્થાપવા બુદ્ધના જોટલો જ પ્રયત્ન કર્યો

જેઓ જેઓ ભગવાન મહાવીરના અનુગામી થતા ગયા તેઓ વર્ણુનું બંધન ફેંકતા કે ઢીલુ તો કરતા જ ગયા, છતાં પોતાના પૂર્વજોના અને પોતાના જમાનાના બ્રાહ્મણપથી પડોશીઓના કડક વર્ણુબંધનોના સંસ્કારોથી છેક જ અલિપ્ત રહી ન શક્યા. એટલે વળી બ્રાહ્મણપથી જ્યારે જ્યારે જોર પકડ્યું, ત્યારે ત્યારે જૈનો એ પથના વર્ણુબંધનના સંસ્કારોથી કાઠક અને કાઠક રીતે લેપાયા એક તરફ વર્ણુબંધન સામેના જૈનવિરોધે બ્રાહ્મણપથ ઉપર સીધી અસર કરી અને તે પથના વર્ણુબંધન સંસ્કારો કાઠક મોળા પડ્યા, તો ખીજી તરફ બ્રાહ્મણપથના વર્ણુબંધન વિશેના દૃઢ આગ્રહે જૈનપથ ઉપર અસર પાડી જેને લીધે ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, એક અથવા ખીજે રૂપે, જૈન લોકોમાં વર્ણુસંસ્કારોનું કાઠક વાતાવરણ આવ્યું આ રીતે વર્ણુબંધનના વિરોધી અને અવિરોધી બને પક્ષે એકબીજા સાથે લડતા અધ્ધળાતા છેવટે એકબીજાની થોડીધણી અસર લઈ, સમાધાનીપૂર્વક આ દેશમાં વસે છે

આ તો ટૂંકમાં ઐતિહાસિક અવલોકન થયું, પણ ભગવાન મહાવીરે જ્યારે વર્ણુબંધનનો છેદ ઉઠાડી મૂક્યો ત્યારે લાગના દષ્ટિબિંદુ ઉપર પોતાની સંસ્થાના વર્ગો પાડ્યા મુખ્ય બે વર્ગ એક ધરખાર અને કુટુંબકબીલા વિનાનો ફૂતો અનગાર વર્ગ, અને ખીજો કુટુંબકબીલામાં રાચનાર સ્થાનબદ્ધ અગારી વર્ગ પહેલો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગી એમાં સ્ત્રી અને પુરુષો બન્ને આવે, અને તે સાધુ-સાધ્વી કહેવાય ખીજો વર્ગ પૂર્ણ ત્યાગનો ઉમેદવાર એમાં પણ સ્ત્રી અને પુરુષો બન્ને આવે અને તે આવક-આવિકા કહેવાય આ રીતે ચતુર્વિંધ સંઘવ્યવસ્થા, અથવા બ્રાહ્મણપથના ગ્રામીન શબ્દનો નવેસર ઉપયોગ કરીએ તો ચતુર્વિંધ વર્ણુવ્યવસ્થા, શરૂ થઈ સાધુસંઘની વ્યવસ્થા સાધુઓ કરે એના નિયમો એ સંઘમાં અત્યારે પણ છે, અને શાસ્ત્રમાં પણ બહુ સુદર અને વ્યવસ્થિત રીતે મુકાયેલા છે સાધુસંઘ ઉપર આવડસંઘનો અકુશ નથી એમ કોઈ ન સમજે પ્રત્યેક નિવિર્વાદ સારું કાર્ય કરવા સાધુસંઘ સ્વતંત્ર જ છે, પણ કયાય ભૂલ દેખાય અથવા તો મતભેદ હોય અથવા તો સારા કાર્યમાં

પણ ખાસ મદદની અપેક્ષા હોય ત્યાં સાધુસંઘે પોતે જાતે જ આવકસંધનો અંકુશ પોતાની ઇચ્છાથી જ સ્વીકાર્યો છે. એ જ રીતે આવકસંધનું બધારણ ધણી રીતે જુદું હોવા છતાં તે સાધુસંધનો અંકુશ સ્વીકારતો જ આવ્યો છે આ રીતે પરસ્પરના સહકારથી એ બંને સઘો એકંદર હિતકાર્ય જ કરતા આવ્યા છે.

મૂળમાં તો સંધના એ જ ભાગ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ મહાવીરનો એક જ સંધ, છતાં ગામ અને શહેર તેમ જ પ્રદેશોના ભેદ પ્રમાણે એ સંધ લાખો નાના નાના ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો, અને વળી દુર્દૈવથી પડેલા મ્વેતાબર, દ્વિગબર, સ્થાનકવાસી જેવા ત્રણ ક્ષેત્રોએ એ લાખો નાનકડા સંધો સાથે ગુણીએ તો એ અનેક લાખો નાનકડા ટુકડા થઈ જાય દુર્દૈવ ત્યાંથી જ ન અટક્યું, પણ ગચ્છ વગેરેના ભેદો પાડી તેણે એ નાના ટુકડાઓના, આજના હિંદુસ્તાનના ખેડૂતોની ખેડવાની જમીનના નાના ટુકડાની પેઠે, વધારે અને વધારે ભાગલા પાડી દીધા. આ બધું છતાં જૈન સમાજમાં કેટલાક એવા સામાન્ય તત્ત્વો સુરક્ષિત છે અને ચાલ્યા આવે છે કે જેને લીધે આખો જૈન સંધ એકત્ર થઈ શકે અને એક સાકળમાં બધાઈ પ્રગતિ કર્યે જાય.

એ સામાન્ય તત્ત્વોમાં ભગવાન મહાવીરે વારસામાં આપેલી અનેક વસ્તુઓમાંની શ્રેષ્ઠ, શાશ્વત અને સદા ઉપયોગી બે વસ્તુઓ આવે છે એક, અહિંસાનો આચાર અને બીજી, અનેકાંતનો વિચાર.

ભગવાન મહાવીરનો સંધ એટલે પ્રચારક સંધ. પ્રચાર શેનો ? તો ઉપલી બે વસ્તુઓનો, અને એ બે વસ્તુઓની સાથે અથવા એ બે વસ્તુઓના વાહનરૂપે નાનીમોટી બીજી અનેક વસ્તુઓનો હવે નાના નાના કટકાઓમાં વહેંચાયેલો. અને વળી વધારે ને વધારે આજે વહેંચાતો જતો જૈનસંધ પોતાના પ્રચાર-ધર્મના ઉદ્દેશને અને પ્રચારની વસ્તુને સમજી લે, તેમ જ આ સમયમાં આ દેશમાં તેમ જ સર્વત્ર લોકોની શી અપેક્ષા છે, તેઓ શું માગે છે, એ વિચારી લે, અને લોકોની એ માગણી અહિંસા તેમ જ અનેકાંત દ્વારા કેવી રીતે પૂરી પાડી શકાય એનો અભ્યાસ કરી લે તો હમણે એ સંધ એ તત્ત્વો ઉપર અખંડ રહી શકે અને એનું બળ ટકી શકે ફરજનું ભાન જ સમય, શક્તિ અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ અટકાવે છે તેથી જૈનસંધે પહેલા પોતાની ફરજનું ભાન જીવનમાં જીવતું કરવું જોઈએ.

દેશના સદ્ભાગ્યે તેમાં જૈન જેવો પ્રચારક સંધ પડ્યો છે તેનું બધારણ વિશાળ છે તેનું કાર્ય સૌને જોઈએ અને સૌ માગે તેવું જ છે. એટલે

અત્યારે, જીગ્ઞે ક્રાઈપણ વખતે હતી તે ક્રૂતા, સઘસંસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની વધારે જરૂર છે. જો સઘના આગેવાનો પોતાની સઘસંસ્થાને નિષ્પ્રાણુ જોવા ન માગતા હોય અને પોતાના વાગ્મદારોનો શાપ તેમ જ દેશવામીઓનો તિરસ્કાર વડોગ્યા ન માગતા હોય તો અત્યારે સઘસંસ્થાને વ્યવસ્થિત કરવાની અને તેનો ઉપયોગ શબ્દપત્રવે કરવાની ખાત્ર જરૂર છે

આ દેશમાં જે એકવાર ભારે વગસગ ધગમતો તે બૌદ્ધ સંઘ હયાત નથી, આ જૈનસઘ તો છે જ એટલે આ સંસ્થાનો ઉપયોગ દેશપત્રવે પહેલાં જ થવો ધટે, અને માન તબક્કા કે ખડતાલ, ઝાઝા કે ગડિયાગ વગાડના-વગસવવામાં તેમ જ નિર્જીવ જમણવાગેની મીકાઈઓ ખાવા-ખવગવવામાં અને ખડુ તો ભપકાખંધ વરગોડ ચગવવામાં જ એ સઘસંસ્થા પોતાની ધનિત્રી ન સમજે જો ક્રાઈ જાસનદેરી હોય અને તેના મુઠ્ઠી માચી પ્રાર્થના પહોચતી હોય, અને પ્રાર્થના પહોચ્યા પછી તે ક્રાઈ કરી શકતી હોય તો આપણે બધા તેને પ્રાર્થાશુ કે આજે જ તેને પોતાનું જાસનદેવતા નામ મૂકી કરવાનો વખત આવ્યો છે જો આજે તે ઉદારીન ગહે તો ફરી તેને પોતાનો અધિકાર ઓજસ્વી બનાવવાની તક આવશે કે નહિ એ કહેવું હાલુ છે ખરી વાત તો એ છે કે આપણે બધા જ જાસનદેવતા ડીએ, અને આપણામાં જ બધું સારું કે નરસુ કરવાની શક્તિ છે અને પ્રાર્થના કરનાર પણ આપણે જ છીએ, એટલે આપણી પ્રાર્થના આપણે જ પૂરી કરવાની છે જો એ કામ આપણે ન કરીએ તો જાસનદેવતાને કપકા આપવો એનો અર્થ આપણી જાતને મૂર્ખ બનાવ્યા બગાડ છે પુરુષાર્થ ન હોય તો કશું જ થતું નથી અને હોય તો કશું જ અસાધ્ય નથી તેથી આપણે આપણો પુરુષાર્થ સઘસંસ્થાને દેરોપયોગી કરવામાં પ્રેરીએ એટલે આપણું કામ ફેટલેલ અંગે પૂરું થયું

—પર્યુપણ પર્યના બ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

આજના સાધુઓ નવીન માનસને દોરી શકે ?

[૧૯]

યુરોપમાં ગેલિલિયો વગેરે વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે વિચારની નવીન દિશા ખુલ્લી મૂકી અને જૂનો જેવા ખુદ પાદરીના પુત્રોએ ધર્મચિંતનમાં સ્વતંત્રતા દાખવી ત્યારે તેમની સામે કોણ હતા ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્યાંના પોપ અને ધર્મગુરુઓ જ આપણી સામે આવે છે. બાઈબલની જૂની ધરેડ, વિચારની નવીનતા અને સ્વતંત્રતા જ્યારે સાંખી ન શકી ત્યારે જડતા અને વિચાર વચ્ચે દ્વંદ્વ શરૂ થયું અને જડતાએ પોતાનું અસ્તિત્વ સલામત રાખવા એક જ માર્ગ અવલગ્યો અને તે એ કે ધર્મગુરુઓએ કે પોપોએ પોતાના ધર્મની મર્યાદા માત્ર બાઈબલના ગિરિવચન પૂરતી અને બની શકે ત્યાં સેવાક્ષેત્ર પૂરતી આકી વિજ્ઞાન અને શિક્ષણના નવીન બળોને દોરવાનું અસામર્થ્ય તેઓએ પોતામાં જોયું, અને તરત જ તેમણે પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નવા જમાનાને બાધક થવાની આત્મઘાતક પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્તિ મેળવી પોતાનું અને નવીન વિકાસનું અસ્તિત્વ બચાવી લીધું.

યુરોપમાં જે જમાનાઓ પૂર્વે શરૂ થયું અને છેવટે થાળે પડ્યું તેની શરૂઆત આજે આપણે હિન્દમાં જોઈએ છીએ, અને એ શરૂઆત પણ ખાસ કરી જૈન સમાજમાં જોઈએ છીએ હિન્દુસ્તાનમાં બીજા સમાજોની વાત કોરે રાખી માત્ર વૈદિક કે બ્રાહ્મણ સમાજની વાત લઈ જરા વિચારીએ વૈદિક સમાજ કરોડોની સખ્યા ધરાવનાર એક વિશાળ હિન્દુ સમાજ છે. એમાં ગુરુપદે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણો ઉપરાંત ત્યાગી સન્યાસીઓ પણ હોય છે એ ગુરુઓની સખ્યા લાખોમાં જાય છે. જ્યારે હિન્દુ સમાજમાં નવશિક્ષણ દાખલ થયું ત્યારે એમાં પણ ત્યાગી અને ગૃહસ્થ ગુરુઓ ખળભળ્યા. એ ખળભળાટ કરતાય વધારે વેગે નવશિક્ષણ પ્રસરવા લાગ્યું એણે પોતાનો માર્ગ નવી રીતે શરૂ કર્યો જે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પડિતો શાસ્ત્રજ્ઞાનને બળે અને પગપરાને પ્રભાવે ચારે વર્ણના એકસરખા માન્ય ગુરુપદે હતા અને જેમની વાણી ન્યાયનું કામ આપતી તેમ જ વર્ણ અને આશ્રમોના કાળજૂતા ઓલાઓની બહાર પગ મૂકવામાં પાપનો ભય બતાવતી તેમ જ પ્રાયશ્ચિત્તનું રક્ષણ આપતી, તે જ ધુરધર પડિતોના સતાનોએ નવીન શિક્ષણ લઈ અને પોતાના વડીલો સામે થઈ જ્યાં રસ્તો ન મળ્યો ત્યાં બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ

આદિ નવનવ રૂપે પોતાને બંધેસતા નવા ધર્મોની સ્થાપના કરી એક તરફથી શિક્ષિત ગૃહસ્થવર્ગમાંથી જ પ્રજાના નવીન માનસને દોરે એવો સમર્થ વર્ગ તૈયાર થતો ગયો ને બીજી બાજુ ત્યાગી ગણાતા મન્યામીવર્ગમાંથી પણ એવો વર્ગ નીકળવા મડ્યો કે જે પશ્ચિમના નવશિક્ષણના બળોને સમજતો અને તેને પચાવવામાં જ પોતાની પ્રજાનું સુદૃઢ ભાવી જોતો. સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામતીર્થે નવશિક્ષણ પામેલા અને પામતા હિન્દુઓના માનસને પારખ્યું અને તેને ચોક્કસ દિશામાં મહાનુભૂતિપૂર્વક દોગ્ધા પ્રામાણિક પણ બુદ્ધિસિદ્ધ પ્રયત્ન કર્યો પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે આજે જૂની ધરડના કટરના કટર લાખો સનાતન પડિતો મોજૂદ હોવા છતાં એ વિશાળ વૈદિક સમાજની નવ પેઢીને શિક્ષણમાં કે વિચારવિચારણામાં કોઈ બંધન આડે આવતું નથી તેથી જ જ્યાં એક બાજુએ દશ લગભગ જેટલા જૂના વૈદિક જમાનાની તરફેણ કરનાર ધર્મમ સનાતનો પડિતો અગ્નિતત્વ ધરાવે છે ત્યાં જ વિદ્યાની દરેક શાખામાં તદ્દન નવીન રૂપે પાઠગામી થયેલા અને ખુલ્લું ખુલ્લું જૂના જમાનાઓના બંધનોનો વિગેધ કરતા લગભગ નહિ પણ લાખો વિદ્વાનો નજરે પડે છે કોઈ સનાતની પડિત કે કોઈ શરંગચાર્ય, જગદીશચંદ્ર બોઝ કે મી વી રામનને એટલા માટે નથી વગોવતા કે તેમણે તેમના પૂર્વજોએ ન કરેલું કંઈ છે કાલિદાસ અને માધના વશજ મહાન અમૃત કવિઓએ ટાગોરના કવિત્વ સામે એટલા દારણસર રોપ નહીં દાખવ્યો કે તેમણે વાત્સલ્ય અને વ્યાસના ચીલાથી જુદા પડી નવી રીતે પ્રધ્યાન કર્યું છે ગીતાના ભાષ્ય ચનાર આચાર્યોના પદ્ધતિઓએ ગાંધીજીને એટલા કાચણમાં ત્યાગ્ય નથી ગણ્યા કે તેમણે પૂર્વાચાર્યોએ ગીતામાંથી ફક્ત નહિ કેવલ અધિકારને ગીતામાંથી જ ગાંધીના તરીકે ફક્ત કરી છે. દલપત કરિના કટર ભક્તોએ કવિના જ પુત્ર ન્દાનાલાલને તેમના પોતાના પિતા કરતાં નવે રહેતે વિચારવાને કારણે અરગળ્યા હોત કે ગૂંચળાવ્યા હોત તો ગુજરાતને અગર હિન્દુસ્તાનને ન્દાનાલાલ ધરાવવાનું જે આજે ગૌરવ પ્રાપ્ત છે તે હોત ખરું ? કોઈ બાર્ગવ, પંડીતે ગમે તેટલો ધાર્મિક કે જનની હોય તોપણ મનઃશાંતિ પ્રતિષ્ઠા આગે શાપ છે ખરો ? આ દૂર અવલોકન ઉપરથી આપણે જોઈ ગયાં છે કે રિનાળા હિન્દુ સમાજમાં અતિ સદુચિત અને વહેંચી બીજી માનસ ધરાવનાર રંગોની સખ્યામાં હોવા છતાં એ જ સમાજમાંથી આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચે એવા અને માન પામે એવા અગ્રધારણ પુરુષો અને સ્વામિ પાત્રના સ્વામ્યાં તેનું એકમાત્ર કાળ છે જ છે કે જે સમાજમાં નવીન માનસને પાંચપનાં તેને દોગ્ધા અને તેની સાથે નમ્રપ થનાર કોઈ ને કોઈ સ્વતંત્ર નીતિના જ આગ્રહ છે

હવે આપણે જૈન સમાજ તરફ વળીએ છેલ્લા પચાસેક વર્ષ થયા જૈન સમાજમાં નવ શિક્ષણનો સચાર ધીરે ધીરે શરૂ થયો આ સચાર જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ પ્રત્યાઘાતી બળો આગળ આવવા લાગ્યા જૈન સમાજના નવા માનસ સાથે જૂના માનસની અથડામણી થવા લાગી એ ઘટના તો આખી દુનિયાના સાધાગણુ નિયમ પ્રમાણે જ હતી, તેથી તેમાં કાંઈ નવાઈ પામવા જેવું ન જ હોય પણ અહીં જૈન સમાજની એક ખાસ પ્રકૃતિ વિચારવા જેવી છે તે એ કે જ્યારે આપણે 'જૈન સમાજનું જૂનું માનસ' એમ કહીએ છીએ, ત્યારે સાધુઓનું માનસ એટલું જ ખરી રીતે સમજવું જોઈએ એશક કટ્ટર સ્વભાવના અને દુરાગ્રહી જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો હતા અને આજે પણ છે, છતાં જૈન સમાજનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરનાર વાસ્તે એ વાત ભાગ્યે જ અજાણી હશે કે જૈન ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષોની દોરવણીનાં મૂત્રો ખરી રીતે સાધુઓના જ હાથમાં રહેલાં છે આનો અર્થ એ નહિ કે તમામ ગૃહસ્થવર્ગે કાંઈ એક લાણે પોતાનું નેતૃત્વ સાધુવર્ગને આપી દીધું છે, પણ આનો અર્થ એટલો જ છે કે જૂની પરપરા પ્રમાણે એમ મનાતું આવેલું છે કે ભણતર અને ત્યાગમાં તો સાધુઓ જ વધે ગૃહસ્થો ભણે તોય ધધા પૂરતું બધા વિષયોનું અને બધી બાબતો જાન તો સાધુઓમાં જ સંભવે ત્યાગ તો સાધુઓનું ઇવન જ રહ્યું આવી પરપરાગત શ્રદ્ધાને લીધે જાણે કે અજાણે ગૃહસ્થવર્ગ સાધુઓના ધ્યનથી દોરવાતો આવ્યો છે અને વ્યાપારધધા સિવાયના કાંઈ પણ વિચારણીય પ્રદેશમાં સાધુઓ જ માત્ર વધારે સારી સલાહ આપી શકે એમ પરાપૂર્વથી મનાતું આવ્યું છે. એટલે જ્યારે કાંઈ નવી પરિસ્થિતિ બિભા થાય ત્યારે જૂનો ધરેડપંથી વર્ગ ક્ષોભ પામે કે અકળાય તે વખતે પણ મીઠી કે આડકતરી રીતે સાધુઓનું માનસ જ એ ક્ષોભનું ગ્રેરક નહિ તો પોષક હોય જ છે જો એવા ક્ષોભને ટાળે કાંઈ સમર્થ વિચારક સાધુઓ ધરેડપંથી શ્રાવકોને યોગ્ય સલાહ આપે તો તો ખાતરીથી એ ક્ષોભ જલદી શમે અજ્ઞાન, સકુચિતતા, પ્રતિષ્ઠાભય કે બીજા ગમે તે કારણે સાધુઓ નવીન શિક્ષણ, નવીન પરિસ્થિતિ અને તેના બળનું મૂલ્ય આંકી નથી શકતા. તેને પરિણામે તેઓ નવીન પરિસ્થિતિનો વિરોધ ન કરે તોય જ્યારે ઉદ્ધતીન રહે છે ત્યારે ધરેડપંથી શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકો એમ માની લે છે કે મહારાજ સાહેબ આવી બાબતમાં ચૂપ રહે છે, વાસ્તે આ નવીન પ્રકાશ કે નવીન પરિસ્થિતિ સમાજ વાસ્તે ધૃષ્ટ ન જ હોવી જોઈએ તેથી તેઓ વગર વિચાર્યે પણ પોતાની નવી પેઢી સામે થાય છે એમાય કાંઈ પ્રભાવશાળી સાધુઓ હાથ નાખે છે ત્યારે તો બળતામાં ઘી હોમાઈ એક હોળી પ્રગટી પ્રચંડ કડાકો થતો સહજાય છે

સાધુ સમાજમાં જણાતી જડતા

જૈન સમાજમાં પણ આવા ટાડા મુખ્યપણે શ્વેતાશ્વર મૂર્તિપૂજકમાં જ સલગાય છે. દિગંબર સમાજમાં તેમના સદ્ભાષ્યે સાધુઓ રહ્યા જ ન હતા અલબત્ત તે સમાજમાં હમણા હમણા થોડા નવન સાધુઓ નવા થયા છે જે જૂની ધરેડના જ છે, તેમ જ એ સમાજમાં અતિ સાદગી મનનો પડિત, બ્રહ્મચારી અને વર્ણવર્ગ પણ છે એ બધા દિગંબર નવપ્રજને નવશિક્ષણ નવવિચાર અને વિચારગતવર્તતામાં ભારે આડા આવે છે એક રીતે તેઓ પણ પોતાના સમાજમાં મદ ગતિએ પ્રવેશ પામતા પ્રદાશને રોધવા પોતાથી બનતું બધું કરે છે. તેને કદીને એ સમાજમાં પણ જડતા અને વિચાર વચ્ચે મહાભાગત ચાલે છે છતાં શ્વેતાશ્વર મૂર્તિપૂજકમાં સાધુઓનો જેટલો પ્રભાવ છે અગર જેટલો અનધિકાર હસ્તક્ષેપ છે તેમ જ જેટલું ગૃહસ્થ-સાધુઓ વચ્ચે તાદાન્ય છે તેટલું દિગંબર સમાજમાં પડિત-વર્ગ અને સાધુઓ વચ્ચે ન હોવાથી શ્વેતાશ્વર સમાજનો કોલ એ દિગંબર સમાજના કોલ કરતા ઘણી રીતે વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવો છે સ્થાનકવામી સમાજમાં તો સામાન્ય રીતે આવા કોલના પ્રસંગો જ ઊભા નથી થતા તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. તે એ કે એ સમાજમાં આવકા ઉપર સાધુઓનો પ્રભાવ વ્યવહારક્ષેત્રમાં હાથ નાખવા પૂરતો છે જ નહિ. ગૃહસ્થો સાધુઓને માને, વદે, પોષે એટલું જ, પણ સાધુઓ ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિમાં મીઠી કે આડ-તરરી રીતે ભાગ લેતા માલુમ પડે તો તેઓને સાધુ તરીકે ઇવવું જ ભારે પડી બધ અલબત્ત, શ્વેતાશ્વર સાધુઓએ ગૃહસ્થજીવનના વિદાસ વાસ્તે જે ટર્ક ટર્ક છે તેનો ચતાશ પણ સ્થાનકવાસી સાધુઓએ નથી કર્યો, છતાં એ પણ ખરું કે તેઓએ શ્વેતાશ્વર સાધુઓની પેઠે ગૃહસ્થના જીવનવિદાસમાં અતરાયના પહાડો નથી ઊભા કર્યા કે નથી એમાં રોડા નાખ્યાં ખર્ચી રીતે સ્થાનકવામી સમાજમાં પણ જૂના અને નવા માનસ વચ્ચે અથડામણી છે, પણ તે અથડામણીના મૂળ મૂત્રો સાધુઓના હાથમાં નથી તેથી જ એમની એ અથડામણી લાભો વખત નથી ચાલતી કે છુ રૂપ ધારણ નથી કરતી. એનો નિકાલ આપોઆપ, બાપખેટા વચ્ચે, માદીકરી વચ્ચે અને લાઈ લાઈ વચ્ચે આવે છે તેમ, આવી બધ છે, બ્યારે શ્વેતાશ્વર સમાજમાં આવો નિકાલ સાધુઓ અશક્ય કરી મૂકે છે

સાધુઓ અને ધાર્મિક તકરારો

હવે આપણે સહજ પાછલી શતાબ્દીઓ તરફ વળીએ અને બોઈએ

કે અત્યારે જે અથડામણી સાધુઓ અને નવીન પ્રજા વચ્ચે દેખાય છે તેવી કોઈ પણ જાતની અથડામણી અત્યાર અગાઉ સાધુ અને ગૃહસ્થો વચ્ચે, ખાસ કરી કૃળવણી અને સરકારની બાબતમાં, ઊભી થયેલી ખરી? ઇતિહાસ કહે છે કે નહિ શ્વેતાંબર સમાજમાં લગવાન મહાવીર પછી અત્યાર લગીના ઇતિહાસમાં અનેક તકરારો, કલહો અને અથડામણીઓ થયાનાં પ્રમાણો મળે છે, પણ એ અથડામણીઓ ન્યારે ધાર્મિક હતી ત્યારે તેની બંને બાજુના વિરોધી સૂત્રધારો માત્ર સાધુઓ જ રહેતા સાધુઓ પૂર્ણ અહિંસક હોઈ હિસાચુદ્ધ સીધી રીતે ખેલા ન શકે, એટલે દોરવણીનાં સૂત્રો હાથમાં રાખી પોતપોતાના ગચ્છની ઊવણીઓમાં દાખલ થયેલ આવક સિપાઈઓ વાટે જ લડતા, અને એટલું બધું ડૌશલપૂર્વક લડતા કે લડવાની ભૂખ પણ સૌની શમે અને અહિંસા પણ સત્યવાઈ કહેવાય. એ રીતે જૂના ઇતિહાસમાં આવકો આવકો વચ્ચેની ધાર્મિક લડાઈ પણ ખરી રીતે સાધુઓ સાધુઓ વચ્ચેની જ લડાઈ હતી પણ આપણે જૂના ઇતિહાસમાં આજના જેવો એક પણ દાખલો નહિ જોઈ શકીએ કે જેમાં સીધી રીતે સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે જ લડાઈ લડાયેલી હોય આનાં કારણોમાં ઊતરવું એ બહુ રસપ્રદ છે અને તે ઉપરથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ સમજવામાં ભારે મદદ પણ મળે તેમ છે

‘સાધુઓનું’ દષ્ટિબિંદુ

જૂના વખતમાં કૃળવણીનું ધોગણ સાધુઓ અને આવકો વચ્ચે આજના જેવું ભિન્ન ન હતું ગૃહસ્થો બ્યાપારધધા કે બ્યવહારની બાબતમાં ગમે તેટલું પાવરધાપણું મેળવે તોય ધાર્મિક શિક્ષણની બાબતમાં તેઓ સાધુઓને જ અનુસરતા સાધુઓનું દષ્ટિબિંદુ એ જ ગૃહસ્થોનું દષ્ટિબિંદુ; સાધુઓના શાસ્ત્રો એ જ ગૃહસ્થોના અતિમ પ્રમાણો અને સાધુઓ દ્વારા દર્શાવાતા શીખવવાના વિષયો એ જ ગૃહસ્થોના પણ અભ્યાસના વિષયો, તેમ જ સાધુઓએ પૂર્વ પાડેલા પુસ્તકો એ જ ગૃહસ્થોની વાચનમાળા અને લાયબ્રેરીઓ. એટલે કૃળવણી અને સરકારની દરેક બાબતમાં ગૃહસ્થોને સાધુઓનું જ અનુકરણ કરવાનું હોવાથી તેમનો ધર્મ હિન્દુસ્તાનની પતિવ્રતા નારીની જેમ સાધુઓના પગલે પગલે જવા-આવવાનો હતો પતિનું તેજ એ જ પોતાનું તેજ એવી પતિવ્રતા સ્ત્રીની વ્યાખ્યા છે તેથી એને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કરવાપણું ભાગ્યે જ ગૃહે છે જૈન ગૃહસ્થોની પણ શિક્ષણ અને સંસ્કારિતાની બાબતમાં એ જ સ્થિતિ રહી છે સિદ્ધસેન અને સમંતભદ્ર તાર્કિક ખરા, પણ તે

સાધુપદે પહોંચ્યા પછી જ. હરિભદ્રે ને હેમચંદ્રે નવનવ સાહિત્યથી ભગ્ન લખ્યાં ખરા, પણ સાધુઓની નિશાળમાં દાખલ થયા પછી યશોવિજયજીએ જૈન સાહિત્યને નધું જીવન આપ્યું ખરું, પણ તે સાધુ અભ્યાસી તરીકે. આપણે એ જૂના જમાનામાં કોઈ ગૃહસ્થને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન જૈન સાધુ જોડેલો સમર્થ વિદ્વાન નથી જોતા તેનું શું કારણ ? અસાધારણ પાડિત્ય અને વિદ્વતા ધરાવનાર શકરાચાર્ય અને બીજા સંન્યાસીઓના સમયમાં જ અને તેમની જ સામે તેમનાથી પણ ચડે એવા ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ પડિતો વૈદિક સમાજમાં પાક્યાનો ઇતિહાસ જાણીતો છે, જ્યારે પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાન સાધુ કે આચાર્યની તોલે વિદ્વતાની દૃષ્ટિએ આવી શકે એવો એક પણ ગૃહસ્થ શ્રાવક જૈન ઇતિહાસે નથી પકળ્યો તેનું શું એ કારણ છે કે ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણમાં હોય તેવી બુદ્ધિ શ્રાવકમાં ન જ સભવે ? અથવા શું એ કારણ છે કે જ્યાં લગી શ્રાવક ગૃહસ્થ હોય ત્યાં લગી એનામાં એ જાતની બુદ્ધિ સંભવિત જ નથી, પણ જ્યારે તે સાધુવેશ ધારણ કરે છે ત્યારે જ એનામાં એકાએક એવી બુદ્ધિ ફાટી નીકળે છે ? ના, એવું કાંઈ નથી ખરું કારણ એ છે કે ગૃહસ્થ શ્રાવક કેળવણી અને સરકારના ક્ષેત્રમાં સાધુઓના ક્લાસમાં સમાન દરજ્જે સીંખવા દાખલ જ નથી થયો એણે પૂરેપૂરો એ વખત પતિવ્રતાધર્મ પાળી ભક્તિની લાજ રાખી છે, અને સાધુઓની પ્રતિષ્ઠા એકધારી પોપી છે। તેથી એક અને સમાન ક્લાસમાં ભણતા સાધુ સાધુઓ ગચ્છભેદ કે ક્રિયાકાંડ-ભેદ કે પદ્ધતિભેદને લીધે જ્યારે લડતા ત્યારે ગહસ્થો એક અગળ બાન પક્ષને વક્ષાદારીથી અનુસરતા, પણ સીધી રીતે કોઈ ગૃહસ્થને કોઈ સાધુ સામે લડવા-પણ, મતભેદ કે વિરોધ જેવું રહેતું જ નહિ આજ સમયને લીધે આપણો જૂનો ઇતિહાસ, ગૃહસ્થ અને ત્યાગીના કેળવણી કે સંસ્કાર વિષયક આત્મવિગ્રહથી નથી રંગાયો. એ કોરું પાનું ચીતરવાનું કામ યુરોપના શિક્ષણે હવે ગરૂં થયું છે

આંતરવિગ્રહ

સાધુઓ અને નવશિક્ષણ પામેલા તેમ જ પામતા વર્ગના માનસ વચ્ચે આટલો બધો આંતરવિગ્રહકારી ભેદ કેમ છે, એ ભેદ ગેમાથી જન્મ્યો છે, એ બીના સર્વવિદિત છતાં જાણુરી બહુ જ જરૂરી તેમ જ મનોગંજક પણ છે માનસ એ શિક્ષણથી જ અને શિક્ષણ પ્રમાણે ધડાય છે અન્ન તેવું મન એ સિદ્ધાન્ત કરતાં વધારે વ્યાપક અને મૂલ્યમિદાન્ત તો એ છે કે શિષ્ય તેવું મન વીસમી શતાબ્દીમાં શિક્ષણ વડે, માત્ર ઘટતા શિક્ષણ વડે, દળગે વર્ષ પહેલાં માનસ ધડી શકાય હજારો વર્ષ થયા આસા આવતા જગતી માન-

સને માત્ર શિક્ષણ વડે જ થોડા વખતમા આધુનિક જેવું ઘડી શકાય સાધુવર્ગ શિક્ષણ મેળવે છે તે એક પ્રકારનું છે અને અત્યારનો તેમના જ પદ્ધતિ ભક્ત શ્રાવકોનો સતતિવર્ગ જે શિક્ષણ મેળવે છે તે તદ્દન જુદા પ્રકારનું છે. આ એકબીજાથી તદ્દન સામે જતા શિક્ષણના બે પ્રકારોએ જ જૈન સમાજમાં પ્રથમ નહિ એવા બે માનસો ધડયાં છે, અને તે જ એકબીજા ઉપર સરસાઈ મેળવવા—સમાજના અખાડામાં કુસ્તી કરવા—આકર્ષક રીતે ભિતરી પડ્યા છે આપણે એ પરસ્પરવિરોધી બન્ને માનસોને ધડનાર શિક્ષણ, તેના વિષયો અને તેની પ્રણાલિકા વિશે કાંઈક જાણીએ તો આપણને ખાતરી થઈ જવાની કે અત્યારે જે માનસિક ભૂકંપ આવ્યો છે તે સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય છે સાધુઓ શીખે છે, આખી જિંદગી ભણનાર પણ સાધુઓ પડ્યા છે તેમના શિક્ષકો કાં તો તેમના જેવું જ માનસ ધરાવનાર સાધુઓ હોય છે અને કાં તો મોટે ભાગે પડિતો હોય છે કે જે પડિતો વીસમી સદીમા જન્મવા અને જીવવા છતાં બારમી કે સોળમી સદીથી ભાગ્યે જ આગળ વધેલા હોય છે

શિક્ષણના વિષયો ને તેની પ્રણાલિકા

સાધુઓના શિક્ષણનો મુખ્ય વિષય—જે સૌથી પહેલા તેમને શીખવવામાં આવે છે તે—ક્રિયાકાંડને લગતા સૂત્રોનો છે. આ સૂત્રો શીખતી અને શીખવતી વખતે એક જ દૃષ્ટિ હોય છે કે તે ભગવાન મહાવીરના રચેલાં છે, અગર તો પાછળના છતાં એવાં ધ્રુવ છે કે જેમા ઉત્પાદ અને વ્યયનો જૈન સિદ્ધાંત પણ ગૌણ થઈ જાય છે વળી એ ક્રિયાકાંડી શિક્ષણ ઉપર એવી સર્વશ્રેષ્ઠતાની છાપ અદ્વાના હથોડા મારીમારો પાડવામા આવે છે કે શીખનાર, જૈન સિવાયના બીજાં કોઈ પણ ક્રિયાકાંડોને તુચ્છ અને ભ્રમક માનતા થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ, પણ તે પોતાના નાનકડાશા ગચ્છ સિવાયના બીજા સહોદર પડોશી અને સદાસાથી ગચ્છોના વિધિવિધાનોને પણ અશાસ્ત્રીય લેખતો થઈ જાય છે.

સાધુઓના શિક્ષણનો બીજો વિષય ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન છે. તેઓ ધર્મના મથાળા નીચે જે જે શીખે છે તે બધામા તેમની એક દૃષ્ટિ આદિથી અંત સુધી મઠ્ઠમ રીતે એવી પોષાય છે કે તે શિખવાતો ધર્મ પૂર્ણ છે, તેમા કાંઈ વધારવા-ઘટાડવા જેવું છે જ નહિ અને એ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા વિશે તેમના મનમા એવા સંસ્કારો પાડવામાં આવે છે કે જ્યાં-લગી તેઓ બીજા ધર્મની ત્રુટિઓ ન જુએ અને ઇતર ધર્મોની ખામીઓ ન ખતાવે ત્યાં લગી તેમને પોતાના ધર્મની શ્રેષ્ઠતાની ખાતરી કરાવવાનો

બીજો માર્ગ દેખાતો જ નથી તેમનો ઇતિહાસ એટલે જૈન સાહિત્યમાં દાખલ થયેલ કોઈ પણ ઘટના—પત્તી તે કાલ્પનિક વાત હોય, રૂપક હોય, અગર પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા કથાનકો હોય—એ બધું તેમને મન ઇતિહાસ અને સાચો ઇતિહાસ છે તેમને સીખવાતી ભૂગોળ દૃશ્ય વિષયની પેઠી પારથી શરૂ થાય છે એમાં પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય, સ્વયં જઈ શકાય એવા સ્થાનો કુત્તા મોટા ભાગે ટ્યાગ્ય પણ આ જિંદગીમાં જઈ કે જોઈ ન શકાય એવાં સ્થાનોનો આવે છે એમની ભૂગોળમાં દેવાગનાઓ છે, ઇન્દ્રાણીઓ છે અને પરમાધાર્મિક નરકપાળો પણ છે જે નદીઓ, જે સમુદ્રો અને જે પર્વતોના પાક તેઓને શીખવાના હોય છે તે વિશે તેમની પાકી ખાતરી હોય છે કે જોકે અત્યાદે તે અગમ્ય છે, છતાં એ છે તો વર્ણુઆ તેવા જ તત્ત્વજ્ઞાન બે હજાર વર્ષ પહેલાં જે વડાચુ તે જ અવિચિન્ન રીતે અને પરિવર્તન સિવાય ચાલ્યું આવે છે એવા વિશ્વાસ સાથે જ તે સીખવવામાં આવે છે છેલ્લા બે હજાર વર્ષમાં આબુબાબુના બજોએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના પોપણ વાસ્તે જે દલીલો, જે શાસ્ત્રાર્થો જૈન સાહિત્યમાં દાખલ કર્યા છે તેનું ઝણું સ્વીકારવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ ઊંચડું એ અભ્યાસી સાધુઓ એવા સરકારથી પોષાય છે કે અન્યત્ર જે જીલું છે તે તો માત્ર જૈન સાહિત્યસમુદ્ધાન બિંદુઓ છે નવમાં અને દશમાં સૈકા સુધીમાં બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક ચર્ચાઓ કરી છે અને લગભગ તે જ સૈકાઓ સુધીમાં ખ્રિસ્તી વિદ્વાનોએ જે તાત્ત્વિક ચર્ચાઓ કરી છે તે જ સ્વેતાબર કે દિગબરના તત્ત્વસાહિત્યમાં અક્ષરશઃ છે, પણ તે પત્તીની ચતાબદોઓમાં ખ્રિસ્તી વિદ્વાનોએ જે તત્ત્વજ્ઞાન ખેડ્યું છે અને જેનો અભ્યાસ સનાનન ખ્રિસ્તી પડિતો આજ સુધી કરતા આવ્યા છે અને જેનું સાધુઓને પણ લજ્જાવતા આવ્યા છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનના વિકાસથી, એટલે યથોચિત્ત્યજ્ઞના અપવાદ સિવાય, બધા જ જૈન આચાર્યોનું સાહિત્ય વચિત હોવા છતાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી સાધુઓ એમ માનતા હોય છે કે તેઓ જે તત્ત્વજ્ઞાન શીખે છે તેમાં ભારતીય વિકસિત તત્ત્વજ્ઞાનનો કોઈ પણ અંશ બાકી રહી જતો નથી ! ભારતીય દર્શનિક સંસ્કૃતિના પ્રાણમૂલ પૂર્વમીનાસા અને ઉત્તરમીનાસા—અન્ને દર્શનોના પ્રામાણિક યોગ પણ અભ્યાસ સિવાય જૈન સાધુ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને પૂરેપૂરું માનતા હોય છે ભાષા, વ્યાકરણ, ગ્રામ્ય, કૌશલ એ પણ એમના શીખવાના વિષયો છે, પણ તેમાં કોઈ નવા યુગનું તત્ત્વ દાખલ જ નથી થયું. ટૂંકમાં, જૈન સાધુઓની શિક્ષણપ્રણાલીમાં જોકે અનેકાતવાદનું વિષય તરીકે સ્થાન હોય છે, છતાં એ પ્રણાલીમાં અનેકાનની દૃષ્ટિ ડ્રવન

હોતી જ નથી તેથી તેઓ વિજ્ઞાનનો ટેકો ત્યારે જ લે છે જ્યારે તેમને પોતાના મતસમર્થનમાં વિજ્ઞાનમાંથી કાંઈ અનુકૂળ મળી આવે. ખરા ઇતિહાસને તેઓ ત્યારે જ પ્રશસે છે, જ્યારે તેમની માન્યતાને અનુકૂળ કાંઈ તેમાંથી મળી આવે. તાર્કિક સ્વતંત્રતાની વાત તેઓ ત્યારે જ કરે છે જ્યારે તે તર્કનો ઉપયોગ અન્ય મતોના ખડનમાં કરવાનો હોય આ રીતે વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, તર્ક અને તુલના એ ચારે શિક્ષણવિષયક દૃષ્ટિઓનું તેમના શિક્ષણમાં નિષ્પક્ષ સ્થાન છે જ નહિ.

આધુનિક નવીન શિક્ષણ

આથી ઊલટું, આ દેશમાં કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સ્થપાતા જ આદિથી અત મુધી શિક્ષણના વિષયો, તેની પ્રણાલી અને શિક્ષકો એ બધામાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે માત્ર જોલેજમાં જ નહિ, પણ વર્નાક્યુલર નિશાળથી માંડી હાઈસ્કૂલ સુધીમાં પણ શિક્ષણની પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ દાખલ થઈ છે વિજ્ઞાન કોઈ પણ જાતના પક્ષ કે ભેદભાવ સિવાય સત્યના પાયા ઉપર શિક્ષણમાં દાખલ થયું છે. ઇતિહાસ અને ભૂગોળના વિષયો પૂરી ચોક્કસાઈથી એવી રીતે શીખવાય છે કે કાંઈ પણ ભૂલ કે ભ્રમણા સાબિત થતાં એનું સંશોધન થઈ જાય છે ભાષા, કાવ્ય આદિ પણ વિશાળ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શીખવાય છે ટૂંકમાં કહીએ તો, નવીન શિક્ષણમાં પ્રત્યક્ષસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક કસોટી દાખલ થઈ છે, નિષ્પક્ષ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને સ્થાન મળ્યું છે અને ઉદાર તુલનાત્મક પદ્ધતિએ સાંકડી મર્યાદાઓ વટાવી છે આ ઉપરાંત નવીન શિક્ષણ આપનાર માસ્તરો કે પ્રોફેસરો કાંઈ શીખનાર વિદ્યાર્થીઓનો પથ પોષવા કે તેમના પૈતૃક ઘરેડાં માનસને સતોષવા બધાયેલા નથી—જેની રીતે પશુની પેડે દાસ થયેલા પેલા પડિતો કમરજીએ પણ બધાયેલા હોય છે.

વાતાવરણને વાચનાલક્ષ્યો

માત્ર આટલો જ ભેદ નથી, પણ વાતાવરણ અને વાચનાલક્ષ્યોનો પણ ભારે તકાવત છે સાધુઓનું ઉન્નતમાં ઉન્નત વાતાવરણ એટલે અમદાવાદ કે મુબઈ જેવા શહેરની સાકડી શેરીમાં આવેલ એકાદ વિશાળ ઉપાશ્રયમાં પાંચ-પદર ગોખણિયા સાધુઓનું ઉદાસીન સાહચર્ય. એમને કોઈ વિશાળ અભ્યાસી પ્રોફેસરના ચિંતન-મનનનો લાલ નથી કે સહવાસનું સૌરભ નથી. એમનાં પુસ્તકાલયોમાં નાનાવિધ છતાં એક જ જાતનું સાહિત્ય હોય છે. નવીન શિક્ષણનો પ્રદેશ આખો નિરાલો છે. એમાં તરેહતરેહના વિષયો ઉપર ગભીર અને બાપકપણે અભ્યાસ કરેલ પ્રોફેસરોની વિચારધારાનો

પ્રસાદ આપતો હોય છે. એમાં ધણા ને વિવિધ વિષયોને છેક નવી દોરે અર્થતાં પુનઃપ્રાપ્તિ ને માત્રી અભિવ્યક્તિ નિવહાન હોય છે.

આ ઉપરાંત જે મુદ્દા એવા છે કે જે સાધુગિરિયુ અને નવશિક્ષણ વચ્ચે ભેદ દેવાનું પોતાની સામિતી પૂરી પાડે છે એક તો એ કે પદ્ય ને ગાથામાં લખેલું તેમ જ પોતાએ પુરું સાધુ-માનસ સ્વાભાવિક રીતે જ એવું ભીકારું હોય છે કે ને, ભાગ્યને કાઈ ઘણા આદ્યગથી પ્રકાશ મેળવે તોય પુરુષોત્તમ પોતાની પરંપરા મિરુદ્દ દશુ જ ઉચ્ચારતા મરણનું દુષ્કાંડ અનુભવે કે—જેની રીતે જન્મથી પરદામાં પોતાએ જ આમાનસ પ્રથમ ખુલ્લામાં પ્રથમ મુક્તતા, જ્યાં નવગિરિયુ પામતો નિઘારી એ ભયથી તદ્દન મુક્ત હોય છે તે જે જાહેર સમગ્ર માને છે તે બેધરૂડ દેવો ગ્રંથ છે તેને સાધુની પેઠે નથી ગૃહીયારૂ પરંતુ નથી દેવ મેલવો પડતો

જીવન મુજબ પાત્ર ભાગે અગત્યનો છે તે એ કે નવગિરિયુ પામતી આજની પ્રાપ્તિના નરુન-નરુગીઓને માન આ દેવાના જ વિવિધ સ્થળો અને વિવિધ ભક્તિઓ વચ્ચે જ્યાં તદ્દ નથી, પણ તેઓને પરદેશના વિશાળ પ્રદેશને અર્જુનની પણ તદ્દ સૂચક થઈ છે મેકડો યુવકો જ નહિ, પણ યુવતીઓ અને સ્ત્રીઓ મુખ્ય યુગલ અને અભેદિકા ખંડમાં જાય છે જેવા તેઓ જન્મજાત ઉપર ચડી અનત આકાશ અને અપાર સમુદ્ર તરફ નજર નાખે છે, તેમાં જ તેમના જન્મભિદ્ધ પાંડો છેક નાખૂદ ન થાય તોય તદ્દન દીક્ષા થઈ જાય જે પરદેશમાં અને પરજાતિઓના સહવાસથી તેમ જ વિદેશી ગિરિયુઓ અને અદ્ભુત પ્રયોગશાળાઓ તથા પુનઃશિક્ષણના પરિચય-થી તેમનું માનસ દનંદન વર્ષની તાવતમ અધિઓને પણ બેદવા મથે છે અને એમને ઘડું જ નવી દરિયો જેવા-વિચારવાની વૃત્તિ થઈ આવે છે

આ રીતે આપણે જોઈ કે જેઓને જૈન પ્રજા પોતાના ગુરુ તરીકે, પોતાના નાયક તરીકે અને પોતાને દોરનાર તરીકે માનતી આવી છે, તેમનું માનસ કઈ માનવ સંભવિત છે, અને હવે છેલ્લા કેટલાક દશકાઓ થયા જે નવીન પેઢી નવગિરિયુ ગ્રંથુ કરી રહી છે અને જેને વાસ્તે એ નિશ્ચય મેળવવું અનિવાર્ય છે, તેનું માનસ કઈ રીતે વડાય છે ? જો આ એ પ્રકારના માનસના વડત્ત પાછળનો ભૂમી કે સાધી ન શકાય એટલો મોટો બેદ હોય નો અત્યાગ જે ભૂકંપ સમાજમાં અનુભવાય છે તેને અસ્વાભાવિક કે માત્ર આગંતુક દોરો શુદ્ધિમાન હશે ? ત્યારે હવે આપણી

સામે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે જૈન સમાજના વર્તમાન ભૂકંપને શમવાનો કોઈ માર્ગ છે? જવાબ હંકાર અને નકાર એય છે

વર્તમાન ભૂકંપ શમવાના માર્ગ

આજની અને હવે પછીની પેઢી નવીન શિક્ષણના દરવાજે તાળી લગાડી પોતાનામાં આવેલા નવશિક્ષણના સંકારોને છેક ભૂસી નાખે તો એ ભૂકંપ શમે ખરે એ જ રીતે કે તો સાધુવર્ગ પોતાની સંઙીર્ણ દષ્ટિમર્યાદા મોકળી કરી નવશિક્ષણના દ્વારોમા પ્રવેશ કરે તોય એ ભૂકંપ શમવાની સલાવના ખરી નવશિક્ષણના દ્વારોમા પ્રવેશ કર્યા વિના અને ખારમી કે અઢારમી સદીની જૂની પ્રણાલીનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું કામ ચાલુ રાખ્યા છતાં પણ જે શ્વેતાખર સાધુઓ સ્થાનકવાસી સાધુઓની પેઠે ધર્મને નામે નવપેઢીની વિચારણા કે પ્રવૃત્તિમાં અનધિકાર માથું મારવાનું છોડી દે તોય એ ભૂકંપ શમે ખરે ભૂકંપ શમવાને કે તો સાધુવર્ગ વાસ્તે પોપ અને પાદરીઓની પેઠે પોતાની વિચાર અને કાર્યમર્યાદા બદલવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે અને ઠાં તો નવીન પેઢીએ હમેશને વાસ્તે મુક્ત જ્ઞાનદ્વારો બંધ કરવાની આવશ્યકતા છે

પણ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે એમાથી એકે વર્ગ કોઈ નમતુ આપે તેમ છે? જવાબ અપૂર છે કે કોઈ પામર પણ અત્યાગ્રી અને હવે પછીની શિક્ષણની મુક્ત તકો ગુમાવે જ નહિ હવેનું જીવન જ નવશિક્ષણ વિના શક્ય રહ્યું નથી, એટલે નવી પેઢી તો પાછળ પગલા ભરે એવું છે જ નહિ સાધુવર્ગે જે અત્યાર લગી પૈતૃક તપસપત્તિને બળે ગહરથો ઉપગ ગળ્ય કર્યું છે, જે અનધિકાર સત્તાના દૂટડા પીધા છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક છોડી જૂના જમાનાથી આગળ વધી નવા જમાનાને અનુકૂળ આપમેળે માનસ ફળવે એવો ભાગ્યે જ સંભવ છે તેથી જ અહીં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

નવીન માનસને કોણ દોરી શકે?

આનો ઉત્તર એ રીતે આપી શકાય કે તો આજ લગી ગુરુપદે રહી આવકતા માનસને દોરતો આવેલ સાધુવર્ગ નવમાનસને દોરી શકે; અગર નવમાનસ પોતે જ પોતાની દોરવણી કરે પહેલો પ્રકાર તદ્દન અસંભવિત છે આપણે જોયું કે અત્યારના સાધુની શિક્ષણમર્યાદા છેક જ સાકડી છે એ પણ જોયું કે દષ્ટિમર્યાદા તો એથીયે વધારે સાકડી છે જ્યારે નવમાનસ છેક જુદા પ્રકારનું છે એવી ચિંતિમા આજના સાધુવર્ગમાથી જૂની શાસ્ત્રસંપત્તિને નથી દષ્ટિથી વાચના વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ જેવા

આધુર્યો નીકળવાનો મભવ નથી. એટલે આઈ પણ સાધુ નવમાનસને દોરી શકે એવી નજીકના ભવિષ્યમાં તે શુ પણ ફરના ભવિષ્ય મુધ્યામાં સંભાવના નથી એટલે જીવને પ્રકાર જાણી રહે છે તે પ્રમાણે નવસિદ્ધાંતથી ધડાયેલ અને મહત્તા નથીન પેરીના માનમે પોતે જ પોતાની દોષવણી કરવાની રહે છે, અને તે પોતા પાત્ર છે પતિત ક્ષિત અને કરાગેવ જ્ઞાતિઓ મુધ્યા આપમેળે જાણા મળી રી છે, તે મંડેદારી જેન પ્રજાના માનમને માટે એ કાર્ય જરાય મુશ્કેલ નથી પોતાની દોષ વણના મત્રા પોતે લાયકા લે તે પહેલા નનીન પેઢી કેટલાક મદરના મિદ્ધાતા નક્કી કરી કાઢે, તે પ્રમાણે કાર્યક્રમ થઈ અને ભારી મગનનાની વાપકાત પ્રજાવાની તૈયારી માટે સામાજિક જવાબદારીઓ લાયકા લઈ સામાજિક પ્રયોગને વૈયક્તિક લાભની દૃષ્ટિએ નિહાળી સ્વશામન અને અનિયન-અમનું બળ પ્રગવે એ જરૂર છે

—પર્યાપ્ત પરના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૭

શિષ્યચોરીની મીમાંસા

[૨૦]

આખા દેશનું ધ્યાન અત્યારે સરકાર સામે ચાલતા જંગમાં રોકાઈ રહ્યું છે, એટલે જૈન સમાજ પણ એની અસરથી સ્વાભાવિક રીતે જ છૂટો રહી ન શકે બીજી બાજુ આખોય જૈન સમાજ એ એક વ્યાપારી સમાજ છે અને વ્યાપારી દુનિયામાં જે ભારે આર્થિક બિયલપાયલ થઈ રહી છે તેની અસર પણ જૈન સમાજ ઉપર નાનીસૂતી નથી આ સિવાય બીજા કેટલાક સામાજિક અને કુળવણી સબધી જે અગત્યના ફેરફારો અપાટાબધ ચોમેર થઈ રહ્યા છે, એની અસરથી પણ જૈન સમાજ મુક્ત નથી આવી સ્થિતિમાં એ બધા અગત્યના સવાલો ઉપર વિચાર કરવો છોડી શિષ્યચોરી જેવા ક્ષુદ્ર દેખાતા વિષય ઉપર કેમ વિચાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો એવો ક્ષુદ્ર વિષય આજે કેમ ચર્ચવામાં આવે છે, એ પ્રશ્ન થવો સહજ છે ઉત્તર એ છે કે આજે શિષ્ય-ચોરીના વિષયે જૈન સમાજનું ભારે ધ્યાન રોકાયું છે, અને એ વિષય ‘ઊંટડીનું દૂધ પીવું તે શાસ્ત્રવિહિત છે કે નહિ ?’—એના જેવો માત્ર કાલ્પનિક ચર્ચાનો વિષય નથી રહ્યો, કારણ કે, શિષ્યચોરીમાં માનનારા એને શાસ્ત્રસમ્મત માની અને બીજાને તેમ મનાવી એ કૃત્ય કરે છે, એટલે શિષ્યચોરીના હિમાયતી-ઓ સમાજમાં ગમે તેટલા ઓછા હોય છતાં લોકો લગલગ આખા સાધુવર્ગને બોળ અને પદાણની જેમ બાળકચોર માને છે અને સીધી કે આડકતરી રીતે લોકો તેમની સાથે મનુષ્યચોર તરીકે જ વ્યવહાર કરે છે શિષ્યચોરીના હિમાયતી ગૃહસ્થો પણ પોતાના બાળક-બાળિકાઓને સાધુ પાસે ખુદા દિલથી લાગ્યે જ જવા દે છે શિષ્યચોરીમાં ન માનનારાઓ તો આ બાબતનો ભારે વિરોધ કરે છે, અને તેથી જ્યાં ત્યાં તકરારની આગ સળગી ઊઠે છે, અને આ બધું શાસ્ત્રને નામે થાય છે લોકો, ખાસ કરી સાધારણ લોકો, એમ જ માને છે કે ‘શાસ્ત્ર કહે છે તે જ કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્ર બોલુ ન કહે.’ આ જાતની શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા લોકોના મનમાં છે, તેથી જ એ પ્રતિષ્ઠાનો લાસ લઈ, દરેક જમાનામાં જેમ બનતું આવ્યું છે તેમ, આજે પણ કેટલાક મહાશયો શિષ્યચોરી જેવા વિષયને શાસ્ત્રસમ્મતિનું નામ આપી તેનું સમર્થન કરી ગયા છે, અને બીજી બાજુ તેમનો વિરોધ કરનાર પક્ષ આ વસ્તુ શાસ્ત્ર-

સમ્મત નથી એમ કહી તેનો ભારે વિરોધ કરી રહ્યો છે આ વિરોધ માત્ર શાબ્દિક ન રહેતા ધણીવાર મારામારી અને કોર્ટે ચક્રવા સુધીના પગલામાં પરિણમ્યો છે એ ઝેરે તેથીયે વધારે ઉગ્રરૂપ ધારણ કર્યું છે આ જ કારણથી આ વિષય આજે ચર્ચવાનું દુસ્તત ધાર્યું છે આ ચર્ચામાં કોઈ પણ એક પક્ષનું અનુસરણ કરવાનો ઇરાદો નથી જે પ્રમાણે બન્ને પક્ષકારો શાસ્ત્રમાથી રમૂ કરે છે અને જે અમારી ભણમાં છે તેનો તદ્દન મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો એ જ આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ છે.

અત્યાગે પ્રત્યુત બાબત પરત્વે જૈન સાધુસમાજમાં મુખ્ય ત્રણ વર્ગ છે : એક, અષ્ટપણે શિષ્યહરણની હિમાયત કરનારો, બીજો, તેનો તદ્દન વિરોધ કરનારો, અને ત્રીજો, દેખીતી રીતે તટસ્થ છતાં શિષ્યહરણના પક્ષનો લાલ લેનારો કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરવામાં અને નિર્ણય બાધવામાં સાધુવર્ગ ઉપર આધાર ન રાખતા, પોતાની જ બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખનાર ગૃહસ્થવર્ગ જૈન સમાજમાં બહુ જ નાનો છે, અને તે જેવડો છે તે આખોય વર્ગ શિષ્યહરણના વિરોધી પક્ષનું વલણ ધરાવે છે તેથી ગૃહસ્થવર્ગ પણ ઉપર કહેલા સાધુવર્ગના ત્રણ ભાગમાં જ વહેચાઈ ભય છે અત્યારે ઉપર ઉપરથી જોતા શિષ્યહરણના હિમાયતી અને વિરોધી એ બે પક્ષ વચ્ચે જ અથડામણી દેખાય છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે આખોય જૈનસમાજ આ ઝેરીલી અથડામણીનો ભોગ થઈ પડ્યો છે

‘ શિષ્યહરણ યોગ્ય છે કે નહિ ? ’ એનો ખુલાસો સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી અને શાસ્ત્રના આધારોથી એમ બન્ને રીતે મેળવી શકાય તેમ છે. જેઓને વિચારવાની અને સાચુ ખોટું તપાસવાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ મળી છે તેમને તો આ વિષય પરત્વે કોઈ પણ નિર્ણય બાધવા માટે કોઈનો આધાર લેવાની જરૂર નથી; અને બહુ ઊંડા પારૂીમાં ઊતરવું પડે તેમ નથી તેઓ તો તદ્દન સહેલાઈથી કોઈ પણ નિર્ણય બાધી શકે એટલી આ બાબત સહેલી, બુદ્ધિગમ્ય, અને દીવા જેવી ખુદ્દી છે છતાં આ સ્થળે તો આ પ્રશ્નનો ખુલાસો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ જ કરવાનો હોઈ બુદ્ધિનો ઉપયોગ મુખ્યતઃ શાસ્ત્રના પ્રમાણોને આધારે જ કરવાનો છે

જૈન સાધુની આખી જીવનચર્ચા અહિં સા આદિ પાંચ મહાનતોને આધારે જ હોવાનું શાસ્ત્રમાં ક્યન છે અને તે દરેક પક્ષ ઝીકારે છે. એ પાંચ મહાનતો જૈનપણના પાયા ઉપર યોગ્યેલા છે જૈનપણું એટલે લોભ, લાલચ,

ભય આદિ વિકારો પરનો વિનય અથવા એ વિનય માટેનો પ્રયત્ન હિંસા હોય કે અસત્ય, ચોરી હોય કે પરિગ્રહ, એ બધા દોષો જૈનત્વના વિરોધી છે, તેથી જૈનત્વને ધારણ કરનાર કે તેની સાચી ઉમેદવારી કરનાર સાધુ એ દોષોનો હંમેશને માટે ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે, જે પ્રતિજ્ઞા પાલ્ય મહાવ્રતના નામથી ઓળખાય છે એમા ત્રીજી મહાવ્રત અદત્તાદાનવિરમણ આવે છે એનો સ્થૂલ શબ્દાર્થ એ છે કે ‘કોઈ પણ વસ્તુ તેના માલિકની રજા સિવાય લેવાનો સદંતર ત્યાગ’ જેમ દરેક વ્રત કે નિયમની પાછળ એના શબ્દાર્થ ઉપરાત એનો વિશિષ્ટ ભાવ હોય છે તેમ આ ત્રીજા મહાવ્રતની ખાખતમાં પણ છે ‘માલિકની પરવાનગી સિવાય તેની ચીજ લેવાનો ત્યાગ એ ત્રીજી મહાવ્રત’ એટલો માત્ર શાબ્દિક અર્થ લઈને કોઈ તેને વળગી રહે તો તો તે ધણો અનર્થ પણ કરી એસે દાખલા તરીકે કોઈ એમ કહે કે ઉપરના અર્થ પ્રમાણે તો એ મહાવ્રતનો અર્થ કોઈની માલિકીની ચીજ જ પરવાનગી સિવાય લેવાનો ત્યાગ થાય છે, તેથી કોઈ માલિકી વિનાની ચીજ લેવાનો ત્યાગ થતો નથી જેમ હવા પ્રકાશ આદિ ભૌતિક તત્ત્વોનો જીવનમાં ઉપયોગ દર ઠાણે કોઈ મનુષ્યની પરવાનગી સિવાય જ કગીએ છીએ તેમ બીજી પણ કોઈ વસ્તુ, જેની માલિકીનો સ્પષ્ટ દાવો કરનાર કોઈ ન હોય તે, લેવામાં શી અડચણ છે ? કારણ કે, જ્યારે તેનો કોઈ વાધો લે એવો માલિક જ નથી તો પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ અદત્તાદાન શી રીતે હોઈ શકે ? એવી દલીલ કગી તે અદત્તાદાન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનાર કોઈ એકાંત ખૂણેથી મળી આવનાર ધનનો અગર તો જગલમાં માલિક વિનાના રખડતાં તદ્દન અનાથ બાળક-બાળિકાઓનો સમૂહ કરે અથવા તો જેમાં લવલેશ પણ કોઈની માલિકીનો દાવો નથી એવા જાતપ્રતિષ્ઠા સાચવવાની અને મેળવવાની પાછળ ગાંડાવર થઈ જાય તો શું એ અદત્તાદાનત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાળે છે એમ કોઈ કહી શકશે ? જો એણે કોઈની માલિકીની ચીજ લીધી નથો અને લેવાનો વિચાર મુખ્યા કયો નથી તો એને શા માટે પ્રતિજ્ઞાપાળક કહેવો ન જોઈએ ? અને આવા ત્રીજા મહાવ્રતના ધારણ કરનારને જૈન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કોઈ માણસની માલિકી વિનાની ધનસંપત્તિ કે બીજી ચીજ લેવાની, અડવાની, અને વાપરવાની શા માટે છૂટ ન હોવી જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા જ્યારે આપણે ઊંડાં જિતરીએ છીએ ત્યારે આપણને તરત જ જણાઈ આવે છે કે નહિ નહિ, શબ્દના સ્થૂળ અર્થ ઉપરાત પ્રતિજ્ઞાની પાછળ એનો ખાસ પ્રાણ કે ભાવ પણ હોય છે પ્રતિજ્ઞાનો સમગ્ર ભાવ સ્થૂળ અને પરિચિત શબ્દોમાં સમાઈ નથી શકતો, એને શુદ્ધ અને વિચારથી ગ્રહણ

કરવાનો હોય છે ત્યારે એ જોવું રહે છે કે અદ્વતાદાનત્યાગ મહાવ્રતનો ભાવ-
શો છે ? જેનત્યના પાયા ઉપર લેનામા આવતી ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાનો-
સાચો અર્થ પૂરો ભાવ તો લોભ અને લયના ત્યાગમા છે સામાન્ય રીતે કોઈ
એક માણસ ખીજની માલિકીની ત્રીજા તેની પરવાનગી સિવાય લે છે ત્યારે
કા તો તેનામા અમુક સાતત્ય હોય છે અને કા તો અમુક ભય હોય છે લોભ
અને ભય જેની મોહજન્ય વૃત્તિઓ જ અદ્વતાદાનની પ્રેરક હોય છે, તેથી
અદ્વતાદાનના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાછળ ખરો હેતુ એવી વૃત્તિઓનો જ ત્યાગ
કરવાનો હોય છે જેનામા લોભ અને ભય જેની વૃત્તિઓ જ નથી હોતી તેનું
હવન રનામાનિઃ ગીતે જ અદ્વતાદાનથી મુક્ત હોય છે—પછી ભલે તે હવા
આદિ ભૌતિક તત્ત્વનો ઉપયોગ કરતો હોય અથવા તો અદ્ભુત સાપડેલ
મોનાના અિદાસન ઉપર તે જઈ પડ્યો હોય જેણે લોભ ભય આદિ વૃત્તિઓ
છતી નથી. પણ એમને છતવાનો જેનો પ્રયત્ન ચાલુ છે તે માલિકીવાળી
કે બિનમાલિકીવાળી કોઈ પણ નાની કે મોટી, જડ કે ચેતન વસ્તુને લોભ
કે ભયથી પ્રેરણા નહિ અડે, નહિ સધરે અથવા આપોઆપ આવી પડેલ
વસ્તુ પાછળ પણ કંદેશ નહિ પોમે સાગગ એ છે કે ત્રીજા મહાવ્રત દ્વાગ
નિર્લોભપણું, નિર્ભયપણું પોપવાનું હોય છે, અગર તો પ્રગટાવવાનું હોય છે
જ્યા નિર્લોભપણું અને નિર્ભયપણુંમા ખલેલ પહોચે ત્યા દેખીતી ગીતે ત્રીજા
મહાવ્રતનો સ્થૂલ અર્થ ખડિત થયેકો ન જણાવા છતાં જૈન દૃષ્ટિએ ત્રીજા
મહાવ્રતનો તેટલો અંશે ભગ જ છે, અને જ્યા નિર્લોભત્વ આદિ મૂળ વસ્તુ
અખાધિત હોય ત્યા દેખીતી ગીતે કોઈ વાર ત્રીજા મહાવ્રતનો ભગ
પણુ લાગે છતાં વાગ્તવિક રીતે તેવા દાખલાઓમા ત્રીજું મહાવ્રત અખડિત
જ હોય છે

ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાના અર્થ વિશે અહીં જે સહજ લખાણુ ચર્ચા
કરી છે તે પ્રત્યુત વિષયની સાથે ખાસ સબંધ હોવાને લીધે જ કરેલી છે
માખાપ કે ખીજ ખાસ લાગતાવળગતાની સમ્મતિ લઈદીક્ષા લેવી અગર એવી
સમ્મતિ મેળવનારને જ દીક્ષા આપવી એ ‘અમ્મત-દીક્ષા’ કહેવાય અને સમ્મતિ
સિવાય કોસજાવીને, નસાડી-ભગાડીને કે ખીજ કોઈપણ રીતે દીક્ષા આપવી
તે ‘અઅમ્મત દીક્ષા’ કહેવાય, જગ કડક શબ્દોમા છતાં સાચા અર્થમા
તેને શિષ્યહરણુ પણ કહેવાય મૂળ આગમોમા, ખાસ ડરી પ્રાચીન અને
વિશિષ્ટ આગમોમા, એવું સ્પષ્ટ અને ખુલાસાવાર વિધાન નથી કે ‘દીક્ષા
લેનારે અમુક અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી લઈને જ દીક્ષા
લેવી અને તે સિવાય ન લેવી’ તેમ જ દીક્ષા આપનાર માટે પણ

તેમાં એવું વિધાન ક્યાંય નથી કે 'જે અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી મેળવે તેને જ તેણે દીક્ષા આપવી અને બીજાને ન આપવી' આવું સ્પષ્ટ વિધાન દીક્ષા લેનાર કે આપનાર માટે ન હોવા છતાં ભગવાન મહાવીરના દાખલામાં અને તેમના સધર્મધારણના ઇતિહાસમાં જે દાખલાઓ અગ-ઉપાંગમાં નોંધાયેલા મળે છે તે બધા જ દાખલાઓમાં એક જ બીના છે, અને તે એ કે દીક્ષા લેનાર માથાપ અને સ્ત્રી આદિની પરવાનગી લઈને જ દીક્ષા લે છે અને દીક્ષા આપનાર તેવી સમતિ લેનારને જ દીક્ષા આપે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી મૂળ અગ-ઉપાંગોને લાગે છે ત્યાં સુધી સમ્મત દીક્ષાના જ સ્પષ્ટ દાખલાઓ મળે છે. આ પરપરા ભગવાન મહાવીરથી લગભગ છસો વર્ષ લગી નિરપવાદ રીતે એકસરખી ચાલુ રહે છે નથી તો ખુદ ભગવાને એમાં અપવાદ સેવ્યો કે નથી તેમના તેટલા વખત સુધીના શિષ્ય-પરિવારે અપવાદ સેવ્યો સમતદીક્ષાનું સ્પષ્ટ વિધાન આગમોમાં ન હોવા છતાં સમતદીક્ષાના નિયમનું આટલું કડક અને ચોક્કસ પાલન કેમ કરવામાં આવ્યું અને કેમ ચાલુ રહ્યું ? એનો વિચાર કરતાં કોઈ પણ બુદ્ધિમાન સહેજે સમજી શકશે કે અસમતદીક્ષામાં ત્રીજા મહાવ્રતનો ભાવ, શાબ્દિક કે આર્થિક દષ્ટિએ, ભગ થવાનો સભવ ઊભો થાય છે, અને જૈન શાસ્ત્રો જેમાં મહાવ્રતના ભગનો સભવ હોય એવી કોઈ પણ બાબતને આચરવામાં સમત થઈ શકે નહિ જે શાસ્ત્ર અને જે શાસ્ત્રના પ્રણેતાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ શાંતિ અને ચિત્તશુદ્ધિનો હોય તે શાંતિની વિરોધી અને ચિત્તશુદ્ધિમાં ખલેલ પહોંચાડનારી કોઈ પણ બાબતને માન્ય રાખી શકે નહિ દલીલ ખાતર થોડી વાર એમ માની લેવામાં આવે કે અસમતદીક્ષામાં દીક્ષા આપનારનો હેતુ સ્વપર-કલ્યાણનો હોય છે, તો પણ એ કહેવું જોઈએ કે જૈન આગમોએ અને ખુદ ભગવાન મહાવીરે તેની અસમતદીક્ષાની હિમાયત નથી કરી, એક પણ દાખલામાં તેમણે એને સ્થાન નથી આપ્યું, તેનું શું કારણ ? તેનું કારણ એ જ સભવે છે કે જે સ્વપરકલ્યાણનો હેતુ હોય તો પગી અધીરાઈ અને ઉતાવળ કરવાથી શું ફાયદો ? એક બાબત અસમતદીક્ષાને પરિણામે લાગતાવળગતામાં કુદેશ-કંડાસ વધે, દીક્ષા આપનાર ઉપર તહોમત મુકાય, તે કદાચ જોખમમાં પણ પડે, તેને લીધે આખો ધર્મસંઘ નિદાપાત્ર બને અને જૈન જેવા શુદ્ધ ધર્મની હિમાયત કરનારાઓ ઉપર જાતજાતનાં કલકા મુકાય, તે કરતાં દીક્ષા લેનારની શુદ્ધિ જાગ્રત કરી તેને વિચાર કરવાની અને સંયમ કેળવવાની ધેર ખેડા તદ્દ આપવી, એ શું ખોટી છે ? કલ્યાણની ખરી ધ્યેય જોનામાં જાગી હોય તે જો ન છૂટે જ ધર્યા રહેતો હશે તો પણ ધીરજ અને સયમની

શ્રુતિ કેળવનો જ, અને વખત જતાં એ શ્રુતિને પ્રભાવે દીક્ષાના વિરોધીઓ પણ આપોઆપ સમ્મત થશે જૈન ધર્મમાં ધૈર્ય અને સદનશીલતાને મુખ્ય મ્થાન છે. સાચી કસ્યાણુની કસ્ટા જન્મે અને દીક્ષાની સમ્મતિ ન મળે ત્યારે જ એક મને એ દિક્ષામાં ધૈર્ય અને સદનશીલતા કેળવવાની તક ઊભી થાય છે અને તે જ વખતે શુદ્ધિ, વિનય, પ્રેમ, અને સાચા ત્યાગથી સામા પક્ષને હુતવાની તક મળે છે ભગવાને એ વસ્તુ જેમ જાણી હતી તેમ છત્રનમાં પાત્ર ઉનાની હતી, અને વિવેકી તથા આચાર્ય હોદ્દાવારોએ ભગવાનના છત્રનું એ તત્ત્વ જાણ્યા ક્ષત્રને અમલમાં મૂક્યું હતું તેથી જ આપણે ભગવાન પત્રીના સ્વભાવ , ક્રિયાઓમાં એક પણ દાખલો અસમ્મત દીક્ષાનો નથી જોતા આ મને સમ્મતદીક્ષાની પર પગ મૂળમાં તો ત્રીજા મહાવ્રતમાંથી નીકળી અને બાવડામાં એ એટલી બધી ચિચર તેમ જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ કે અસમ્મતદીક્ષા આપવાનો વિચાર કયો કે તેવો દાના લેવાનો વિચાર કયો એ ત્રીજા મહાવ્રતના ભગ જેવું જ થઈ પડ્યું જેનું શ્રમણસંઘની કહો કે જૈનધર્મની કહો, પ્રતિષ્ઠાનો આધાર માત્ર મહાવ્રતો કે અસમ્મત દીક્ષાથી મહાવ્રતનો ભગ ન થતો હોય તેવા દાખલાઓમાં પણ મહાવ્રતના ભગ વિરો કે મહાવ્રત દૂષિત થવા વિશે શકા લેવાને કારણ મળે એ વસ્તુ જ જૈન શ્રમણસંઘ ચક્રાવી ન શકે. તેથી તે ધીર અને ગંભીર મદે સમ્મતદીક્ષાની પગ પગને કાયમ ગમ્પી અને વધાવી લીધી અને દીક્ષા લેવામાં સમ્મતિ મેળવવી એ એક મહત્ત્વનું ધાર્મિક વિધાન જ બની ગયું

ભગવાનના સઘને ભગભગ જોયો વર્ષ થયા હતા નાનીમોટી તેની અનેક શાખાઓ વડવાઈની પેઠે ફેલાઈ હતી હિંદુસ્તાનના ભગભગ બધા ભાગમાં એ સઘ ફેલાયો હતો લિન્ન લિન્ન પ્રકૃતિવાળા અને લિન્ન લિન્ન દુર્જનના લોકો એમાં દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા, અને દાખલ થતા જતા હતા સંઘની આટલી બધી વિશાળતા વખતે અને આટલે લાંબે ગાળે કોઈ અપવાદ કે લિન્નતા દાખલ થાય એ મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસીને માટે નવાઈ જેવું નથી એક પ્રસંગ ઊભો થાય છે તે આર્થ રક્ષિતનો છે આ પ્રસંગ વીગ્નિવના છટ્ટા સૈકાનો છે આર્થ રક્ષિતે આર્થ તોસલિપુત્ર પામે દીક્ષા લીધી ત્યારે આપની પરવાનગી નહિ લીધેલી, માત્ર માતાની સમ્મતિ લીધેલી વિવાહિત ન હોવાથી સ્ત્રીસમ્મતિનો તો સવાલ જ નહોતો આ પ્રસંગથી દીક્ષાના બંધાગણનું પ્રકરણ નવું શરૂ થયું માત્ર પિતાની જ અસમ્મતિ અને તે પણ વિરોધ વિનાની અસમ્મતિ છતાં આર્થ રક્ષિતે દીક્ષા લીધી એ દીક્ષાને જૈન

શાસ્ત્રોમાં પ્રથમશિષ્યનિષ્કેટિકા કહેવામાં આવી છે. [આ કથનની પાછળ
જ્યારે મહત્વના મુદ્દાઓ સમાયેલા છે]

આ કિસ્સો બહુ અગત્યનો હોવાથી ટૂંકમાં તેનું વર્ણન આપી તેનું
પૃથક્કરણ કરવું જરૂરી છે આર્ય રક્ષિત જ્યારે બાવીસ વર્ષ જેટલી તરુણ
ઉમરના હતા ત્યારે પુષ્કળ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરી સ્નાતકની પેઠે ઘેર
પાછા ફર્યા માતાને પૂર્ણ સતોષ થવો હતો બાકી જ હતો તેથી તેણે પુત્રને
એ શાસ્ત્રવિદ્યાન કહ્યું કે જ્યાં લગી દષ્ટિવાદ નામક જૈન શાસ્ત્ર તુ નથી ભણ્યો
ત્યાં લગી તારે અભ્યાસ અધૂરો કહેવાય પુત્ર તો વિદ્યાભૂખ્યો હતો અને
તેમાં વળી ખુદ માતાની પ્રેરણા, એટલે તે જરા પણ થોભ્યા વિના બોલ્યો કે
એ શાસ્ત્ર મારે કયા શીખવું ? માતાએ પોતાના ભાઈ, જે એક વિદ્વાન અને
પ્રધાન જૈન આચાર્ય હતા અને જેમનું નામ આર્ય તોસલિપુત્ર હતું, તેમની પામે
જવા મૂચના કરી આર્ય રક્ષિત ત્યાં પહોંચ્યો આચાર્યે લાણેજને કહ્યું કે જૈનદીક્ષા
લીધા સિવાય એ શાસ્ત્ર શીખી શકાય નહિ, તેમ જ અદીક્ષિતને અમારાથી
શીખવી પણ ન શકાય વિદ્યાભૂખ્યા આર્ય રક્ષિતે દીક્ષા લીધી અને એ
શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો અને દીક્ષામાં તેમનું મન ઠ્યું અને તે એક અસા-
ધારણ વિદ્વાન તથા વિશિષ્ટ આચાર્ય થયા આ દાખલામાં નીચેની બાબતો
ખાસ ધ્યાન દેવા જેવી છે

(૧) આર્ય રક્ષિત બાવીસ વર્ષ જેટલી પાકી ઉમરના હોવા ઉપરાંત
વિશિષ્ટ વિદ્યાભ્યાસી હોઈ સ્વયંનિર્ણય કરવાની શક્તિવાળા હતા.

(૨) તે વિવાહિત ન જ હતા

(૩) આચાર્યે તેમને ફેસલાવવાનો, નસાડવાનો કે બીજો કોઈ તેવો
અયોગ્ય માર્ગ અવલખ્યો જ ન હતો. એટલું જ નહિ, પણ આચાર્યે આર્ય
રક્ષિતની માતાને એટલે પોતાની અહેનને સુધ્ધા આ વિશે કોઈ કહ્યું ન હતું
કે તું છોકરાને વિદ્યાભ્યાસ નિમિત્તે મારી પાસે મોકલ અથવા તું એને દીક્ષા
લેવા દે અથવા બીજી કોઈ પણ લાલચ તેને આપી ન હતી બલકુલ, તેમણે
તો સીધી અને ચોખ્ખી રીતે આર્ય રક્ષિતને એટલું જ કહ્યું કે અમારો ધર્મ
દીક્ષિતને જ શાસ્ત્ર શીખવવાનો છે.

(૪) દીક્ષા લીધા પછી કે દીક્ષા લેતી વખતે નથી માતાએ વિરોધ
કર્યો કે નથી પિતાના વિરોધનો ઉલ્લેખ—એટલું જ નહિ, પણ આર્ય રક્ષિતના
પિતાએ પોતાની પત્ની સાથે પણ કોઈ જાતનો કલેશ કર્યોનો ઉલ્લેખ—

નથી એ જ રીતે દીકરા આપનાર આચાર્ય સાથે પાછળથી કલેશ થયાનો અગત્ય તો બીજી કારણથી ખેંચતાણુ થયાનો કરો જ ઉલ્લેખ નથી

આ કિસ્સામાં પગપગથી ચાલો આવતા દીનાવિધિમાં જો કાંઈ બિલુપ હોય તો તે એટલા જ હતો કે આચાર્ય દીનાના ઉમેશ્વાર ગદિતને તેના પિતાની અગતિ મેળવવા વાગતે પાછો મોકલવા ઉપર ભાર ન આપ્યો અને તેની માતાની અગતિથી જ સતોષ માની લીધો એક બાબુ દીક્ષા લેનાર આગળ જતા રિશિપુત્ર મુનિષ્ઠ તરફ પ્રસિદ્ધ થયેલ આચાર્ય રક્ષિત અને બીજી બાબુ નિરૂપદ, નિર્ભય અને નિરૂપદ તેમજ અસાધારણ વિદ્વાન તરીકે પ્રસિદ્ધ દીક્ષા આપનાર આચાર્ય તોલકપુત્ર, ત્રાજી બાબુ શિષ્ય અને ગુરુ વચ્ચે મામા ભાણેજનો સ્વર્ગ અને ચોથા બાબુ બહેને પોતે જ વગરમાચે ભાઈ આચાર્ય પામે પુત્રને મોકલ્યો—આટલા મુશ્કેલ અને સતોષપ્રદ બીના હોવા છતાં દીક્ષા પિતાની અસમ્મતિને કાઢી આ કિસ્સાને 'પ્રથમગિષ્યનિષ્કેટિકા' કહેવામાં આવેલ છે આ રીત અનેક મહત્ત્વની બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે તેમાં પહેલી બાબત તો એ છે કે જ્યારે દીક્ષા પિતાની જ અસમ્મતિવાળી દીક્ષા ગિષ્યનિષ્કેટિકા ગણાઈ ત્યારે લગવાનથો માડી તે જમાના મુધીના જોયે વર્ષ એટલા ગાળામાં દીક્ષા લેનાર અને આપનાર માટે ઉમેશ્વાર પોતાના લાગતાવળગતા બધા જ પામેથી સમ્મતિ મેળવવાનું ધોરણ કેટલું મજબૂત અને અનિવાર્ય હતું એ સૂચિત થાય છે એ સૂચનાની પોષક આગમવર્ણિત રીતોએ ઉપદ્રવ્ય છે બીજી બાબત એ છે કે આ રિશ્યનિષ્કેટિકા પ્રથમ ગણાઈ છે, એટલે આ કિસ્સાની નોંધ કરનારો બધા જ એમ જણાવતા હોવા જોઈએ કે આચાર્ય રક્ષિત પહેલાં એકે કિસ્સામાં અસમ્મત દીક્ષાનો પ્રસંગ બન્યો જ નથી અને માત્ર આચાર્ય રક્ષિતનો જ પ્રસંગ પહેલો છે, અને એ પ્રસંગ પહેલો હોવાથી જ તેમ જ સમ્મતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા અને દેવાની પરપરા અતિ સખત અને અતિ માન્ય હોવાથી જ દીક્ષા પિતાની અસમ્મતિવાળા નજીવા કિસ્સાને પાછળથી અને તે વખતે ગિષ્યનિષ્કેટિકા જેવું મોટું રૂપ આપવામાં આવ્યું

આચાર્ય રક્ષિતનો દાખલો બની ગયો, પણ પાછળથી એનો ઉપયોગ બહુ અધટિત રીતે થવા લાગ્યો અત્યાગ લગી એકસરખી ચાલી આવેલી સમ્મતદીક્ષાની પગપગથી એક નજીવી ચિરાડ પડી તેને કેટલાક અલ્પજ્ઞ અને અવિચારી ગુરુઓએ મોટો દગ્ગાળો બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આચાર્ય રક્ષિતના દાખલાનો ઉપયોગ કરી ઘણા વગરસમ્મતિએ દીક્ષા આપવા લાગ્યા અને

પછી નો એ શિથિલતા એટલે સુધી વધી કે ન જોવાતો ઉમરનો ભેદ કે ન જોવામાં આવતું દીક્ષા લેનારનું વિવાહિતપણું કે અવિવાહિતપણું; અને દીક્ષા લેનારને ભોળવવાની, નસાડવાની અને છુપાવવા આદિની બધી પ્રપંચક્રિયામાં એ શિથિલતા પરિણમવા લાગી આ ભયકર સ્થિતિ જોઈ આચાર્યોને અપવાદ દાખલ કરવામાં બે તરફ ધ્યાન રાખવાનું હતું એક તો એ કે આર્ય રક્ષિતની, જે શુભપરિણામકારક ઘટના બની ગઈ હતી તેનો બચાવ કરવો અને બીજું એ કે તે ઘટનાનો અઘટિત રીતે થતો ઉપયોગ અટકાવવો આ કારણથી જે અપવાદવિધાન આગમે અને નિયુક્તિમાં ન હતું તે લાભકાળમાં લાભમાં દાખલ થયું. તેમાં આચાર્યોએ શિષ્યનિષ્ઠેટિકાના સબધમાં ખુલાસો કર્યો કે સોળ વર્ષ સુધીની ઉમર સુધીમાં અસમ્મત દીક્ષા શિષ્યનિષ્ઠેટિકામાં આવે છે અને તેથી ઉપરની ઉમરમાં શિષ્યનિષ્ઠેટિકાનો આરોપ લાગુ નથી પડતો.

આ રીતે આર્ય રક્ષિતની ઘટનાનો બચાવ કરવા અને તેનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા આચાર્યોએ અમુક અપવાદવિધાન કહ્યું તો ખરું, પણ જેમ સર્વત્ર અને સદાકાળ બનતું આવ્યું છે તેમ એ અપવાદવિધાનનો પણ દુરુપયોગ થવા લાગ્યો, અને તે એ રીતે કે સોળથી વધારે વર્ષની ઉમરનાને દીક્ષા આપવામાં સમ્મતિનું ધોરણ સત્યવાવા ન લાગ્યું, અને ધણીવાર તે તેવી ઉમરનાને સમ્મતિ વિના જ ઉત્સર્ગમાર્ગ તરીકે દીક્ષા આપવાના ઝિસ્સાઓ બનવા લાગ્યા તેને પરિણામે ધણીવાર દીક્ષા આપનારને દીક્ષિત ઉમેદવારના લાગતાવળગતા પડ્યા લાગ્યા, અને ક્યારેક ક્યારેક અદાલતોમાં ધસડ્યા પણ લાગ્યા ધણીવાર ન્યાયાલયોમાં આવા ઝિસ્સાઓના મુકદ્દમાઓ પણ ચાલવા લાગ્યા કોઈ વાર દીક્ષા આપનાર પોતાના અન્યાયને લીધે હારી પણ જતા અને ધણીવાર જાહેર રીતે તેવી દીક્ષા આપનારને શિષ્યચોર કે મનુષ્યહારક કહી નિંદવાના પ્રસંગો પણ ઊભા થવા લાગ્યા અવિચારી, અવિવેકી અને શિષ્યલાલચી ગુરુઓ અપવાદનો ભર્મ ભૂલી જવાથી અને તેને ઉત્સર્ગનું રૂપ આપવાથી જ્યારે શાસનને વગોવવામાં કારણભૂત થવા લાગ્યા ત્યારે વળી પેલા અપવાદમાં સુધારો કરવાની આચાર્યોને ફગ્ગ પડી, અને તેથી જ આપણે લાભ્ય અને ચૂર્ણિમાં સ્પષ્ટ વાગ્યોએ છીએ કે ન્યા દીક્ષા લેનારના લાગતાવળગતાઓ બળવાન હોય રાન્યા-અથ પણ તેમના પક્ષમાં હોય, અને જૈન ધર્મ વગોવાવાનો સંભવ હોય, તેમ જ કોર્ટે કે ન્યાયાલયોમાં ધસડાવાનો પ્રસંગ ઊભો થતો હોય ત્યાં ગમેતેટલી ઉંમર મોટી હોવા છતાં પણ અસમ્મત દીક્ષા ન આપવી, અને દેશકાળ તેમ જ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો આટલા સુધારાથી પણ જોઈ પેલા અપવાદનો દુરુપયોગ

કરતા ન અટક્યા તેઓને લક્ષીને વળી તે જ ત્રથોમાં આગળ જતાં આચાર્યોને સ્પષ્ટ કહેવાની ફરજ પડી કે જેઓ આર્ય રક્ષિતના અપવાદિક દાખલાને સામાન્ય નિયમ તરીકે ગણી અસમ્મત દીક્ષા આપે જાય છે તેઓ મદ્ધર્મ અર્થાત્ ધર્મભ્રષ્ટ છે અને તેઓ મૂળને-ઉત્સર્ગ નિયમને-છોડી અપવાદને વળગેલા છે તેમનું આ વર્તન મૂળભાષા બિખડી ગયેલા અને માત્ર થડ કે શાખાઓ ઉપર રહેલા વટવૃક્ષ જેવું છે, એટલે કે, જેમ મૂળભાષા બિખડી ગયેલ વટવૃક્ષ ગમે તેવા થડ અને ડાળો હોવા છતાં પણ જીવિત કે રક્ષિત ન રહી શકે તેમ જેઓ સમ્મત દીક્ષાના ઉત્સર્ગ નિયમને બાબુએ મૂકી અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદવિધાનને જ મુખ્યત્વે આગળ ધરે છે અથવા તેને અવલમે છે તેઓ તીર્થ કરતી આજ્ઞાને છોડી આડે રસ્તે ચાલતા હોવાથી અનુક્રમે ચારિત્રભ્રષ્ટ જ થાય છે ભાષ્ય અને ચૂર્ણના આ છેલ્લા અને સખ્ત કથન ઉપરથી તે વખતની ગુરુઓની દીક્ષા આપવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર બહુ સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડે છે; અને આર્ય રક્ષિતનો દાખલો કેટલે અશે સ્વીકારવા યોગ્ય છે એ બાબત ઉપર જરા પણ શંકા ન રહે તેવો પ્રકાશ પડે છે અહીં સુધી તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદને લગતી જે ટૂંક હડીકત મળે છે તેની વિચારણા થઈ પરંતુ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ શી વસ્તુ છે? એ બંનેનો શો સંબંધ છે? અને કઈ હદ સુધી એ સંબંધ સચવાઈ રહે છે? એ વસ્તુ જાણ્યા વિના પ્રસ્તુત ચર્ચા અસ્પષ્ટ અને અધૂરી રહે તેથી ટૂંકમાં એ વિશે પણ કંઈક લખી દેવું જોઈએ.

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય નિયમ એ નિયમ કોઈએક તત્ત્વ ઉપર ધરાયેલો હોય છે અપવાદ એટલે વિશેષ નિયમ એ પણ ઉત્સર્ગના જ તત્ત્વ ઉપર ધરાયેલો હોય છે. ઉત્સર્ગનો પ્રદેશ વિસ્તૃત હોય છે, અને અપવાદનો પ્રદેશ ઉત્સર્ગના પ્રદેશમાથી જ કપાતો હોવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે જ તેના કરતાં ટૂંકો હોય છે ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો સંબંધ પોષ્યપોષકપણાનો છે, એટલે કે, અપવાદ એ ઉત્સર્ગનો પોષક હોય છે, અને તે ન્યા લગી ઉત્સર્ગનો પોષક રહી શકે ત્યાં લગી જ તે અપવાદ ગ્રાહ્ય છે, અને પછી તો તે ત્યાજ્ય બને છે અપવાદ એ પ્રાસંગિક એટલે કોઈક જ સ્થળમાં અને કોઈક જ કાળમાં સ્થાન લે છે, ન્યારે ઉત્સર્ગ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં ચાલુ રહે છે પ્રસ્તુત બાબતમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ આ રીતે સમજી શકાય સમ્મત દીક્ષાનો ફલિત નિયમ એ ઉત્સર્ગ છે અને તે નિર્દોષત્વ તેમ જ શાસન-પ્રતિષ્ઠાના તત્ત્વ ઉપર સ્થિર છે અસમ્મત દીક્ષાનો અપવાદ બે અને ન્યા લગી એ તત્ત્વોનો પોષક હોય તો અને ત્યાં લગી જ તે અપવાદકોટિ તરીકે

આજ રહે છે. એટલે ઉત્સર્ગને મર્યાદા નથી હોતી, પણ અપવાદને દેશની, કાળની અને સયોગોની મર્યાદા હોય છે. એ મર્યાદાનો સૂક્ષ્મ વિચાર સાધારણ લોકો ન કરી શકે એટલા જ માટે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિમા છેવટે કહેવું પડ્યું કે અપવાદને આગળ કરી જેઓ વર્તે છે તેઓ મંદધર્મી અને મૂલધ્યુત છે.

અપવાદ એ અપવાદની મર્યાદામાં છે કે નહિ એને જાણવાનું સામાન્ય સાધન એટલું જ છે કે અસમ્મત દીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં લોભ, લાભ, અને શાસનઉપેક્ષા જેવા દોષો હોવા ન જોઈએ. આ દોષો મારા પોતામાં નથી અથવા તો તદ્દન ઓછા છે એમ તો સૌ કોઈ કહી શકે, પણ તેની ખરી પ્રતીતિ આજુબાજુના લોકોની એકમતી અથવા બહુમતીથી અથવા તો સમગ્ર સંઘની સમ્મતિથી જ થઈ શકે જેનામાં લોભ ન હોય, લાભ ન હોય અને શાસન માટે યથાર્થ આદર હોય તે શિષ્યો માટે લાંચ કેમ આપે ? તેમને નસાડે કેમ ? ખીજાને ત્યાં છુપાવે કેમ ? સીધી કે આડકતરી રીતે ખોટું બોલે અને બોલાવે કેમ ? દાવપેચ અને જૂઠાણાં સેવે કેમ ? મારપીટ, લડાલડી અને કોર્ટબાજીમાં રસ લે કેમ ? જેઓને શાસનનો સાચો આદર હોય તેઓ પોતે જાણીજોઈને કોર્ટે ધસડાય એવા પ્રસંગો ઊભા કરે જ કેમ ? રાજસત્તાને દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકવો પડે અગર તો જાહેર સ્થાનોમાં અને જાહેર છાપાઓમાં ફક્ત શિષ્યહરણને કારણે થતી ધર્મહેલનામાં ભાગીદાર થવાની સ્થિતિ એ લોકો પસંદ કરે જ કેમ ? જ્યારે આવી સ્થિતિ દેખાય ત્યારે જાણી લેવું જોઈએ કે હવે અપવાદ મર્યાદા મૂકી છે, અને તે ઉત્સર્ગનો પોષક મટી ધાતક થવા લાગ્યો છે આ સ્થિતિ આજે છે કે નહિ, એ વિચારવાનું કામ દરેકનું છે અને તો ચોખ્ખું લાગે છે કે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદે મર્યાદા મૂકી છે અને ભાષ્ય-ચૂર્ણિકારના કથન પ્રમાણે તે મદ્ધર્મીની પ્રવૃત્તિ થઈ પડેલ છે તેના પુરાવા તરીકે ચોમેર ચાલતી ઝગડાબાજી, કોર્ટબાજી અને કલેશપ્રવૃત્તિ ઉપરાંત સ્થળે સ્થળે સઘ ભેદ છે. સૌથી વધારે અને પ્રખળ પુરાવો તો એ છે કે નામદાર શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારને પોતાને જ દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકનારો ઠરાવ ધારાસભામાં લાવવો પડ્યો છે.

શાસ્ત્રને આધારે વર્તવાની વાત કરનારાએ અને ન્યા ત્યા શાસ્ત્રના પુરાવાના નામે મરજી મુજબ વિધાન કરનારાએ જાણવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એટલે શું ? અને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં શું સમાય છે અને શું નહિ ? સાધારણ લોકો તો નથી હોતા ભણેલા કે નથી હોતા વિચારશીલ કે જેથી તેઓ કોઈ શાસ્ત્રનો વિવેક કરી શકે હજારો વર્ષ જેટલા લાંબા સમયમાં ધણા લોકોએ ધણું લખેલું હોય છે અને તે બધું શાસ્ત્ર પણ કહેવાય છે. તેમાં ધણીવાર

તો એક ખીજથી તદ્દન વિરોધી અને અસંગત વિધાનો પણ મળી આવે છે. દરેક જણ પોતાને કાવતુ વાક્ય લઈ તેને આધારે પોતાની પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રીય ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો હિંસા, મૃષાવાદ, ચોરી અને વ્યભિચારાદિ દોષોનું પોષણ થઈ શકે એવા પ્રસંગો પણ તેમાંથી મળી આવવાનો અથવા તો ઉપજવાની શકાવાનો ચોક્કસ સંભવ છે તેથી ટૂંકમા અને છતાં અવિરોધીને સર્વગ્રાહ્ય શાસ્ત્રવ્યાખ્યા એટલી છે કે જે સુધારે અથવા જેનાથી કશું બગડે નહિ પણ સર્વ સુધરે તે શાસ્ત્ર, અથવા એમ કહો કે જેનાથી કલેશોનું પોષણ ન થાય તે શાસ્ત્ર જૈન શાસ્ત્રને નામે ચઢેલા શાસ્ત્રોમા કોઈ પણ કારણને લીધે એમ, લખાયેલું સુધ્ધા મળે છે કે સીધી રીતે વડીલો કે લાગતાવળગતાઓ સમ્મતિ ન આપે તો દીક્ષા લેનાર અમુક અમુક રીતે પ્રપચ્યાજી પણ રમે અને એ છળપ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ છેવટે પગવાનગી મેળવે આ કથન ગમે તેણે કોઈ પણ સંયોગોમા, કોઈ પણ આશયથી કર્યું હશે એમ આપણે માની લેવું જોઈએ એ કથનને શાસ્ત્રીય માની પણ લઈએ હવે ધારો કે આવા કથનનો ઉપયોગ સાર્વત્રિક થવા લાગે તો એનું પરિણામ છેવટે શું આવે ? એનું પરિણામ એક જ આવે, અને તે એ કે સત્ય તેમ જ સરળતા ખાતર અસત્ય અને કૂડકપટનુ સેવન, અથવા એમ કહો કે અહિંસા ખાતર હિંસાનો પ્રચાર અને પુષ્ટિ થવા પામે તેથી જ્યાં આટીઘૂટીની બાબત આવે ત્યાં ધોરી માર્ગ પ્રમાણે જ વર્તવાનો સુવર્ણ નિયમ શાસ્ત્રસમ્મત છે

જૈન શાસ્ત્રનો મુખ્ય પાથો તો અનેકાંતદષ્ટિ છે ઉપર જે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદો ગ્રન્થોમા દાખલ થયા છે તેમા પણ આચાર્યોએ અનેકાંતદષ્ટિ રાખેલી છે મોળ વર્ષની ઉંમર સુધીનાને અસમ્મત દીક્ષા આપવામા શિષ્યનિષ્કેટિકા કહેલ છે, એટલે કે, તે કૃત્યને ત્રીજા મહાવ્રતના ભગ તરીકે ગણી એ દોષ માટે મૂળ આદિ પ્રાયશ્ચિત્તોનું વિધાન કરેલ છે તેમા પણ એકાંત નથી જો કોઈ સાતિશય જ્ઞાની અતિ ઉન્નવળ ભાવી જીએ, અને દીક્ષા લેનાર દ્વારા તેનું અને શાસનનું પરમ હિત જીએ, વળી તે એવો અમેાદહસ્ત હોય કે તેના હાથથી દીક્ષિત દીક્ષાબ્રષ્ટ થવાનો જ ન હોય તો તેવો જ્ઞાની સગીર ઉંમરના બાળક સુધ્ધાને એ સમ્મત દીક્ષા આપે—આવું પણ કથન છે અત્યારે આ આપવાદિક કથનનો ઉપયોગ કરી, જેના દ્વારા ધર્મનો ચોક્કસ જ પ્રભાવ વધે અને જે કદી દીક્ષાથી ચલિત થવાના જ નથી એવા નાના નાના બાળક-બાળિકાઓને ખૂણેખાંચરેથી જ્ઞાન દ્વારા શોધી કાઢી તેમને સમ્મત દીક્ષા આપી શાસનપ્રભાવના કરવા જેવા જ્ઞાનીઓ જો આજે હોય તો તેમણે શા માટે ચૂપ બેસી રહેવું જોઈએ ? તેમને તો બાળકોને નસાડવાનો, ભગાડવાનો અને

ગમે તેવો દાવપેચ ખેલવાનો શાસ્ત્રમા પરવાનો છે જો એમ કહેવામા આવે કે ભલે શાસ્ત્રમા સગીર ઉમરનાને સમ્મત દીક્ષા આપવાની છૂટ હોય, ભલે પ્રપંચખાળ ખેલવાની બારીઓ હોય, છતાં આજે એ છૂટો અને એ બારીઓનો ઉપયોગ કરનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ ક્યાં છે, તો એ પ્રશ્ન પણ થયા વિના નથી રહેતો કે સોળ વર્ષથી મોટી ઉંમરનાને અસમ્મત દીક્ષા આપનારના અપવાદ કથનને સમજનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાની પણ ક્યા છે ? જેઓની સત્યવાદિતા વિશે લોકોને વિશ્વાસ ન હોય, જેઓમાં શાન્તિ અને સરળતાનો છાટો ભાગ્યે જ હોય, જેઓ બ્રહ્મચર્યભંગના સેવાયેલ દોષો જાહેરપણે કે ખાનગી રીતે કબૂલી પોતાની નિખાલસતા પુરવાર કરવા જેટલા નિર્ભય ન હોય અને જેઓ એક અથવા બીજી રીતે પૈસાનો વહીવટ તેમ જ સંગ્રહ કરવા-કરાવવામાં મશગૂલ હોય તેવાઓ પુસ્તકોના ગમે તેટલા ઢગલા ચૂંથ્યા છતાં તેનો મર્મ અનેકાન્ત-દૃષ્ટિએ સમજી શકે અથવા તો સમજ્યા પ્રમાણે અમલમા મૂકી શકે એવો કદી સંભવ છે ખરો ? જો એવો સંભવ હોત તો દીક્ષા જેવી પવિત્ર વસ્તુ માટે શાસ્ત્રને નામે જે કિન્નાખોરી ચાલી રહી છે તે ન જ હોત.

બધા શાસ્ત્રીય પ્રમાણો અને અત્યારની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં દીક્ષા પરત્વે એક જ વસ્તુ ફલિત થાય છે અને તે એ કે જો બધી બાબતો વિચાર કરતા દીક્ષા લેવી અને આપવી યોગ્ય હોય તો તે સમ્મતિ સિવાય ન જ લેવી કે દેવી જોઈએ, અને સોળ વર્ષથી મોટી ઉમરનાને અસમ્મત દીક્ષા સુધ્ધાં આપવાની ઘોષણા કરનારે જાણી લેવું જોઈએ કે એ સીધું વિધાન નથી, એ તો એક અચાનક બની ગયેલ અને પરિણામે શુભ નીવડેલ વિધાન છે. દાખલાના બચાવ માટે સ્વીકારેલ અપવાદમાંથી નીકળતો ફલિતાર્થ એવું વિધાન છે કે, નથી ઉત્સર્ગ તરીકે એ વિધેય અને નથી અપવાદ તરીકે એકાંત ગ્રાહ્ય એટલે આવી છટકબારીઓના આધારે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવતો હોય તો તે ઇચ્છે ત્યારે અને તે કહે ત્યારે દલીલપૂર્વક અને સમભાવપૂર્વક લેખિત અથવા તો વાચિક શાસ્ત્રાર્થમાં એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે જાણો રહેવા આ લેખક તૈયાર છે

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો.

સાધુસંસ્થા અને તીર્થસંસ્થા તથા તેનો ઉપયોગ

[૨૧]

જ્યાં ધાર્મિક આત્માઓનો કાઈ પણ સમૂહ રહ્યો હોય, અગર જ્યાં કુદરતી સુદરતા હોય અથવા એ બેમાથી એકે ન હોય છતાં જ્યાં કોઈ પૈસાદારે પુષ્કળ નાણું ખર્ચી ઇમારતની, સ્થાપત્યની, મૂર્તિની કે એવી કાઈ વિશેષતા આણી હોય ત્યાં ધણે ભાગે તીર્થ ઊભા થઈ જાય છે ગામ અને શહેરો ઉપરાંત સમુદ્રતટ, નદીકાંઠો, બીજા જળાશયો અને નાનામોટા પહાડો એ જ મોટે ભાગે તીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

જૈન તીર્થો જળાશય પાસે નથી આવ્યા એમ તો નથી જ કેટલાક સુદર તીર્થો ગંગા જેવી મહત્તી નદીને કિનારે અને બીજા જળાશયો પાસે આવેલા છે તેમ છતાં સ્થાન પરત્વે જૈન તીર્થોની ખાસ વિશેષતા પહાડોની પસંદગીમાં છે. પૂર્વ હિંદુસ્તાન કે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન, દક્ષિણ હિંદુસ્તાન કે ઉત્તર હિંદુસ્તાન—જ્યાં જાઓ ત્યાં જૈનોના પ્રધાન તીર્થો ટેકરીઓ અને પહાડોની ઉપર જ આવેલા છે. માત્ર શ્વેતાશ્વર સપ્રદાય જ નહિ પણ દ્વિભર સપ્રદાય મુખ્યની સ્થાન પરત્વે ખાસ પસંદગી પહાડોની જ છે. જ્યાં શ્વેતાશ્વરોને જરા પણ સમૂહ નથી, અવરજવર નથી એવા કેટલાક ખાસ દ્વિભરોના તીર્થો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં છે, અને તે પણ પહાડી ભાગમાં આવેલા છે. આ ઉપરથી એટલું જ ફલિત થાય છે કે તીર્થના પ્રાણભૂત સતપુરુષોનું મન કેવા કેવા સ્થાનોમાં વધારે લાગતું, અને તેઓ કઈ જાતના સ્થાનો પસંદ કરતા. વળી ભક્તવર્ગ હો કે મનુષ્યમાત્ર હો, તેમને એકાંત અને કુદરતી સુદરતા કેવી ગમે છે એ પણ એ તીર્થસ્થાનોના વિકાસ ઉપરથી જાણી શકાય છે. ગમે તેટલું ભોગમય અને ધર્માલિપ્ત જીવન ગાળ્યા પછી પણ છેવટે, અથવા વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક, માણસ આરામ અને આનંદ માટે ક્યાં અને કેવા સ્થાન તરફ દષ્ટિ દોડાવે છે એ આપણે તીર્થસ્થાનોની પસંદગી ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ.

તીર્થોનું બધું તેજ અને મહત્ત્વ એ આજે મૂર્તિપૂજા ઉપર અવલંબિત છે. કોઈ જમાનામાં અને તે પણ કયાઈક કયાઈક તીર્થસ્થાનમાં વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા, પ્રચાર અને વિદ્વાનોની કાયમી ગોષ્ઠી ભણે રહી હોય, પણ આજે

તો કાશી જેવા એકાદ સ્થળને બાદ કરીએ તો તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યા અને વિચારને નામે લગભગ મીઠું જ છે ખાસ કરીને આખા હિંદુસ્તાનમાં જૈન તીર્થ તો એવું એકે નથી કે જ્યાં વિદ્યાધામ હોય, વિદ્વાનોની પરિષદ હોય, વિચારકોની ગોષ્ઠી હોય અને એમની ગભીર પ્રાણપૂરક વિદ્યાના આકર્ષણથી જ ભક્તો અને વિદ્યારસિકા આકર્ષાઈ આવતા હોય વધારેની આશા તો બાબુએ રહી, પણ કોઈ એક તીર્થમાં એક પણ એવું જૈન વિદ્યાલય નથી, જૈન વિદ્યામઠ નથી કે એકાદ પણ એવો સમર્થ વિદ્યાળવી વિદ્વાન નથી કે જેને લીધે ત્યાં યાત્રીઓ અને જિજ્ઞાસુઓ આકર્ષાઈ આવતા હોય અને પોતાના વિવિધ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા હોય તીર્થોની પ્રાકૃતિક જડતા અને નૈસર્ગિક રમણીયતામાં કા તો તપ અને કા તો વિદ્યા અને કા તો બન્ને ચેતના પૂરે છે, જ્યારે આજનાં આપણા તીર્થોમાં તપ અને વિદ્યાને નામે શું છે તે તમે બધાં જ જાણો છો. મૂર્તિની માન્યતા અને પ્રાણીઓની પૂજા પછી મનુષ્યપૂજાએ ક્યારે સ્થાન લીધું એ ચોક્કસપણે કહેવું આજે કઠણ છે, છતાં ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધના તપસ્વીજીવન સાથે જ મનુષ્યપૂજા વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામી અને એ બે મહાન પુરુષોના સઘોના પ્રચારકાર્યના વિકાસની સાથે અને સાથે જ મનુષ્યપૂજા અને મૂર્તિપ્રચાર વિકાસ પામતા ગયાં એ સાબિત કરવાને પૂરતા સાધનો છે ભગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ પહેલા પુરુષોત્તમ રામ અને કૃષ્ણની મૂર્તિપૂજા હતી કે નહિ અને હતી તો કેટલા પ્રમાણમાં અને કેવી, તે આપણે નથી જાણતા, પણ જૈન અને બૌદ્ધ સઘની વ્યવસ્થિત સ્થાપના અને તેમના વ્યવસ્થિત પ્રચાર પછી રામ અને કૃષ્ણની પૂજા વધારે અને વધારે જ પ્રચારમાં આવતી ગઈ એ વિશે કશી જ શંકા નથી જેમ જેમ મહાવીર, શુદ્ધ, રામ અને કૃષ્ણ એ વિશિષ્ટ પુરુષો તરીકે પૂજાવા લાગ્યા તેમ તેમ પક્ષીઓ, દેવ-દાનવો અને કામળ તેમ જ ભય કર પ્રકૃતિના પ્રાણીઓની પૂજા ઓછી અને ઓછી થતી ગઈ તેમ છતાં હજી પણ એના અવશેષો તો છે જ.

તીર્થોના વિકાસમાં મૂર્તિપ્રચારનો વિકાસ છે અને મૂર્તિપ્રચારની સાથે જ મૂર્તિનિર્માણકળા તેમ જ સ્થાપત્યકળા સકળાગેલા છે આપણા દેશના સ્થાપત્યમાં જે વિશેષતાઓ અને જે મોહકતાઓ છે તે તીર્થસ્થાનો અને મૂર્તિપૂજાને જ મુખ્યપણે આભાર છે ભોગસ્થાનોમાં સ્થાપત્ય આવ્યું છે ખરું, પણ તેનું મૂળ ધર્મસ્થાનો અને તીર્થસ્થાનોમાં જ છે.

જૈનોના તીર્થો એ ત્રાઈ બે-પાંચ કે દશ નથી પણ સેકડોની સખ્યામાં, અને તે પણ દેશના કોઈ એક જ ભાગમાં નહિ, પરંતુ જ્યાં જ્યાં ત્યાં ત્યાં

ચારેતરફ મળી આવે છે એ જ એક વખતના જૈન સમાજના વિસ્તારનો પ્રશ્નો છે જૈન તીર્થોની ખાસ એક સંસ્થા જ છે, જોકે આજે દિગંબર અને શ્વેતાંબર એ બે ભાગમાં તે વહેચાઈ ગઈ છે એ સંસ્થાની પાછળ કેટલા માણસો કાયમને માટે રોકાયેલા રહે છે, કેટલી ભુદ્ધિ એની સાર-સલાખમાં અને બીજી બાબતોમાં ખગ્યાય છે, અને એ તીર્થોની પાછળ કેટલું ધન વપરાય છે એનો પૂરો અને સાચો ખ્યાલ આપવા જેટલા આકડા અત્યારે પામે નથી, છતાં અટકળથી ઓછામાં ઓછું કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે એ સંસ્થાની પાછળ પાંચ હજારથી ઓછા કાયમી માણસો નહિ હોય, અને જુદી જુદી અનેક બાબતોમાં પચાસ લાખથી ઓછો ખર્ચ થતો નહિ હોય એ સંસ્થાની પાછળ કેટલીક જગ્યાએ જમીનદારી છે, બીજી પણ મ્યાવજ-જગમ મિલકત છે અને રોકડ નાણું, સોનું, ચાંદી તેમ જ અંગત પણ છે ધરમદિરો અને તદ્દન ખાનગી માલિકીના મદિરોને બાબુએ મૂકીએ તોપણ જેના ઉપર નાનામોટા સઘની માલિકી હોય, દેખરેખ હોય એવા સંઘમાલિકીના મદિરોના નાનામોટા ભડારો હોય છે એ ભડારોમાં નાણાં ખાસ ભડોળ હોય છે, જે દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે ફક્ત શ્વેતાંબર-સઘની માલિકીનું દેવદ્રવ્ય અત્યારે ઓછામાં ઓછું એક કરોડ જેટલું તો આખા હિંદુસ્તાનમાં ધારવામાં આવે છે એમાં શકા નથી કે આ દેવદ્રવ્ય એકઠું કરવામાં, તેની સારસંભાળ રાખવામાં અને તે ભરખાઈ ન જાય તે માટે ચાંપતા ઇલાજો લેવામાં જૈન સઘે ખૂબ ચાતુરી અને ઇમાનદારી વાપરી છે હિંદુસ્તાનમાંના બીજા કોઈ પણ સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્યમાં જૈન સંપ્રદાયના દેવદ્રવ્ય જેટલી ચોખ્ખવટ તમે ભાગ્યે જ જોશો એ જ રીતે દેવદ્રવ્ય એના ઉદ્દેશ સિવાય બીજે કયાંય ખર્ચાય નહિ, વેડફાય નહિ અને કોઈ એને પચાવી ન જાય એ માટે પણ જૈન સઘે એક નૈતિક અને વ્યાવહારિક સુદર વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. જૈન બચ્ચો દેવદ્રવ્યની એક પણ કોડી, પોતાનાથી અને ત્યાં મુઠી, પોતાના અગત ભાગમાં વાપરવા કદી રાજી કે તૈયાર હોતો નથી એમ કરતાં એ, સસ્કારથી જ, બહુ ડરે છે, અને કોઈક સામાનિક બધારણ પણ એવું છે કે કોઈએ દેવદ્રવ્ય પચાવ્યું એમ જાણ થતા જ એની પાછળ સઘ અથવા સાધુઓ પડે છે અને એ વ્યક્તિને જવાબ દેવો ભારે થઈ પડે છે દેવદ્રવ્ય હડપાઈ જવાના ઝિસ્સા મળી આવે ખરા, પણ તે ન છૂટકે જ, અથવા જ્યારે હાથમાં બીજી કોઈ પણ બાજી ન રહી હોય ત્યારે જ

તીર્થસંસ્થા સાથે મૂર્તિનો, મદિરનો, ભડારનો અને સઘ નીકળવાનો

એમ ચાર ભારે મનોરંજક અને મહત્વના ઇતિહાસો છે 'લાકડા, ધાતુ અને પથ્થરે મૂર્તિ' અને મદિરામાં કેવી કેવી રીતે, કયા કયા જમાનામાં, કેવો કેવો ભાગ લેજવ્યો, એક પછી બીજી અવસ્થા કેવી કેવી રીતે આવતી ગઈ, લડાઈમાં અવ્યવસ્થા અને ગરબડ કેવી રીતે આવ્યાં અને તેની જગ્યાએ પાછી વ્યવસ્થા અને નિયંત્રણ કેવી રીતે શરૂ થયા, નજીકનાં અને દૂરનાં તીર્થોમાં હજારો અને લાખો માણસોના સઘો યાત્રાએ કેવી રીતે જતા અને એની સાથે એ શુ શુ કામો કરતા—એ બધો ઇતિહાસ ભારે જાણવા જેવો હોવા છતાં આપણી આજની મર્યાદાની બહાર છે.

ત્યાગ, શાંતિ અને વિવેક કેળવવાની પ્રેરણામાથી જ આપણે તીર્થો ઊભા કર્યાં છે અને ત્યાં જવાનો તથા તેની પાછળ શક્તિ, સપત્તિ અને સમય ખર્ચવાનો આપણો ઉદ્દેશ પણ એ જ છે. તેમ છતાં આજ આપણે, તીર્થસંસ્થા દ્વારા એ ઉદ્દેશ કેટલો સિદ્ધ કરીએ છીએ એ તમે જ વિચારો. શ્વેતાશ્વર, દિગંબર બન્ને ફિરંગીઓને આજે પોતાનું, પરાક્રમ બતાવવાનું અને કુમ્તી ખેલવાનું એકમાત્ર ધામ તીર્થો જ રહ્યાં છે એમનો મંજિયારો બીજી કોઈ બાબતમાં હવે રહ્યો નથી અને જે કોઈ રહ્યો હોય 'અથવા' મંજિયારો ન હોવા છતાં મંજિયારાપણાનો ફાસો ઊભો કરતા હોય તો તે માત્ર તીર્થોમાં જ છે પ્રસિદ્ધ એવું એકે તીર્થ નથી કે જ્યાં બન્ને પક્ષનો અઘડો ન હોય અને જેને માટે તેઓ કોર્ટ ન ચઢતા હોય. મારે જરા પણ તરફદારી કર્યાં સિવાય અને કોઈ પક્ષપાતનો આરોપ મૂકે તો તેનું જોખમ ખેડીને પણ સ્પષ્ટ અને છતાં નમ્રપણે દહેવું જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં માત્ર દિગંબરોનું આધિપત્ય પહેલાં હતું અથવા હજી છે ત્યાં એકે સ્થળે શ્વેતાશ્વરો મંજિયારો કરવા ગયાં નથી, જ્યારે દુઃખની વાત એ છે કે દિગંબરો એટલી તટસ્થતા સાચવી શકતા નથી માત્ર 'શ્વેતાશ્વરોનું' આધિપત્ય પહેલાં હતું અને હજી પણ છે એવા તીર્થો સુધ્ધામાં તેઓ, જાણે ધર્મની ભારે પ્રભાવના કરતા હોય તેમ, દખલગીરી કરવા જાય છે અને પરિણામે અઘડા થાય છે ક્યારેક એક તો ક્યારેક બીજો પક્ષ જીતે છે જીતના આધાર પૈસા અને લડનારાઓની કુશળતા ઉપર જ છે, સત્ય ઉપર નથી વળી એક જ મુદ્દા પરવે એક પક્ષ આજે તો બીજો પક્ષ કાલે જીત મેળવે છે, અને પોતાની જીતમાં થાય તે કરતાં સામાની હારમાં તેમને વધારે ખુશાલી ઊપજે છે બન્ને સંપ્રદાયના અનુયાયીઓના મનમાં એવા સસ્કારો પડ્યા છે અને પોષાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ એક તીર્થની તકરારનો ફેંસલો પોતાની વિરુદ્ધ થયો છે એમ સાલ-જતાવેત જ પોતાની અંગત મિલકત જવાંના દુઃખ કરતાં પણ વધારે

દુષ્ક્રિયા અને આધાત ગેરો અનુભવે છે, અને એ દુષ્ક્રિયા અને આધાતમાંથી પાના ફરી સડ્યા સોડ્યા પડ્યાગ છે, નાણાં ભર છે અને બુદ્ધિ ખર્ચે છે. આ રીતે અંતઃકર્મની યાગદ્રુતો દાગ્ધનનાં ચક્રો અતત ચાલ્યા કરે છે અને એમાં બુદ્ધિ, પત્ત અને અભય પણ નિર્ચય દેવાઈ જાય છે. એ દળણ — આટાનો કાયદો એમાંથી એકેને ભાગે નથી આવતો. એનો પૂરો કાયદો તો એ મહત્તી અગવનાર આજ્ઞા ગત્ત ન ઉઠાવે છે

ગંધ અને દુષ્ક્રિયા પછી મુમુક્ષુઓ આજ્ઞા તેમજ જૈન મૂર્તિ અને મંદિરો ઉપર દયોગ ચલાવ્યા. એનાથી બચ્યા આપણે દુરમાનો પણ કેળવ્યા અને ક્યાઈકે ક્યાઈકે પગાઓ પણ કર્યાં. આજે આપણે આર્તમાં રીએ કે આપણા નીચાં અને મંદિરો સુરક્ષિત છે સાચે જ ઉપર ઉપચારો જેનાને એમ કાગે પણ ખરું કારણ કે અત્યારે કોઈ આપણા મંદિરો કે મૂર્તિઓ માટે આંગળી ઉઠાવતા પણ વિચાર કરે છે. તેમ જ ના જગત ગદા કીનગેને એઈએ તો આપણને લાગશે કે આપણા તીર્થો આજે જેવા ભયમાં કે તેના ભયમાં પડેલા કદી નહોતા કોઈ ગિઝની, મંદિર અવાડીન કે કોઈ ઔરંગઝેબ આવતો તો તે કોઈ આજે ખૂણે ફરી નેતેનો રળેનો અને જ્યાં પહોંચતો ત્યાં પણ કોઈ ત્રણસો સાઠ દિવસ કુદાગઓ નેતેનો ચલાવતો વળી જે કુદાગ અને દયોગઓ ચાલતા તેનું દેખીતું પરિણામ એવું આવતું કે આપણે પાછા એ મૂર્તિ અને મંદિરોને જલની સમરાવી લેતા અને ફરી એવા આધાતોથી બચવા કળ અને બળ વાપરતા; જ્યારે આ રાજતંત્ર આજ્ઞા પછી અને આપણી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અચવાવાના વચનોની વારંવાર ગત્યકર્તાઓ તરફથી ઘોષણા થયા પછી, આપણે એમ માનતા થઈ ગયા છીએ કે હવે તો કોઈ મૂર્તિ કે મંદિર તરફ કાય ઉગામનું નથી એક રીતે એ શાંતિ રાજ્યકર્તાઓએ અર્પી એ બદલ થોડો તેમનો આભાર માનીએ, પણ બીજી રીતે એમણે રાજ્યતંત્રની ગોઠવણ જ એવી કરી છે કે તમે પોતાની મેળે જ પોતાનાં મૂર્તિ અને મંદિરો પર દયોગઓ ઠોકો, કુદાગઓ મારો અને માથા પણ ફેડો. બહારનો કોઈ તીર્થલંબક ન આવે એવી બચસ્યા તો સરકાર તમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સાચવવા ખાતર કરે જ છે, પણ તમે પોતે જ પોતાના તીર્થલંબક થાઓ અને ધર્મારથી પણ બરબાદ થાઓ ત્યારે તમારી વચ્ચે પડી તમારી થતી બરબાદી અટકાવવામાં સરકાર ધાર્મિક સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી માને છે. એણે એવું તંત્ર બંધું કર્યું છે કે તમે પોતે જ રાત અને દિવસ એક-બીજાના મૂર્તિ અને મંદિરો તોડ્યા કરો અને કલ્યા કરો કે આ રાજ્યતંત્રમાં

અમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સલામત છે । સીધી રીતે કોઈ અમલદાર કે કાયદો તમને નથી કહેતો કે તમે તમારાં જ મંદિરો ઉપર હથોડા મારો, પણ એ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનાં રાજકીય વચનોની મોહની જ એવી છે કે તમે હમેશાં એકબીજાના મૂર્તિ અને મંદિરો તોડ્યા કરો અને અદરોઅદર લક્ષ્યા કરો ક્યારેક છતથી હરખાઈ અને ક્યારેક હારથી નાખુશ થઈ, હમેશા તમે લડવાને તૈયાર રહો એ આજની રાજનીતિ છે આ રાજનીતિને ન સમજવાથી જ આપણે પ્રીવીકાઉન્સિલ સુધી દોડીએ છીએ અને જાણે કેળવાયેલા ગણાતા સાપ્રદાયિક વકીલોને એ સિવાય બીજું કામ જ ન હોય અથવા એ સિવાય એકે કાર્યમાં તેમને આસ્તિકતાની છાપ જ ન મળવાની હોય, તેમ તેઓ આ દેશમાં અને વિલાયતમાં તીર્થોની લડાઈમાં પોતાની બધી જ શક્તિ ખર્ચી રહ્યા છે આપણા દેશમાં સૌથી મોટો સત્યનો ઉપાસક પેદા થયો છે એમ તે વકીલો અને આગેવાન પૈસાદારો માને છે, છતાં તકરારનો ચુકાદો એમને મન એમને હાથે કરતા બીજા કોઈને હાથે વધારે સારો થવાનો સંભવ દેખાય છે. આપણી અપાર મૂર્ખતાએ હજી આજના રાજતંત્રનું સ્વરૂપ સામે આવવા નથી દીધું. પણ છેલ્લા ત્રીસ વર્ષનો તીર્થોની હારજીતનો ઇતિહાસ જો આપણે વાંચીએ અને અત્યારે ક્યા ક્યા અને કેવી કેવી રીતે આવા અંધડાઓ ચાલે છે, તે કાણ ચત્રાવે છે, કેમ પોષાય છે અને એના મૂળ વાધાઓ શા છે એ જો જાણીએ તો આપણને આપણી મૂર્ખતાના ભાન ઉપરાત એ મૂર્ખતાનું પોષણ કરનાર, અને છતાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો પટ્ટો આપનાર, રાજતંત્રની નીતિનું ભાન પણ થાય. પરંતુ આપણામાના કોઈ આ દૃષ્ટિએ આ વસ્તુ વિચારતા જ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે અતૂની મુસલમાનોના રાજ્યકાળ દરમ્યાન તેમને હાથે થયેલા નુકસાન કરતાં આ રાજ્યકાળ દરમ્યાન આપણે આપણા હાથે જ તીર્થરક્ષા નિમિત્તે તીર્થનો અને તેના ઉદ્દેશનો વધારે ધ્વંસ કર્યો છે, અને હજી આ રાજતંત્રને ધાર્મિક સલામતીવાળું માની વધારે અને વધારે એ નાશ કર્યો જ જઈએ છીએ આ બધા ઉપરથી જે ફલિત થાય છે તે એ છે કે અત્યારે જ આપણા તીર્થો વધારે જોખમમાં છે.

આ તો બરબાદીની વાત થઈ, પણ આ તીર્થસંસ્થા મારફત આપણે કેટલું વધારે ઉપયોગી કામ કરી શકીએ તેમ છે એ પણ જાણુવું જોઈએ ભક્તિ અને આર્થિક ઉત્તરતા ઉપર જ તીર્થસંસ્થા નભે છે સમાજને વિદ્યા, હુન્નર, ઉદ્યોગ અને બીજાં તેવાં જ્ઞાનોની અનિવાર્ય જરૂર છે કોઈ પણ જમાનામાં જો તીર્થ નાલદાના કે વિક્રમશીલાના વિદ્યાલયની સુગંધ નથી

અનુભવી. અત્યારે તો બીજે કોઈ પણ સ્થળે નભી શકે તે કરતા વધારે સહેલાઈથી કેટલાંક તીર્થસ્થાનોમા વિદ્યાલયો સારી રીતે નભી શકે કેટલાય આશુ જેવાં પ્રકૃતિરમણીય જૈન તીર્થો છે કે જ્યાં અગ્રેજો અને બીજા લોકો વિદ્યા મેળવવા સાથે ત્યાંના સુદર વાતાવરણનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે, ત્યારે જૈનોને એ વાત સૂઝતી જ નથી તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે ખુશ થાય છે, જગ્યાની, એકાતની, હવાપાણીની વાહવાહ કરે છે, બીજાના વિદ્યાધામો જોઈરાછ થાય છે, પણ પોતાને માટે કોઈ કરવાનું એમને સૂઝતું જ નથી જૈનો કાશીમા યાત્રાર્થે જાય છે, પણ કોઈને ત્યાંની વિદ્યાગોષ્ઠીની ખબર નથી, વિદ્વાનોની જાણ નથી, એ જાણવાની તેમને ઇચ્છા જ થતી નથી ત્યાંના વિદ્યાધામો કેવા અને કેટલા છે એ જાણવાનું એમને મન જ નથી, કારણ કે એમણે પોતાના કોઈ પણ તીર્થસ્થાનમા વિદ્યા અને વિદ્વાનો હોવાની સુગંધ લીધી જ નથી એમને કલ્પના એક જ છે અને તે એ કે તીર્થસ્થાનોમા મંદિરો અને મૂર્તિઓ સિવાય બીજું શું હોય ? બીજું હોવાની શી જરૂર છે ? પરંતુ સમાજની વિદ્યાની જરૂરિયાત આ તીર્થસંસ્થારક્ષક ભક્તિ અને ઉદારતા જેવા બળો દ્વારા સધાવી જ જોઈએ જો વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ તીર્થોમા ખાસા વિદ્યાલયો ચાલતા હોય, તેમા બંને સપ્રદાયના હિતો બાળકો લાભુતા હોય, વિદ્યા અને દેશની સ્વતંત્રતાનો ધ્વજ-આદર્શ તેમની સામે હોય તો સમાજને આ તકરાર પાછળ બળ ખર્ચવાની બહુ જ થોડી કુરસદ રહે જ્યાં સુધી સુદર અને ઉપયોગી આદર્શ સામે નથી હોતો ત્યાં સુધી માણસ પોતાનું બળ આડે ગસ્તે વેડે છે આજનો દેશધર્મ આપણને બે વાત શીખવે છે એક તો આ રાજતંત્રના માયાવી રૂપના ભોગ બની પોતાને જ હાથે પોતાના મૂર્તિ અને મંદિરોનો નાશ ન કરો, અને બીજી વાત એ છે કે તમારામા ભક્તિ અને ઉદારતા હોય તો તીર્થોને સાચવી તે મારફત તમે વિદ્યા અને કળાથી સમૃદ્ધ બનો, વધારે શીખો

તીર્થની લગાઈમા જીતનાર પક્ષ માની લે છે કે અમે તીર્થ સાચવ્યું, ધર્મ બળ્યો બીજી વાર બીજો પક્ષ તેમ માને છે. પણ બંને પક્ષ એ ભૂલી જાય છે કે તેઓ શરીરના હાથપગ જેવા અંગોને જ સાચવવા પ્રાણ પાથરે છે અને તેમાથી ઊડી જતા આત્માને બચાવવા કોઈ જગ પણ જહેમત નથી ઉઠાવતું. એટલું જ નહિ, પણ તેમનો આ હાથપગને બચાવવાનો પ્રયત્ન જ ઊલટો શરીરમાથી આત્માને ઊડાડી રહ્યો છે જૈન તીર્થનો આત્મા અહિંસા અને શાંતિ છે લગાઈ મારફત આપણે એક પક્ષે જીત મેળવી એટલે તેણે હાથ બચાવ્યો, બીજાએ જીત મેળવી એટલે તેણે

પગ બચાવ્યો, પણ બનેએ હાથપગ બચાવવા જતાં તીર્થમાંથી આત્મા ઉઠાડી દીધો, કારણ કે, હમણા હમણાની તીર્થની તાજી લગાઈઓ તમને કહે છે કે તે નિમિત્તે મનુષ્યહત્યા સુધ્ધા કરી ચૂક્યા છો અથવા તે હત્યા થવામાં નિમિત્ત થયા છો. જો આ આત્મા જ ન હોય અને છિન્નલિન્ન અંગવાળું માત્ર કલેવર જ હોય તો હવે એ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું એ કહેવાની જુદી જરૂર રહેતી નથી

સાધુસંસ્થા

જાણીને જ સાધુસંસ્થાની ચર્ચા પાછળથી કરું છું. આજની સાધુસંસ્થા લગવાન મહાવીરને તો આભારી છે, પણ એ સંસ્થા તો એથીયે જૂની છે લગવતી જેવા આગમોમા અને બીજા જૂના ગ્રંથોમાં પાર્શ્વપત્ય એટલે પાર્શ્વનાથના શિષ્યોની વાતો આવે છે તેમાંના કેટલાક લગવાન મહાવીર પાસે જતા ખચકાય છે, કેટલાક તેમને ધર્મવિરોધી સમજી પળવે છે, કેટલાક લગવાનને હરાવવા કે તેમની પરીક્ષા કરવા ખાતર તરેહતરેહના પ્રશ્નો કરે છે, પણ એવટે એ પાર્શ્વપત્યની પરપરા લગવાન મહાવીરની શિષ્યપરપરામાં કાં તો સમાઈ જાય છે અને કાં તો તેમાંના કેટલોક સડેલો ભાગ આપોઆપ ખરી જાય છે અને એકંદર પાછો લગવાનનો સાધુસંધ નવે રૂપે જ ભીભો થાય છે, તે એક સંસ્થાના રૂપમા ગોઠવાઈ જાય છે. તેના રહેણી-કરણીના, અરસપરસના વહેવારના અને કર્તવ્યોના નિયમો ધડાય છે એ નિયમના પાલન માટે અને એમાં કોઈ ભગ કરે તો એને શાસન કરવા માટે મુવ્યવસ્થિત રાજતંત્રની પેઠે એ સાધુસંસ્થાના તંત્રમાં પણ નિયમો ધડાય છે; નાનામોટા અધિકારીઓ નિમાય છે. એ બધાના કામોની મર્યાદા અકાય છે સધસ્થવિર, ગચ્છસ્થવિર, આચાર્ય, ઉપાચાર્ય, પ્રવર્તક, ગણી વગેરેની મર્યાદાઓ, અરસપરસના વ્યવહારો, કામના વિલાસો, એકબીજાની તકરારના ફેંસલાઓ, એકબીજા ગચ્છની અદર કે એકબીજા ગુરુની પાસે જવા-આવવાના, શીખનાના, આહાર વગેરેના નિયમોનું જે વર્ણન છેદસત્રોમાં મળે છે, તે જોઈ સાધુસંસ્થાના બધારણ પરત્વેના આચાર્યોના ઉદાપણ વિશે માન ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતું નથી એટલું જ નહિ, પણ આજ કોઈ પણ મહત્તી સંસ્થાને પોતાનું બધારણ બાધવા અથવા વિશાળ કરવા માટે એ સાધુસંસ્થાના બધારણનો અભ્યાસ બહુ જ મદદગાર થઈ પડે તેમ મને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે

આ દેશના ચારે ખૂણામાં સાધુસંસ્થા ફેલાઈ ગઈ હતી લગવાનના અસ્તિત્વ દરમ્યાન ચૌદ લગ્ગર લિશ્તુ અને છત્રીસ લગ્ગર લિશ્તુઓ હોવાનું

કથન છે તેમના નિર્વાણ પછી એ સાધુસંસ્થામાં કેટલો ઉમેરો થયો કે કેટલો ઘટાડો થયો તેની ચોક્કસ વિગત આપણી પાસે નથી, છતાં એમ લાગે છે કે ભગવાન પછીની અમુક સંધિઓ સુધી તો એ સંસ્થામાં ઘટાડો નહોતો જ થયો, કદાચ વધારો થયો હશે સાધુસંસ્થામાં સ્ત્રીઓને સ્થાન કાંઈ ભગવાન મહાવીરે જ પહેલાં નથી આપ્યું તેમના પહેલાય લિશ્તુણીઓ જૈન સાધુસંધમાં હતી અને બીજા પરિવારક પથોમાં પણ હતી, છતાં એટલું તો ખરું જ કે ભગવાન મહાવીરે પોતાના સાધુસંધમાં સ્ત્રીઓને ખૂબ અવકાશ આપ્યો અને એની વ્યવસ્થા વધારે મજબૂત કરી એનું પરિણામ બૌદ્ધ સાધુસંધ ઉપર પણ થયું છું ભગવાન સાધુસંધમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન આપવા ઇચ્છતા ન હતા, પણ તેમને છેવટે સાધુસંસ્થામાં એમણે સ્થાન આપવું પડ્યું. આ તેમના પરિવર્તનમાં જૈન સાધુસંસ્થાની કાંઈક અસર અવસ્થા છે એમ વિચાર કરતાં લાગે છે

સાધુસંસ્થા મૂળમાં હતી તો એક, પણ પછી અનેક કાળે તે વહેંચાતી ગઈ શરૂઆતમાં દિગંબર અને સ્વેતાંબર એવા બે મુખ્ય ભેદ પડ્યા પછી દરેક ભેદની અંદર બીજા અનેક નાનામોટા ફાટા પડતા જ ચાલ્યા જેમ જેમ જૈન સમાજ વધતો ગયો, ચોમેર દેશમાં તેનો વિસ્તાર થતો ગયો અને નવનવી જતો તથા લોકો તેમાં દાખલ થતા ગયા, તેમ તેમ સાધુસંસ્થા પણ વિસ્તરતી ગઈ અને ચોમેર ફેલાતો ગઈ એ સંસ્થામાં જેમ અસાધારણ ત્યાગી અને અભ્યાસી થયા છે, તેમ હમેશાં ઓછાવત્તો શિથિલાચારીનો વર્ગ પણ થતો આવ્યો છે. પાસત્યા, કુસીલ, જહામ્હંદ વગેરેનાં જે અતિ જૂનાં વર્ણનાં છે તે સાધુસંસ્થામાં શિથિલાચારી વર્ગ હોવાનો પુરાવો છે ક્યારેક એક રૂપમાં તો ક્યારેક બીજા રૂપમાં, પણ હમેશા આચારવિચારમાં મોળો અને ધ્યેયશત્ય શિથિલ વર્ગ પણ સાધુસંસ્થામાં થતો જ આવ્યો છે જ્યારે જ્યારે શિથિલતા વધી ત્યારે ત્યારે વળી કોઈ તેજસ્વી આત્માએ પોતાના જીવન દ્વારા એમાં સુધારો પણ કર્યો છે ચૈત્યવાસીઓ થયા અને તેમનું ધ્યાન ગયું પણ ખરું. વળી જતીઓ જોરમાં આવ્યા અને આજે તેઓ નામગણ જેવા છે જે એક-વારના સુધારકો અને જ્ઞાન, ત્યાગ તેમ જ કર્તવ્ય દ્વારા સાધુસંસ્થાને જીવિત રાખનારા હતા તેમના જ વશને એચાર પેઢીમાં પાછા રખડનાઓ કુનાગ ચાય અને વળી કોઈ એ રખડનાઓ સામે માથું ઊંચકનાર આવી બિભો ગ્રહે. આ બગાડાસુધારાનું ક્રુવચક જેમ બીજા સંસ્થાઓમાં તેમ સાધુસંસ્થામાં પણ પહેલેથી આજ સુધી ચાલ્યું આવ્યું છે એનો જુદો ઇતિહાસ તાગવો હોય તો તે જૈન સાહિત્યમાંથી પ્રમાણપૂર્વક તાગવી શકાય તેમ છે

સાધુ એટલે સાધક સાધક એટલે અમુક ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે સાધના કરનાર, તે ધ્યેયનો ઉમેદવાર જૈન સાધુઓનું ધ્યેય મુખ્યપણે તો જીવનશુદ્ધિ જ નક્કી કરવામા આવેલું છે. જીવનને શુદ્ધ કરવું એટલે તેનાં બધેનો, તેનાં મળો, તેના વિદ્વેષો અને તેની સંકુચિતતાઓ ટાળવી લગવાને પોતાના જીવન મારફત સમજદારને એવો પદાર્થપાક શીખવ્યો છે કે જ્યાં સુધી પોતે પોતાનું જીવન અતર્મુખ થઈ તપાસી ન લે, શોધી ન લે, પોતે વિચાર અને વર્તનમા સ્થિર ન થાય, પોતે પોતાના ધ્યેય પરત્વે સ્પષ્ટ જ્ઞાન ન કરે ત્યાં સુધી તે બીજાને શી રીતે દોરી શકે ? ખાસ કરી આધ્યાત્મિક જીવન જેવી મહત્ત્વની બાબતમાં જો કોઈની દોરવણી કરવાની હોય તો, મહેલા, એટલે કે બીજાના ઉપદેશક અથવા ગુરુ થયા પહેલાં, પોતાની જાતને એ બાબતમા ખૂબ તૈયાર કરી લેવી જોઈએ. એ તૈયારીનો સમય એ જ સાધનાનો સમય આવી સાધના માટે એકાંત જગ્યા, સ્નેહીઓ અને બીજા લોકોથી અલગપણું, કોઈપણ સામાજિક કે બીજી ખટપટમાં માથું ન મારવા-પણું, અમુક પ્રકારના ખાનપાનના અને રહેણીકરણીના નિયમો—એ બધું યોજાયેલું હતું જેમ કોઈ ખરા વિદ્યાર્થીને પોતાના ઊંડા અભ્યાસની સિદ્ધિ માટે ખાસ સ્થાનની, એકાંતની, કુટુંબ અને સર્ગાસંબંધીઓના ત્યાગની અને બીજી કેટલીક સગવડોની જરૂર રહે છે, તેમ આધ્યાત્મિક જીવનની સાધનાના વિદ્યાર્થી જૈન સાધુને માટે પણ છે. પરંતુ જેમ આજે હિમરૂ થયા પહેલાં અને બાપ કે મા બનવાની જવાબદારી સમજ્યા પહેલાં છોકરાઓ અને કન્યાઓ બાપ કે મા બની જાય છે, તેમ સાધુસસ્થામાં પણ બનવા-લાગ્યું. પોતાના જીવનની ઊંડી વિચારણા ક્યાં વિના કે પાકી સ્થિરતા આપ્યા વિના જ મોટે ભાગે સાધુવર્ગ ઉપદેશકના કામમા પડી ગયો. એતુ પરિણામ સમાજની દૃષ્ટિએ ગમે તે આવ્યું હોય, પણ એકંદર રીતે એથી સાધુસસ્થાને તો નુકસાન જ થયું છે જે સગવડો અને જે નિવૃત્તિના વિધાનો જીવનની સાધના માટે કરવામા આવ્યા હતાં એ સાધના ઊડી જતાં કે ખસી જતાં અથવા તો અકાળે ગુરુપદ લેવામા આવતા એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિનાં સાધનો તો જેમ ને તેમ સાધુસસ્થા માટે ઊભા રહ્યા, ઊલટું ધણીવાર તો એ સગવડો અને એ નિવૃત્તિના વિધાનોમાં વધારો પણ થયો, અને બીજી બાબતથી મૂળ લક્ષ જે જીવનની સાધના તે કાતો તદ્દન બાબુએ જ રહી ગયું અથવા તો તદ્દન ગૌણ થઈ ગયું. એ જ સમય છે કે આપણે જૈન જેવા ત્યાગપ્રધાન સાધુસધના ઇતિહાસમા ગૃહસ્થો કે રાજાઓને શોભે તેવાં સાધનો, સગવડો અને લપકાઓ સાધુઓની આસપાસ વીંટળાયેલા જોઈએ છીએ.

મૂળમા તો રાજાઓને ખજાનો એટલા માટે સોંપાયેલો કે તેઓ પોતાના ક્ષત્રિયોચિત્ત પરાક્રમથી ખીજા બધા કરતા તેને વધારે સારી રીતે સાચવે લક્ષ્કર એટલા માટે સોંપાયેલું કે તેઓ તેને પોતાના તેજથી કાળૂમા રાખે અને જરૂર પડે ત્યારે એ ખજાનો અને લક્ષ્કરનો ઉપયોગ માત્ર પ્રજાકલ્યાણમા કરે. જો રાજા શાંતિના વખતમા વધારે સુરક્ષિત અને બળસપત્ર રહે તો આકૃત વખતે વધારે કામ આપે, એટલા માટે ટાલતડકાથી બચાવવા છત્રચામરની ચોજના થયેલી પણ બ્યારે વારસામા વગર મહેનતે રાજ્ય મળવા લાગ્યાં અને કોઈ પૂછનાર ન રહ્યું ત્યારે એ રાજાઓ લક્ષ્કર, ખજાનો, છત્રચામર વગેરેને પોતાનું જ માનવા લાગ્યા અને પોતાના અગત સાધન તરીકે એનો ઉપયોગ કરવા મડ્યા એટલું જ નહિ, પણ પોતાની આડે કોઈ આવે તો એ સાધનનો ઉપયોગ તેઓ પ્રજા સામે પણ કરવા લાગ્યા પોતાનું પ્રજાપાલનનું ધ્યેય તો બાળુએ ગંડી ગયું, અને તેના પાલન માટે સોંપવામા આવેલ સગવડોના ભોગમા જ તેઓ પડી ગયા જે વસ્તુ રાજાઓ માટે સાચી છે, મનુષ્યસ્વભાવના ઇતિહાસ પ્રમાણે, એ જ વસ્તુ સાધુસસ્થા માટે પણ સાચી જ છે જીવનની સાધનાનું ધ્યેય સરી પડતા તે માટે ચોજાયેલી સગવડો અને ધડેલા વિધાનો જ તેમના હાથમા રહ્યા, અને એ સગવડોના ભોગમા અને એ વિધાનોના આચરણમા જ તેમને સાધુપણું સમજાયું ખીજાઓ પણ તેમ સમજવા લાગ્યા અને સાધુઓ પણ લોકોને એમ જ જાણે—અજાણે સમજાવતા ગયા

પરંતુ એ ઉપરથી કોઈ એમ ન ધારે કે સાધુસસ્થા આખી જ સગવડ-ભોગી અને તદ્દન જડ બની ગઈ હતી એ સસ્થામાં એવા અસાધારણ પુરુષો પણ પાક્યા છે કે જેમની અતર્દષ્ટિ અને સૂક્ષ્મ વિચારણા કાયમ હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમની બહિર્દષ્ટિ તો હતી છતાં અતર્દષ્ટિ પણ ચુકાઈ ન હતી કેટલાક એવા પણ થઈ ગયા છે કે જેમનામા અતર્દષ્ટિ નહિવત્ અથવા તદ્દન ગૌણ થઈ હતી અને બહિર્દષ્ટિ જ મુખ્ય થઈ ગઈ હતી ગમે તેમ હો, છતાં એક બાળુ સમાજ અને કુળધર્મ તરીકે જૈનપણાનો વિસ્તાર થતો ગયો અને એ સમાજમાથી જ સાધુઓ થઈ સસ્થામા દાખલ થતા ગયા, અને ખીજા બાળુ સાધુઓનું વસતિસ્થાન પણ ધીરે ધીરે બદલાતું ચાલ્યું જ ગયું, ટેકરીઓ અને શહેરની બહારના ભાગમાથી સાધુગણ લોકવસતિમા આવતો ગયો સાધુસસ્થાએ જનસમુદાયમા સ્થાન લઈ અનિચ્છાએ લોકસંસર્ગજનિત કેટલાક દોષો સ્વીકાર્યા હોય, તો તેની સાથે જ તે સસ્થાએ લોકોમા કેટલાક પોતાના ખાસ ગુણો પણ દાખલ

કર્ચો છે, અને તેમ કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે જે કેટલાક ત્યાગીઓ માત્ર અંતર્દષ્ટિવાળા હતા અને જેમણે પોતાના જીવનમાં આધ્યાત્મિક શાંતિ સાધી હતી એવાઓના શુભ અને શુદ્ધ કૃત્યની નોંધ તો એમની સાથે જ ગઈ, કારણ કે એમને પોતાના જીવનની યાદી ખીજાઓને સોંપવાની કશી પડી જ ન હતી; પણ જેઓએ અંતર્દષ્ટિ હોવા છતાં કે ન હોવા છતાં અગર ઓછીવત્તી હોવા છતાં લોકકાર્યમાં પોતાના પ્રયત્નનો ફાળો આપેલો હતો તેની નોંધ તો આપણી સામે વજ્રલિપિમાં લખાયેલી છે એકવાગ્ના માસભોજ અને મધપાથી જનસમાજમાં જે માસ અને મધ તરફની અરુચિ અથવા તેના સેવનમાં અધર્મ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનું શ્રેય કાઈ સાધુસંસ્થાને ભાગે ઓછું નથી. લોકમાન્ય તિલકે કહેલું કે ‘ગૂજરાતની જનપ્રકૃતિની અહિંસા એ જૈન ધર્મને આભારી છે,’ અને આપણે જાણવું જોઈએ કે જૈન ધર્મ એ સાધુસંસ્થાને આભારી છે. સાધુસંસ્થાનું રાતદિવસ એક કામ તો ચાલ્યા જ કરતું કે તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં સાત વ્યસનના ત્યાગનો શબ્દથી અને જીવનથી પદાર્થપાઠ શીખવે. માસનો તિરસ્કાર, દારૂની ઘૃણા અને વ્યભિચારની અપ્રતિષ્ઠા તેમ જ બ્રહ્મચર્યનું બહુમાન—આટલું વાતાવરણ લોકમાનસમાં ઉતારવામાં જૈન સાધુસંસ્થાનો અસાધારણ ફાળો છે એની કોઈ ના પાડી શકે નહિ જૈન પરપરાએ અને બૌદ્ધ પરપરાએ પેદા કરેલ અહિંસાનું વાતાવરણ મહાત્માજીને પ્રાપ્ત થયું ન હોત તો તેમનો અહિંસાનો આ પ્રયોગ શરૂ થાત કે નહિ, અને શરૂ થાત તો કેટલી હદ સુધી સફળ નીવડત એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે સાત વ્યસન છોડાવવાનું કામ અવિચિન્નપણે સાધુસંસ્થા ચલાવ્યે જતી એની અસર જૂની અને હિંસાપ્રકૃતિના આગવુંક મુસલમાનો પર પણ થયેલી છે, અને તે એટલી હદ સુધી કે ઘણાં અહિંસાના કાર્યોમાં હિંદુઓ અને જૈનો સાથે મુસલમાનો પણ જોલા રહે છે. કેટલાક મુસલમાની રાજ્યો અત્યારે પણ એવા છે કે જ્યાં દયાની—ભૂતદયાની—લાગણી બહુ જ સુદર છે એટલે અત્યારની વર્તમાન સાધુસંસ્થાને તેમના પૂર્વજોએ બહુ જ કીમતી ઉપજાડિ ભૂમિ સોંપી છે, અને શક્તિ હોય તો જેમથી ભારે પરિણામ નિપજાવી શકાય એવો મહત્વનો અલભ્ય વારસો મોંઘ્યો છે.

પણ આજ સુધી જેમ મળેલ વારસા ઉપર નભાવું અને સંતોષ માની લેવાતો તેમ હવે રહ્યું નથી. દેશવ્યાપી અસિલન અને દેશવ્યાપી ફેરફારો શરૂ થાય, અધિચાર મકાનોને બદલે નદીના અને સમુદ્રના તટો જ સભાનું સ્થાન લે

એટલું લોકમાનસ વિશાળ બને, ત્યારે એ વારસાને વિકસાવ્યા સિવાય અથવા એનો નવી રીતે ઉપયોગ કર્યા સિવાય રહી શકાય જ નહિ. આજે સાધુસંસ્થા બાંધેલાં મકાનોમાં છે તેમની પાસે જનાર કુળધર્મી જૈનો જ હોય છે, જેમને જન્મથી જ માસ, દારૂ તરફ તિરસ્કાર હોય છે જે લોકો માંસ ખાય છે અને દારૂ છોડી શકતા નથી, તેવાઓ તો સાધુ પામે આવતા નથી દેશમાં પશુ-રક્ષાની આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ માસનો ત્યાગ કરાવવાની અને કંત્ર થયેલ દોરના ચામડા કે હાડકાની ચીજોના વાપરનો ત્યાગ કરાવવાની ભારે જરૂર ઊભી થઈ છે. આર્થિક અને નૈતિક બંને દૃષ્ટિએ દારૂના ત્યાગની જરૂર તો માસના ત્યાગની પહેલાં પણ આવીને ઊભી થઈ છે. દેશની મહાસભા જેવી સંસ્થાઓ જેમ ખીજ સપ્રદાયના તેમ જૈન સપ્રદાયના ધર્મગુરુઓને પણ આદ્વાન દે છે અને કહે છે કે ‘તમે તમારું કામ સલાખો. દારૂત્યાગ કરાવવા જેવી બાબતમાં તો અમારે વિચાર કરવાપણું હોય જ નહિ, એ તો તમારો જીવનવ્યવસાય હતો અને તમારા પૂર્વજોએ એ વિશે ઘણું કર્યું હતું. તમે સંખ્યામાં ઘણા છો વખત, લાગવગ અને ભાવના ઉપરાંત તમારું ત્યાગી-જીવન એ કામ માટે પૂરતા સાધનો છે, એટલે તમે ખીજી વધારે નહિ તો ફક્ત દારૂનિગ્રેધનું કામ તો સલાખી લો’ આ મહાસભાની (આજા કહો કે, આમ ત્રણ કહો) ઘોષણા છે. આ ઘોષણાનો ઉત્તર જૈન સાધુસંસ્થા શો આપે છે એના ઉપર જ એના તેજનો અને એના જીવનનો આધાર છે.

ઘણા જૈન ભાઈમહેનો અને ઘણીવાર સાધુઓ પણ એમ કહે છે કે ‘આજનું રાજ્ય જૈન ધર્મની સલામતી માટે રામરાજ્ય છે. ખીજ પરદેશી આવનારાઓએ અને મુસલમાનોએ જૈન ધર્મને આઘાત પહોંચાડ્યો છે, પણ આ અંગ્રેજ રાજ્યથી તો જૈન ધર્મને આઘાત પહોંચ્યો નથી, ઊલટું તેને રક્ષણ મળ્યું છે’ લોકોની આ માન્યતા ફટકી ખરી છે એ જરા જોઈએ જૈન સાધુઓની ખરી મિલકત, ખરી સપત્તિ અને ખરો વારસો તો એમના પૂર્વજોએ ભારે જહેમતથી તૈયાર કરેલું દારૂત્યાગનું વાતાવરણ એ જ હતો, અને એ જ હોઈ શકે અત્યારે માસ અને અફીણ જેવી ખીજ ત્યાજ્ય વસ્તુઓની બાબત ન લઈ માત્ર દારૂની જ બાબતમાં જોઈએ કે એના લાગના હજારો વર્ષના વારસા ઉપર, આ રાજ્ય આવ્યા પછી શી અસર થઈ છે. જો વિચાર કરતાં અને પુરાવાઓથી જૈન સાધુઓને એમ લાગે કે તેમનો જનતાગત દારૂત્યાગનો વારસો આ રાજ્ય આવ્યા પછી નષ્ટ અને નાબૂદ થવા લાગ્યો છે, તો પછી એમણે વિચારવું જોઈશે કે આપણે જે જૈન ધર્મની સલામતી આ રાજ્યમાં માની રહ્યા છીએ તે સલામતી કયા અર્થમાં છે? મદિર અને

મૂર્તિઓ ઉપર કુહાડાઓ ન પડે, ભંડારો ન લૂંટાય, પણ જો હજારો વર્ષથી જનતામાં પેદા કરેલું નૈતિક ધન જ (જેને માટે જ મંદિરો, મૂર્તિઓ અને ભંડારો હતા) નાશ પામે, તો આપણે શી રીતે કહી શકીએ કે આપણો ધર્મ—આપણો ધાર્મિક વારસો—સલામત છે? કોઈ દુષ્ટ પુરુષ કોઈ બાઈની ઘરેણા, કીમતી કપડાં અને તેનાં કામળ અંગોને જરા પણ નુકસાન પહોંચાડ્યા સિવાય જો તેની પવિત્રતાનો નાશ કરે તો તે માણસના હાથમાં તે બાઈ સલામત રહી ગણાય કે જોખમી ગણાય? બીજી રીતે પણ આ વસ્તુ આપણે સ્પષ્ટ સમજીએ ધારો કે કોઈ પરાક્રમી અને ધૂર્ત માણસ તમને તમારું ધન લૂટી લેતી વખતે એટલું પૂછે કે કા તો તમે તમારા નૈતિક ગુણોમાં અરબાદ થાઓ, એટલે મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી તમે તમારું નૈતિક જીવન બ્રષ્ટ કરો, અને કા તો મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો મને સોંપી દો અને નૈતિક જીવન તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ગાળો જો આ બેમાથી એક જ માગણી પસંદ કરવા જેવી છેક જ લાચાર સ્થિતિ હોય તો તમે બધા જૈન ભાઈઓને પૂછી શકાય કે તમે મંદિર, મૂર્તિ અને ખજાનો સોંપી દઈ નૈતિક જીવનની પવિત્રતા હાથમાં રાખો કે એ જીવન એને સોંપી દઈ મંદિર મૂર્તિ અને ખજાનો બચાવી રાખો? ખાસ કરીને આ પ્રશ્ન સાધુસંસ્થા સામે હોય તો તે શો ઉત્તર વાળશે? હું નથી ધારતો કે આજની છેક નિસ્તેજ સ્થિતિમાં પણ એક પણ જૈન સાધુ નૈતિક જીવનની પવિત્રતાને સર્વત્રેષ્ઠ ન માનતો હોય આપણા દેશના ઇતિહાસમાં એવા સેકડો દાખલાઓ છે કે જેમાં બ્રાહ્મણોએ અને બીજાઓએ પોતાના પવિત્ર સંસ્કારો સાચવવા ખાતર બધી જ માલમિલકત, ધર્મસ્થાન અને ખજાનાઓ પણ દુશ્મનોને સોંપ્યા છે એમણે દીર્ઘ દૃષ્ટિથી જોયું કે જો શુદ્ધ સંસ્કારો કાયમ હશે તો બહારની વિભૂતિઓ કાલે આવીને જીતી રહેશે, અને એ નહિ હોય તોપણ પવિત્ર જીવનની વિભૂતિથી કૃતાર્થ થઈશું. કાલકાચાર્ય કોઈ સ્થૂલ માલમિલકત માટે નહોતા લડ્યા, પણ એમની લડાઈ જીવનની પવિત્રતા માટે હતી. આજે જૈન સાધુઓનો ભારેમાં ભારે કીમતી સપ્ત વ્યસનના ત્યાગનો વારસો જોખમી છે; એટલું જ નહિ, પણ નાશના મુખમાં છે, અને ખાસ કરીને રાજતંત્રને લીધે જ એ વારસો જોખમાયેલો છે. એવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ જૈન, ખાસ કરી સાધુગણ, આ રાજ્યને ધાર્મિક સલામતીવાળું રાજ્ય કેમ માની શકે?

જો અત્યારના ધીમાન સાધુઓને એમ લાગે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના મોહક બંધારણ નીચે ચાલતી એક દિવસના એક લાખ પશુઓની કતલ,

આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ ન રહે' આમ કહેનાર આધ્યાત્મિકતા શું છે એ સમજતો જ નથી આધ્યાત્મિકતા એ કાંઈ એક મકાનમા અથવા એક રૂઢિમા અથવા એક ચોક્કસ બંધનમા નથી હોતી, નથી રહી શકતી, ઊલટું ધણીવાર તો તે ત્યાં ગૂંચળાઈ જાય છે જે આધ્યાત્મિકતા જીવનમા હોય અથવા સાથે જ લાવવી હોય તો તેનો કાંઈ પણ સાથે વિરોધ નથી કુટુંબમાં રહીને, સમાજમા રહીને અને રાજ્યવ્યવસ્થામાં ભાગ લઈને પણ આધ્યાત્મિકતા સાધી શકાય, પોથી શકાય અને એ બધાથી છૂટીને પણ ધણીવાર ન જ સાધી શકાય મૂળ વાત એ છે કે આધ્યાત્મિકતા એ અદરની વસ્તુ છે, વિચાર અને ચારિત્રમાથી તે આવે છે, એનો કાંઈ બાહ્ય વસ્તુ સાથે વિરોધ નથી અલપત, આધ્યાત્મિક જીવનની કળા જાણવી જોઈએ અને એની કૃત્રી લાઘવી જોઈએ આપણે ધણીવાર આધ્યાત્મિકતાને નામે પુરુષાર્થનો અને સત્પુરુષાર્થનો ધાત કરીએ છીએ. સત્પુરુષાર્થ કરે એટલે આધ્યાત્મિકતા પાસે જ છે, વગર નોતરે ઊભી જ છે લોકોને દારૂ પીતા છોડાવવામા, દારૂ વેચનારને તેમ કરતા છોડાવવામા (અને તે પણ અહિંસા ને સત્ય દ્વારા) સત્પુરુષાર્થ નહિ તો બીજું શું છે? —એનો જવાબ કાંઈ આગમધર આપશે?

વળી અલારે છેલ્લા ત્રીસ-ચાલીસ વર્ષનો સાધુસંસ્થાનો ઇતિહાસ આપણને શું કહે છે? તેમની આધ્યાત્મિકતાનો પુરાવો તેમાથી કેટલો મળે છે? છેલ્લાં દશ વર્ષને જ લો જે પક્ષાપક્ષી, કાર્ટબાણ, ગાળગલોચ અને બીજી સક્રિયતા-એને આધ્યાત્મિકતાનું પરિણામ માનીએ તો નો અનિચ્છાએ પણ કબૂલવું પડશે કે સાધુસંસ્થામા આધ્યાત્મિકતા છે અથવા વધતી જાય છે એક બાજુ દેશહિતના કાર્યમા કશો જ કાળો નહિ અને બીજી બાજુ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ પણ નહિ, એમ બન્ને રીતે દેવાળું કાઢીને કાંઈ પણ સાગીસંસ્થા માનભેર ટકી શકે નહિ એટલે આવી હજારો વર્ષની મહત્ત્વની અને શક્તિસપન્ન સાધુસંસ્થાને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા ખાતર, અને લોકોમા માનભેર રહેવા ખાતર પણ, આજની ચાલુ પ્રવૃત્તિમા પોતાનો વિશેષ ઉપયોગ વિચાર્યો જ છૂટકો છે.

કેટલાક એવાં બીજા પણ દેશની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના અને સાધુઓ માટે સહેલાં કામો છે કે જેને ત્યાગીગણ અનાયામે કરી શકે દા. ત (૧) વકીલો અને બીજા અમલદારો, જે સરકારી તંત્રના અન્યાયનું પોષણ કરી રહ્યા હોય, તેમને એ બાબતમા સમજાવી એમાથી ભાગ લેતા અટકાવવા (૨) પોલીસો અને સિપાઈઓ, જેઓ આ દેશનું ધન છે, આ દેશના છે અને

આ દેગમા જ એવાના છે, તેઓ કંઈ નહીં નોકરી માટે અન્યાય ન કરે, ભૂદાં ન ભેડે. યુગામત ન કરે, કંઈ નહિ અને દેગની સામાન્ય જનતાથી પોતાને અજાણ ન માને એવી નિર્દોષ વસ્તુ ગ્રેમ અને સ્વચ્છ તેમને સમજવધી (૩) ધ્યાનથી સારંગિક પ્રયાગ કરવામા જે લાગી સ્વચ્છતાની અપેક્ષા રહે છે તે પૂરી પાડી આ સિવાય બીજા પણ દિનકારી કામો છે, પરંતુ જે આમરથા ગેર બાળનમા સમિય થને તો બાળ કાર્યો અને ક્ષેત્રો એમને આપોઆપ સુખી આનંદ અને મજા આવશે

જો અત્યાગની આપઃ દિવસાલમા જૈન સાધુઓ ગિરતા અને શુદ્ધિપૂર્વક પોતાનું ધ્યાન વિચારી લે. પોતાનો કાર્યપ્રદેશ આકી લે, તો સહેજે મહેલ આ તરનો લાભ ઉદારમા સાથે તેમના યુવનમાથી ક્ષુદ્રતાઓ ચાલી જાય. કવરો વિગે અને નહીં બાળત પાછળ ખર્ચાતી અપાર શક્તિ તથા કુંકનો વાળોનો ધુમારો અટક અને એટલું તો દેશનું કલ્યાણ થાય, જેમાં જૈન સમાજનું કલ્યાણ નો મહેલ જ મહેલ છે

ઉપરના કનંઓ કેવળ જૈન સમાજની દૃષ્ટિથી પણ વિચારવા અને કરવા લાયક છે એટલે થોડી મહિનાના ત્યાગીઓ એ જ કાર્યોને નાના ક્ષેત્રમા પણ કરી શકે

જોકે ખાસ પલ્લુમરુનો પ્રસંગ હોઈ, અને તેમા પણ હાજર થયેલ જનના મોટે ભાગે સ્વેતાળર હોઈ, જે સાધુમંથ વાપરેલો છે કે જે જૈન સમાજ સાથે જ મુખ્ય મુખ્ય ધર્મવતો હોય તેમ સ્થૂળ રીતે લાગશે, પણ આ મારુ કથન મર્યાદિત ક્ષેત્ર પરત્વે હોવા છતાં બધા જ સંપ્રદાયના અને બધી જ જાતના લાગીઓ માટે છે ખાસ કરીને દિગંબર સમાજ, કે જે જૈન સમાજનો એક વગર ભાગ છે તે, તો માગ લક્ષ બહાર નથી જ એ સમાજમા આજે સાધુમંથ સ્વેતાળર સમાજ જેવા નથી હમણા હમણા પાચ-પચીસ દિગંબર સાધુઓ થયા છે, તેને બાદ કરીએ તો તે સમાજમા સાધુસંથાનો વહી સદીઓ થયા અંત જ આવેલો છે તેમ છતાં એ સમાજમા સાધુસંથાની જગ્યા ભટ્ટારક, એલકા અને ક્ષત્રિયારી તેમ જ પરિતોએ લીધેલી છે એટલે એ બધાને લક્ષીને પણ આ કથન છે, કારણ કે સ્વેતાળર સમાજના થભ મનાતા સાધુઓની પેઢે જ દિગંબર સમાજમા ભટ્ટારક, પરિત વગેરેનો વર્ગ થભરૂપ મનાય છે અને એ પણ લગભગ સમાજ તેમ જ ગણની દૃષ્ટિએ પક્ષધાતઅત્ત યઈ ગયેલો છે સ્વેતાળર હો કે દિગંબર, જેઓ પોતાને ધાર્મિક નહિ તો ઝાઝામા ઝાઝુ ધર્મપથગામી

ગુરુ અથવા ગુરુ જેવા માને છે અને બીજા પાસે મનાવે છે, તે બે વર્તમાન. આદોલનમાં પોતાનું સ્થાન વિચારી અદરોઅદરના અધડાઓ નહિ છોડે, નજીવી બાબતને મહત્ત્વ આપતા નહિ અટકે અને સ્થૂળ ચિહ્નોમાં તેમજ બહારની વસ્તુઓમાં ધર્મ સમાયાની નાશકારક ભ્રમણામાંથી નહિ દૂરે તો બુદ્ધની ભાષામાં સમજવું જોઈએ કે તેઓ ભગવાન મહાવીરના 'ધર્મદાયક' એટલે ધર્મવારસાના ભાગીદાર નથી, પણ 'આભિષદાયક' એટલે ધર્મનિમિત્તે મળી શકે એટલા ભોગના ભોગવનારાઓ છે.

છેવટે દેશની મહેનત-મજૂરી અને ભક્તિ ઉપર જીવતા પચાસ લાખ જેટલા બાવા, ફકીરો અને સતોને પણ જરા કહી દઈએ મહાસલા લાખો ગમે સ્વયંસેવકો માગે છે સ્વયંસેવક વધારે સહનશીલ, ત્યાગી અને બિન-વ્યસની તેમ જ કુટુંબકબીલાની ફિક્કર વિનાનો હોવો જોઈએ આ ગુણો ત્યાગીવર્ગમાં વધારે હોવાના ઉમેદ રહે છે જનતા એટલે તેમનો ભક્તગણ દુ.ખી છે અને દરિદ્ર છે તે ગુરુઓ પાસે આ લીડના વખતમાં મદદ માગે છે. અત્યારે એ ગુરુવર્ગ જે શાંત અને સુખી ગાદીઓ છોડી દે તો જ તેમની ગાદીઓની સલામતી છે. તેમનાં તપ અને ત્યાગ હવે તેમના મઠોમાં કચરાઈ ગયાં છે, નાશ પામ્યા છે હવે તો એ તપ, એ ત્યાગ જેલમાં જ અને મહાસલાના નિયંત્રિત રાજ્યમાં જ જીવી શકે છે, એ વાત આ વિશાળકાય યુગધર્મમાંથી તેમણે શીખી લેવી ધટે પોતાના ધર્મનું વામનરૂપ બદલી, તેમણે વ્યાપક રૂપ કરવું જ જોઈએ, નહિ તો, એ વામનપણું પણ મરણને ગરણું છે.

—પર્યુષણ પર્વના બાખ્યાનો, '૧૯૩૦..

તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ?

[૨૨]

• જૈન તીર્થોની ધમારત તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનના પાયા ઉપર ઊભી થયેલી છે, તેથી એનો પ્રાણ કે આત્મા પણ એ જ છે જૈન તીર્થોમાં છે તેના જેવા અને તેનાથી પણ કદાચ ચડિયાતા, કારીગરીવાળા અને કળા-પૂર્ણ ભવનો અને મહેલો હિંદુસ્તાનમાં અને દુનિયાના ખીજા ભાગોમાં કાંઈ ઓછા નથી, તેમ જ જૈન મંદિરોમાં અને જૈન ભડારોમાં હોય તે કરતાં લાખો અને કરોડો ગણુ ધન કાંઈ એકાદ જગ્યાએ જ આજે મોજૂદ છે, છતાં કાંઈ પણ જૈન એ ખમનાઓ અને એ મહેલોમાં તીર્થશુદ્ધિ નથી ધરાવતો, ધર્મ-શુદ્ધિથી તેની યાત્રા કરવા નથી જતો એનું કારણ શું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દરેકને માટે સહેલો છે, અને તે એ કે એ મહેલો અને ભડારોની વિભૂતિ કાંઈ તીર્થ નથી તીર્થોનો આત્મા તો તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મ-ચિંતનમાં છે જે જગ્યામાં કે જે ભૂમિમાં એ ગુણો ખીલ્યા હોય તે ભૂમિ તીર્થોનું કલેવર છે, અને વિશાળ મંદિરો કે તેની કારીગરી એ તો માત્ર શરીરના અને શરીર દ્વારા કદાચ આત્માના અલકારો છે શરીરમાં ચૈતન્ય કે તેજ આત્માને લીધે જ હોય છે અને ધરેણાઓ પણ, ચૈતન્ય અને તેજ હોય ત્યાં લગી જ, શરીરને શોભાવે છે પ્રાણુ વિનાનું શરીર, પછી તે ગમે તેવું હોય છતાં, નથી શોભતું કે નથી પ્રતિષ્ઠા પામતું, અને નિષ્પ્રાણુ શરીર ઉપર અલકારો લાદવા એ તો એ શરીરની તેમ જ એને લાદનારની માત્ર મશ્કરી છે

જૈન તીર્થોમાં આત્મા, શરીર, અને આભૂષણ એ ત્રણે મોજૂદ છે કે કશાની ઊણપ છે એ ન્યારે જેવા જઈએ છીએ ત્યારે અપ્પ લાગે છે કે એમાં ઊણપ છે, અને તે ઊણપ શરીર કે અલકારની નહિ, પણ આત્માની. શરીર અને અલકારની ઊણપ હોય અને આત્મા સમ્પૂર્ણ હોય તો એ ઊણપ જરા પણ સાલતી નથી, ઊલટું તેનું મહત્ત્વ વધારે ખીલે છે, પણ ન્યારે આત્મા ની ઊણપ હોય ત્યારે ગમે તેવું શરીર અને ગમે તેવા આભૂષણો છતાં એ બધું ફીકું લાગે છે તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતનનો આત્મા તીર્થોમાં કેમ નથી રહ્યો ? અથવા તો કેમ દુષાર્ધ અને કચરાર્ધ ગયો છે ? એ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે જેમ જેમ ઊંડા વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ તેના કારણો

સ્પષ્ટ તરી આવે છે. એ આત્માને દબાવાનાં અને કચરાઈ જવાના મુખ્ય બે કારણો છે (૧) અતિરેક, (૨) મમત્વ અને કલેશ

ન્યારે વૃત્તિ અંતર્મુખ હોય છે ત્યારે જ તપ, ત્યાગાદિ તત્ત્વો જન્મે છે અને વિકસે છે. વૃત્તિ બહિર્મુખ થતાં એ તત્ત્વો ઓસરવા માંડે છે એ તત્ત્વોનો વારસો તો જૈન સમાજને વિચારમાં મળ્યો, પણ વખત જતાં એ સમાજ એની પૂજા-પ્રતિષ્ઠામાં પડી ગયો અને તેય પણ સ્થૂળ પૂજા-પ્રતિષ્ઠા. આ સ્થૂળ પૂજા-પ્રતિષ્ઠાએ સમાજની વૃત્તિ વધારે બહિર્મુખ કરી અને એમ મનાવા લાગ્યું તથા જાણે-અજાણે એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું કે જ્યાં વધારે કીમતી, વધારે કળામય અને સમૃદ્ધ મંદિરો તે તીર્થ ખીણ તીર્થો કરતા વધારે મોટું આ રીતે બહિર્મુખ વૃત્તિ વધતી ચાલી અને તેને પરિણામે મ્યાભાવિક રીતે જ જે અંતર્મુખ વૃત્તિનો થોડોધણો સંભવ હતો તે દબાઈ ગયો પછી તો બાહ્ય દેખાવ તેમજ બાહ્ય શણગારનો એટલો બધો અતિરેક થઈ ગયો કે ત્યાગી, તપસ્વી, આધ્યાત્મિક ગણાતા કે મનાતા પુરુષો પણ એ બાહ્ય વિભૂતિ અને આડંબરની વાહવાહમાં ઓછેવતે અશે ધસડાવા લાગ્યા પરિણામે બાહ્ય શોભાના અતિરેકથી તીર્થોની સાદગી અને સરળતા હણાઈ, તેમ જ તપ, ત્યાગ અને અધ્યાત્મચિંતન માત્ર શબ્દમાં રહી ગયાં. એક બાબુ જેનાથી શાંતિ, સમાધિ, સહિષ્ણુતા અને વિવેકનો સભવ હતો એ અંતર્મુખ વૃત્તિ ઓસરો અને ખીણ બાબુ જેનાથી કલેશ, કંકાસ અને મમત્વ સિવાય ખીણુ થવાનો સંભવ જ નથી એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ જન્મી પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થોના કલેવરના હક્ક વિશે અને એવી ખીણ ક્ષુદ્ર બાબતો વિશે ભકતોમાં ભાગલા પડ્યા અને તાણાતાણી શરૂ થઈ બે કનિયાળી શોકો વચ્ચે જેમ ધણી કચરાય તેમ બે પક્ષોની તાણાતાણી વચ્ચે તીર્થપણું જવા લાગ્યું હવે જે તીર્થપણું ભાવનામાં, વર્તનમાં હતું તે તીર્થપણું ચડસા-ચડસીમાં, હારજીતમાં અને કળને મેળવવામાં મનાવા લાગ્યું આત્મામાં અને તેથી પોતાની પાસે જ રહેલા તેમ જ કોઈથી છીનવી ન શકાય એવા તીર્થપણા તરફ દુર્લભ થતા અને તીર્થપણાની છાયા પાછળ અગર તો કૃત્રિમ તીર્થ પાછળ દોડવા જતાં સહજ વસ્તુ ચાલી ગઈ અને 'અસહજ' વસ્તુ જોખમમાં આવી પડી

તેથી દિગ્બરોને હમેશા શ્વેતાબરો દુશ્મન થઈ પડ્યા અને તેઓ તેમને સ્વાર્થાં તેમ જ નીચ જણાવા લાગ્યા શ્વેતાબરોને પણ દિગ્બરો વિશે એમ જ થયું બન્ને પક્ષો તીર્થોને સાચવવા કુરબાની આપવા લાગ્યા, પ્રાણ પાથરવા મડયા; છતાં એમાંથી એકેય તીર્થપણું સાચવી શક્યા નહિ અને સૂતા કે બેસતા, પ્રત્યેક ક્રિયામાં બન્ને તીર્થરક્ષા વિશે શકારીલ અને ભીરુ બની;

મયા—તીર્થોની રક્ષા કરવાના પ્રયત્નમાં તીર્થત્વની પ્રતિષ્ઠા જ લગભગ ગુમાવી બેઠા. હવે બન્ને વચ્ચે એટલે સુધી અંતર વધી ગયું છે કે કોઈને એ બન્નેની એકતાનો માર્ગ સૂઝતો જ નથી જેઓ કાંઈ માર્ગ સૂચવે તેઓ તો એક જ વસ્તુ સૂચવી શકે, અને તે હક્ક જતો કરવાની અથવા તો ઓછામાં સતોષ માનવાની સૂચના પરંતુ આ સૂચના સામે વ્યવહારુ લોકો એક જ દલીલ કરે છે અને તે સાવ નિરર્થક પણ નથી. તે દલીલ એ છે કે જો આપણે આ રીતે હક્કો જતા જ કરીએ અને ઢીણુ મૂકીએ તો આપણે નબળા ગણાઈએ અને નબળો કુશુલ સાચવી ન શકે ત્યારે શું નબળા બની સર્વસ્વ ગુમાવવું ? આને એક તો કાલે બીજો, પરમદિવસે ત્રીજો એમ સ્વાર્થીઓ અને દુશ્મનો આવવાના અને નબળાઈનો લાલ લઈ બધું ઓછું કરવાના ! શું આ રીતે બધું ગુમાવવું ? આ દલીલ બન્ને પક્ષોના ગણા ગણા માણસોની છે, અને તેમાં વચ્ચે પણ છે, પરંતુ બંન્ને એક જ વસ્તુ ઉપર બન્ને વિરોધી પક્ષોના સબંધનો સંભવ છે ત્યાં તકગર બંધ કરવાનો ઉપાય શો છે એ પણ વિચારવું તો ઘટે જ ઓછામાં ઓછું કા તો એકપક્ષ તદ્દન પાયમાલ થઈ જાય અને બીજો આબાદ રહે અને કા તો એક અથવા બન્ને પક્ષ ઉદારતા કેળવે. આ મિવાય ત્રીજો રસ્તો કોઈ પણ છે ખરો ? પહેલો રસ્તો શક્ય નથી અને શક્ય હોય તોપણ તે પસંદ કરવા જેવો છે ખરો ? જમણી આખ ગાબીનો નાગ કડી ટકવા માગે એના જેવો એ ઉપાય નથી શું ? ચેતાખરો છેક જ પાયમાલ થાય તેથી શું દિગબરોત્ર મહત્વ રહેવાનું ? અથવા દિગબરો ખરબાદ થાય એમાં શું ચેતાખરોની મહત્તા ગણાવાની ? જો બન્ને પક્ષ સરખા બળવાળા હશે તો તો બંન્ને લગી મમતામમતી હશે ત્યાં લગી લડાઈનો અત આવવાનો જ નથી એટલે સમાન બળમાં લડાઈનો અત નથી, અને એકની પાયમાલી પણ પસંદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી ત્યારે પછી માર્ગ શો રહે છે ? એ પ્રશ્ન થાય અને તેનો ઉત્તર જૈન ધર્મ સહેલાઈથી એ જ આપે છે કે સહિષ્ણુતા કેળવવી એક પક્ષ ઉદાર બનશે ત્યારે તે દેખીતી રીતે ધણુ ગુમાવશે, પણ જો સમાજની અને રાષ્ટ્રની એકતા માટે એ ઉદારતા દાખવવામાં આવી હશે તો તે પક્ષ જ જીત્યો ગણાશે આમ કરવાથી સામા પક્ષને ઉદારતાનો એપ લાગ્યા વિના કદી નહિ રહે તેથી જેમ જેમ વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ પણ તીર્થોની સમાધાની માટે ઉદારતાનો જ માર્ગ સામે આવે છે.

એક બાબત તીર્થોને શોભે એવી સાદગી અને સરળતા દાખલ થઈ અને બીજી બાબત મમતામમતી ઓછી થઈ, એટલે તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા આપોઆપ સચવાવાની અને તેનું તેજ પણ આપોઆપ વધવાનું

કાટો ભોકાય છે ત્યારે પણ દુખ થાય છે અને તેને એથીને તાણી કાઢ-

વામાં પણ દુઃખ તો થાય છે, છતાં તેને તાણી કાઢતાં જે દુઃખ થવાનું તે ન થાય એટલા માટે શું તેને અદર રહેવા દેવામાં ડહાપણુ ગણાશે ? એ જ રીતે જૈનપણની ભાવનામાં જે અભિમાનનો કે મમતામમતીનો કાટો ભોકાયો છે, અને એને હીધે બંને પક્ષો જે રીતે દુભાય છે તે દુઃખ શું ચાલુ રાખવું ? કે પછી એ હક્કની મમતાના કાંટાને કાઢવા જતા થનારું દુઃખ સહી લેવું ? આનો જે ઉત્તર તે જ તીર્થની પ્રતિષ્ઠાનો માર્ગ છે આ તો એક રીતે પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો વિચાર થયો આ વિચાર આધ્યાત્મિક છે જૈન સમાજની ભાવના આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર ધરાયેલી હોવાથી તેને માટે પ્રથમ રસ્તો આધ્યાત્મિક હોય તે જ સૂચવવો યોગ્ય છે

પરંતુ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો અને વધારવાનો સમયાનુકૂળ માર્ગ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ બીજો પણ છે, અને તે એ કે જ્યાં જ્યાં સભવ હોય ત્યાં બધાં જ તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યાધામો બિલા કરવા. મકાન તો ત્યાં હોય જ, છેવટે મંદિરો તો હોય જ, અને મંદિરોનો અમુક ભાગ વિદ્યા જેવા પવિત્ર તત્ત્વના સેવનમાં વપરાય તેથી વધારે રૂડું શું હોઈ શકે ? ક્રાંતિના પરદેશી બળો ફરજ પાડે અગર તલવાર કે કાયદાની કલમ દબાણ કરે તે પહેલાં સમયને સમજનાર પોતાના જ તીર્થોને કે મંદિરોને સમાજના વિદ્યાધામો બનાવી દે તો કેટલું સુદર ! કાંઈ એમ કહે કે ધર્મસ્થાનોમાં અર્થકરી વિદ્યા કેમ શિખવાડાય ? એનો એક સીધો અને ટૂંકો ઉત્તર એ છે કે ભલે અર્થકરી વિદ્યા ન શીખવો, તોપણ તમે જેને ધર્મકરી અને શાસ્ત્રીય વિદ્યા માનતા હો તે તો શીખવો ? જો એમ કહેવામાં આવે કે આજે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લેનાર ક્યા છે ? તો એનો અર્થ એ થયો કે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લોકમાન્ય નથી અને જે લોકગ્રાહ્ય છે તે શીખવી શકાય તેમ નથી, એટલે સમાજ વિદ્યાહીન રહે તો કાંઈ અડચણ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે આજે જે આપણી બહિર્મુખ વૃત્તિ મકાનો, શણગારો અને દેખાવો પાછળ જ માત્ર વળેલી છે તે તરફથી લક્ષ્ય ખસેડવું જોઈએ, અને તે બે રીતે ખસેડી શકાય આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જઈને અને વિદ્યાના પ્રદેશમાં જઈને બીજો માર્ગ સર્વગ્રાહ્ય અને જરૂરી છે, અને તેમાંથી ક્યારેક પહેલા માર્ગનો સભવ પણ છે જે પુષ્કળ ધન, સમય અને અપાર શુદ્ધિશક્તિ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા ખાતર ખરચાય છે (અને છતાં નથી સચવાતી પ્રતિષ્ઠા કે નથી વધતું સામાજિક બળ) તે જ ધન, સમય અને શક્તિ જો તીર્થો દ્વારા વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવામાં ખરચવામાં આવે તો પરિણામે સમાજ સમગ્ર બને અને તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા એક અથવા બીજી રીતે સચવાય.

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો—

ત્રણે જૈન ફિરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો વિચાર

[૨૩]

સ્થાનકવાસી, મૂર્તિપૂજક શ્વેતાખર અને દ્વિગખર એવા ત્રણ જૈન ફિરકાઓ અસારે છે અને એ ત્રણે ભગવાન મહાવીરના શાસનના અનુગામી છે તેથી એ શાસનથી જ આપણે આરંભ કરીએ ભગવાન મહાવીર પહેલાં પણ જૈન પરપરા હોવાના ઐતિહાસિક પ્રમાણો છે એ પાર્શ્વનાથની પરપરા શિથિલ અને છિન્નભિન્ન જેવી થઈ ગઈ હતી ભગવાન મહાવીરે સુધારાનો પ્રાણ ફૂક્યો પાર્શ્વનાથની પરપરાના ઘણા નબળા અને સળળા અશો એ સુધારાને શરણે આવ્યા જેઓ એને વશ ન થયા તે લાંબો વખત ન નબ્યા અને અતે નામશેષ થઈ ગયા જૂની પરપરા અને નવો સુધારો એ બેમાથી ભગવાનનું એક શાસન શરૂ થયું અત્યારના જૈન ધર્મનું મૂળ એ શાસનમાં છે

એક બીજાથી અકુર એક ફૂટે પણ તરત જ તેમાંથી અનેક ફણગા ફૂટે છે અને આગળ જતાં ડાળો, ડાખળીઓ વગેરે વિસ્તાર થાય છે જો એક બીજાથી ભેદ અને પ્રભેદ સાથે વિસ્તાર ન થાય તો વડ જેવું મોટું ઝાડ કદી સભાવે જ નહિ, એ માત્ર બીજ જ રહી જાય આખી કુદરતમાં જે સુંદરતા અને અલૌકિકતા છે તે વિસ્તારને લીધે જ છે, અને વિસ્તાર એ ભેદ-પ્રભેદ વિના સભવિત નથી વીરશાસનનો વિસ્તાર થવાનું નિર્માયું હતું, એટલે ભેદો પડવા સ્વાભાવિક હતા એ પ્રમાણે મહાવીરના શાસનની પરપરામાં પણ ભેદો પડ્યા, એ વધ્યા જૈન પરપરાનો ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે એ ભેદો પાગ વિનાના હતા એમાના કેટલાકના તો આજે નામ પણ નથી રહ્યા, અને જેના નામ વગેરે રહ્યા છે તેનો પણ પૂરો ઇતિહાસ આપણી પાસે નથી

આજે જૈન શાસનના ત્રણ ફિરકા મુખ્ય મનાય છે, પણ ખરી રીતે જોતાં એક એક ફિરકામાં આજે પણ પુષ્ટળ ગચ્છ, સધાડા આદિ ભેદો છે એ પેટા ભેદો વચ્ચે પણ ઘણીવાર તો મુખ્ય ફિરકાઓ વચ્ચે દેખાય છે- તેટલું જ અતર હોય છે દ્વિગખર તેરાપથી કે દ્વિગખર વીસપથી લો, સ્થાનકવાસી- તેરાપથી કે બીજા સ્થાનકવાસી લો, શ્વેતાખર અંચળગચ્છી, પાયચદગચ્છી.

કે તપાગચ્છી લો, એ બધા વચ્ચે પણ આજે તો મોટું અંતર થઈ પડ્યું છે. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક એ બે વચ્ચે જે ભેદ અને વિરોધની ખાઈ દેખાય છે તેથી જરા પણ ઓછી ખાઈ સ્થાનકવાસી-તેરાપંથી અને બીજા સ્થાનકવાસીઓ વચ્ચે નથી. દિગંબર અને શ્વેતાંબર વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અંતર લગભગ પાયચદ અને તપા એ બન્ને શ્વેતાંબર ગચ્છો વચ્ચે છે. આ બધું હોવા છતાં પ્રસ્તુત લેખનો આશય તો મુખ્યતઃ ઉક્ત ત્રણ ફિરકાઓના સબધ-વિશે જ વિચાર કરવાનો છે.

પહેલા તો ભેદનું મૂળ તપાસીએ આચાર-વિચાર અને પરંપરાની ધણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર-દિગંબર વચ્ચે ભેદ છે, છતાં એમનો મુખ્ય ભેદ નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણ ઉપર અવલંબિત છે બન્નેને માન્ય મૂર્તિનાં સ્વરૂપનો ભેદ લો કે સ્ત્રી દીક્ષા લઈ શકે કે નહિ એ ભેદ લો; પણ એની પાછળ તત્ત્વ તો એક જ છે અને તે નગ્નત્વમાં જ ધર્મ માનવાનું કે વસ્ત્રધારણમાં પણ ધર્મ માનવાનું દિગંબરોએ નમ્નત્વને ધર્મનું મુખ્ય અંગ માન્યું, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર નમ્નત્વ આરોપાયું. શ્વેતાંબરોએ વસ્ત્રધારણમાં પણ જૈનત્વનો નાશ ન જોયો, એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બન્ને ઉપર વસ્ત્રો લદાયા નમ્નત્વનો જ આગ્રહ રખાયો, એટલે સ્ત્રી આપોઆપ શ્રમણદીક્ષાથી મુક્ત થઈ વસ્ત્રો સ્વીકારાયા એટલે શ્વેતાંબરોમાં શ્રમણી કાયમ રહી આમ નમ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણના ભેદની આબુખાબુ બીજા ધણા જ ભેદોનું જંગલ ઊભું થયું.

નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો વિરોધ જોકે પાછળથી જન્મ્યો, છતાં એ એનો ભેદ તો લગવાન મહાવીર જેટલો જ જૂનો છે, પરંતુ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચેના ભેદ વિશે તેમ નથી. હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિવિરોધની વિચારણા મહમદ પેગંબર પછી જ, તેમના અનુગામી આરબો અને બીજાઓ દ્વારા, ધીરે ધીરે દાખલ થઈ, પણ જૈન પરંપરામાં મૂર્તિવિરોધ દાખલ થયાને પૂરી પાંચ સદીઓ પણ નથી થઈ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચે ગમે તેટલા ભેદો હોય, છતાં એ ભેદોનો મુખ્ય આધાર મૂર્તિની માન્યતા અને તેના વિરોધમાં છે. અમુક શાસ્ત્ર માનવું કે નહિ, અમુક નીર્થ હયાત છે કે વિચ્છેદ પામ્યું છે, એ બધા વિચારભેદોની પાછળ મુખ્ય ભેદ તો મૂર્તિની માન્યતા અને અમાન્યતાનો છે. આમ એક બાબત નગ્નત્વ અને વસ્ત્રધારણનો અને બીજી બાબત મૂર્તિ માનવી કે નહિ તેનો ભેદ હોવા છતાં, અને તેને લીધે બીજા ધણા નાનામોટા ભેદો દાખલ થયેલા હોવા છતાં, ત્રણે ફિરકાઓમાં અભેદનું તત્ત્વ પણ છે અને પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં કે દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં ફેલાય અને

એમની વચ્ચે મોટું અંતર પણ દેખાય, છતાં એના થડ અને મૂળ તો એક જ હોય છે એક જ મૂળમાથી રસ બધે પહોંચે છે, તેનાથી બધી ડાળો કે પાદડા પોષાય છે અને જીવિત રહે છે, તેમ એ ત્રણે ફિરકાઓનું પણ છે એ ત્રણે જીવતા અને તદ્દન વિરોધી જેવા આજે થઈ પડ્યા છે કે તેવા દેખાય છે, છતાં એ ત્રણેના અસ્તિત્વ કે જીવનનું તત્ત્વ એક જ છે તે તત્ત્વ એટલે વીતરાગપણાની લાવના અને ઉપાસના એ લાવના અને ઉપાસના વાટે જ ત્રણે ફિરકાઓ જીવે છે, પોષણ પામે છે અને વિગ્તરે છે આ રીતે જોતા ત્રણે ફિરકાઓમા અગમ્ય અને સખ્યાબધ ભેદો હોવા છતાં એમા જે એક અભેદનું તત્ત્વ છે તે જ મુખ્ય છે અને તે જ અસદી છે આ તત્ત્વને ત્રણે ફિરકાઓ એક સરખી રીતે માને છે અને તેની ઉપાસના માટે એકસરખો ભાર આપે છે ન્યારે આમ છે ત્યારે વિરોધ શાનો ?

પૂર્વ દિશામા ફેલાતી શાખા એમ કહે કે બધી જ શાખાઓએ મારી દિશામા, મારી ઢબે, મારી સાથે જ ચાલવું જોઈએ અને બીજી શાખાઓ એ રીતે કરે તો એનું પરિણામ એજ આવે કે અતે ઝાડ જ ન વધે, અને તે ન વધે એટલે પૂર્વની શાખા પણ ન રહે એક બાજુ ભાર વધતાં સમતોલપણું જવાથી વૃક્ષ વધી જ ન શકે અને અતે પૂર્વની શાખાનો પણ સંભવ ન રહે એજ ન્યાય ધર્મની શાખાઓને લાગુ પડે છે એક ફિરકા માને તે જ રહેણીકરણી દરેકે સ્વીકારવી અને બીજી નહિ એવો ભાર આપવા જતા મનુષ્યસ્વલાવમા રહેલા જે સમતોલપણાને લીધે ધર્મનો વિસ્તાર થાય છે તે સમતોલપણું જ ન રહે અન્તે બીજી ફિરકાઓની સાથે તે એક ફિરકા પણ ન ટકે તેથી વિકાસ અને વિસ્તાર માટે ભેદ અનિવાર્ય છે, અને ભેદથી જ સમતોલપણું સચવાય છે ત્યારે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો વીતરાગપણાની લાવના ઉપર ગચ્ચેલા બધા જ ફિરકા-ભેદો અનિવાર્ય અને ધ્રુવ હોય તો આજની જૈન ધર્મની જે સ્થિતિ છે તે સ્વાભાવિક હોઈ તેમા કહેવાપણું શું ગહે છે ?

અત્યારે જે કહેવાપણું છે તે ભેદ કે જીવદાઈની બાબતમા નહિ, પણ વિગેધની બાબતમા છે વિરોધ અને ભેદ એ બન્ને એક નથી કડવાશ હોય ત્યારે વિરોધ કહેવાય છે, અને ત્રણે ફિરકાના પરસ્પર સબધમા કડવાશ છે કડવાશ એટલે પોતાને વિશે મિથ્યાભિમાન અને બીજા તરફ અણુગમે આ કડવાશ ત્રણે ફિરકાઓમા અદરોઅદર કેવી અને કેટલી છે એ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોનારથી લાગ્યેજ અજાણ્ય છે દરેક ફિરકાનો આધાર તે તે ફિરકાના સાધુ, પડિત અને ઉપદેશકો છે એક ફિરકાનો શુરુવર્ગ બીજા ફિરકાને હ્રદયથી

મિથ્યા જૈન માને છે અને એ જ રીતે પોતાના અનુયાયીઓને સમજાવે છે. બીજા ફિરકાનો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ પણ તેમજ કરે છે આનાં એ પરિણામ આવ્યા છે. પહેલું તો એ કે કોઈ પણ એક ફિરકાની આચારવિષયક કે જ્ઞાન વિષયક સુંદર વસ્તુ બીજા ફિરકાના ધ્યાનમાં જ નથી આવતી ભિક્ષો, તે તેનાથી દૂર ભાગે છે, અને તે તરફ અણુગમે ફેળવવામાં જ ધર્મનું ચોષણ સમજે છે બીજું પરિણામ એ આવ્યું છે કે લિંગ લિંગ ફિરકાના ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ વચ્ચે પ્રેમ કે આદરનો સબંધ જ નથી રહ્યો અને તેઓનું પારસ્પરિક સંબંધન (હવે તેઓ અને બીજાઓ ઇચ્છે તોપણ) લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડ્યું છે જાણે એક ફિરકા બીજાના ખગાડ કે બીજાની આપત્તિ વખતે રાજ થતો હોય એવો વ્યવહાર શરૂ થયો છે. કયાંય મંદિર ઉપર અન્યાય ગુજર્યો, આકૃત આવી અને દિગંબરો કે શ્વેતાંબરો મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે, ગમે તેટલો મોટો અને શક્તિશાળી હોવા છતાં પણ ત્યાંના સ્થાનકવાસી સમાજ વહારે નહિ ધાય, એટલું જ નહિ, પણ ધણા દાખલાઓમાં તો જાડે જાડે રાજ પણ થશે આ વસ્તુનો ચેપ સામેના ફિરકાઓમાં પણ નથી એમ તો ન જ કહી શકાય, કયાંય સ્થાનક ઉપર આકૃત આવી અગર સ્થાનકવાસી સાધુઓને મુશ્કેલી આવી કે તેમની હેલના-નિદા થતી હોય ત્યારે મૂર્તિપૂજક બંને ફિરકાઓ એમાં રસ લેવાના અને કદાચ રસ ન લે તોપણ પોતાનાથી બની શકે તેવી પણ મદદ નહિ આપવાના. ધણે સ્થળે તો આ ફિરકાઓ સ્થાનક, મંદિર અને ગુરુવર્ગને કારણે કોર્ટે પણ ચડેલા છે અને હજીયે ચડે છે.

શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક ફિરકાના અનેક વિષયોમાં જીઝાણવાળા સાહિત્યનો લાભ નથી લેતો સ્થાનકવાસી ફિરકો કે નથી લેતો દિગંબર ફિરકો સેકડો વિદ્વાનોએ હજારો વર્ષ સુધી ભગીરથ પ્રયત્ન કરીને ઉપજાવેલું અને બીજે કયાંય પણ ન મળે તેવું મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર અને દિગંબરનું સાહિત્ય સ્થાનકવાસીને માટે અસ્પૃશ્ય થઈ પડ્યું છે, અને મોટે ભાગે તો તે એ સાહિત્યને જાણતો જ નથી, કારણ કે પહેલેથી જ એને એ સાહિત્ય વિશે બેપરવા અને આદરહીન બનાવવામાં આવ્યો છે. દિગંબર ફિરકાનું પણ ગંભીર અને બીજે ન મળી શકે તેવું કેટલુંક સાહિત્ય છે એને વિશે સામાન્ય રીતે શ્વેતાંબરો બેપરવા છે. આને પરિણામે પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો અને વિદ્યાલયોમાં કે ગુરુવર્ગના અભ્યાસક્રમમાં, જ્યાં પુસ્તકોની પસંદગીની સલાહ આવે છે ત્યાં, કેટલીક વખતે એક જ વિષય ઉપર અન્ય ફિરકાનું સર્વોત્તમ પુસ્તક છોડી તેની જગ્યાએ ક્યારા જેવું પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે છે; અને પરિણામે ભણનાર જ્ઞાન કે વિદ્યા કરતાં અજ્ઞાન અને અવિદ્યા

જ વધારે સેવે છે. એટલે એકંદરે અત્યારનો જે ફિરકાઓનો કડવાશવાળો સંબંધ છે તે આપણામા જ્ઞાનશત્રુતા જ પોષે છે જે ધર્મ સહિષ્ણુતા અને જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જન્મ્યો હતો અને એ પ્રચાર સિવાય જે ધર્મનું જીવન નકામું જ ગણાવું જોઈએ તે ધર્મ ફિરકાઓની કડવાશમા પરિણમતા અસહિષ્ણુતા અને અજ્ઞાન જ પોષી રહ્યો છે આ સ્થળે એક રૂપક યાદ આવે છે. કિનારે પહોંચવાના ધ્યેયથી વહાણો અમુક ટાપુથી ઊપડ્યા બધા વહાણોએ ઉતારુઓને લીધા શરત બધાની એક જ હતી અને તે કિનારે પહોંચાડવાની રસ્તામા એક વહાણુના કપ્તાન અને મુસાફરોએ બીજા વહાણુમા કાર્મિક ખોડ અતાવી અને ટીકા કરી એ ટીકાને તેના કપ્તાન અને મુસાફરોએ અગત ટીકા માની સામસામી ખોટી ટીકા શરૂ કરી મુસાફરી વખતે બધા હતા તો નવરા જ ટીકા અને ખોડ ઢાઢવાનું મળી આવતા સૌનું મન ત્યા રોકાયું. મુસાફરીનો આનંદ, સમૃદ્ધી ગભીરતા અને આકાશની અપારતા તરફ તેમ જ સહીસલામતી અને ઝડપ વધારવા તરફ લક્ષ જવાને બદલે એકબીજાની ટીકામા સામુદાયિક માનસ રોકાયું કોઈ વિવાદમા ઊતર્યા અને બીજાઓ શ્રોતા બન્યા પરિણામે તકરાર વધી એક બાળુ બધું ગ્લકબળ પરસ્પરના નાશમાં ખરવાવા લાગ્યું, અને બીજા બાળુ વહાણો અકસ્માત એક ખરાબાથી બચવાની સાવધાની રાખી ન શક્યા એક વહાણુ અથડાયું અને બીજા તેના નાશ તરફ બેપરવા રહ્યા એ અભિમાનમા બીજાઓની પણ એ જ દશા થઈ. એક જ સાધ્ય માટે નીકળેલા મુસાફરો સાધનની ટીકામા ઊતરતા પરિણામે સાધ્યબ્રષ્ટ થઈ ગયા એ સ્થિતિ આજે ત્રણે ફિરકાઓની છે ત્રણે ફિરકાઓનું લક્ષ અહિંસા અને જ્ઞાનની ઉપાસના તથા તેનો પ્રચાર છે, બન્યાગે તેઓ તેથી ઊલટું જ કરી રહ્યા છે બીજા તરફ કડવાશ રાખવી એટલે કે પોતાને મોટા અથવા શુદ્ધ ધાર્મિક માની બીજા તરફ અણુગમે રાખવો, એ જો હિંસા હોવાતો હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે અહિંસાની સાધના માટે નીકળેલા અને ચાલતા ફિરકાઓ હિંસા જ કરી રહ્યા છે, અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે આનું વ્યાવહારિક પરિણામ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમા પણ કડવું આવ્યું છે

જૈન સમાજ સામાજિક દૃષ્ટિએ નબળો ગણાય છે રાષ્ટ્રીય અને ગંજકીય બાબતોમા પણ એ પછાત છે કારણ શું ? એવો પ્રશ્ન જો કરીએ અને તેના ઉત્તર માટે જિડા ઊતરીએ તો જણાશે કે તેનું મુખ્ય કારણ સંગઠનનો અભાવ છે બન્યા ધાર્મિક દ્વેષ હોય ત્યા સંગઠન સંભવે જ નહિ જો ધાર્મિક દ્વેષનું પરિણામ માત્ર સ્થાનક, મંદિર, ચુરુવર્ગ અને પડિત ઉપદેશકવર્ગ મુખી જ

રહ્યું હોત તો કદાચ ચલાવી પણ લેવાત, પણ એ વિષ બીજાં વિધોની પેઠે એપ ફેલાવે તે સ્વાભાવિક જ હતું, એટલે બધાં જ ક્ષેત્રોમાં એ વિષ ફેલાયું. આજે તો નદ્દેશને લાચારીથી જ ત્રણે ફિરકાવાળા મળે છે, અને એ લાચારી એટલે કયાંઈક વ્યાપારી સંબંધ, કયાંઈક લગ્નસંબંધ અને કયાંઈક રાજકીય સંબંધ પરંતુ એ સમેલન નથી તો વ્યાપક અને નથી તો બુદ્ધિ-પૂર્વકનું, તેમ જ નથી હાદ્દિકે આ દેખાતું વિરલ સમેલન પણ ગૃહસ્થોમાં જ છે, કારણ કે પેલી લાચારી ગૃહસ્થોને જ મળવાની ફરજ પાડે છે; પરંતુ ગુરુ-વર્ગ અને પડિત ઉપદેશકવર્ગમાં તો એ લાચારીજન્ય વિરલ સમેલન પણ નથી ગુરુઓને કે પડિત ઉપદેશકોને નથી જરૂર વ્યાપાર ખેડવાની કે નથી પ્રસંગ લક્ષ્યાદિનો. એ વર્ગને રાષ્ટ્ર અને રાજકીય બાબતોનું તો સ્વપ્ન પણ નથી, એટલે તેમનામાં પારસ્પરિક સમેલન કે સગઠનના સંભવનું વ્યાવહારિક કારણ એકંદ્ર નથી, અને જે ધર્મ તેમને અરસપરસ મેળવવામાં સૌથી વધારે અને સૌથી પહેલો કારણભૂત થવો જોઈએ અને થઈ શકે તે જ ધર્મે તેમને ઊલટા હમેશને માટે દૂર કર્યા છે એક બાબત વ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને લીધે ત્રણે ફિરકાના ગૃહસ્થો અરસપરસ વધારે મળવા અને સગઠિત થવાનો વિચાર કરે, ત્યાં તો બીજી બાબત પેલો ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ એમાં ધર્મનાશ જોઈ એમને મળતા અટકાવવા અને અરસપરસ ગાઢ સંબંધ બાંધતા રોકવા કમર કસે છે પરિણામે એ ફિરકાઓ નથી પડી શકતા તદ્દન છૂટા કે નથી થઈ શકતા એકરસ અને સગઠિત આ સ્થિતિ લગભગ ગામેગામ છે સારે હવે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર દૂંકા અને મીઠા છે તકગર અને વિરોધ મટાડવાની આશા ધર્મ પાસેથી હતી, પણ આજના ધર્મમાંથી એ સફળ થવાનો સંભવ જ નથી. એટલે ત્રણે ફિરકાઓને પોતાનો મેળ સાધવા-વધારવા અને સગઠન કરવા માટે એ જ રસ્તા બાકી રહે છે. પહેલો એ કે નિર્ભય અને સ્વતંત્રબુદ્ધિવાળી વ્યક્તિઓએ (તે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી) ધર્મના સૂત્રો હાથમાં લેવા અને તેના ઉપર જે કડવાશનો મેલ ચડ્યો છે તે દૂર કરી ધર્મની મારફત જ બધી કામોમાં વધારેમાં વધારે મેળ સાધવો. અને બીજો માર્ગ, પરંતુ છેવટનો માર્ગ (ભલે ને તે ક્રાન્તિનારો લેખાય), એ છે કે ગૃહસ્થોએ આ નવા ધર્મને જ એટલે કે વિકૃત અને સાકડા ધર્મને શરણે જવું છોડી અને જાણે કે ધર્મનો વારસો ન જ મળ્યો હોય એવી રીતનું મનને ધડી વ્યાવહારિક ભૂમિકા ઉપર એકત્ર થવું, અને બુદ્ધિપૂર્વક તથા અગત્યનું સગઠન કરવું, જેમાં ઇચ્છા પ્રમાણે એક ફિરકાના ગૃહસ્થો બીજા ફિરકાના ગૃહસ્થો સાથે હૃદયથી દરેક સેનમાં બેઠી શકે અને અરસપરસ સહકાર કરી શકે જ્યારે ગૃહસ્થો પેલા

ધર્મધ્વજોને બાબુએ મૂકી એકરસ થવા લાગશે અને દિગબર શ્રીમાન શ્વેતાબર વિદ્યાર્થીઓને અને શ્વેતાબર ગૃહસ્થ દિગબર સસ્થાઓને મદદગાર થતા દેખાશે, બધા સંયુક્ત કે સહકારના ધોરણ ઉપર સસ્થા ચલાવશે, ત્યારે ધર્મહૂતો આપોઆપ ખેચાઈ તેમા જોડાશે તેમને એમ જ થવાનું કે હવે આપણા ભેદકમંત્ર નકામો છે

સે કડો અને હજારો વર્ષથી માડીને તે ઠેક અત્યાર સુધીનો ધર્મહૂતોનો ઇતિહાસ એક જ વસ્તુ દર્શાવે છે અને તે એ કે તેમણે વિરોધ અને કડવાશ જ ફેલાવી છે આપણે અજ્ઞાનથી તેને વશ થયા હવે જુગ બદલાયો છે. આર્થિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ આ વસ્તુ ચકાવી શકે તેમ રહ્યું નથી તેથી હવે દરેક જુવાન કે વૃદ્ધ, જેનામા બુદ્ધિ અને સ્વતંત્રતાનો છાટો પણ હોય તે, પોતાથી બને ત્યાં અને બનતી રીતે, સાચા દિગ્ગથી અને બુદ્ધિ-પૂર્વક, બીજા ફિરકાનો સહકાર સાધે આજે એ જ વસ્તુ ધર્મ થઈ પડી છે.

—પર્યુપણ પર્વના બ્યાખ્યાનો.

ધાર્મિક શિક્ષણ*

[૨૪]

જેમ ભૂગોળ, ખગોળાદિ વિદ્યાઓ છે તેમ ધાર્મિક શિક્ષણ પણ એક વિદ્યા છે કે નહિ ? અને તે વિદ્યા નથી એમ જો નથી કહી શકાતું તો એ જોવા રહે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં જાણવા જેવી, રસ પેદા કરે એવી અને માનવશુદ્ધિની ભૂખ જગાડી તેને સંતુષ્ટ કરે એવી મહત્ત્વની બાબતો કાઈ છે કે નહિ ? જો અનુભવીઓનો ઉત્તર એ હોય (અને છે એમ મારો વિશ્વાસ છે) કે એવી બાબતો ધાર્મિક કહેવાતી વિદ્યામાં પુષ્કળ છે, તો પછી આજે એ પ્રશ્ન કેમ ઊભો થાય કે છાત્રાલય વગેરે સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ ?

આ પ્રશ્ન થવાના ચાર મુખ્ય કારણો છે (૧) દષ્ટિનું સંકુચિતપણું, (૨) બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્ક ઉપર અંકુશ, (૩) જ્ઞાન ઉપર અંકુશ અર્થાત્ નવી વિચારધારાઓ અને શોધ તરફ દુર્લક્ષ, (૪) શૈલી દોષ

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં દષ્ટિ ભારે સંકુચિત અને ટૂંકી રાખવામાં આવે છે દા. ત જૈન સમાજ, અને તેમાં પણ દિગંબર, ધાર્મિક શિક્ષણ આપે ત્યારે તેઓ એવી જ દષ્ટિ ધરાવતાં હોય છે કે અમુક બાબત ઉપર દિગંબર શાસ્ત્રોમાં જે લખાયેલું છે તે છેલ્લામાં છેલ્લું એટલે કે સર્વસંકલિત છે, હવે તેમાં વધારે જાણવા જેવું કે હિમેરવા જેવું કશું નથી તે બાબત પરવે અન્ય શાસ્ત્રો જો લિખિત મત દર્શાવતાં હોય તો તે તદ્દન અગ્રાહ્ય અને અપૂર્ણ છે. અને જો જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ બીજા શાસ્ત્રો પણ તે બાબત પરવે મત ધરાવતાં હોય તો તે વિચાર તેમણે જૈન શાસ્ત્રમાંથી લીધેલો છે વળી તેઓ એવી પણ માન્યતા ધરાવતાં હોય છે કે તે બાબત પરવે દિગંબર આચાર્યોએ લખ્યું છે તે જ યથાર્થ છે અને બીજા આચાર્યો યથાર્થ દષ્ટિ મિનાના હોવાથી અપ્રાત વિચાર કરી શકે જ નહિ લાણાવનારમાં આ દષ્ટિસંકુચિતતા હોય છે અને લાણનારમાં પછીથી એ દાખલ થાય છે,

*આ ચર્ચા જૈન સમાજને લક્ષીને લખેલી છે પણ તે બધા ધાર્મિક સમાજોની શિક્ષણ પદ્ધતિને લાગુ પડે એ દષ્ટિએ જ વિચારાયેલી છે.

એટલે જ્યારે લણનારાઓમાંથી કેટલાક આગળ વધે છે અને વિચારશીલ થાય છે ત્યારે તેમને શરૂઆતમાં મળેલો દષ્ટિસંક્રાંતનો વારસો યાદ આવે છે, અને તે વખતની વિચારસરણી સાથે તેમ જ અભ્યાસ સાથે એ ટૂંકી દષ્ટિનો મેળ ખાતો ન જોતા એ શિક્ષિતગણ પોકારી બેઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણ નકામું છે

અત્યારની સાપ્રદાયિક બધી જ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપનારાઓ અને સંસ્થાના સચાલકો મોટેભાગે શુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિ, કે જે બન્ને મનુષ્યત્વના ગ્રાણ્ય અને ખરું જીવન છે, તેના ઉપર અકુશ મૂકે છે દા ત કોઈ જૈન વિદ્યાર્થી ધાર્મિક શિક્ષણ લેતી વખતે દૂધ-ધીના જ સમુદ્રોનું વર્ણન સાલળી તેમ જ સોનારૂપાના પહાડોનું વર્ણન સાલળી એ વિશે પુરાવા માગે અગર તો વિશેષ જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરે તો શિક્ષકો એના ઉપર લાલ આખ ન કરે એમ માની લઈએ, તોપણ એટલું તો જરૂર જ કહેવાના કે આપણી શુદ્ધિ પરિમિત છે અને પરત્ર છે તેથી તેને આવી બાબતો વિશે માત્ર શ્રદ્ધા રાખવાનું હોય છે, એમાં શંકા કરવી એ પણ ધર્મહત્યા છે વળી કોઈ રજીઓખણો શિષ્ય તર્ક કરે કે ભગવાન મહાવીરની તહેનાતમાં કરોડો દેવો રહેતા એમ કહેવાય છે, ત્યારે ભગવાનના સમયના રાજ્યો અને બીજી વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખો જેમ બૌદ્ધ આદિ શાસ્ત્રોમાં મળી આવે છે તેમ આવી અજબ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કેમ નથી મળતો ? વળી, કોઈ વિદ્યાર્થી એમ તર્ક કરે કે પૂજનમાં ફૂલોના ઢગલા કંઠે છે, અથવા તીર્થરક્ષાને નામે કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યહત્યા સુધીના અજબજીવતા પણ પગલા ભરાય છે તે, ત્યાગ અને અહિંસાની સાથે બધું કેવી રીતે એસે ? એક તો આવા તર્કો બેઠવા જેથી શુદ્ધિ જ ધટી ગઈ છે, અને હદય દુર્ભાગ્યે કે સદ્ભાગ્યે બેઠ્યા તો તેવા તર્ક કરનારને મોટેભાગે નાસ્તિક અથવા દોઢાલો કહીને ઉતારી પાડવામાં આવે છે જ્યારે એમાંના કોઈ વિદ્યાર્થી આગળ જતા સ્વતંત્ર વિચારક અને તાર્કિક થાય છે ત્યારે તેઓ પેલા વિદ્યાર્થીજીવનના ધાર્મિક શિક્ષણ સામે તોળા પોકારે છે, અને બળવો જગાવે છે

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જે વિષય શિખવાતો હોય અને તેના ઉપર જે આચાર્યનું પુસ્તક ચાલતું હોય તે વિષય પરત્વે તે આચાર્યના (પછી ભલે તે સેકડો અને હજારો વર્ષ પહેલા થઈ ગયા હોય) વિચારો સિવાય બહારની દુનિયામાં તે જમાના સુધીમાં બીજાઓએ શું વિચાર્યું છે અને તે જમાનામાં માડી અત્યાર સુધીમાં તે વિષય પરત્વે આખી દુનિયામાં શું શું વિચારવામાં આવ્યું છે, શી શી શોધો થઈ છે, ક્યા જૂના સત્યો વધારે સ્પષ્ટ થયા છે

અને કંઈ બાબતો ખોટી સાબિત થતી જાય છે અગર થઈ છે, તે બધાં તરફ માત્ર દુર્લક્ષ કરવામા આવે છે તેથી જ્યારે કોઈ ધાર્મિક શિક્ષણ લીધેલ વિદ્યાર્થી ખોટી ઉમરે પોતે શીખેલ વિષયની બાબતમાં ચોખેરથી નવું જાણે છે અથવા તેને એ જાણવા-સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેને પેલો ધાર્મિક અભ્યાસ દરમિયાનનો જ્ઞાનઅકુશ ખટકે છે અને વગર સંકોચે તે કહી દે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણને સલામ ! એને લીધે તો બલકા મૂર્ખ રહ્યા !

ઉપરના ત્રણ દોષો ઉપરાંત એક મોટો દોષ શિક્ષણની શૈલીનો છે આજે મોટેભાગે અર્થહીન પાઠો ગોખવવામા આવે છે એમા શીખનારને કદાચ ટીખણ અને મજા પડે છે, કારણ કે તે ગોખતા રમતા જાય છે, પણ તેની વિચાર અને કલ્પનાશક્તિ માત્ર ગોખણપટ્ટીના ભારને લીધે બુકો થઈ જાય છે અર્થ ન સમજવાથી જ્ઞાનનો ગ્રસ આવતો નથી અને ગોખેલા શબ્દો કાળ જતા બુલાઈ જાય છે મોટી ઉમરે જ્યારે એવા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર અને કલ્પનાની કિમત આકતા થાય છે અને વ્યવહારમાં તેની અગત્યતા જુએ છે ત્યારે ઓરગઝેબની પેઠે તેઓ પોતાના ધર્મશિક્ષકોને ફાસી માફ કરી શાપ તો આપે જ છે આ ઉપરાંત ફેટલીક, મહેસાણામા છે તેવી, ધર્મજીવી પાઠશાળાઓમા તો વિદ્યાર્થીઓને, જેમનું જ્ઞાન અને વિચાર જાણવા માટે આખું જગત તલસે છે તે ગાંધીજીના પત્રો અને પુસ્તકો વાચતા પણ રોકવામા આવે છે, એટલા કારણે કે એ જૈન ધાર્મિક પુસ્તક નથી હું ફેટલાય ધર્મપુત્ર મનાતા અને વિદ્વાન ગણાતા જૈન સાધુ તેમ જ સાધ્વીઓને જાણુ છું કે જેઓને મન અમુક આચાર્યોએ અમુક ભાષામા લખ્યું હોય તે સિવાયનું કશું પણ વાચવા અને સાંભળવા તરફ માત્ર ઉદાગીનતો જ નહિ, પણ દ્રેપ હોય છે આ જોઈ ધણા બોલી જાઉં છે કે ધાર્મિક શિક્ષણે સત્યાનાશ વાળ્યું, એની શી જરૂર છે ?

અલખત, ધાર્મિક શિક્ષણ સામે વાઘો લેનારનો ઉપરનો અનુભવ ખોટો છે એમ તો ન જ કહી શકાય, છતાં જો વિચાર અને અનુભવે એમ લાગે કે ધાર્મિક શિક્ષણમા સમાતી જૂની માન્યતાઓ, જૂની પરંપરાઓ અને એ પ્રાચીન અનુભવો અમુક હદ સુધી અને અમુક દૃષ્ટિએ જાણવા જેવા છે અને ઉપયોગી પણ છે, તો પછી બીજા આગતુક દોષો, જે સમજ અને પ્રયત્નથી દાણી શકાય તેમ છે, તેને કારણે એ બધું ફેંકી તો ન દેવાય. ઓછા કે વત્તા કાંકરા હોય અગર ધૂળ હોય તેટલામાત્રથી જ પુષ્ટિકારક અને અગત્યનું અન-ધાન્ય ફેંકી તો ન જ દેવાય જેમ સૂપડું અને આખ અનાજ

સાફ કરવા માટે છે તેમ, શુદ્ધિ અને ધીરજ ગુણ-દોષ પારખવા અને દોષો નિવારવા માટે છે ધાર્મિક શિક્ષણના વિરોધી પક્ષની દલીલો તો એટલું જ સાબિત કરે છે કે જે ખામીઓને કારણે આગળ જતા લાભોવાળાઓને ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ અરુચિ થાય છે તે ખામીઓ દૂર કરવી અને એ શિક્ષણ-માં પ્રાણ લાવવો ત્યારે અત્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ ક્યા પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે જેથી તે રસપ્રદ થાય, આગળ જતા તે લેનારને પગ્તાવો ન થાય એ જ અશ્વ ઉપસ્થિત થાય છે ધાર્મિક શિક્ષણ કઈ રીતે અને કઈ દૃષ્ટિએ આપવું તેનું ટૂંક સમયન અહીં કરવામાં આવે છે વિશેષ સુધારાને અને પરિવર્તનને પૂર્ણ અવકાશ છે

શિક્ષણમાં પહેલી વાત દૃષ્ટિની ઉદારતાની છે એટલે જે વિષય પડતે જે વિચાર ધાર્મિક શિક્ષણમાં શીખવવામાં આવે તે વિષય પડતે તે વિચાર છેવટનો જ છે એમ આગ્રહ ન રાખતા તે પણ એક વિચાર છે, જાણવા જેવો છે, અને અમુક જમાનાના, અમુક સપ્રદાયના વિદ્વાનો અમુક વખત સુધી આ રીતે માનતા આવ્યા છે એમ ધારીને જ એ વિચાર શીખવવો જોઈએ આ પ્રમાણે દૃષ્ટિ વિશાળ બની એટલે એ વિષય પડતે બીજા આચાર્યોના વિચાર ઉપર પણ ઉદાર ભાવે લક્ષ આપી શકાશે, અને એક વિષય પરત્વે ધાર્મિક દોષમાં સમાવી બધી જ માન્યતાઓ સમતોલપણે જાણવાની તક રહેશે પરિણામે સર્વસપણું હોઈ શકે કે નહિ એવી અને બીજી બાબતોમાં માત્ર એક વિચારનો પૂર્વગ્રહ ન બંધાતા તે મુદ્દા ઉપર લિંગ લિંગ દર્શનોમાં મળતા બધા જ મતઓ સમતોલપણે જાણી અને વિચારી નકાળે દૃષ્ટિ ઉદાર થઈ એટલે તેનો જ્ઞાનનો દરવાજો પહોંચો થયો, તેનું સાહિત્ય અપાર બન્યું અને તેને માત્ર દુગ્રંથને લીધે જ અમુક સાહિત્યમાં ગોધાઈ રહેવાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી તે પણ ગઈ પડી ધાર્મિક શિક્ષણ લેનારને દર્શવૈકલિક શીખતો હશે તો તે સ્થાનકવાળી કે શ્વેતામર ફેગયાસી દ્વારા છતાંય ધમ્મપદ, ગીતા અને બાઈબલ આદિ વાચવાનો, અને જે તે વિદ્યાર્થી બ્રાહ્મણ હોઈ વેદ કે ઉપનિષદ શીખતો હશે તો તેની દૃષ્ટિ અવેરના, કુગ્રંથ અને જૈન કે બૌદ્ધ આગમ તરફ પણ જશે

ધાર્મિક શિક્ષણમાં શુદ્ધિચ્ચાતંત્ર્ય અને તર્કગતિને અપૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ ધર્મ એ નાનીમૂની કે સાદી વસ્તુ નથી મનુષ્ય મદાન બનવા જ ધર્મનું શરણ લે છે, એટલે ધર્મના પ્રદેશમાં તો શુદ્ધિની અવગતતા અને તર્કને વધારેમાં વધારે છૂટ હોવી જોઈએ જેમ જિગતા આગકના શરૂને

રૂઢવામા આવે તો તે તેના જીવનને ગૂંચળાવે છે અને શરીરના વિકાસને તદ્દન પુષ્ટિ આપવામા આવે તો તેથી શરીર વધે છે અને મજબૂત બને છે, એ જ રીતે બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કશક્તિની છૂટથી ધર્મ વિકસે છે, તેના તગ્મની રુચિ વધે છે શરૂઆતમા અમુક તત્ત્વો ડગમગવા લાગે, તેથી કાંઈ ધર્મનો નાશ થતો નથી, જિલદુ તેમા સુધારો અને ઉમેરો જ થાય છે ધર્મ એ માત્ર મર્યાદિત કે જડ વસ્તુ નથી, એ તો અમર્યાદિત અને જીવંત વસ્તુ છે એટલે જેમ જેમ બુદ્ધિને છૂટ તેમ તેમ ધાર્મિક ગણાતી માન્યતાઓ અને વિષયો વધારે ચર્ચાનાં, વધારે સ્પષ્ટ થવાના અને કસાવાનાં આ તત્ત્વ શિક્ષણમા આવવાથી ઘણા જૂના વિષયો ચાળળીમા ચળાશે એ વાત ખરી, પણ તેથી તો જિલદુ તેનું સ્વરૂપ વધારે ચોખ્ખુ બનશે સત્યને શકાનો ભય શાનો ? એને લીધે ધાર્મિક શિક્ષણ પામેલ મોટી ઉંમરે એના તરફ આદર બતાવવાના

ધાર્મિક શિક્ષણમા જિજ્ઞાસા નિરકુશ રહેરી જોઈએ, એટલે કે કાંઈ પણ વિષય પરત્વે શક્ય હોય એટલું બધું જ્ઞાન મેળવવાની વિદ્યાર્થીમા ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ અને એ ઇચ્છાને શિક્ષકોએ પૂર્ણ પ્રયત્નથી સતોષવી જોઈએ આમ કરવા માટે કાંઈ પણ વિષયનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપતા માત્ર મર્યાદા તરીકે ભલે અમુક પુસ્તક પસંદ કરવામા આવે, પણ તે વિષય પરત્વેના વિચારો અને શોધો જાણવા માટે દેશકાળનું બંધન નહિ જ રાખી શકાય અને પરિણામે તુલનાત્મક અભ્યાસ દાખલ થશે, ભણનારને કદી અરુચિ નહિ થાય, તેમ જ તેનું વિચારક્ષેત્ર પણ વધશે

આ ઉપરાંત શૈલીનું પરિવર્તન જરૂરી છે ગોખાણુપટ્ટીનું સ્થાન સમજશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ લે એટલે સમય અને શક્તિ લેખે લાગવાના પછી ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ આકર્ષવા માટે નહિ જરૂર પડે પતાસા વહેચવાની કે નહિ જરૂર પડે ખીબા પ્રલોભનોની ટૂંકમા, ઉપરના સ્વરૂપનું તારણ એટલું જ કાઢી શકાય કે ધાર્મિક શિક્ષણ ઉદાર દૃષ્ટિથી, તુલનાત્મક પદ્ધતિથી અને સમજ-શક્તિ તેમ જ કલ્પનાશક્તિના વિકાસને પ્રધાન રાખીને જ અપાવું જોઈએ

આ બધું છતાં ધાર્મિક શિક્ષણ મરજિયાત રહેવું જોઈએ એના કારણે ટૂંકમા આ છે

(૧) વર્ગ ખાલી ન રહે તે માટે શિક્ષકને શિક્ષણ ખૂબ આકર્ષક બનાવવાની ફરજ પડશે, કારણ કે વર્ગના ચાલના ઉપર જ તેની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર મનાવો જોઈએ

(૨) તેથી શિક્ષકને ખૂબ વાંચવું-વિચારવું પડશે, અને શિષ્યોના માનસ તપાસી તેને અનુકૂળ થવા શિક્ષણમા રસ રેડવો પડશે આને લીધે એ શિક્ષક ગંભીર બનશે અને પરિણામે ફરજિયાત પદ્ધતિમા જે શિષ્ય અને શિક્ષક બંનેય છીછરા રહી જાય છે તેને બદલે શિક્ષક પ્રૌઢ બનશે અને અન્તે એ એપ બીજે પણ ફેલાશે

(૩) ફરજિયાત પદ્ધતિથી આગળ જતા જે કંટાળો અને હેમશને માટે અણુગમે જન્મે છે તેને સ્થાન જ નહિ રહે

ફરજિયાત શિક્ષણના ફાયદાઓ કાઈ ધ્યાન બહાર નથી, પણ મરજિયાત શિક્ષણના પરિણામ સામે તેની કશી જ કિંમત નથી

ધાર્મિક શિક્ષણમા ન્યા ન્યા આચાર વિશેના શિક્ષણની વાત આવે ત્યા પણ ઉપરના ઉદારતા, તુલના આદિ તત્ત્વો દાખલ કરીને જ આચાર શીખવવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમાં રસ પડશે

—પર્યુપણ પર્વના બ્યાખ્યાનો.

તપ અને પરિષદ

[૨૫]

અહિંસાના પથો જેટલા જૂના છે, તેટલું જ તપ પણ જૂનું છે ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ પહેલા આપણા દેશમાં તપનો કેટલો મહિમા હતો, તપ કેટલું આચરવામાં આવતું અને તપપૂજા કેટલી હતી એના પુરાવાઓ આપણને માત્ર જૈન આગમો અને બૌદ્ધ પિટકોમાંથી જ નહિ, પણ વૈદિક મંત્રો, બ્રાહ્મણો અને ઉપનિષદો સુધ્ધામાંથી મળે છે. કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે તપનું અનુષ્ઠાન આવશ્યક મનાતું તપથી ઇન્દ્રનું આસન કાંપતું તેને ભય લાગતો કે તપસ્વી મારુ પદ લઈ લેશે, એટલે તે મેનકા કે તિલોત્તમા જેવી અપ્સરાઓને, તપસ્વીને ચલિત કરવા, મોકલતો માત્ર મોક્ષ કે સ્વર્ગના રાજ્ય માટે જ નહિ, પણ ઐહિક વિભૂતિ માટે પણ તપ આચરતો. વિશ્વામિત્રનું ઉગ્ર તપ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે મહાભારત અને રામાયણ ફેદો તો પાનેપાને તાપસોના મઠો, તપસ્વી ઋષિઓ તેમ જ તપસ્વિની માતાઓ નજરે પડશે. સ્મૃતિઓમાં જેમ રાજદંડના નિયમો છે તેમ અનેક પ્રકારના તપના પણ નિયમો છે સૂત્રગ્રંથોમાં વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા વાગ્યો, એટલે જણાશે કે ચારે આશ્રમો માટે અધિકાર પ્રમાણે તપ બતાવવામાં આવ્યું છે, અને ત્રીજો તથા ચોથો આશ્રમ તો ઉત્તરોત્તર વધારે અને વધારે તપનાં વિધાનોથી જ વ્યાપેલો છે આ ઉપરાંત એકાદશી-વ્રત, શિવરાત્રિનું વ્રત, જન્માષ્ટમી અને રામનવમીનું વ્રત વગેરે અનેક વ્રતોના મહિમાના ખાસ જુદા ગ્રંથો લખાયા છે સ્ત્રીઓનાં કેટલાક તપો જુદા છે, કેટલાંક સ્ત્રીપુરુષ બન્નેના સાધારણ છે, જ્યારે કેટલાંક તપો તો માત્ર કન્યાઓનાં છે આ તો બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયની વાત થઈ.

પણ બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં પણ એની એ જ વાત છે. મજ્ઞિમનિકાય જેવા જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથમાં અને ભગવતી જેવા પ્રસિદ્ધ જૈન આગમમાં અનેક પ્રકારના તાપસોના, તેમના મઠોના અને તેમના તપની વિવિધ પ્રણાલીઓનાં આકર્ષક વર્ણનો છે, જે એટલું જણાવવા માટે બસ છે કે આપણા દેશમાં અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં પણ તપ-અનુષ્ઠાન ઉપર નભતી ખાસ સંસ્થાઓ હતી અને લોકો ઉપર તે સંસ્થાઓનો ભારે પ્રભાવ હતો. બ્રાહ્મણ,

શિક્ષુ અને યમણ એ ત્રણે નામોનુ મૂળ તપમા જ છે બ્રહ્મ તરફ ઝૂકનાર અને તે માટે બધું ત્યાગનાર તે બ્રાહ્મણ માત્ર શિક્ષા ઉપર નભનાર અને કશો જ સંચય ન કરનાર તે શિક્ષુ કલ્યાણ માટે બધો જ શ્રમ ધન્યાપૂર્વક સહનાર તે શ્રમણ ભગવાન બુદ્ધે શિક્ષુકો માટે તપ બતાવ્યું છે, પણ તે સખત નથી એમણે જીવનના નિયમોમાં સખતાઈ કરી છે, પણ તે બાહ્ય નિયમોમા નહિ, મુખ્યપણે તેમની સખતાઈ ચિત્ત શુદ્ધ રાખવાના આત્મિક નિયમોમા છે.

પરંતુ ભગવાન મહાવીરની સખતાઈ તો બાહ્ય અને આત્મિક બંને પ્રકારના નિયમોમા છે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં જે કાયકલેશ અને દેહદમનનો પરિહાસ કરવામા આવ્યો છે તે કાયકલેશ અને દેહદમનની જૈન આગમો પૂરી હિમાયત કરે છે, પરંતુ આ હિમાયતની પાછળ ભગવાન મહાવીરની જે મુખ્ય શરત છે તે શરત તરફ જાણે કે અજાણે ધ્યાન ન અપાયાથી જ બૌદ્ધ ગ્રંથોમા જૈન તપનો પરિહાસ થયેલો દેખાય છે જે તપનો બુદ્ધે પરિહાસ કર્યો છે અને જે તપને તેમણે નિરર્થક બતાવ્યું છે, તે તપને તો મહાવીરે પણ માત્ર કાયકલેશ, મિથ્યા તપ કે અક્રમ નિર્જરા કહી તેની નિરર્થકતા બતાવી છે તામલી તાપસ અને પૂરણ જેવા તાપસોના અતિ ઉગ્ર અને અતિ લાખા વખતના તપોને ભગવાને મિથ્યા તપ કહેલ છે. આનુ શુ કારણ ? જે ઉગ્ર તપ, જે ઉગ્ર કાયકલેશ અને જે ઉગ્ર દેહદમન ભગવાન આચરે તે જ તપ, તે જ કાયકલેશ અને તે જ દેહદમન જે બીજો આચરે તો એનો વિરોધ ભગવાન શા માટે કરે ? શુ એમને બીજાની અદેખાઈ હતી ? કે બીજાના તપને સમજવાનું અજ્ઞાન હતું ? આ એમાથી એકે ભગવાન મહાવીરમા હોય એમ કહ્યું એ એમને ન સમજવા બરાબર છે ભગવાનનો વિરોધ એ તાપસોના દેહદમન પરત્વે ન હતો, કારણ કે એવા દેહદમનો તો તેમણે પોતે આચરેલા છે, અને તેમની સામે વર્તમાન ધના અણગાર જેવા તેમના અનેક શિષ્યોએ એવા જ દેહદમનો સેવેલા છે, જેના પુરાવાઓ જૈન આગમોમા મોજૂદ છે ત્યારે જૂતી ચાલી આવતી તાપસ સસ્થાઓ અને તેના વિવિધ તપો સામે ભગવાનનો વિરોધ કઈ બાબતમા હતો ? એમને એમા શી ઊણપ લાગેલી એ સવાલ છે એનો ઉત્તર ભગવાનના પોતાના જીવનમાથી અને જૈન પરપરામા ચાલ્યા આવતા એ જીવનની ભાવનાના વારસામાથી મળી આવે છે ભગવાને તપની શોધ કાઢી નવી કરી ન હતી, તપ તો એમને કુળ અને સમાજના વારસામાથી જ સાંપડ્યું હતું.

એમની શોધ જે હોય તો તે એટલી જ કે એમણે તપને—કઠોરમાં કઠોર તપને—દેહદમનને અને કાયકલેશને આચરતા રહી તેમાં આતરદષ્ટિ ઉમેરી, એટલે કે બાહ્ય તપને અત્યુચ્ચ બનાવ્યું પ્રસિદ્ધ દિગંબર તાકિંક સમંતભદ્રની ભાષામાં કહીએ તો ભગવાન મહાવીરે કઠોરતમ તપ પણ આચર્યું, પરંતુ તે એવા હિદેશથી કે તે દ્વારા જીવનમાં વધારે ડોકિયું કરી શકાય, વધારે ઊંડા ઊતરાય અને જીવનનો અંતર્ભાગ ફેંકી દઈ શકાય આ જ કારણથી જૈન તપ એ ભાગમાં વહેચાઈ જાય છે એક બાહ્ય અને બીજું આભ્યંતર બાહ્ય તપમાં દેહને લગતા બધા જ દેખી શકાય તેવા નિયમનો આવી જાય છે, જ્યારે આભ્યંતર તપમાં જીવનશુદ્ધિના બધા જ આવશ્યક નિયમો આવી જાય છે. ભગવાન દીર્ઘતપસ્વી કહેવાયા તે માત્ર બાહ્ય તપને કારણે નહિ, પણ એ તપનો અંતર્જીવનમાં પૂર્ણ ઉપયોગ કરવાને કારણે જ—એ વાત ભુલાવી ન જોઈએ

ભગવાન મહાવીરના જીવનક્રમમાંથી જે અનેક પરિપક્વ ફળ રૂપે આપણને વારસો મળ્યો છે તેમાં તપ પણ એક વસ્તુ છે ભગવાન પછીના આજ સુધીનાં ૨૫૦૦ વર્ષમાં જૈન સંઘે જેટલો તપનો અને તેના પ્રકારોનો જીવતા વિદ્વાસ કર્યો છે તેટલો બીજા કોઈ સમપ્રદાયે ભાગ્યે જ કર્યો હશે એ ૨૫૦૦ વર્ષના સાહિત્યમાંથી કેવળ તપ અને તેનાં વિધાનોને લગતું સાહિત્ય જુદું તારવવામાં આવે તો એક ખાસો અભ્યાસયોગ્ય ભાગ જ થાય. જૈન તપ માત્ર ઐશ્વર્યમાં જ નથી રહ્યું, એ તો ચતુર્વિધ સધમાં જીવતા અને વહેતા વિવિધ તપના પ્રકારોનો એક પડઘોમાત્ર છે. આજે પણ તપ આચરવામાં જૈનો એકા ગણાય છે બીજા કોઈ પણ બાબતમાં જૈનો કદાચ બીજા કરતાં પાછળ રહે, પણ જે તપની પરીક્ષા, ખાસ કરી ઉપવાસ—આયબિજની પરીક્ષા, લેવામાં આવે તો આખા દેશમાં અને કદાચ આખી દુનિયામાં પહેલે નંબર આવનાર જૈન પુરુષો નહિ તો છેવટે સ્ત્રીઓ નીકળવાની જ, એવી મારી ખાતરી છે આજે જેમ જ્યાં દેખો ત્યાં લાઠી ખાવાની હરીફાઈ બાળકો સુધ્ધાંમાં નજરે પડે છે, તેમ ઉપવાસ કરવાની હરીફાઈ જૈન બાળકોમાં રૂઢ થઈ ગઈ છે ઉપવાસ કરતાં કચવાતા જૈન બાળકોને એની મા પોચો અને નખજો એવી જ રીતે કહે છે, કે જેની રીતે લગાઈમાં જવાને નાહિમેદ થતા રજપૂત બાળને તેની ક્ષત્રિયાણી મા નમાલો કહેતી તપને લગતા હિંસા, ઉન્નમણાઓ અને તેવા જ બીજા કિત્તેજક પ્રકારો આજે પણ એટલા બધા વ્યાપેલા છે કે જે કુટુંબે, ખાસ કરી જે બહેને, તપ કરી-તેનું નાનું મોહું ઉન્નમણું ન કર્યું હોય, તેને એક રીતે પોતાની જાણપ લાગે છે. મુગલ સમ્રાટ અકબરનું આર્યપણું કરનાર એક કઠોર તપસ્વિની જૈન બહેન જ હતી.

ઉપન થયેલા છે—જોકે એનો પ્રચાર અને પ્રભાવ તો એક અદ્વિતીય ગૃહસ્થ સુધી પણ પહોંચેલો છે આર્યાવર્તના ત્યાગજીવનનો ઉદ્દેશ આધ્યાત્મિક શાંતિ જ હતો આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે કલેશોની અને વિકારોની શાંતિ. આર્ય ઋષિઓને મન કલેશોનો વિન્ય એ જ મહાન વિન્ય હતો. તેથી જ તો મહર્ષિ પતંજલિ તપનુ પ્રયોજન બતાવતાં કહે છે કે ‘તપ કલેશોને નબળા પાડવા અને સમાધિના સંસ્કારો પુષ્ટ કરવા માટે છે’ તપને પતંજલિ ક્રિયા-યોગ કહે છે, કારણ કે એ તપમાં વ્રતનિયમોને જ ગણે છે, તેથી પતંજલિને ક્રિયાયોગથી જુદો જ્ઞાનયોગ સ્વકારવો પડ્યો છે. પરંતુ જૈન તપમાં તો ક્રિયા-યોગ અને જ્ઞાનયોગ બન્ને આવી જાય છે, અને એ પણ સ્મરણમાં રાખવું—જોઈએ કે બાહ્ય તપ, જે ક્રિયાયોગ જ છે, તે અભ્યંતર તપ એટલે જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ માટે જ છે ને એ જ્ઞાનયોગની પુષ્ટિ દ્વારા જ જીવનના અંતિમ સાધ્યમાં ઉપયોગી છે, સ્વતંત્રપણે નહિ.

આ તો તપ અને પરિષદોના મૂળ ઉદ્દેશની વાત થઈ, પણ આપણે જોવું જોઈએ કે આટલાં તપ તપનાર અને પરિષદો સહનાર સમાજમાં હોવા છતાં આજ સુધીમાં સમાજે કલેશ-કંકાસ અને ઝવડા-વિખવાદની શાંતિ કેટલી સાધી છે? તમે સમાજનો છેલ્લો ફક્ત પચીસ જ વર્ષનો ઇતિહાસ લેશો તો તમને જણાશે કે એક બાજુ તપ કરવાની વિવિધ સગવડો સમાજમાં ઊભી થાય છે અને વધતી જાય છે અને બીજી બાજુ કલેશ, કંકાસ અને વિખવાદના કાટા વધારે ને વધારે ફેલાતા જાય છે આનું કારણ એ નથી કે આપણે ત્યાં તપ અને ઉદ્યાપનો વધ્યાં એટલે જ કલેશકંકાસ વધ્યો, પણ એનું કારણ એ છે કે આપણે તપનો ઉપયોગ કરવાની ચાવી જ ફેકી દીધી અથવા હાથ ન કરી તેથી તપની હજારો પૂજાઓ સતત લાભાવવા છતાં, તપના ઉદ્યાપનો ભપકા-બધ ચાલુ હોવા છતાં, તેના વરદોડાનો દમામ હોવા છતાં, આપણે જ્યાં અને ત્યાં જ ઊભા છીએ, નથી એકે પગલું બીજા કોઈ સમાજ કે પડોશીથી આગળ વધ્યાં, ઊંડુ ધણી બાબતમાં તો આપણે ચાવી વિનાના તપમાં શક્તિ નકામી ખર્ચી બીજા કરતા પાછા પડતા જઈએ છીએ.

જે વસ્તુ ચોધા મોક્ષપુરુષાર્થની સાધક હોય તે વ્યવહારમાં અનુપ-યોગી હોય તેમ બનતું જ નથી જે નિયમો આધ્યાત્મિક જીવનના પોષક હોય છે, તે જ નિયમો વ્યાવહારિક જીવનને પણ પોષે છે. તપ અને પરિષદો જે કલેશની ગાંતિ માટે હોય તો તેની એ પણ શરત હોવી જોઈએ કે તેના દ્વારા સમાજ અને રાષ્ટ્રનું હિત સધાય અને તેનું પોષણ થાય. કોઈ

પણ આધ્યાત્મિક કે દુન્યવી એવી મદાન વસ્તુ કે શોધ નથી કે જેની સિદ્ધિમાં તપ અને પરિપક્વતાની જરૂરિયાત ન હોય. ચિદ્રૂપ, મીઠા અને નેપોચિયતનો વિવેચક હો. આપણા પૈતૃનિકાની ગોખ હો, 'પથરા પિટિંગ આત્માલ્પનો પાયો નાખનાર અગ્નિજેત' હો, તો તમને દેખાને કે એની પાંચજોગ એમની દુગે તપ હતુ અને પરિપક્વતા પણ હતી. આપણે જ્યાં તપ આચરીએ કે પરિપક્વતા મહીએ તો તેનો કાર્તિક તો ઉદેશ હોયો જ નોઈએ. કાંતો તેનાથી આધ્યાત્મિક શાંતિ સંપાદ્ય અને કાંતો આધિભૌતિક રિત્તુની અવાય આ એમથી એકે ન સંધાય તો આપણને મળેલ તપ અને પરિપક્વતાનો વાગ્ગા વિકસિત થવા છતાં તે કટકો વગર ધીમની થાય છે એનો વિચાર તમે જ કરો. 'પરિણામ ઉપરથી આપણે નક્કી કરી મઝીએ છીએ કે તપ અને પરિપક્વતા માગ્ધત આપણા સમાજે પ્રમાણમાં બીજા કરતા આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે કેરોની શાંતિ કેટલી વધારે સાધી છે, અથવા એ વાગ્ગા દ્વારા એણે આધિભૌતિક મદત્તા કેટલી વધારે પ્રાપ્ત કરી છે. જે આપણને એવું અભિમાન હોય કે જેનો જેવું તપ કાર્તિક કરતા નથી, કરી મઝતા નથી અને જેનું લિનું જેટલા ઉચ્ચ પરિપક્વતા બીજા કાર્તિક મની શક્તા નથી તો આપણે એનું વધારેમા વધારે પરિણામ બતાવવા નેપાઠ મંદુ નોઈએ. દુનિયામાંથી કાર્તિક આવી આપણને પૂછે કે 'લક્ષા' તમે તપ અને પરિપક્વતાની બાળનમા બાળ કરતા પોતાને વધારે ચડિયાતા માનો છો, તો પછી તમારો સમાજ પણ એવું પરિણામ મેળવવામા વધારે ચડિયાતો હોયો નોઈએ તેથી તમે બતાવો કે તમારો સમાજ તપ અને પરિપક્વતા દ્વારા કયું પરિણામ મેળવી બીજા સમાજને કરતા ચડિયાતાપણું મેળવ્યું છે ? શું તમે ક્યેશશાંતિમા બીજા કરતા ચડો છે ? કે શું જ્ઞાનની બાળતમા બીજા કરતા ચડો છો ? કે શું ગોધખોળ કે ચિતનમા બીજા કરતા ચડો છો ? શું તમે પગલમી શીખ કનિકા જેની સહનશીલતામા બીજા કરતા ચડો છો ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે હકારમા પ્રમાણિકપણે ન આપી મઝીએ (અને અત્યારનું સામાજિક પરિણામ એવો ઉત્તર આપવા ના પાડે છે), તો પછી આપણે એકવાગ મમે તેવા કીમની નીવડેલા અને વસ્તુત કીમતી નીવડી શકે તેવા તપ અને પરિપક્વતાના વારસાનું મિથ્યાભિમાન કરવું છોડી દેવું નોઈએ.

તપ અને પરિપક્વતા ખાસ પ્રતિનિધિ મનાતા શુરુઓ જ આજે મોટે-ભાગે આપણા કરતા વધારે ગૂચમાં છે, મોટા કલેશમા છે, ભારે અચકામણીના નેખમમા છે સાથે સાથે સમાજનો મોટો ભાગ પણ એ વાવાઝોડમા સપડાયેલો છે. કયા એ સુંદર વારસાના સુદરતમ આધ્યાત્મિક પરિણામો

અને કયા એ કીમતી વારસાનો વ્યર્થ અને નાશકારક રીતે વ્યય । જે જૈન સમાજના એ મુખ્ય પ્રતિનિધિઓએ આધ્યાત્મિક વિજય સાધી આપણા સમાજને જીવિત શાંતિ અર્પી હોત, અથવા હજી પણ અર્પતા હોત તો, વ્યાવહારિક ભૂમિકામાં ગમે તેટલું પછાતપણું હોવા છતાં, આપણે ઊંચું માથું કરી એમ કહી શકત કે અમે આટલું તો કર્યું છે પણ એક બાજુ આધ્યાત્મિક શાંતિમાં જગત આપણુ દેવાળું જુએ છે અને બીજી બાજુ આપણી સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય નબળાઈઓ તો આપણે પોતાને મોઢે જ કબૂલ કરીએ છીએ; એટલે એકંદર રીતે એમ બન્યું છે કે આપણે તપ અને પરિણામોમાંથી પરિણામ મેળવવાની કૂચી જ હાથ નથી કરી તેથી આજે વિચાર ઉપસ્થિત થાય છે કે હવે શું એ વારસો, જે હજારો વર્ષો થયા મળ્યો છે અને જે કીમતી લેખાય છે તે, ફેડી દેવો ? અથવા તો તે મારફત શું કરવું ? તેનાથી પરિણામ સાધવાની શી કૂચી છે ? આ પ્રશ્નોના જવાબમાં જ પ્રસ્તુત ચર્ચા પૂરી થઈ જાય છે

સમયે સમયે નવા નવા બજો પ્રગટે છે અને ક્ષેત્રો ખુલ્લા થાય છે. એક જ વસ્તુનો લિન્ન લિન્ન સમયમાં અને લિન્ન લિન્ન ક્ષેત્રમાં જુદો ઉપયોગ થઈ શકે છે આજે ભારતવર્ષને સાચા તપ અને પરિપક્વતા જરૂર જણી થઈ છે આપણો સમાજ તપ અને પરિપક્વતા ટેવાયલો છે જે એમની આધ્યાત્મિક આખ એનાથી ન બિઘડતી હોય તો પછી એનાથી વ્યાવહારિક આખ તો બિઘડવી જ જોઈએ । અને તપ કે પરિપક્વતા દ્વારા કોઈ પણ વ્યાવહારિક પરિણામ લાવવું હોય ત્યારે, જે દષ્ટિ હોય તો, તેનાથી આધ્યાત્મિક પરિણામ તો આવે જ છે ભગવાનનું તપ દ્વિમુખી છે જે એને આચરનારમાં જીવનની કળા હોય તો તે મોટામાં મોટું વ્યાવહારિક પરિણામ આણવા ઉપરાંત આધ્યાત્મિક પરિણામ પણ આણે જ છે આની સામિતી માટે ગાંધીજી બસ છે એમના તપે અને પરિપક્વતાએ રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં કેવા કેવા પરિણામ આપ્યાં છે । કેવી કેવી ચિરસ્થાથી ક્રાંતિઓ જન્માવી છે અને લોકમાનસમાં કેટલો પલટો આણ્યો છે । તેમ છતાં તેમણે પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનમાંથી કશું જ ગુમાવ્યું નથી, બિલકુલ એમણે એ તપ અને પરિપક્વતાની મદદથી જ પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન પણ ઉન્નત બનાવ્યું છે એક જણ તપ અને પરિપક્વતાથી આધ્યાત્મિક તેમ જ આધિભૌતિક બંને પ્રકારનાં પરિણામો સાધે અને બીજાઓ એ વડે એમાંથી કશું જ ન સાધે ત્યારે એમાં ખામી તપ-પરિપક્વતા કે એના આચરનારની ? ઉત્તર એ જ છે કે ખામી એના આચરનારની

આપણે આપણા એ વારસાનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રના અભ્યુદય અર્થે કાં ન કરીએ ? રાષ્ટ્રના અભ્યુદય સાથે આપણે આધ્યાત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય તો વચ્ચે કાણ આડું આવે છે ? પણ ન નાચનારીને આંગણ વાકું—એ ન્યાયે આપણા આળમી અંગે આપણી પાસે એમ કહેવરાવે છે કે અમે દેશકાર્યમાં શી રીતે પડીએ ? ગભૂપ્રવૃત્તિ એ તો ભોગભૂમિકા છે અને અમે તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવા માગીએ છીએ ભોગભૂમિકામાં પડીએ તો એ શી રીતે સધાય ? ખરેખર, આ ક્ષયનની પાછળ પુષ્કળ અજ્ઞાન રહેલું છે. જેનું મન સ્થિર હોય, જેને ક્ષત્રી છૂટવું હોય એને માટે રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ અને આધ્યાત્મિક કલ્યાણ વચ્ચે કશો જ વિરોધ નથી જેમ શરીર ધારણ કરવા છતાં એનાથી આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે તેમ ઇચ્છા અને આવડત હોય તો રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં આધ્યાત્મિક કલ્યાણ સાધવું શક્ય છે, અને જે ઇચ્છા અને આવડત ન હોય તો આધ્યાત્મિક કલ્યાણને નામે તપ તપવા છતાં તેનું પરિણામ બિલકુલ જ આવે—જેવું આજે દેખાય છે

બાવીસ પરિપક્વોમાં ભૂખ-તૃષ્ણા, ટાઢ-તડકો, જીવ-જતુ, માન-અપમાન વગેરેના સડો મુખ્ય છે એ સડોથી પોતાને વધારેમાં વધારે ટેવાયેલ માનનાર એક મોટો શ્રમણવર્ગ દેશને સહભાગ્યે મોજૂદ છે સરકાર અને સમાજના અન્યાય સામે થનાર અહિંસક અને સત્યપ્રિય યોદ્ધાઓમાં એ જ ગુણોની વધારે અપેક્ષા ગહે છે આ ગુણો જૈનવર્ગને વારસાગત જેવા છે એટલે જ્યારે દેશને અન્યાયના વિજય માટે સૈનિકોની જરૂર હોય ત્યારે તે ધર્મયુદ્ધમાં એ પરિપક્વઅહિંસકો જ મોખરે હોવા જોઈએ એમ તો કોઈ નહિ કહે કે દેશની સ્વતંત્રતા તેમને નથી જોઈતી કે નથી ગમતી, અગર તો એ સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ પરદેશમાં ચાલ્યા જશે વળી એમ પણ કોઈ નહિ કહી શકે કે આવી શાંત સ્વતંત્રતા વધારેમાં વધારે સહન કર્યા વિના મળી શકે જો આમ છે તો આપણી ફરજ સ્પષ્ટ છે કે આપણે—ખાસ કરી તપ અને પરિપક્વ સહવાની શક્તિ ધરાવનારા—દેશકાર્યમાં વધારે ભોગ આપીએ

લાકાઈ મારવાની નહિ પણ જાતે ખમવાની છે જેલો હોય કે ખીજી સ્થળ હોય, આજનું યુદ્ધ બધે જ સહન કરવા માટે છે જે સહન કરવામાં એકો અને તપ તપવામાં મજબૂત તે જ આજનો ખરો સેવક બહેન હો કે લાકાઈ હો, જે ખમી ન જાણે તે આજ કાળો આપી ન શકે જૈન ત્યાગી-વર્ગ અને ગૃહસ્થવર્ગ ખીજને મારવામાં નહિ, પણ જાતે સહન કરવામાં પોતાને ચડિયાતો માને છે અને ખીજ પાસે મનાવે છે એટલે તેની

આજના યુદ્ધ પરત્વે તેમાં ઝુકાવવાની ખેવડી ફરજ ઊભી થાય છે. કોઈ સાચો આચાર્ય કે સામાન્ય મુનિ કલાલને અને પીનારને સમજાવતાં—શાંતિ અને પ્રેમથી સમજાવતાં—જેલમા જશે તો ત્યાં તે જેલ મટી એને માટે અને ખીજને માટે તપોભૂમિ બનશે લૂખુ પાખું ખાવા મળશે, જાડાપાતળા કપડાં મળશે તો એ એને અધરુ નહિ પડે, કારણ કે જે ટેવ વલ્લભભાઈ જેવાને કે નેહરુ જેવાને પાડવી પડે છે તે ટેવ જૈન ગુરુને તો સ્વતઃસિદ્ધ છે વળી જ્યારે ધરથી નીકળ્યો ત્યારે જ કપડાનો પરિષદ તેણે સ્વીકાર્યો છે હવે જે ખાદી પહેરવી પડે તો એમા એણે ધારેલું જ થયું છે, વધારે કશું જ નહિ. વધારે તો ત્યારે થયું કહેવાય કે જો એ ખાદીની અછતને લીધે તદ્દન નગ્ન રહે અથવા લગોટભેર રહી ટાઢ, તડકા અને જીવજીતુનો ઉપદ્રવ સહન કરે. પણ આ ધાર્મિક દેશની એટલી અપાર ભક્તિ છે કે તે જાતે નગ્ન રહીને પણ પોતાના ગુરુઓના અંગ ઢાકશે ! ખરી વાત એ છે કે આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક બંને પ્રકારનો અભ્યુદય સાધી શકાય એવી આ અલૌકિક લાડાઈ છે અને એમાં તપ તપતા જૈન ભાઈ અને બહેનોને અને ગુરુવર્ગને જેટલો અવકાશ છે, જેટલી સફળતાની વડી છે, તેટલી ખીજ કોઈને નથી.

માત્ર રાજ્ય મેળવવામા નહિ, પણ તેને ચલાવવા સુધામા પરિષદો સહન કરવાં પડે છે સાચું હોય કે ખોટું એ તેઓ જાણે કે ઈશ્વર જાણે, પણ અંગ્રેજો દલીલ કરે છે કે ‘ હિંદુસ્તાન જેવા ગરમ દેશમા જઈ રહેવામા અને ત્યાં જીવન ગાળવામા અમારે જે મુશ્કેલી છે, જે ખમવું પડે છે, તે હિંદુસ્તાનીઓ ન જાણી શકે આમ છતાં અમે હિંદુસ્તાનના ભલા ખાતર એ બધું સહન કરીએ છીએ ! ’ એમની આ ફરિયાદને સાચી માની એમના બધાં જ સકોટો આપણા દેશના બધા સપ્રદાયના તપસ્વીઓએ માથે લઈ લેવા જોઈએ જે ખાવાઓ પચાસિ તપના ભારે અભ્યાસી છે એમને હિંદુસ્તાનની રક્ષા માટે ઉઘાડે પગે સિધના રણમા કે મારવાડના વેરાન પ્રદેશમાં ઊભું રહેવું અને કૂચ ડરતા ચાલવું ભારે નહિ પડે જે નાગડા ખાવાઓ ભભૂતિ લપેટી ભર શિયાળામાં સ્મશાનમા પડ્યા રહે છે તેમને દેશરક્ષા માટે અધ્યાનિસ્તાનની સરહદ ઉપર કડકડતી ટાકમાં રહેવું ભારે નહિ પડે જેઓ અણીદાર ખીલાવાળા પાટિયા ઉપર સૂવાના અભ્યાસી છે, તેમને દુશ્મનની બદ્દેશની સંગીતો નહિ ખૂચે પગપાળા ચાલવાના અને લૂખુસૂકું ખાવાના તેમ જ એક વાર જેવુંતેવું ખાઈ ચલાવી લેવાના અને દિવસોના દિવસો સુધી ઉપવાસ અને આયબિલ કચવાના અભ્યાસી છે, તેમને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવવાની નથી એટલે અંગ્રેજ મોહનરોને કે વાઈસરોય સાહેબ સુધીના

અમલદારોને આપણે આપણા માટે શા સારુ આપણા દેશમાં મુસીબત સહન કરવા દેવી જોઈએ ? ભવે તેઓ છઠ્ઠેડમાં જઈ શાન્તિ ભોગવે ખાસ કરી આપણા બધા જ સમજોમાં સ્ત્રી અને પુરુષોમાં તપ કરવાનું અને ખમી ખાવાનું અસાધારણ બળ પડ્યું હોય ત્યારે આપણે આપણા માટે પરદેશના લોકોને શા માટે હેરાન કરવા જોઈએ ?

એટલે આજે સ્વરાજ મેળવવામાં કહો કે તેને સાચવવામાં કહો, જેટલા બળની દરદાર છે તે બધું જ આપણો પાસે છે ફક્ત ખમી હોય તો એટલી જ છે કે તેનો ઉપયોગ કોઈ નિશ્ચિત ઉદ્દેશમાં વ્યવસ્થિત રીતે થતો નથી ફક્ત આપણા દેશની સ્ત્રીઓમાં જ જે તપ કરવાનું અને આફતો સહન કરવાનું બળ છે અને જેટલું બળ આજઠાણ તેઓ તેમાં વાપરે છે, તે બહેનો ધારે તો એટલા જ બળના વ્યવસ્થિત અને વિચારપૂર્વકના ઉપયોગથી, પુરુષોની જરા પણ મદદ સિવાય, સ્વરાજ મેળવી શકે, કારણ કે આજની રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિની સફળતા માત્ર તપમ્યા અને સહનશીલતા ઉપર જ અવલભેલી છે—જે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓમાં વધારે પ્રમાણમાં છે એટલે આજે આપણા હજારો વર્ષના વારસાનો સુદરતમ ઉપયોગ કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ છે, એનો ઉપયોગ કવો અને એ દિશામાં વિચાર કવો એમાં જ આપણા આ પર્યુષણની આશિષ સફળતા છે

કોઈ એમ ન ધારે કે અત્યારે આ જે મોજુ ચાલી ગયું છે, તેનો લાભ લઈ બોલનારાઓ તપ અને પરિપક્વ જેવી આધ્યાત્મિક ક્રીમની વસ્તુઓને વેડફી નાખવા માગે છે ખાતરીથી માનજો કે અહીં એ વાત જ નથી. અહીં તો ઉદ્દેશ એટલો છે કે જે બળ આપણામાં છે, અસ્તવ્યસ્ત થયેલું છે અને જેનો અત્યારે આધ્યાત્મિક કે આધિભૌતિક ક્ષેત્રમાં કશો જ ઉપયોગ નથો થતો, તે બળને ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં લગાડી તેની વધારે કિંમત સિદ્ધ કરવી જો એમ થાય તો દુનિયાની દૃષ્ટિમાં જૈન તપ અને પરિપક્વોનું કેટલું મહત્ત્વ વધે ! ફક્ત મહાત્માજીએ પોતાના આચરણ દ્વારા ઉપવાસનું કેટલું મહત્ત્વ વધારી મૂક્યું છે ! આજે એમના ઉપવાસની અનેક દૃષ્ટિએ કિંમત છે, કારણ કે એમના ઉપવાસની પાછળ ચારિત્ર અને જ્ઞાન એ બન્ને આશ્ચર્ય તર તપ રહેલા છે. તો પછી આપણા સમાજમાં ઉપવાસ અને બીજા તેવા અનેક તપો ચાલે છે તે બધાની સાથે ચારિત્ર અને જ્ઞાનનો સંયોગ કરી એનો લોકગમ્ય ઉપયોગ કરીએ તો શું એ તપની કિંમત ઘટવાની કે વધવાની ? એટલે તપનું ખરું ઉત્તમત્વ દેખાવ અને લપકાઓમાં નથી ગાંધીજીએ પોતાના સાત, ચૌદ કે

એકવીસ ઉપવાસનું એક પાઈ-ખરચીને પણ ઉજમણું નથી કર્યું અને છતાં એમના ઉપવાસોએ મોટામોટા ફૂતોને આકર્ષ્યા. કારણ શું છે ? કારણ એ કે એ ઉપવાસની પાછળ લોકકલ્યાણની અને ચિત્તશાંતિની શુદ્ધ દષ્ટિ હતી અને આપણે આશા રાખીએ કે આપણા તપસ્વીવર્ગમાં અને પરિષદો ખમનાર, માથામાથી વાળ ખેંચી કાઢવા જેવી સખત મુશ્કેલી સહનાર, ઉધાડે પગે ચાલનાર અને ઉધાડે માથે ફરનાર ત્યાગીવર્ગમાં એ શક્તિ તેમ જ ભાવના ઊતરે !

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

અહિંસા અને અમારિ

[૨૬]

માનવપ્રકૃતિમાં હિંસા અને અહિંસાના બન્ને તત્ત્વો સમાયેલા છે. હિંદુસ્તાનમાં તેના મૂળ વતનીઓની અને પાછળથી તેમના વિજેતા તરીકે જાણીતા આર્યોની જાહોજલાલી વખતે અનેક જાતના બલિદાનો તેમ જ યજ્ઞ-યાગની ભારે પ્રથા હતી અને એમાં માત્ર પશુઓ કે પખીઓ જ નહિ, પણ મનુષ્ય સુધ્ધાની બલિ અપાતી ધાર્મિક ગણાતો હિંસાનો આ પ્રકાર એટલી હદ સુધી વ્યાપેલા હતો કે તેના પ્રત્યાઘાતથી બીજા બાળુએ એ હિંસાનો વિરોધ શરૂ થયો હતો અને અહિંસાની લાવનાવાળા પથો લગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ પહેલા પણ સ્થપાઈ ગયા હતા એમ છતાં અહિંસા તત્ત્વના અનન્ય પોષક તરીકે અને અહિંસાની આજની ચાલુ ગંગોત્રી તરીકે તો જે એ મહાન ઐતિહાસિક પુરુષો આપણી સામે છે તે લગવાન મહાવીર અને શુદ્ધ જ છે એમના સમયમાં અને એમના પછી હિંદુસ્તાનમાં અહિંસાને જે પોષણ મળ્યું છે, તેનો જેટજેટલી રીતે અને જેટજેટલી દિશામાં પ્રચાર થયો છે તેમ જ અહિંસા-તત્ત્વ પરત્વે જે શાસ્ત્રીય અને સૂક્ષ્મ વિચારો થયા છે એની જોડે હિંદુસ્તાનની અહારના કોઈ પણ દેશના ઇતિહાસમાં મળી શકે તેમ નથી દુનિયાના બીજા દેશો અને બીજા જાતિઓ ઉપર અસાધારણ પ્રભાવ પાડનાર, તેમને જીતનાર અને કાયમને માટે તેમના મન હરી લેનાર કોઈ તત્ત્વ હિંદુસ્તાનમાં ઉદ્ભવ્યું હોય તો તે હજારો વર્ષથી આજ સુધી સળગ આછેવતે અંશે ચાલ્યું આવેલું અને વિકાસ પામેલું અહિંસા-તત્ત્વ જ છે આજ પણ ગુલામીગ્રસ્ત હિંદુસ્તાન-નું તેજ જો કાઈ હોય તો તે માત્ર અહિંસા જ છે

અહિંસાના પ્રચારક જૈન અને બૌદ્ધ સંઘો વ્યવસ્થિત સ્થપાયા પછી તેનું પ્રચારકાર્ય ચોમેર ખૂબ જોસભોર ચાલવા લાગ્યું એના પુરાવાઓ આજે પણ જીવતા છે મહાન સમ્રાટ અશોકની ધર્મલિપિઓમાં જે ફરમાનો છે તે આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે અશોકે હિંસા અને સમારભોમાં હિંસા ન કરવાની આજ્ઞા કરી હતી અથવા એક રીતે લોકો પાસે એમ ન કરવાની પોતાની ઇચ્છા તેણે દર્શાવી હતી જાતે હિંસામુક્ત થઈ, ફકીરી ધારણ કરી ગજ્જંડ ધારણ કરનાર અશોકની ધર્મ-આજ્ઞાઓનો પ્રભાવ દરેક પથના લોકો ઉપર

કેટલો પડ્યો હશે એની કલ્પના કરવી કંઠે નથી રાજકીય ફરમાનો દ્વારા અહિંસાના પ્રચારનો આ માર્ગ અશોકથી અટક્યો નથી તેના પૌત્ર જાણીતા જૈન સંપ્રતિ રાજ્યે એ માર્ગનું ભારે અનુસરણ કર્યું હતું અને પોતાના પિતામહની અહિંસાની ભાવનાને એણે પોતાની હાથે અને પોતાની રીતે બહુ જ પોષી હતી રાજાઓ, રાજકુટુંબો અને મોટા મોટા અધિકારીઓ અહિંસાના પ્રચાર તરફ ઝૂકેલા હોય તે ઉપરથી બે વાત જાણવી સહેલ છે એક તો એ કે અહિંસાપ્રચારક સંઘોએ પોતાના કાર્યમાં કેટલા હદ સુધી પ્રગતિ કરી હતી કે જેની અસર મહાન સમ્રાટો સુધી થઈ હતી, અને બીજી વાત એ કે લોકોને અહિંસાતત્વ કેટલું રુચ્યું હતું અથવા તેમનામાં દાખલ થયું હતું કે જેને લીધે તેઓ આવા અહિંસાની ઘોષણા કરનારા રાજાઓને માન આપતા કલિગરાજ આહત સમ્રાટ ખારવેલે પણ એ માટે ખૂબ કર્યું હોય તેમ તેની કારકિર્દી ઉપરથી લાગે છે વચ્ચે વચ્ચે બલિદાનવાળા યજ્ઞના યુગો માનવપ્રકૃતિમાંથી ઉદયમાં આવતા ગયા એમ ઇતિહાસ સ્પષ્ટ કહે છે, છતાં એક દર રીતે જોતા હિંદુસ્તાન અને તેની બહાર એ બંને અહિંસાપ્રચારક સંઘોના કાર્યે જ વધારે સફળતા મેળવી છે દક્ષિણ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના મધ્યકાલીન જૈન અને બૌદ્ધ રાજાઓ તેમ જ રાજકુટુંબો અને અમલદારોનું પહેલું કાર્ય અહિંસાના પ્રચારનું જ રહ્યું હોય તેમ માનવાને ઘણા કારણો છે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનના પ્રભાવશાળી રાજ્યકર્તા પરમ આહત કુમારપાળની અહિંસા તો એટલી બધી જાણીતી છે કે ઘણાને આજે તે અતિશયતાવાળી લાગે છે મોગલસમ્રાટ અકબરનું મન હરણ કરનાર ત્યાગી જૈન લિક્ષુ હીરવિજયસૂરિના અને ત્યાર પછીના તેમના અનુગામી શિષ્યોના બાદશાહો પાસેથી અહિંસા પરત્વે મેળવેલા ફરમાનો હંમેશને માટે ઇતિહાસમાં અમર રહે તેવા છે આ ઉપરાંત ઠાકરડાઓ, જમીનદારો, લાગવગવાળા અમલદારો અને ગામના આગેવાન પટેલો તરફથી પણ હિંસા ન કરવાના મળેલા વચનો બે આપણે મેળવી શકીએ અને મળી આવે તો આ દેશમાં અહિંસાપ્રચારક સંઘે અહિંસાનું વાતાવરણ બિંદુ કરવા કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો છે એની ઝાંઝિટ કલ્પના આવે

અહિંસાપ્રચારના એક સચોટ પુરાવા તરીકે આપણે ત્યાં પાજરાપોળની સરથા ચાલી આવે છે આ પરપરા કથાઓ અને કોની દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવી એ ચોક્કસ કહેવું કંઠે છે, છતાં ગૂજરાતમાં એનો પ્રચાર અને એની પ્રતિષ્ઠા જોતા એમ માનવાનું મન થઈ જાય છે કે પાજરાપોળની સરથાને બાપક કરવામાં દદાચ કુમારપાલનો અને તેના ધર્મગુરુ આચાર્ય હેમચંદ્રનો મુખ્ય હાથ હોય આખાંચે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતનું તેમ જ રણપુતાના-

ના અસ્તુકે ભાગતું કોઈ એવું ગણીતું શહેર કે સાગી આમાદીવાળો કસબો નહિ મને કે ત્યાં પાંજરાપોળ ન હોય. ઘણે સ્થળે તો નાનાં ગામડાંઓમાં પણ પ્રાથમિક નિશાળો (પ્રાઈમરી સ્કૂલ) ની પેઠે પાંજરાપોળની શાખાઓ છે. આ બધી પાંજરાપોળો મુખ્યપણે પશુઓને અને અંશતઃ પંખીઓને પણ બચાવવાનું અને તેમની સારસંભાળ ગામવાનું કામ કરે છે. આપણી પામે અત્યારે ચોક્કસ અંકડા નથી પણ મારી સ્થૂળ અટકળ એવી છે કે દરેકે એ પાંજરાપોળો પાછળ જૈનો પચાસ લાખથી ઓછો ખર્ચ નથી કરતા. અને એ પાંજરાપોળોના આશ્રયમાં કોઈ નહિ તો નાનામોટા લાખેટ જીવો સારસંભાળ પામના હશે. મૂજરાન બકારના ભાગમાં ત્યાં ત્યાં ગોશાળાઓ ચાલે છે ત્યાં બધે મુખ્ય ભાગે ફક્ત ગાયોની જ રક્ષા કરવામાં આવે છે. ગોશાળાઓ પણ દેશમાં ખુબજ છે અને તેમાં હજારો ગાયો રક્ષણ પામે છે. પાંજરાપોળની સંસ્થા હો કે ગોશાળાની સંસ્થા હો, પણ એ બધી પશુરક્ષણની પ્રવૃત્તિ અહિંસા-પ્રચારક સંઘના પુરુષાર્થને જ આભારી છે એમ કોઈ પણ વિચારકે કહ્યા વિના ભાગ્યે જ રહી શકે. આ ઉપરાંત કીડિયારાની પ્રથા, જળચરોને આટાની ગોળીઓ ખવડાવવાની પ્રથા, શિંકારો અને દેવીના ભોગો બધે કરાવવાની પ્રથા — એ બધું અહિંસાની ભાવનાનું જ પરિણામ છે.

અત્યાર સુધી આપણે પશુ પંખી અને બીજાં જીવજંતુઓ વિશે જ વિચાર કર્યો છે હવે આપણે મનુષ્યજાતિ તરફ પણ વળીએ. દેશમાં ઘનપ્રથા એટલી ધેધબેધ ચાલતી કે તેમાં કોઈ માણસ શ્રુમે રહેવા ભાગ્યે જ પામતું. પ્રયંત્ર અને આપત્તિ લાંબા દુઃખાનોમાં જગજુશા જેવા સખી ગૃહસ્થીએ પોતાના અજસંકલે અને ખમ્મતાઓ ખુદા મૂર્યાના વિશ્વસ્ત પુરાવાઓ છે. જે દેશમાં પશુપંખી અને બીજાં જીવ જીવો માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચાના હોય તે દેશમાં માણસજાતિ માટે લાગણી ઓછી હોય અગર તો તે માટે કોઈ ન થયું હોય એમ કલ્પનું એ વિચારશક્તિની બહાનની વાત છે. આપણા દેશનું આતિથ્ય બહાણું છે અને આતિથ્ય એ માનવજાતિને લક્ષીને જ છે. દેશમાં લાખો ત્યાગી અને ફરીશ થઈ ગયા અને આજે છે તે એટલે આતિથ્ય કે મનુષ્ય તરફની લોકની વૃત્તિનો પુરાવો છે. અપંગો, અનાથો અને બીમારો માટે અને તેટલું વધારેમાં વધારે સ્ત્રી કીડવાનું બાલકો બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણેનાં શાસ્ત્રોમાં ફરમાન છે, જે તન્કાદીન લોકચિન્તો પડ્યો છે. મનુષ્યજાતિની સેવાની દિવસે દિવસે વધતી જતી જરૂરિયાતને લીધે અને પડોમીવર્મની અમલ સર્વથી પ્રથમ હોવાને લીધે ઘણીવાર ઘણા લાઈઓ આવેશ અને ઉનાવળમાં અહિંસાના પ્રેમી લોકોને એમ કહી દે છે કે એમની અહિંસા

ક્રીડીમક્રોડી અને બહુ તો પશુપખી સુધી વ્યાપેલી છે, માનવજાતને અને દેશભાઈઓને તે બહુ ઓછી સ્પર્શે છે, પણ આ વિધાન બરાબર નથી એની સાબિતી માટે નીચેની હકીકત બસ ગણાવી જોઈએ : (૧) જૂના અને મધ્ય કાળને બાબુએ મૂકી માત્ર છેલ્લા સો વર્ષના નાનામોટા અને લાયકર દુષ્કાળો તેમ જ બીજી કુદરતી આફતો લઈ તે વખતનો ઇતિહાસ તપાસીએ કે તેમા અનઢબ્ધથી પીડાતા માનવો માટે કેટકેટલું અહિંસાપોષક સઘ તરફથી કરવામા આવ્યું છે ! કેટલા પૈસા ખર્ચવામા આવ્યા છે ! કેટલું અન્ન વહેંચવામા આવ્યું છે ! દવાદાર અને કપડા માટે પણ કેટલું કરવામા આવ્યું છે ! દા. ત. હાપ્પનિયો દુષ્કાળ લો કે જેની વિગતો મળવી શક્ય છે (૨) દુષ્કાળો અને બીજી કુદરતી આફતો ન હોય તેવે વખતે પણ નાના ગામડા સુધ્ધામાં જો કોઈભૂખે મરતુ જાણમા આવે તો તેને માટે મહાજન કે કોઈ એકાદ ગૃહસ્થ કઈ અને કેવી રીતે મદદ પહોંચાડે છે એની વિગત જાણવી (૩) અર્ધી કરોડ જેટલો ફૂદીર, બાવા અને સાધુસતોનો વર્ગ મોટેભાગે જાતમહેનત વિના જ બીજા સાધારણ મહેનતુવર્ગ જેટલા જ સુખ અને આરામથી હમેશા નહતો આવ્યો છે અને નભે જાય છે તે

એટલો સાચો બચાવ છતાં ઉપર દર્શાવેલ આક્ષેપની પાછળ એ સસો સમાયેલા છે જે બહુ કીમતી છે અને જેના ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર બીજી થઈ છે (૧) પહેલું તો એ કે આપણી માનવજાતિ તરફની અહિંસા કે દયા વ્યવસ્થિત કે સંગઠિત નથી, એટલે મોટેભાગે જ્યાં, જેવી રીતે અને જેટલા પ્રમાણમાં માનવભાઈઓ માટે ખર્ચ કરવાની જરૂર હોય ત્યાં, તેવી રીતે અને તેટલા પ્રમાણમા સગીન ખર્ચ કરવામા સાવધાની કે ચોકસાઈ રખાતી નથી, તેમ જ ઘણીવાર માનવભાઈઓ પાછળ એવો અને એટલો બધો ખર્ચ થાય છે કે બિલ્લેટો એ ખર્ચ તેમની સેવાને બદલે તેમની હિંસામાં જ ઉમેરાતુ કારણ થઈ જાય છે (૨) અને બીજી સત્ય એ છે કે પ્રાચીન અને મધ્યકાળમા કદી બીજી નહિ ચયેલી એવી જીવનનિર્વાહની અને ઉદ્યોગની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આજે બીજી થઈ છે કે જેમા સૌથી પહેલા અને વધારેમા વધારે મનુષ્યજાતિ તરફ જ લક્ષ અપાવું જોઈએ ખાસ કરીને જ્યારે પરદર્મી અને પરદેશના ભાઈઓ આપણા દેશમા આપણા ભાઈઓ માટે શુદ્ધ અહિંસાની નિષ્પ્રાપ્તિ કે રાજકીય દૃષ્ટિથી મેવા કરનારી વિવિધ સરઘાઓ ચલાવી રહ્યા હોય અને આપણા દેશવાસીઓ જીવનનિર્વાહ તેમ જ બીજી સગવડસર આપણા દેશ તરફથી ઉદારીન થઈ પરદેશી લોકો તરફ ઢળી-જતા હોય, ત્યારે તો દેશની અખંડતા ખાતર અને મુકાબલામા ટકી રહેવા ખાતર પણ માનવસેવા તરફ સૌથી

પહેલુ અને સૌથી વધારે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપવાની જરૂર ઊભી થાય એ સ્વાભાવિક છે

આ બે સત્યો ઉપર જ આજની આપણી અહિંસા અને અમારિનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય તેમ છે.

જીવનની તૃષ્ણા હોવી એટલે કે ચલાવી શકાય તે કરતાં વધારે જરૂરિયાતો ઊભી કરી તે પૂરી પાડવા ખાતર, બિલકુલ બદલો આપવાની વૃત્તિ રાખ્યા સિવાય અગર તો ઝોઝામાં ઝોઝો બદલો આપીને, બીજાઓની સેવા લેવી તે હિંસા આ વ્યાખ્યા સામાજિક હિંસાની છે તાત્વિક હિંસા તો એથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે એમા કોઈ પણ જાતના થોડામા થોડા વિકારનો પણ સમાસ થઈ જાય છે તાત્વિક અહિંસામાં માત્ર સહન અને સહન જ અગર તો ત્યાગ અને ત્યાગ જ કરવાપણું છે, પરંતુ અહીં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ અહિંસાનો વિચાર કરવાનો હોવાથી અને તેવાં જ અહિંસાની વધારે શક્યતા તેમ જ વધારે ઉપયોગિતા હોવાથી આ સ્થળે તે જ અહિંસાનો વિચાર પ્રસ્તુત છે

અહિંસા કે અમારિના બે રૂપો છે (૧) નિષેધાત્મક (નકાર), (૨) તેમાથી જ કલિત થતુ ભાવાત્મક (હકાર) કોઈને ઈજા ન કરવી કે કોઈને પોતાના દુખના તેની અનિચ્છાએ ભાગીદાર ન કરવા એ નિષેધાત્મક અહિંસા છે બીજાના દુખમા ભાગીદાર થવું અગર તો પોતાની સુખસગવડનો લાભ બીજાને આપવો એ ભાવાત્મક અહિંસા છે એ જ ભાવાત્મક અહિંસા દયા અગર તો એવા તરીકે જાણીતી છે સગવડ ખાતર આપણે અહીં ઉક્ત બન્ને પ્રકારની અહિંસાને અનુક્રમે અહિંસા અને દયાના નામથી ઓળખાવીશું. અહિંસા એ એવી વસ્તુ છે કે જેની દયા જગતા વધારેમા વધારે દિમિત હોવા છતાં તે દયાની પેઠે એકદમ સૌની નજરે નથી ચડતી દયાને લોકગમ્ય કહીએ તો અહિંસાને સ્વગમ્ય કહી શકાય જે માણસ અહિંસાને અનુસરતો હોય તે તેની સુવાસ અનુભવે છે તેનો ફાયદો તો અનિવાર્ય રીતે બીજાઓને મળે જ છે, છતાં ધણીવાર એ ફાયદો ઉઠાવનાર સુધ્ધાને એ ફાયદાના કારણરૂપ અહિંસાતત્વનો ખ્યાલ સુધ્ધાં નથી હોતો અને એ અહિંસાની સુદર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડવામા ધણીવાર ઘણો લાભો વખત પસાર થઈ જાય છે. જ્યારે દયાની બાબતમા એથી ઊલટું છે દયા એ એવી વસ્તુ છે કે તેને પાળનાર કરતા ધણીવાર તેનો લાભ ઉઠાવનારને જ તે વધારે સુવાસ આવે છે દયાની સુદર અસર બીજાઓના મન ઉપર પડતાં વખત જતો જ નથી તેથી દયા

એ ઉઘાડી તરવાર જેવી સૌની નજરે આવે એવી વસ્તુ છે. તેથી તેને આચરવામા જ ધર્મની પ્રભાવના દેખાય છે

સમાજના વ્યવસ્થિત ધારણ અને પોષણ માટે અહિંસા તેમ જ દયા બંનેની અનિવાર્ય જરૂર છે જે સમાજમા અને જે રાષ્ટ્રમાં જેટલે અંશે બીજા ઉપર ત્રાસ વધારે ગુજરતો હોય, નબળાના હક્કો વધારે કચરાતા હોય, તે સમાજ કે તે રાષ્ટ્ર તેટલો જ વધારે દુષ્ટ અને ગુલામ તેથી ઊલટું, જે સમાજમાં અને જે રાષ્ટ્રમા એક વર્ગનો બીજા વર્ગ ઉપર કે એક વ્યક્તિનો બીજા વ્યક્તિ ઉપર જેટલો ત્રાસ ઓછો અથવા બીજા નબળાના હક્કોની જેટલી વધારે રક્ષા તેટલો જ તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સુખી અને વધારે સ્વતંત્ર એ જ રીતે જે સમાજ અને જે રાષ્ટ્રમા સમળ વ્યક્તિઓ તરફથી નબળાઓ માટે જેટલેટલો વધારે સુખસગવડનો ભોગ અપાતો હોય, જેટલેટલી તેમની વધારે સેવા કરાતી હોય, તેટલો તે સમાજ અને તે રાષ્ટ્ર વધારે સ્વસ્થ અને વધારે આબાદ એથી ઊલટું જેટલેટલુ વધારે સ્વાર્થીપણુ તેટલેટલો તે સમાજ વધારે પામર અને વધારે છિન્નલિપ્ત. આ રીતે આપણે સમાજો અને રાષ્ટ્રોના ઇતિહાસ ઉપરથી જે એક નિશ્ચિત પરિણામ તારવી શકીએ છીએ તે એ છે કે અહિંસા અને દયા એ બંને જેટલા આધ્યાત્મિક હિત કરનારાં તરવો છે તેટલા જ તે સમાજ અને રાષ્ટ્રનાં ધારક અને પોષક તરવો પણુ છે

એ બંને તરવોની જગતના કલ્યાણાર્થે એકસરખી જરૂરિયાત હોવા છતાં અહિંસા કરતાં દયા જીવનમા લાવવી કાંઈક સહેલ છે. અતર્દર્શન વિના અહિંસા જીવનમા ઉતારી શકાતી નથી, પણુ દયા તો અતર્દર્શન વિનાના આપણા જેવા સાધારણ લોકોના જીવનમા પણુ જિતરી શકે છે

અહિંસા નકારાત્મક હોવાથી બીજા કોઈને ત્રાસ આપવાના કાર્યથી મુક્ત થવામાં જ એ આવી જાય છે અને એમા બહુ જ બારીકીથી વિચાર ન પણુ કર્યો હોય, છતાં એનું અનુસરણુ વિધિપૂર્વક શક્ય છે, જ્યારે દયાની બાબતમા એમ નથી એ લાવાત્મક હોવાથી અને એના આચરણનો આધાર સંયોગો તેમ જ પરિસ્થિતિ ઉપર રહેલો હોવાથી એને પાળવામા વિચાર કરવો પડે છે, બહુ જ સાવધાન રહેવું પડે છે અને દેશકાળની સ્થિતિનું બહુ જ ભાન રાખવું પડે છે.

અહિંસા અને દયા બંનેની પાછળ સિદ્ધાંત તો આત્મીયમ્યનો છે,

એટલે તરતની દૃષ્ટિએ કામ પણ સુગમ મુદ કે મોટામાં મોટા જીવના પ્રત્યે આચર્યામાં આવતી અદિસા કે દયાનુ પગિણામ મમાન જ છે. તેમ છતાં આપણે આગાનિદ અને સ્પૃષ્ણ ભૂમિકાના લોકો છીએ આપણે આપણા કર્તવ્ય અને આચરણનો પડો સામગ્રી હમેશા આપણા પોતાના કાન ઉઘાડી રાખીએ તોએ અને જે ક્યું તેની લોકો ઉપર મી છાપ પડી અથવા લોકો હશે તેમ આપણે આગ્યું કે નહિ એમ જાણવા હમેશાં ધૃતિભર દોષ્ટિએ તોએ, એટલે કે આપણે જાવદારિક ધર્મનું અનુસરણ પહેલા કરીએ છીએ તથા આપણે આપણા સમાજ અને કુલધર્મની બીજાઓ પાસે વધારાં દિમત અકાવવા ઇન્ડાએ છીએ આ કારણથી બીજા કોઈ પણ જીવ-જાતિ જતા મનુષ્યજાતિ તરફ અદિસા ને દયાનો નાથ લખાવવાની આપણને જાગે-અજાગે કે ઇન્ડાએ-અનિન્ડાએ પહેલી કરજ પડે છે.

તમારી સામે ત્રણ માણસો છે એવી કલ્પના કરો એક જણ ગરેળીના શિકારી પંજમાથી મેંકડો માખોને ખચાવે છે અગર તો કાબરની કઠોર ચાચમાંથી દાનગે તોડામોડાણને ખચાવે છે બીજો બગલાની ચાચમાંથી માછલાઓને અગર તો શિકારીની જાળમાંથી દરગોને હોડાવે છે. ત્રીજો કોઈ સંતારા કે ખૂનીના પંજમા સપડાયેલ એક માનવભાઈને ખચાવે છે આ ત્રણે દશ્યો તમારી સામે જોય તેમા જેટલા ક્રતા પાછલાઓમા જ ઉતરેતર વધારે અને વધારે જીવોનો ખચાવ થાય છે એ દેખીતું છે, છતાં તમાગ ઉપર એ ત્રણમાંથી કોની વધારે સાગી અસગ થયે? એટલે કે તમે એ ત્રણે દયાળુ વ્યક્તિઓમા કોને શ્રેષ્ઠ ગણો? અથવા તો કોની દયાની વધારે દિમત આકશો? હું ધારુ છું, દરેક જણ વગર સંકેતે મનુષ્યને અચાવનાર વ્યક્તિને જ વિશેષ દયાળુ કહેવાનો. આ દલીલ ઉપગત બીજા પણ કેટલીક એવી દલીલો છે કે જે મનુષ્યજાતિ તરફ સૌથી પહેલુ લગ ખેચરાની તરફેણ કરે છે (૧) મનુષ્ય પોતે સ્વસ્થ અને સાધનસપ્ત હોય તો તે પોતાની જાતિ ઉપગત બીજા જીવજાતિઓની પણ ખૂબ મેવા કરી રોકે છે, ત્યારે મનુષ્ય સિવાયનુ કોઈ પ્રાણી તેમ કરવા અસમર્થ છે (૨) મનુષ્ય એ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતાં વધારે વિચાર અને વર્તનવાળો હોવાથી, તેમ જ પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા એનામા સૌ ક્રતા વધારે હોવાથી તે જેમ વધારેમા વધારે બીજાઓને હેરાન-કર્તા થઈ શકે છે તેમ બીજા કોઈ પણ જીવધારી કરતા બીજાઓને માટે તે વધારે કલ્યાણકારક પણ નીવડે છે એટલો વિકાસશીલ હોવાથી જ મનુષ્ય સૌથી પહેલા દયા અને મેવા મેળવવાનો અધિકારી છે મનુષ્યના જેટલો

પોતાના જીવનનો વ્યાપક અને સરસ ઉપયોગ બીજાં કોઈ પણ પ્રાણી કરી શકતું નથી (૩) મનુષ્યની સખ્યા બીજા કોઈ પણ જીવધારીઓ કરતા ઓછી જ હોય છે, કારણ કે હમેશાં વિકાસશીલ વર્ગ નાનો જ હોય છે આટલો નાનકડો વર્ગ જે સુખી અને સમાધાનવાળો ન હોય તો ગમે તેટલી રાહત અને મદદ આપ્યા છતાં પણ બીજા જીવધારીઓ કદી સ્વસ્થ અને સુખી રહી ન શકે, એટલે કે મનુષ્યજાતિની સુખશાંતિ ઉપર જ બીજા જીવોની સુખશાંતિનો આધાર છે

આ કારણોથી આપણે આપણી દયાનો ઝંરો દરેક જતુ ઉપર ભલે ચાલુ ગાળીએ, તેમ છતાં વધારેમા વધારે અને સૌથી પહેલા માનવભાઈઓ તરફ જ એ વહેતો રાખવો જોઈએ અને માનવભાઈઓમાં પણ જે આપણી પડોશમાં હોય, જે આપણા જાતભાઈઓ કે દેશવાસીઓ હોય તેમના તરફ આપણો દયાઓત પહેલો વહેવડાવવો જોઈએ જે આ વિચારસરણી સ્વીકારવા મા અડચણ ન હોય તો, કહેવું જોઈએ કે, આપણી અહિંસા ને દયા એ બંનેનો ઉપયોગ અત્યારે આપણા દેશવાસીઓ માટે જ થવો ઘટે આનું એક ખાસ કારણ એ છે કે આપણે રાજકીય પરતંત્રતામાં છીએ, અને પરતંત્ર પ્રજામાં સ્વતંત્ર ધર્મ કદી પોષાઈ શકતો જ નથી જ્યારે મન, વચન અને શરીર એ ત્રણે ગુલામીમાં રગાયા હોય, નિર્ભયપણે મન વિચાર કરવા ના પાડતું હોય, કરેલ નિર્ભય વિચાર ઉચ્ચારવામાં અર્થાત્ બીજાઓને કહેવામાં વચન ઉપર અકુશ મુકતો હોય અને અપવિત્રમાં અપવિત્ર તેમ જ એકાંત અહિંતકારક કેફી પીણાનો ત્યાગ કરાવવા જેવી વાચિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઉપર રાજદ્વડ પોતાનું બિહામણ મોઢું ફાડી બિભો હોય, સ્વતંત્ર આત્માના બધા જ વહેણો રાજભયથી અને શકાના વાતાવરણથી થંભી ગયા હોય, સાં શુદ્ધ ધર્મ જેવો વસ્તુનો સંભવ જ રહેતો નથી. તેથી શુદ્ધ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ રાજકીય ગુલામી દૂર કરવા ખાતર સૌથી પહેલા આપણા દેશવાસી ભાઈઓને જોઈતી મદદ આપવા તરફ જ સર્વપ્રથમ લક્ષ્ય અપાવું જોઈએ અને આપણા બધાની મદદ આપવાની સર્વશક્તિ દેશની ગુલામી દૂર કરવામાં વપરાતી જોઈએ એ જ અભ્યારની આપણી અમારિ (અહિંસા) છે. જે આપણે રાજકીય ગુલામીમાં ન હોઈએ તો આપણા દેશમાં દિન બિગે લાખો દુધાળા અને ખેતી ઉપયોગી પ્રાણીઓનો નાશ થાય છે તે થાય જ નહિ. આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે દેશની વ્યવસ્થા કરી શકીએ અને કોઈ પણ વર્ગને ગુલામીમાં રાખ્યા સિવાય જેટલી વ્યવહારમાં શક્ય હોય તેટલી સૌને સ્વતંત્રતા આપી શકીએ.

હવે છેલ્લે જોવાનું એ રહે છે કે ત્યારે કઈ રીતે અને કયા કયા ક્ષેત્રમાં આપણા દયા દેશવાસીઓમાં વહેચાવી જોઈએ આ બાબતનો નિર્ણય કરવાનો આધાર આજની આપણી દેશદશા ઉપર રહેલો છે કયું કયું અગ પોષણ માગે છે તેમ જ કયા અગમાં વધારે પડતો ભરાવો થવાથી સડાણુ બિંદુ થયું છે, એ તપાસીને જ આપણી સખાવતોનો અને બુદ્ધિ તેમ જ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

(૧) ખેડૂતો, મજૂરો, આશ્રિત નોકરો અને દલિતવર્ગ એ બધા પોતાના પરસેવાના ટીપાના પ્રમાણમાં કશું જ નથી પામતા, બિલકુલ, તેમના લોહીનું છેલ્લું ટીપું તેમના ઉપર કાબૂ ધરાવનાર જ ચૂસી લે એવી દશા વર્તે છે (૨) ઉદ્યોગધંધા અને કળાકુન્નર ભાગી પડવાથી તેમ જ નિરાધાર થઈ જવાથી તેના ઉપર નબત્તા કારીગરવર્ગ અને બીજા વર્ગોની પોતાના જ દેશમાં જીવાની છતાં ધડપણ જેની પાગળી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે (૩) ભણેલગણેલ અને વકીલાત, નોકરિયાત જેવા કામ કરનાર બુદ્ધિજીવી લોકોની એકતરફી મેકમલિયા તાલીમથી તેમનામાં આવેલી અસાધારણ માનસિક નબળાઈ અને અસતોષની વૃત્તિ (૪) કૂદીર, બાવા તથા પડિત-પુરોહિતો અને રાજા-મહારાજાઓના જરૂરમાં જોઈએ તે કરતા વધારેમાં વધારે પડતા હવિને લીધે તેમની આળસી, કેફી અને બોજાને ભોગે જીવવાની વૃત્તિ આ ગીતે આર્થિક વહેચણીની વિષમતાને લીધે રાષ્ટ્રના અંગોમાં નબળાઈ અને સડો આવી ગયેલો છે એ નબળાઈ અને સડો દૂર કરવામાં જ, એટલે જ અગમાં લોહીની જરૂર હોય ત્યાં તે પૂરવામાં અને જ્યાં વધારે જામીને ચિંત થઈ ગયું હોય ત્યાં તેને ગતિમાન કરી બીજા જગાએ વહેવડાવવામાં જ, આજની આપણા દયા કે અમારિની સાર્થકતા છે પશુસણ જેવા ધર્મદિવસોમાં તેમ જ બોજા સારે-નરસે પ્રસંગે, આપણો દાનપ્રવાહ કસાઈખાને જતા ઢોરાઓના બચાવમાં અને એ ઢોરાઓના નભાવમાં વહે છે એ જ ગીતે ગરીબગરબાને પોષવામાં તેમ જ અનાથ અને અપંગોને નભાવવામાં અને સાધર્મિક ભાઈઓની ભક્તિ-પ્રતિપત્તિ કરવામાં તેમ જ એવી બીજા બાબતોમાં આપણે ધૂડુ છવાયું અને વ્યવસ્થિત રીતે પુષ્કળ ધન ખરચીએ છીએ આ દાનપ્રવાહ અને સખાવતની પાછળ રહેલ ઉદારતા અને બીજાનું ભલું કરવાની સદ્વૃત્તિ એ બે તત્ત્વ બહુ કીમતી છે તેથી એ બે તત્ત્વો ટાયમ રાખીને, બદલે વધારે વિકસાવીને, આપણે દેશકાળની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે દાન અને સખાવતનું સ્વરૂપ બદલવું જોઈએ આ ફેરફારની શરત એટલી જ હોવી જોઈએ કે તે ફેરફાર દ્વારા

જૂની રીત કરતા વધારે પ્રમાણમાં અને વધારે વ્યાપક રીતે રાષ્ટ્રનું પોષણ થવું જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી વિચારતાં આપણી સામે અસારે પહેલો સ્વદેશી ધર્મ આવે છે, જે પ્રથમ બતાવેલ ચાર મુદ્દા પૈકી બીજા મુદ્દા સાથે ખાસ સબંધ ધરાવે છે.

આપણા દેશમાં બધું પાકવા છતાં પાકે માલ પરદેશથી જ આવે છે. અહીંના પડી લાંગેલા ઉદ્યોગધંધા અને કળાહુનરને આપણા વિના બીજા કોઈ દેશનો માણસ સજીવન નહિ કરે આપણા દેશની વસ્તુઓ બીજા દેશના લોકો નહિ વાપરે. યુરોપ અને અમેરિકાના લોકો એટલું જીવનતત્ત્વ સમજી ગયા છે કે તેઓ પોતાના દેશવાસીઓને નુકસાન થાય એવું કશું જ નહિ કરે, એટલે તમારો પાકે માલ તેઓ નહિ જ લે ત્યારે આપણો માલ આપણે ન ખરીદીએ તો આપણા દેશમાં માલ પેદા જ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને થતો હોય તો એ નખી કેવી રીતે શકે ? એક બાબત સ્વદેશી માલ ખરીદવાની આપણી ઉદ્દાસીનતા અને બીજી બાબત રાજ્યકર્તાઓ તેમ જ બીજા પરદેશી વ્યાપારીઓ તરફથી આપણો ધંધો કચરાઈ જાય તેવી થતી બધી જ હિલચાલો—આ એ કારણથી આપણો ધંધો જાગે જ કેવી રીતે ? અને જો દેશમાં ઉદ્યોગ કે ધંધો ન જાગે તો આપણે દાન અને સંખાવતથી હંમેશા આપણા દેશના કરોડો માણસોને કેવી રીતે અને કેટલા વખત સુધી નભાવી શકવાના ? દાન અને સંખાવત એ તો માત્ર મલમપટા જેવું છે મલમપટાની જરૂર હોય છે, પણ જ્યારે શરીરમાંથી લોહી જ ચુસાતું અને નિયોવાતું હોય ત્યારે પહેલાં તો એ લોહી ભરેલું કાચમ ગઢે એવી વ્યવસ્થા કરવી જ આવશ્યક છે માતૃભૂમિ હિંદના શરીરની એકેએક નસમાંથી આજે લોહી વહી જાય છે અને શરીર ખાલી પડી નિસ્તેજ થઈ ગયું છે એ વહી જતું લોહી અટકાવી તાજું લોહી ભરવું આપણા હાથમાં છે એક માણસ લાખો રૂપિયાની મોટામાં મોટી સંખાવત કરે અને બીજી બાબત તે જ માણસ ફર્નિચરમાં, લૂગડાંલત્તામાં, વાસણફંસણમાં અને બીજી એવી નાની-મોટી હજારો ચીજોમાં લાખો રૂપિયા હંમેશને માટે પરદેશમાં મોકલ્યા કરે તો એની એ સંખાવત આજે બહુ કીમતી નથી, અથવા એમ કહો કે એને સંખાવન અને પરદેશીત્યાગ એ બેમાંથી માતૃભૂમિની મેવા માટે એકની જ પસંદગી કરવાની હોય તો આજે પરદેશીત્યાગ અને સ્વદેશીનો સ્વીકાર એની જ પસંદગી લાલચાયક લેખારો, કારણ કે તે માણસ મોટામાં મોટું દાન આપે તોપણ તે અમુક વખતે જ અને અમુક કામ પૂરતું જ આપી શકે, બધાં ક્ષેત્રમાં એની વહેચણી થઈ ન શકે, જ્યારે એ માણસ સ્વદેશીની ખરોદ અને પરદેશીના ત્યાગ મારફતે બધાં જ ક્ષેત્રોમાં

અને દરેકને માટે દેશને મદદ કરી શકે પરદેશીના ત્યાગનાં અને વ્યવસ્થાના સ્વીકારના જેમ ગોખ ઉપર અંકુશ મુકાય છે તેમ નકામા ખર્ચ ઉપર પણ અંકુશ મુકાય છે સરકારમાં અમુક ચીજો વિના ચલાવવું પડશે, રફ ચીજો પણ લેવો પડશે, કિંમત પણ વધારે એમશે, ધણીવાર ચીજ મેળવવામાં મુશ્કેલી પણ પડશે. પરંતુ આ બધું છતાં દેશવાસી કરોડો લાઈ ઝોના પેટમાં હમેશા અન્ન પહોંચાડના ખાતર આપણે પરદેશી ખર્ચો જ છૂટકા છે, અને પરદેશી વસ્તુઓનો બદલો કરવામાં જ આપણા દેશવાસીઓની અમારિ આવી જાય છે. પરદેશી માલના વેપારમાંથી આપણા દેશના લોકો નફો મેળવે છે અને એ નફામાંથી કેટલાક જણ સાગં ગમેમાં સંખાવનો ટરે છે એ વાત સાચી, પણ એવા વ્યાપારમાં દેશના એક ટકા જેટલા માણસો પણ ભાગ્યે જ કમાનાર હોય છે એથી લોકો સ્વદેશી વ્યાપાર ખીસે તો ધરોધર ધધો ચાલે, પ્રમાણુ ઓછું છતાં બધા જ વ્યાપારીઓ ધેર એક કમાય, કરોડો ધધાર્યાંઓ ધધે લાગી જાય અને ઉદ્યોગીવર્ગ તેમ જ તે ઉપર નભતા વ્યાપારીવર્ગની નમમાં તાણુ લોકો ભગઈ જાય તેથી આજનો અમારિ ધર્મ આપણને સ્વદેશી ધર્મ શિખવાડે છે જ્યારે દેશની અદર ધધાની ખોટ ન હતી, સામાન્ય રીતે કોઈને અન્નવસ્ત્ર મેળવવાની ફરિયાદ ન હતી, ત્યારે આપણી અમારિએ કતલખાના અને કસાઈખાનામાં દામ રૂપે, તે વ્યાજબી જ થયું છે તે વખતે ગરીબગરબાને પ્રાસંગિક મદદ અપાતી, તે પણ વ્યાજબી જ હતું પરંતુ આજે તો આખો કારીગરવર્ગ અને તે ઉપર નભતો બીજા મધ્યમવર્ગ જ ગરોબ અને કગાલ થઈ ગયો છે, એને જીવાનીમાં ધોળા આવ્યા છે, તે વખતે આપણે અમારિની સંખાવતો ગમે તેટલા કરીએ, તોપણ કેટલી કરીશું અને કેટલા માણસોને કેટલા વખત સુધી નભાવી રાકીશું? એટલે જ એ સંખાવતોનો પ્રવાહ ઉદ્યોગધધા સંખાવવામાં, તેમ જ આજુ હોય તેને નભાવવામાં વહેવરાવવો જોઈએ વળી કાઈ અમારિ એવી વસ્તુ નથી કે તેને મોટામોટા ધનવાનો જ કરી શકે આજે તો અમારિનું સ્વરૂપ એવું છે કે દરેક માણસ એ ધર્મ બજાવી શકે જેણે હમેશના વાપરની ચીજો દેશની જ ખરીદા અને દર વર્ષે દેશમાં દસ રૂપિયા રાખ્યા, તેણે નફાના દસપ્રાર આના જ નહિ પણ એ ચીજના ઉત્પાદક કારીગરવર્ગને મહેનત પૂરી પાડી મહેનતાણામાં એ રૂપિયા તો આપ્યા જ આ રીતે એક એક માણસની અમારિનું કેવડું મોટું પ્રમાણુ થાય? અને એ પ્રમાણુ એક માણસની એકાદ વખતની લાખોની સંખાવત કરતા કેટલું વધી જાય એ વિચારવાની જરૂર છે તેમ છતાં કાઈ આપણે મોટી સંખાવતો જતી કરવાના નથી અપગ, તદ્દન અનાથ અને બીજા એવા કેટલાક લોકો માટે હમેશાં એવી સંખાવતોની જરૂર રહેશે, પણ આજે જ્યારે

આખો દેશ અપંગ અને અનાથ નહિ છતાં ઉદ્યોગધંધાને અલાવે અપંગ અને અનાથ જેવો થઈ ગયો હોય, અને ઉદ્યોગધંધો મળતાં જ પાછો પગભર થઈ શકે એવો સભવ હોય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ, એ જ પ્રશ્ન છે અને એનો ઉત્તર સ્વદેશીની ખરીદમા અમારિધર્મ આવી જવાની સમજમાં સમાયેલો છે.

હવે આપણે ખેડૂતવર્ગ વગેરેના પહેલા મુદ્દાને લઈ તે ઉપર અમારિધર્મનો વિચાર કરીએ ત્યાર માણસ કદપનામાં રાખો. એક કદી અમારિધર્મ માટે કાંઈ મોટી રકમ અલાયદી કાઢી જાહેર કે ખાનગી સંખાવત નથી કરતો, પણ પોતાની જમીન ખેડતા ખેડૂતોને જ પોતાના હાથપગ સમજી એમને એમની મહેતનનો પૂરો બદલો આપે છે; પોતાને માલિક અને ખેડૂતને માત્ર કામગરો માની પોતાની કિંમત, સત્તા અને જરૂરિયાત ખેડૂત કરતા વધારે આંકી તેને ચૂસતો નથી બીજો માણસ પણ તેવો જ સમભાવી છે, જે પોતાના તાબેના મજૂરોને પોતાના ફેફસાં જેવા ગણી તેના કરતાં પોતાને ચડિયાતો કે જુદો નથી ગણતો, તેમને તેમની મજૂરી આપતાં જરા પણ અન્યાય કે શોષણ નથી કરતો ત્રીજો માણસ પોતાના આશ્રિત નોકરોને જ પોતાનું જીવન લેખી તેમનાથી અતડો કે જુદો નથી પડતો, પોતાને માટે એક અને આશ્રિતોને માટે બીજું એવા ભેદ નથી રાખતો. એક ચણાની સરખી બે ફાડ કરીને જ આશ્રિતો સાથે વહેંચણીનું તત્ત્વ રાખે છે ચોથો માણસ ગમે તેટલો ઊંચ વર્ણનો મનાતો હોય છતાં એનો બધો જ વ્યવહાર દલિતવર્ગ સાથે સમાન છે એ દલિતવર્ગને દબાવી કામ નથી કાઢી લેતો, પણ તેને તેના કામના બદલામા પૂરતું આપે છે. આ ત્યારે માણસો કાંઈ નાનીમોટી રકમ, જાહેર કે ખાનગી, અલાયદી કાઢી સંખાવત નથી કરતા તેથી બિલકુલ બીજા ત્યાર માણસો આવી સંખાવતો કરનાર છે, દુનિયામાં દાની તરીકે જાણીતા છે, પણ એમનો પોતાના ખેડૂતો, મજૂરો, આશ્રિતો અને દલિતો સાથે એવો વ્યવહાર છે કે જેમા તેઓ તેમની લેવડદેવડમાં અને તેટલું સામાનું ચૂસે છે. આ બંને ચિત્રો તમારી સામે હોય તો તમે સંખાવત નહિ કરનાર પેલા ત્યાર માણસોને ખરો અમારિધર્મ પાળનાર કહેશો કે પાછલા ત્યાર જણને ? દુનિયાના શબ્દો ઉપર ન્યાયનું ધોરણ ધણીવાર નથી હોતું. દુનિયા સ્થૂળદર્શી હોય છે તાત્કાલિક મોટા કૃત્યથી તે અજાણ જાય છે અને ઝટપટ અભિપ્રાય ઉચ્ચારી દે છે એક સાથે જાહેરમાં અમુક સંખાવત કરનાર માણસના દાનની રકમથી અજાણ માણસો કદી દે કે એ તો ભારે ધાર્મિક છે. પણ ધાર્મિકતાનું ખરું અને છેલ્લું ધોરણ તો એના જીવનવ્યવહારમા હોય છે. એટલે જોવું જોઈએ કે એવી મોટી સંખાવત કરનાર પૈસા કઈ રીતે એકઠા

કરે છે, અને એ પોતાના સાથીઓ તેમ જ પોતાના તાબેદાર સાથે આર્થિક વહેંચણીમાં કેવો અવહાર નાખે છે ? એ અવહારમાં જો એ માણસ મારવાડી-આજ લેતો હોય અને આખાં કાળા હડપતો હોય તો એની સખાવતો અમાર્ગિધર્મ નહિ કહેવાય નેથી આજનો અમારિધર્મ આપણને જીવન-અવહારમાં આપણા સંબંધમાં આવનાર સાથે આર્થિક વહેંચણી કરવામાં સમાનતા અને આત્મીયતાનો પાઠ શીખવે છે એ વિનાનો અમારિધર્મ ક્યાણુ સાધી નહિ શકે જૈન ધર્મ તો એ જ સમાનતાની શિક્ષા આપે છે

આ રીતે પહેલા અને બીજા મુદ્દા પરત્વે અમારિધર્મનો વિચાર ક્યાં પાંચી બીજા મુદ્દા પરત્વે જુદો વિચાર કરવાનું લાગ્યે જ રહે છે સ્વદેશીને ઉત્તેજન આપવાથી દેશનો ઉદ્યોગધંધો સ્થિર થયો અને વ્યાપારી તેમ જ માલિકો દ્વારા આર્થિક વહેંચણીમાં સમાનતાનું તત્ત્વ દાખલ થયું એટલે પ્રજાનો મોટો ભાગ ગદગદ થયો, અને એમ થાય એટલે બુદ્ધિજીવી વર્ગની માનસિક નબળાઈ અને અસંતોષ નહિ રહેવાના આજે એ વર્ગ સરકાર-દરબારની નોકરીયાકરીની દૃઢ માટે તકસે છે, એ વિના એને બીજો ત્રાણોપાય દેખાતો નથી પણ દેશની સમાન્ય આબાદી વધતા અને ધંધોધાંધો સ્થિર થતા જ અવતંત્રતાની ભાવના જાગવાથી એ વર્ગને પોતાની બુદ્ધિ ગુલામી પોપવામાં ખર્ચાય એ ભારે વસ્તુ લાગશે અને એ આપમેળે જ દેશદ્રોહી કામમાં સાથ આપવો છોડી દઈ દેશકાર્યમાં જ સાથ આપશે. એટલે એક બાજુ અમાર્ગિધર્મ અસારના ગર્ભોને સશક્ત બનાવશે અને બીજી બાજુ એ બુદ્ધિ-જીવી મધ્યમવર્ગને દેશભાતક ગજતંત્રમાંથી ભાગ લેતા રોકી સ્વતંત્ર બનાવશે.

છેલ્લો અને ચોથો મુદ્દો ખાસ વિચારણીય છે એના પરત્વે અમારિ-ધર્મનો વિચાર લાગુ પાડતા જ નવાળામુખી કાટવાનો કે ધરતીકંપ થવાનો ભય છે જે રાજાઓ પોતાને વારસામાં મળેલ રાજ્યને પોતાની અંગત આવકનું સાધન માનતા હશે અને જેમના જીવનમાં મોજશોખ સિવાય બીજું તત્ત્વ જ નહિ હોય, પ્રજામાત્રનું પૂરું પેટ ભરાયા સિવાય પોતાને ખાવાનો હક્ક નથી, પોતાની પ્રજાનો એક પણ માણસ દુખી કે નિરાધાર હોય ત્યાં સુધી સુખ કે ચેનમાં રહેવાનો તેનો ધર્મ નથી, એવું જે ગજાઓને ભાન ન હોય તેઓને એવું ભાન કરાવવા માટે અમારિધર્મની કડવી ગોળી આપતા જ તેઓની આખ લાલચોળ થવાની અને તેઓના હથિયારો આપણી વિરુદ્ધ ખણખણવાના. અમારિધર્મ એ કાઈ દાન કે સખાવતનું નામ નથી, પણ એ તો મરતા અને કચરાતાને ખચાવનાર ધર્મનું નામ છે જેમ ધણીવાર કાઈને કાઈ આપીને ખચાવી શકાય છે, તેમ ધણીવાર કાઈ ને કાઈ અપાતુ

હોય તે બધ કરીને પણ તેને અને બીજા ઘણાને બચાવી શકાય છે. રાજા બળબળથી પોતાની પ્રજાને પીડતો હોય, પ્રજાનાં સુખદુઃખથી છૂટો પડી ગયો હોય, ત્યારે તેજસ્વી અને બુદ્ધિમાન માણસોનું કામ તે રાજાની સત્તા ખૂટી કરી નાખવાનું હોય છે તેની સત્તા ખૂટી કરવી એટલે તેને કરવેરો ન ભરવો, તેના ખજાનામાં ભરણું ન ભરવું એ છે એમ કરીને એ રાજાની સૂઝબૂઝ ઠેકાણે આણી એટલે તેનું પોતાનું કલ્યાણ થવાનું એક જગ્યાએ બધું ધન એકઠું થઈ એક માણસના તરંગ પ્રમાણે ખર્ચાનું અટકે અને બધાના જ લાભમાં સરખી રીતે ખર્ચાય એવી સ્થિતિ લાવવામાં દેખીતી રીતે કાંઈ આપવાપણું ન હોવા છતાં, ખરી રીતે એમાં પણ તેજસ્વી અમારિધર્મ આવી જાય છે એટલે અમારિધર્મનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ એવું છે કે તેમાંથી જેમ ગરીબો અને અશક્તોને સખાવતો દ્વારા પોષણ મળે, જેમ મજૂરો અને આશ્રિતોને સમાન વહેંચણી દ્વારા પોષણ મળે, તેમ જ રાજા પાસે અર્થચૂસકનીતિ બધ કગવવા દ્વારા તેની બધી જ પ્રજાનું પોષણ પણ થાય અને સાથે સાથે એ રાજાને પોતાની ફરજનું જ્ઞાન થઈ તેનું જીવન એશઆરામમાં એળે જતું અટકે.

જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે તેમ જ પડિત-પુરોહિતો, બાવા-ફકીરો અને ધર્મગુરુઓ પ્રત્યે પણ આપણો અમારિધર્મ એ જ વસ્તુ શીખવે છે. તે કહે છે કે જે પડિત-પુરોહિત અને બાવા-ફકીરોનો વર્ગ પ્રજા સામાન્ય ઉપર નભતો હોય તો તેની ફરજ પ્રજાની સેવામાં પોતાનું લોહી નિચોવી નાખવાની છે એ વર્ગ એક ટંક ભૂખે ન રહી શકે અને તેના પોષક અનુગામી વર્ગમાં ફરોડો માણસોને એક વાર પૂરું ખાવાનું પણ ન મળે એ સ્થિતિ અસહ્ય હોવી જોઈ એ પડિત અને ગુરુવર્ગને જોઈએ તે કરતાં દશગણાં કપડાં મળી શકે અને તેમના પગમાં પડતા અને તેમના પગની ધૂળ ચાટતા ફરોડો માણસોના ગુલ્લ અગ ઢાકવા પણ પૂરતાં કપડાં ન હોય, તેઓ શિયાળામાં કપડાં વિના ફરી અને મરી પણ જાય પડિત, પુરોહિતો અને લાગીવર્ગને માટે મહેતો હોય અને તેમનું પોષણ કરનાર, તેમને પોતાને ખસે બેસાડનાર ફરોડો માણસોને રહેવા માટે સામાન્ય આરોગ્યકારી ખૂંપડાં પણ ન હોય એ સ્થિતિ અસહ્ય છે પહેલો વર્ગ તાગડધિન્ના કરે અને બીજો અનુગામીવર્ગ એના આશીર્વાદ-મંત્રો મેળવવામાં જ સુખ માને, એ સ્થિતિ હંમેશા નબી ન શકે એટલે જે આપણે ખરો અમારિધર્મ સમજીએ અને તેનો ઉપયોગ જુદે જુદે પ્રસંગે કેમ કરી શકાય એ જાણી લઈએ તો જેમ અન્યાયી રાજા પ્રત્યે, તેમ સેવાશત્ર્ય પડિત-પુરોહિતો અને બાવા-ફકીરો પ્રત્યે પણ આપણી

કરજ તેમનું પોષણ, અટકાવવાની જિભી થાય છે એમ કરી, તેમને, સેવાનું અને પોતાની જવાબદારીનું ભાન કમવધું એ જ આ કડવી ગોળીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ જ્યારે તેઓ પોતાને મળતા પોષણના બદલામાં પ્રાણ પાથરવાની જવાબદારી સમજી લે, તેમની બધી જ શક્તિઓ દેશ માટે ખરચાય, દેશનું ઉત્થાન—સામાન્ય જનતાની જગૃતિ—તેમને શાપરૂપ ન લાગે, તેઓ પોતે જ આપણા આગેવાન થઈ દેશને સાથ આપે, ત્યારે તેઓ આપણા માનપાન, દાન અને ભેટના અધિકારી થાય એમ ન થાય ત્યાં સુધી એવા એકી વર્ગને પોષવામાં તેમની અને આપણી બન્નેની હિંસા છે. હિંસાથી બચવું તે આજનો અમારિધર્મ શીખવે છે

ધર્મમાત્રની બે બાબુ છે એક સહકારની અને બીજી અસહકારની અમારિધર્મની પણ બે જ બાબુ છે. જ્યાં જ્યાં પરિણામ સારું આવતું હોય ત્યાં ત્યાં બધી જાતની મદદ આપવી એ અમારિધર્મની સહકાર બાબુ છે, અને જ્યાં મદદ આપવાથી બિલકુલ મદદ લેનારને નુકસાન થતું હોય અને મદદનો દુરુપયોગ થતો હોય ત્યાં મદદ ન આપવામાં જ અમારિધર્મની બીજી બાબુ આવે છે એ જે એવા નહિ કરનાર, બદલો નહિ આપનાર અને સમાજ તેમ જ રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં આડે આવનાર વર્ગને મદદ ન આપવાની વાત કહી છે તે અમારિધર્મની બીજી બાબુ છે એનો ઉદ્દેશ એવા વર્ગમાં ચૈતન્ય આણવાનો છે, એ વસ્તુ ભુલાવી ન જોઈએ, કારણ કે એ વર્ગ પણ રાષ્ટ્રનું અંગ છે તેને જતું કરી શકાય નહિ તેને ઉપયોગી બનાવવાની જ વાત છે

હેમચંદ્ર અને હીરવિજય કેમ થયાય ?

આજના જૈનો સામે અમારિધર્મના ખગ ઉદ્યોતકર તરીકે બે મહાન આચાર્યો છે, એક હેમચંદ્ર અને બીજા હીરવિજય આ બે આચાર્યોના આદર્શ એટલા બધા આકર્ષક છે કે તેનું અનુકરણ કરવા ઘણા ગુરુઓ અને ગૃહસ્થો મથે છે એ દિશામાં તેઓ ઘણો પ્રયત્ન કરે છે જગાએ જગાએ ફરેલા થાય છે, પશુઓ અને પખીઓ છોડાવાય છે, હિંસા અટકાવવાના કર્મોનો કઠાવાય છે લોકોમાં પણ હિંસાની ઘૂણના સસ્કારો પુષ્ટ થાય છે આ બધું છતાં આજના હેમચંદ્ર અને આજના હીરવિજય થવા માટે જે દિશા લેવાની જોઈએ તે દિશાનો વિચાર સુધ્ધા કોઈ જૈન ગૃહસ્થે કે સાગીએ કર્યો હોય તેમ દેખાતું નથી તેથી જ લાખો રૂપિયાના ફંડો ખર્ચાયા છતાં અને બીજા અનેક પ્રયત્નો જરૂરી હોવા છતાં હિંસાના મૂળ ઉપર કુદાર પડ્યો નથી જેમ શ્રી વાલજી ગોવિંદજી દેસાઈએ અત્યારે ચોમેર ચાલતી કતલનો ઉડો અભ્યાસ કર્યો, તેના કારણે શોધ્યા અને તેના નિવારણના ઉપાયો શ્રેયસ્કા તેમ કોઈ

અમારિધર્મના જૈન ઉપાસકે ક્યું છે ખરું ? અથવા એવો અભ્યાસ કરી ખરી ખીના કોઈ મેળવે છે ખરો ? સેકડો સાધુઓ છે, બધા વિદ્વાન લેખાય છે અને તેઓ અહિંસાની એટલી બધી સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરે છે કે તે બુદ્ધિમા પણુ ભાગ્યે જ ઊતરે છતાં એમાના કોઈ દેશમાં ચાલતી પશુપંખીઓની કતલ વિશે બધી જાતની સકારણ માહિતી શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે કેમ પૂરી નથી પાડતા ? જો કોઈ પણ હેમચંદ્ર કે કુમારપાળ, હીરવિજય કે અકબરનો આદર્શ સેવવા માગે તો તે જુદી જ રીતે સેવી શકાશે અત્યારે આ યુગમાં જૂઠા મારનારના દંડની રકમમાથી મદિર બધાવનાર કદી અમારિધર્મ બળવનાર તરીકે પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આ યુગમાં માત્ર પશુપંખીઓની અમુક વખત સુધી કતલ બધ કરાવનાર પણ જૂના વખત જેટલી પ્રતિષ્ઠા નહિ પામે આજના અમારિધર્મની જવાબદારી ખૂબ જ વધી ગઈ છે; એટલે એ હમે જ કામ થવું જોઈએ એક બાજુ સાધુવર્ગ સગળનપૂર્વક ગામોગામ નીકળી જાય અને એક પણ ગામ એમના પગ તળે છૂદાયા વિના ન રહે દરેક માણસને પશુપાલનનું મહત્ત્વ સમજાવે અને પશુરક્ષામાં મનુષ્યબળ તેમ જ મનુષ્યજીવન કેવું સમાયેલું છે તે આકડા, વિગતો અને શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે રજૂ કરે કતલ થયેલા પશુ અને પંખીઓના ચામડા તેમ જ રૂવા વાપરવાથી કતલ કેવી વધે છે, તે ઉઘોગને કેવું ઉત્તેજન મળે છે, સાચાકામમા ચરખી વાપરવાથી અને ખેતરોમા લોહીની ભૂકીનું ખાતર આપવાથી તેમ જ શીગડા, હાડકા, ખરી, વાળ વગેરેની ચીજો વાપરવાથી તેની કિંમત વધવાને લીધે, તે ઉઘોગ ખીલવાને લીધે, દિવસે દિવસે કતલ કેવી રીતે વધતી જાય છે એ બધું એ લોકો સમક્ષ આભેદૂપ રજૂ કરે અને કતલનો ધંધો મૂળમાંથી જ ભાગી પડે તે માટે કતલ થયેલ પશુપંખીના એકેએક અવયવની ખરીદ અને વાપર તરફ લોકોની અરુચિ પેદા કરે, મરેલ ઢોરનાં ચામડાં સિવાય કતલ કરેલ ઢોરનું કોઈ જ કામ ન આવે એવી વૃત્તિ લોકોમા પેદા કરે ખીજી બાજુ ઊંચી કેળવણી માટે તલસતો અને જુદી જુદી કાર્ય દિશાઓને અભાવે વલખા મારતો તરુણ વિદ્યાર્થીવર્ગ ગોરક્ષા અને પાંજરાપોળના અભ્યાસ પાછળ રોકાઈ જાય અને એ સંસ્થાઓની ઉપયોગિતા તેમ જ વ્યાપકતા ખિલવવા ખાતર તેની પાછળ બુદ્ધિ ખર્ચે એ કામમા પણ અર્થ-શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અવકાશ છે. જેને અભ્યાસ જ કરવો હોય અને એકમલિયા થયા સિવાય સાચું કામ કરવું હોય, તેમ જ દેશોપયોગી નવું સર્જન કરવું હોય, તેને માટે ગોરક્ષા અને પાંજરાપોળને લગતી સેકડો બાબતો અભ્યાસ માટે પડી છે. એમાંથી દુઝાલયનું કામ, લોકોને નિર્દોષ ચામડાં પૂરા પાડવાનું કામ, નિર્દોષ ખાતર વગેરેથી ખેતીવાડીને

મદદ કરવાનું કામ અને એ સંસ્થાઓની પશુપાલન તેમ જ પશુવર્ધનની શક્તિ વધારવાનું કામ એ બધું કરી શકાય તેમ છે, અને જીવનનિર્વોહ માટે સમાજને કે બીજાને બોજરૂપ થયા સિવાય તેમ જ ગુલામી કર્યા સિવાય એક નવી દિશા ઉઘાડી શકાય તેમ છે ઝવેરાતના, અનાજના, કાપડના, સદાના કે દલાલીના કોઈ પણ ધંધા કરતા આજકાલની શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ ગોરક્ષા અને પાજરાપોષણની સતોષવૃત્તિથી સેવા કરવાનો ધંધો જરાય ઊતરતો નથી આ દિશામાં સેકડો ઐજ્યુએટો કે પડિતોને અવકાશ છે શિક્ષણકાર્ય, સાહિત્ય-નિર્માણનું કાર્ય, અને બીજા તેવા ઉચ્ચ ગણ્યાતા બૌદ્ધિક કાર્યો કરતા આ કામ ઊલટું ચડે તેવું છે, ડારણ કે એમાં શુદ્ધિ ઉપરાત પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરવાનું છે યુરોપ અને અમેરિકામાં આ વિષયના ખાસ અભ્યાસીઓનો મોટો વર્ગ છે તે લોકોને અનેક રીતે જ્ઞાન આપે છે અને પશુપાલનના નવા નવા માર્ગ શોધી તેની આબાદી અને સર્જનની શક્તિ વધાર્યે જ જાય છે

આપણે જે કુટો કરી પશુપ્રાણીઓને બચાવીએ છીએ તે માર્ગ બંધ કરવાની જરૂર તો નથી જ, પણ હમેશને માટે સ્થાયી કતલ બંધ કરવાનો કે તેને તદ્દન ધટાડી દેવાવવાનો ઉપાય આજે આજકાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જ અજમાવી શકાય એમ કરવામાં આવે તો કોઈપણ રાજ્યની મદદ ન છતાં અને કોઈની પાસેથી ફરમાનો ન મેળવ્યા છતાં આજના વિદ્વાન સાધુઓ હેમચંદ્ર અને હીરવિજયના આદર્શને આ યુગમાં નહક આણી શકે

મહાન પયગબર

૨૫૦૦ વર્ષ પછી માત્ર હિંદુસ્તાનમાં જ નહિ, પણ પૃથ્વીના પાંચે ખંડમાં જ્યાં જ્યાં માનવ બચ્ચો છે, ત્યાં ત્યાં બધે જ પોતાની જિંદગીમાં એક જ સાથે અહિંસાનો સદેશો પહોંચાડનાર અને પોતાની અહિંસાવૃત્તિથી સૌને ચકિત કરનાર આજે મહાન પયગબર કોણ છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પાંચ વર્ષનું બાળક પણ જાણતું ન હોય એમ તમે કહેશો ખરા? આનું કારણ શું? એ મહાન મનાતા પયગબરની પામે નથી મધૂરપિચ્છ કે નથી ઓધો, નથી એની પાસે કમંડળ કે નથી લામડળ, નથી એની પાસે લગવા કે નથી એની પાસે કૂસ તેમ છતાં તે અહિંસાનો મત્તદ્રષ્ટા કેમ રહેવાય છે? એના કારણે તરફ અમારિધર્મના ગ્રેમીઓએ નજર દોડાવવી જોઈએ, કાગણુ એ છે કે એ પોતે અહિંસાની ઝીણામાં ઝીણી વ્યાખ્યાઓ કરી ગાતું નથી બેસતો, પણ એનો પ્રયત્ન અહિંસાને જીવનમાં મૂર્તિમાન કરી તેની વ્યાખ્યા સિદ્ધ કરવાનો છે એ વિશ્વદયા કે છકાયની સપૂર્ણ દયામાં માનવા છતાં તેને પાળવાનો કૃત્રિમ દાવો નથી કરતો એણે તો અહિંસાપાલનની મર્યાદા આપી છે એણે

વ્યાપક શરૂઆત માનવજાતથી કરી છે, અને તેમાં પણ પોતાના દેશવાસી-
ઓથી પહેલી કરી છે, કારણ કે એ જાણે છે કે દૂર તે તો દૂર જ છે, અને
નજીકનાનો ખ્યાલ ન કરાય તો બન્ને દૂર જ પડી જવાના. એણે કોઈ રાજ
મહારાજ કે સત્તાધીશ પાસેથી દયાનાં ફરમાન મેળવવાનો યત્ન નથી કર્યો,
પણ એનું વાક્ય જ દયાનું ફરમાન બની ગયું છે, કારણ એ છે કે તે માનવ-
જાતને અકારી થઈ પડેલ અને માનવજાતનો ભોગ લેતી એવી લડાઈનાં જ
મૂળ ઉપેક્ષા માગે છે એને અહિંસા અને સત્યની રક્ષા અને પ્રચાર માટે
નથી કોઈ જવાની જરૂર પડી, નથી પક્ષાપક્ષી કરી મારામારી કરાવવાની
જરૂર પડી એને એની રક્ષા પોતાના હાથમાં જ દેખાય છે એ પયગંબર કોઈ
પણ સત્તાધારીની શેમા નથી તણાતો એને તો મહાપ્રતાપી ગણાતા રાજ્ય-
કર્તાઓની સામે પણ થવું પડે છે જેના ઉપર અન્યાય ગુજરતો હોય અને
જેનો કોઈ બેલી ન હોય એની વહારે વગર હથિયારે માત્ર મૈત્રીનું શરણ લઈ
દોડી જવું એ એક જ આ પયગંબરનો જીવનવ્યવસાય છે મનુષ્યદયા પછી
એની દયા પશુઓમાં ઊતરે છે અને તે પણ મર્યાદિત રીતે, કારણ કે એ
જાણે છે કે પશુઓની જેટલી અહિંસા કે દયા પાળી શકાય, તેટલી લોકોને
ઓછી લાગે, તેથી તેના તરફ તેઓ ધ્યાન ન આપે અને તેને સિદ્ધ ન કરે,
અને જેની વાત અને ચર્ચા કરવામાં આવે તે પાળવી શક્ય ન હોય, વધારે
તો ન પળાય પણ જે શક્ય હોય તે ઓછી પણ ન પળામ, એટલે એકદર
અહિંસાધર્મ ચર્ચામાં જ રહી જાય. માટે જ એણે અહિંસાપાલનની પશુ-
જાતિમાં પણ મર્યાદા આપી છે એ પયગંબરની ભાવના છે અને તે શોધે
છે કે એવો કોઈ માર્ગ છે કે જે દ્વારા અત્યારે બચાવવાનું શક્ય દેખાય છે
તે કરતા વધારે ખીન્ન જીવોને અને પશુઓને બચાવી શકાય એવી શોધ
અને તાલાવેલી તેમ જ પગ વાળીને ન બેસવાની જીવાની એ જ એ વૃદ્ધ
પયગંબરની સફળતાનું કાગળ છે. એના જીવનમાંથી આપણે શું શીખીએ ?

વધારે નહિ તો આટલું તો શીખીએ જ. (૧) સ્વદેશીધર્મ અને ખાસ
કરી ખાદી સિવાય બીજા કપડામાત્રનો ત્યાગ (૨) જીવિત આમડાની વસ્તુના
વાપરનો ત્યાગ (૩) કોઈ પણ જાતના કેફી પીણાનો ત્યાગ આપણા જૈનો
માટે તો બીડી, હોદા, સિગારેટ વગેરેનો ત્યાગ (૪) સૌથી મહત્ત્વનું અને
છેલ્લું આપણું કર્તવ્ય એ છે કે આપણે શાસનરક્ષા માટે ફૂડો જમા ન કરીએ—
એ ફૂડોને કોઈ જઈ ન ખર્ચીએ છાપાઓ ને પુસ્તકો દ્વારા મનુષ્યત્વને લજવે
એવો વિષપ્રચાર ન કરીએ પક્ષાપક્ષી અને દળબદીમાં ન રાચીએ.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

અસ્પૃશ્યો અને જૈન સંસ્કૃતિ

[૨૭]

હજારો વર્ષ પહેલાં પણ ચંડાલો અને અત્યંત તરફ અત્યાર જેટલી જ, કદાચ તેથીયે વધારે અને ઘણી વધારે ઘૂણા તેમ જ છુન્ડ દષ્ટિ હતી. તે વખતના જૂના બ્રાહ્મણો વાચનાથી અત્યંત તરફની એ દાગડોળિયા ખાસ આવે. ભગવાન મહાવીરે પોતાના જીવનથી એ વસ્તુનો વિરોધ કર્યો, અત્યંત અને અસ્પૃશ્યોને સાધુસંઘનાં દાખલ કર્યાં. તેથી બ્રાહ્મણ અને બીજા વૈદિક ઉચ્ચવર્ણમાં ક્ષોભ પ્રગટ્યો. પણ ભગવાને જ્ઞાપ્ય પરવા ન કરી.

અસ્પૃશ્યોને ગુરુપદ આપવું એનો અર્થ એ છે કે તેને બધી જ માતની શક્તિ કેળવવા માટે સ્વનંદના આપવી. તે વખતના જૈન રાજાઓ અને બીજા ગૃહસ્થો પણ એ અસ્પૃશ્ય જૈન ગુરુઓને અસ્થાનમાં બહુમાન સમજતા. તેમને પગે પડતા અને બ્રાહ્મણ જૈન ગુરુ જેટલો જ તેમનો આદર કરતા.

ઉત્તરાધ્યયનમાં ચિત્ત સંસૃતિ અને હરિકેશીબજના એ પ્રસંગો ભગવાનની એ હિલચાલના દાખલા છે. આ બે ઘટનાઓ કરે કાળે મની તે નક્કી નથી, પણ તે ભગવાનના સમયમનાં અથવા પછી નરત જ બની હોવી જોઈએ. ચિત્ત અને સંસૃતિ અને ચંડાળ બાળકો છે. ત્યારે બ્રાહ્મણોના અને બીજા વૈદિક લોકોના તિરસ્કારથી દુઃખી થઈ આત્મચાત કરવા નેળે તૈયાર થાય છે ત્યારે ભગવાનની સાચી દીક્ષા જ તેમને બચાવી લે છે. આ વર્ણનિરસ્કાર સામેનો પહેલો દાખલો. હરિકેશી ચંડાળ છે. તેને બધા વૈદિક લોકો નરહોડે છે અને ચિક્કાર વરસાવે છે. ત્યારે જૈન દીક્ષા એ ચંડાળપુત્રમાં માત્ર તેજ નાકે પણ અસાધારણ તેજ દાખલ કરે છે.

આ સિવાય બીજા પણ કોઈકોઈ વિસ્તર દાખલા છે. સુખ્ય મુદ્દો એ છે કે જૈન સંસ્કૃતિ એટલે જન્મથી નાકે પણ ગુણકર્મથી વર્ણભેદમાં માનનારી સંસ્કૃતિ. અદ્યત્ત, બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ પણ તેવી જ છે. પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે ભગવાન મહાવીરનો જોડો થઈ કરનાર જૈન સાધુઓ એ સંસ્કૃતિ સાચવી ન શક્યા.

નવમા કૈા મુગીના સિંબર વિદાનોએ બ્રાહ્મણની જન્મચિહ્ન ઉચ્ચના

અને અત્યજોની જન્મસિદ્ધ નીચતા સામે જે તુમુલ યુદ્ધ શાસ્ત્રોમાં કયું હતું અને પશ્ચિમ તેમ જ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના શ્વેતાખર આચાર્યોએ જે વસ્તુ છેવટ સુધી શાસ્ત્રોમાં તત્ત્વદષ્ટિએ સ્થાપી છે તે જ બાબતમાં બધા જ જૈનો—ત્રણે ફિરકાના જૈનો—બ્રાહ્મણોથી હારી ગયા છે બ્રાહ્મણોએ જે કહ્યું, જે કયું અને જે લખ્યું તેમાં જૈનો પાછા ગુલામ થયા એકવાર જૈન દીક્ષાથી અત્યજો પવિત્ર થતા અને એમની આભડછેટ બળી જતી આજે એ અત્યજો અને એમની આભડછેટ જૈન દીક્ષાને અપવિત્ર બનાવે છે શું આ જૈનોની હાર નથી સૂચવતી કે પહેલા જૈન દીક્ષામાં પવિત્રતાનો અગ્નિ હતો જેથી આભડછેટ બળી જતી અને આજે કહેવાતી આભડછેટમાં એવો મેલ છે કે તેની સામે આજની જૈન દીક્ષા કાંઈ પણ કરવાને અસમર્થ છે? સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો આજની દીક્ષામાં જો ખરે જ કાંઈ સત્ત્વ હોય તો તે આભડછેટથી ભ્રષ્ટ ન થાય, પણ ભલ્લી આભડછેટને ધોઈ નાખે

હસવા જેવી વાત તો એ છે કે ખુદ ભગવાન પાસે અસ્પૃશ્યો બધ અને પવિત્ર થાય, પણ તેમની મૂર્તિ પાસે જઈ ન શકે અથવા તેમના ધર્મ-સ્થાનોમાં જઈ ન શકે ! જે જિનમૂર્તિ, કહેવાય છે તેમ, જિન સમાન જ હોય તો જેમ જિન—તીર્થંકર પાસે અત્યજો જતા તેમ તેમની મૂર્તિ પાસે પણ જવા જોઈએ અને જઈને પવિત્ર થઈ શકે એટલે કે તો ‘જિનમૂર્તિ જિન સરખી’ એ વાત ખોટી અને માત્ર કહેવા પૂરતી જ છે એમ ગણવું જોઈએ અને કે તો એ વાત સાચી કરાવવા ખાતર તેમ જ જૈન સાધુઓ બ્રાહ્મણોથી નથી હોયો એ બતાવવા ખાતર અત્યજોને જૈન સંધમા લેવા જોઈએ અને ઓછામાં ઓછું જો તેઓ ઇચ્છે તો જૈન મંદિરમાં અને બીજા કાંઈ ધર્મસ્થાનમાં તેમને જવા આવવાની છૂટ મળવી જોઈએ.

આ તો ધર્મદષ્ટિએ વાત યદ્યપિ, પણ સમાજ અને રાજકીય દષ્ટિએ પણ જૈનો આ વગ્તુ ન વિચારે તો તેઓની આ નિર્મોલ્યતા અને વિચારહીનતા છે એમ ભવિષ્યની તેમની પ્રજા સમજશે. અને જ્યારે બ્રાહ્મણધર્મી લોકો અસ્પૃશ્યતા દૂર કરશે ત્યારે જ જૈનો તેમનું અનુકરણ કરશે તો તેમાં તેમની પોતાની સાંસ્કૃતિક વિશેષતા નહિ હોય

અત્યારે આ પ્રશ્ન માત્ર સહાનુભૂતિ પૂરતો નથી દરેક ગૃહસ્થે કે સંસ્થાના સચાલકે ઓછામાં ઓછું એક અત્યજ બાળક કે એક બાળિકાને પોતાને ત્યાં સમભાવપૂર્વક રાખી જૈન સંસ્કૃતિનો નિર્ભય પરિચય આપવો જોઈએ.

—પર્યુપણ પર્વના બ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

અસ્પૃશ્યતા અને હારજીત

[૨૮]

અસ્પૃશ્યતાનું ઝેરી ઝાડ ઓછામાં ઓછું ત્રણ હજાર વર્ષ જેટલું તો જૂનું છે જ સૌથી પહેલા તેનો ઉગ્ર સામનો કરનાર બે મહાન ઐતિહાસિક પુરુષો જાણીતા છે એક ભગવાન મહાવીર અને બીજા ભગવાન બુદ્ધ એમનું જીવન અત શુદ્ધ ઉપર ધડાયેલું હોવાથી એમનો અસ્પૃશ્યતા સામેનો વિરોધ ધર્મપ્રદેશમાં દેખાયો. પરિણામે ચિત્ત અને સભૂતિ નામના બે અસ્પૃશ્ય બાળકો, જેઓ સામાજિક તિરસ્કારથી આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયેલા તેઓ, અને હરિકૃષ્ણ વગેરે ચંડાળો (અત્યંત) પણ જૈન મુનિસંઘમાં દાખલ થયા. બૌદ્ધ ભિક્ષુસંઘમાં પણ અસ્પૃશ્યો દાખલ થયા આ અસ્પૃશ્ય ત્યાગીઓના પગમાં રાજાઓ અને મોટા મોટા શ્રીમાનો જ નહિ, પણ જૈન અને બૌદ્ધ બ્રાહ્મણો પણ પડવા લાગ્યા, એટલે ધર્મની જગૃતિ સમાજમાં દાખલ થઈ એક બાળુ વૈદિક બ્રાહ્મણોનો પ્રચંડ ગેષ અને બીજા બાળુ જૈન બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનો ત્યાગ એ બે વચ્ચે જાદવાસ્થળી સર થઈ પરિણામે આગળ જતા બ્રાહ્મણ-ધર્મની ગીતામાં અસ્પૃશ્યોને પણ અપનાવવામાં આવ્યા એટલા પૂરતી જૈન અને બૌદ્ધ ત્યાગ તેમ જ વિચારની જીત

પણ જૈન અને બૌદ્ધ સંઘમાં સખ્યાબંધ બ્રાહ્મણો દાખલ થયા હતા તેઓ પોતાનું જન્મસિદ્ધ જાતિ-અભિમાન છોડી ન શક્યા તેઓ વિચાર અને પ્રભાવમાં મહાન હોવાથી બીજા લોકો તેમને વશ થયા, એટલે શાસ્ત્રીય વિચારમાં જૈન પરંપરા હંમેશા અસ્પૃશ્યતાનો એકસરખો વિરોધ કરતી આવી હોવા છતાં સઘ બહારના અને અદરના બ્રાહ્મણોના મિથ્યા જાતિ-અભિમાનને ગૃહસ્થ અને ત્યાગી બધા જ જૈનો વશ થયા અને પરિણામે ધર્મ તેમ જ સમાજ બંને પ્રદેશમાં અસ્પૃશ્યતા પરત્વે જૈનો વ્યવહારમાં હાર્યા. બૌદ્ધ સંઘ જૈન જેટલો નિર્બંધ ન હતો, તેથી તે હિંદુસ્તાનની અદ્ધ અને બહાર અસ્પૃશ્યતાની બાળતમાં પોતાના મૂળ ધ્યેયથી દૂર ન ગયો એટલે એ બાળતમાં છેવટે માત્ર જૈનો જ હાર્યા

રામાનુજે, કબીરે, નાનકે, ચૈતન્યે, તુકારામે અને બીજા સતોએ ધર્મની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યોને અપનાવવા પોતાથી બનતું કર્યું, પણ પાછા તેમના જ

શિષ્યો આભુખાભુ ફેલાઈ રહેલા જન્મસિદ્ધ ઉચ્ચનીચના ખ્યાલથી હાર્યા છેવટે સ્વામી દયાનંદ (જન્મથી આહાર) આવ્યા તેમણે ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર એ બધી દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતાને પાપરૂપ કહી અને તેને ધોઈ કાઢવા સગીન પ્રયત્નો શરૂ કરાવ્યા એ પ્રયત્નો તે પહેલાંના કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતાં વધારેમાં વધારે સફળ થયા, છતાં અત્યાર સુધીમાં એ પ્રયત્ન માત્ર એક સમાજ તરફથી ચાલતો અને બીજા સમાજો કાં તો એનો વિરોધ કરતા અને કાં તો તટસ્થ રહેતા.

છેવટે મહાત્માજીનું તપ આવ્યું. એને લીધે બધા જ સમાજોમાં અસ્પૃશ્યતા પરત્વે જાગૃતિ થઈ આ જાગૃતિ વિશ્વવ્યાપી છે-અને તે મોટામાં મોટી જીત છે આ જીતમાં કુલાવાને અવકાશ નથી, પણ કર્તવ્યનો સવાલ છે જેઓ અસ્પૃશ્યતા નિવારવાના કામમાં પાછા પડશે તેઓ ધર્મ ચૂકશે અને સ્વમાન પણ કદી સાચવી નહિ શકે. ત્યારે હવે આજે શું કર્તવ્ય છે એ દૂંકમાં જોઈ લઈએ

(૧) અત્યજનેને પોતાને ત્યાં બીજા ઉચ્ચ લાઈઓની પેઠે રાખવા.

(૨) જાતે અગર બીજા ભારત કે સ્કોલરશિપ આપીને તેમને લાણીવવા.

(૩) તેમની વચ્ચે જઈને દવા, સ્વચ્છતા, સભ્યતા આદિ માટે કામ કરવું અને તેઓની ખાનપાનની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો.

(૪) તેઓને કથાવાર્તા દ્વારા અને બીજી રીતે હિંદુ ધર્મનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવો તેમ જ તેમના વહેંચો દૂર કરવા

—પર્યુપણ-પર્વનાં વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

જીવનશુદ્ધિ અને ભગવાન મહાવીર

[૨૯]

આજનો છેલ્લો દિવસ એટલે શું ? લોકો એને સાવત્સરિક દિવસ કે પર્વ કહે છે પણ વળી સાવત્સરિક એટલે તુ એ પ્રશ્ન થાય છે એનો ઉત્તર ઉપરના મથાળામા આવે છે.

ભગવાન મહાવીર અને જીવનશુદ્ધિ એ એ વસ્તુ નોખી નથી જ. એ તો એ જ તત્ત્વનાં એ નામો અને રૂપો છે કલ્પના અને શુદ્ધિ જ કાષ્ઠિક વિચારી શકે તેવી સુદૃઢ વસ્તુ એ જીવનશુદ્ધિ. અને હાલતી ચાલતી તથા જીવતી જાગતી, તેમ જ સ્વચ્છ દૃષ્ટિને પણ આજ થઈ શકે તેવી જીવનશુદ્ધિ એ ભગવાન મહાવીર

આજનો દિવસ જીવનશુદ્ધિનો, એટલે જીવનશુદ્ધિને આદર્શ માનનાર હરકોઈને માટે પોતાના ભૂતજીવનમા ડોકિયું કરવાનો અને એ જીવનમા ક્યાં ક્યાં ક્યારે એન્ડો થયો છે એની સુદૃઢ તપાસ કરવાનો આટલું જ કન્વા માટે આપણે ભગવાનનું જીવન સાલણીએ છીએ જો એ જીવન સાલણી પોતાના જીવનમા એકવાર પણ ડોકિયું કરાય અને પોતાની નબળાઈઓ નજરે પડે તો સમજ લેવું કે તે બધા જ તપો તપ્યો અને બધા જ તીર્થોની યાત્રા કરી ! પત્તી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણની ભુદાઈ નહિ રહે, એને માટે એને ગણગણની પેડે રખડવું નહિ પડે

આપણે સાવત્સરિક દિવસો કેટલા પસાર કર્યાં ? તેનો સ્વચ્છ ઉત્તર તો સૌ કોઈ પોતાની જન્મપત્રિકામાંથી મેળવી શકે, પણ યથાર્થ સાવત્સરિક દિવસ પસાર કર્યો છે કે નહિ એનો સત્ય ઉત્તર તો અતરાતમા જ આપી શકે. પચાસ વર્ષ જેટલી લાંબા ઉંમરમા એકવાર પણ આવું સાવત્સરિક પર્વ જીવનમા આવી જાય તો એના બાકીના ઝોગણપચામે સફળ જ છે ભગવાન મહાવીરનું જીવન સાલણીએ છીએ ત્યારે તેમના ઉપર પડેલા ઉપસર્ગો સાલણી અને તેમની પામે હાજર થતી દેવોની સંખ્યા સાલણી કા તો અચરજ પામી વાહ વાહ કરીએ છીએ અને કા તો 'કાષ્ઠ હશે' એમ કહી અશ્રદ્ધાથી ફેંકી

દષ્ટિએ છીએ જ્યારે એ ભવાનક પરિષદો અને પ્રભાવશાળી દેવોની વાતો સામે આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધાથી અચળો પામીએ કે અશ્રદ્ધાથી એ વાત ન માનીએ એ બંનેનું પરિણામ એક જ આવે છે અને તે એ કે આપણે ક્ષુદ્ર રહ્યા, આવું તો આપણા જીવનમાં ક્યાંથી આવે ? એ તો મહાપુરુષમાં જ હોય અથવા કોઈમાં ન હોય એમ ધારી, આપણે શ્રદ્ધાળુ હોઈએ કે અશ્રદ્ધાળુ હોઈએ, પણ મહાવીરના જીવનમાંથી આપણા જીવન પરત્વે કશું જ ધટાવી કે ફક્ત કરી શકતા નથી એટલે આપણે તો જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ભગવાન મહાવીરના જીવનમાંથી કરો જ ફાયદો ઉઠાવી શકતા નથી, એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય મહાવીરની મહત્તા દેવોના આગમન કે બીજી દિવ્ય વિભૂતિઓમાં નથી, શરીરસૌષ્ઠવ કે બીજા ચમત્કારોમાં પણ નથી, કારણ કે જે દેવો આવી જ શકતા હોય તો બાળઓ પાસે પણ આવે અને શરીરનું સૌષ્ઠવ તથા બીજી વિભૂતિઓ તો મહાન ભોગી ચક્રવર્તીઓને કે જાદુગરોને પણ સાંપડે પછી આપણે આવી અતિશયતાઓથી કા લોભાવું બોઈએ ?

ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે ભગવાનના જીવનમાં આકર્ષક અથવા ઉપયોગી અને અસાધારણ મોહક તત્ત્વ શું છે કે જેનો સબધ આપણી સાથે પણ સંભવી શકે અને જેને લીધે ભગવાનની આટલી મહત્તા છે ? એનો 'ઉત્તર રાતદિવસ ચાલતા આપણા જીવનમાંના તોફાનોમાંથી મળી રહે છે જે તોફાનો આપણને હેરાન કરે છે, કચરી નાખે છે અને નિરાશ કરી મૂકે છે, તે જ મનના તોફાનો ભગવાનને પણ હતા ભયનું ભારે વાવાઝોડુ, બીકનું ભારે દબાણ, સ્થિર રહેવાની લીધેલ પ્રતિજ્ઞામાંથી ચલિત થઈ હિંમેશની પડેલી ભોગની ટેવોમાં તણાઈ જવાની નબળાઈ સગમનું રૂપ ધારણ કરીને આવી અને ભગવાનની કસોટી થવા લાગી. પ્રતિજ્ઞાના અડગ પગ ડગાવવા પૂર્વ ભોગોના રમરણ અને લાલચે આગનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ખીર પાકવા લાગી મહાવ્રતની બીજા પ્રતિજ્ઞા લેતી વખતે અંતરાત્માના દિવ્ય નાદને સાંભળવા ભગવાને મનમાં જે શ્રવણ-બારીઓ ઉઘાડી મૂકી હતી, તેમાં દુન્યવી વાવાઝોડાના નાદો ખીલારૂપે દાખલ થયા આ બધું જતા એ બીજાપ્રતિજ્ઞાવીર કેવી કેવી રીતે આગળ વધે જ ગયા, અને સંગમથી કે પગ ઉપરના ખીરપાકથી કે ખીલા ભોડાવાથી જરા પણ પાછા ન હટતા છેવટે વિજયવાન થયા, એ જ જાણવામાં મહાવીરના જીવનની મહત્તા છે એવા સગમ દેવો, એ ધર્માત્મા ખીરો, એ જ્ઞાનમાં ઠોંકતા ખીલાઓ આપણે રોજરોજ આપણા જીવન-

માં, ધર્મસ્થાનોમાં કે બીજામાં અનુભવીએ હીએ કપાં યોગીનાં હોય કે બોગીના. પણ આપણા જીવનમાં એ બંધા જ ઉપસર્ગો આપણે અનુભવીએ હીએ. પછી શંકા શી કે ભણા, આવા દેવો હોઈ શકે ? કે વળી આવા ઉપસર્ગો હોઈ શકે ? તેમ જ અવળો પણ જો, કે નહો ! આ તો બધું ભગવાન જેવા મોટા પુરુષને જ હોય, એમને જ આવા ઉપસર્ગો પડે અને એ જ તેને હજી શકે !

આપણે પોતે ભગવાન હીએ આપણા જીવનમાં તેમને પડ્યા અને તેમણે સજ્જા તે બંધા જ ઉપસર્ગો ગતદિવસ આજે જાય છે, પણ આપણે આપણા પોતાના જીવનમાં કોઈકિયુ નથી સ્વતા અને ભગવાનના જીવન તરફ પણ નજર કરીએ હીએ તો અદ્ય કિન્નવા ખાતર નહિ પણ ઉપર ઉપરથી જ આપણે ભગવાનના જીવન અને આપણા જીવન વચ્ચે ભારે ફેર અનુભવીએ હીએ, અને એ ફેર એટલે એવા દેવનાઈ માની લઈએ હીએ કે આપણે ભગવાન ઉપર સદા ગમ્મવા છતાં તેમનાથી ભેગળા જ રહીએ હીએ આપણે પોતે જ ભગવાન હીએ, એનો અર્થ એટલો જ કે ભગવાનની માનસિક વિરબણાઓ, એમના જીવનના તોફાનો અને એમનું દિવ્ય-આસુરીવૃત્તિનું યુદ્ધ, એ જ આપણા જીવનમાં છે ફેર હોય તો તે એટલો જ છે કે આપણે આપણા જીવનગત એ ઉપસર્ગોને જોના નથી જોવા દે-છતા નથી, તે માટે પ્રયત્ન સ્વતા નથી, ન્યાયે ભગવાને એ બધું કર્યું. જે જાણે, ઈશ્વરે અને પ્રયત્ન કરે તે વસ્તુને મેળવે તેથી જ ભગવાને જીવન મેળવ્યું અને આપણે શુભાવ્યું અને હજી શુભાવતા જઈએ હીએ

મહાવીર કોના પુત્ર હતા, કઈ નાતના હતા ઉમર મી હતી, તેમનો પરિવાર કેટલો હતો, સમૃદ્ધિ શી હતી, ધન ક્યાં હોય, ક્યાં ક્યાં કર્યો, કોણ તેમના પરિચયમાં આવ્યું, કેટલા અને ક્યાં ક્યાં દેવી બનાવે બન્યા કે કેટલા ગજાઓ ચરણોમાં પડ્યા, કેટલા ચેલા અને ચેલીઓ થયાં, કેટલા ગૃહસ્થીએ તેમના પગ પૂજ્યા, તેમણે ગા શા કામો કર્યાં કર્યાં નિર્વાણ પામ્યા વગેરે બધું જાણવું હોય તો જાણવું ખરું. પણ અમરણમાં રહે કે એ બધી બાબત તો વધારે અત્યંતપૂર્વે અને વધારે આત્મિક રીતે બીજાના જીવનમાંથી પણ સાંસળી અને મેળવી શકીએ હીએ. તો પછી આજના જન્મમાં મહાવીર-જીવનમાંથી શું કાંઈ સાલગવા જેવું નથી એવો પ્રશ્ન થાય ઉપર ઉપર દેવાઈ તો ગયો જ છે, છતાં સ્પષ્ટતા ખાતર રહેવું જોઈએ કે મહાવીરનું જીવન સાલગતી કે વિચાગતી વખતે અત્યંત ધર્મ એમના જીવનની ઘટનાઓ,

ખાસ કરી ગૃહસ્થ અને સાધક જીવનની ઘટનાઓ, આપણા જીવનમાં કઈ કઈ રીતે ખતી રહી છે તે જાણથી જોયા કરવું. ચમત્કારો, દૈવી ઘટનાઓ અને અતિશયોની વાતો પાછળનું યથાર્થ ગૃહસ્થ, આપણા જીવનને સામે રાખી ભગવાનના જીવનમાં ડોકિયું કરવાથી, તરત ધ્યાનમાં આવશે અને ધ્યાનમાં આવતાં જ ભગવાનની સ્વત સિદ્ધ મહત્તા નજરે ચડશે પછી એ મહત્તા માટે કોઈ ઠાકમાઠ, દિવ્ય ઘટના કે ચમત્કારોનું શરણ લેવાની જરૂર નહિ રહે.

જેમ જેમ એ જરૂર નહિ રહે તેમ તેમ આપણે ભગવાનના જીવનની એટલે સાવત્સરિક પર્વની નજીક જઈશું આજે તો આપણે બધાય સાવત્સરિક પર્વમાં હોવા છતાં તેમાં નથી, કારણ કે આપણે જીવન-શુદ્ધિમાં જ નથી એટલે સાવત્સરિક પર્વનું કલેવર તો આપણી પાસે છે જ. એમાં પ્રાણ પુરાય અને એ પ્રાણ પુરાવાના સ્થૂળ ચિહ્નરૂપે આપણે સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે ભોગનો ત્યાગ કરીએ અને એમ સાબિત કરી બતાવીએ કે સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઉપયોગી થવાની જીવનશુદ્ધિ અમારામાં આ રીતે છે, તો આજનું આપણું આંશિક કર્તવ્ય સિદ્ધ થયું લેખાય

ભગવાનની જીવનશુદ્ધિનો એટલે તેનો પડઘો પાડતો સાંવત્સરિક પર્વનો પથ એવો વિશાળ છે કે તેમાંથી આપણે આધ્યાત્મિક અને લૌકિક બંને કલ્યાણ સાધી શકીએ હવે જોવાનું છે કે જીવનશુદ્ધિનો દાવો કરતા આપણે સમાજ અને રાષ્ટ્રસેવા દ્વારા એનો કેટલો વિકાસ કરી શકીએ છીએ રસ્તો તો આજે ખુલ્લો થઈ ગયો છે રાષ્ટ્રધર્મ એટલે પ્રવૃત્તિ અને જીવનશુદ્ધિ એટલે નિવૃત્તિ, એ બે વચ્ચેના માની લીધેલ વિરોધનો ભ્રમ પણ હવે ભાંગી ગયો છે. એટલે ફક્ત પુરુષાર્થ કરવો છે કે નહિ, એનો જ ઉત્તર આપવો બાકી રહે છે. આના ઉત્તરમાં જ જૈન સમાજનું જીવન અને મરણ સમાયેલું છે

—પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૦.

ગૃહસ્થધર્મિને નિર્વાણ સંભવી શકે ખરું ?

[૩૦]

અધ્યાત્મસાધના દ્વારા નિર્વાણના અન્નિમ ધ્યેયને પહોંચના માટે મન્યોગી દ્વારા આપવામાં મનાઈ ને ખીજી પાણી ગૃહસ્થાશ્રમ પાળના છતાં પણ એ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે ને એવું પણ સ્વીકારાયું છે ત્યાગપૂર્ણ ગૃહસ્થાશ્રમ દ્વારા મનાઈ શકે છુ, પણ અતકાળ નુધી પણ જેઓ ન્યામગરૂપ ગૃહસ્થ ધર્મ આચરતા હોય ને, દાખલા તરીકે મન્ય તુલાગમ તેવા સન્નો સુ નિર્વાણદાતાને પહોંચી શકે ખરા ? જેઓ પોતાની અતતિદ્વારા નવઅર્જનની જતિમાયો રૂપા નથી તેઓ પોતાના સર્જનતત્ત્વરૂપ પુનર્જન્મોમાધો કેવી રીતે છુટી શકે ?

ઉત્તર : પ્રથમ આન્તરિક્ષ અને જ્ઞાન ધર્મો તેમ જ તેના આશ્રમોની કઠગી અમન્યુભાષા ગેરો થયો છે ખરી રીતે અધ્યાત્મસાધના નિર્વાણ, સન્યાસ-આશ્રમ, ત્યાગ અને ગૃહસ્થાશ્રમ જેવા ગઢોના દેખાતા વ્યાવહારિક અર્થ વચ્ચેનું અંતર વિવેકથી તપાસીએ તો તુલાગમના ત્રાજણમાં અસંગતિ જણાવાને કાર્ષકારણ જ નથી પ્રત્યક્ષે એમ માની લીધું છે કે તુલાગમ મોટા સત્ હતા તો તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પૂરા સન્યસ્ત પણ હોવા જોઈએ અને તેઓ તેવા સન્યસ્ત હોય તો અન્તતિજનનયોગ્ય વામના કેવી રીતે સંભવે ? પરંતુ તુલાગમ ગમે તેટલા વિચારક, રિદેશલુદાર, ભક્ત અને ત્યાગી હોય, તોપણ તેઓ સન્યાસની પૂર્ણ દગાએ પહોંચ્યા હોય એમ કેમ કહી શકાય ? અને બ્યારે તેમનામાં સન્તતિજનનયોગ્ય વાસનાનો અદલાવ માનવામાં આવ્યો હોય ત્યારે તેઓ સન્યાસની કે ત્યાગની આન્નરિક પૂર્ણ દગાએ પહોંચ્યા હોય એવી માન્યતાને તો અવકાશ જ ગહેતો નથી

ગૃહસ્થાશ્રમમાં ત્યાગ અને સન્યાસ ખરા અર્થમાં સંભવે છે અવશ્ય, પણ જેટલા પ્રમાણમાં ભોગવાસના શમી કે ક્ષીણ થઈ હોય તેટલા જ પ્રમાણમાં ત્યાગ અને સન્યાસનો વાસ્તવિક વિગ્રાસ થાય છે જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં

કોઈ પોતાની વાસનાઓને તદ્દન નિર્મૂળ કરે તો જ એનામાં પૂર્ણ લાગ કે પૂર્ણ સંન્યાસ હોઈ શકે એ જ રીતે બાહ્ય દષ્ટિએ લાગી, સંન્યાસી કે સાધુનો આશ્રમ સ્વીકાર્યા છતાં તેનામાં વાસનાનું પ્રમાણ ઓછું કે વધુ હોય તો તેઓ દેખીતો લાગી, સંન્યાસી કે સાધુ પણ બાહ્ય રૂપે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસતી એવી પણ તાત્વિક રીતે વાસનાઓના શમન કે દમનમાં આગળ વધેલ વ્યક્તિ કરતાં બિતરતો જ છે, એવું આધ્યાત્મિક સાધનાનું દષ્ટિબિંદુ કહે છે

—પ્રશ્નક જીવન, ૧-૨-૫૪.

સાચો જૈન

[૩૧]

ખરા જૈને અગર ખરા જૈન બનવા માટે જો શું કરવું ?

આપણી આત્મજાણની પરિસ્થિતિ મનમાં જે રજિસ્ટ્રેશન કરે છે. માર્ગિક વાગમો, મનસ્વીય અર્થ અથવા તો લાભો લૌકિક સ્વાર્થ આપણને એમ માનવા વાગવાને છે કે તુ પ્રાર્થના વિષયો ન પડતો, ના લડતો અને ગમે તેવા સ્વાર્થને માર્ગ પાલુ એકતા સાચવવાનું ન ચૂકતો બીજા બાળુ કુળવાગ્સો, પૂર્વસંગ્રહો, કૌટુંબિક ક્ષેત્રો અને આમાનિક પ્રેમણાઓ ધાર્મિક આપણને એવી માનવા તરફ ઈચ્છે છે કે સ્વાર્થ ન ત્યાગવ, જગતે જતુ ન કરાવ એમ જતું કરીએ ના આલે કેમ ? કુટુંબનું કેમ નહો ? નાત, ધર્મ ને સમાજની પ્રતિષ્ઠા કાઈ જતી કયા ? શું આપણે ત્યાગી છીએ ?

આપણે દેવી અને આમુરી જિતના પ્રવાહો માત્ર બાપાર-વ્યવસાય, સત્તા, અધિકાર કે મારે નમ્મે પ્રસંગે જ નથી જન્મતા, પણ ધર્મ જેવી વિશુદ્ધ અને સ્વાર્પણ મુગ્ધ વસ્તુને પ્રમગે પણ આવું અચકામણીવાળું લાયકર તોફાન મનમાં ગરે જ છે જે વિદ્વાનો અને ત્યાગીઓ ગમે તેટલું સહીને પણ ઉદાગતા ધ્યેયવાની શિક્ષા આપે છે તે જ અગ્રગણ્ય ગણાતા સતપુરુષો ત્યાગે ખરેખર સ્વાર્પણ કયાનો અને ઉદાગતા કેળવવાનો કટોકટીનો પ્રમગ જિઓ થાય છે ત્યાગે મજબૂત અને મક્કમપણે એમ કહે છે કે ધર્મનું તે અપમાન સદાય ? ધર્મની કાઈ પણ વસ્તુ, પછી તે સ્થાવર જ કેમ ન હોય, જતી કરાય ? ધર્મની સસ્થા અને તેના સાધનો જો નહિ સાચવીએ તો અને ધર્મના લક્ષોની પરવા નહિ કરીએ તો ધર્મ કેવી રીતે રહેશે ? આ રીતની અગ્રિમતા માત્ર ધર્મગુરુઓ કે પડિતો જ નથી જગાડતા, પણ જે માતાપિતા કે બીજા આપ્તજનો નાની ઉમરમાં બાલકને ઉદાર સવાની, સહનશીલ થવાની અને નમ્રતા કેળવવાની તાલીમ આપવા માટે દમ્ભગે રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા, ધર્મગુરુઓ પાસે બાળકોને સમાગમ માટે મોકલતા અને આદર્શ શિક્ષકને હાથે બાળક સુધરે એમ ઇચ્છતા હોય છે, તે જ માતાપિતા કે બીજા આવા જૈનો હવે યુવક થયેલ બાળકને બ્યાવહારિક જીવનમાં નીતિ કે અનીતિનો માર્ગ પસંદ કરવાની તક આવતાં, પાછા જાણે અજાણે એમ કહેતા હોય છે કે—ભાઈ, એ તો ખરું, પણ આપણુ એણે

કેટલું અપમાન કર્યું? બીજું તો બધું જતું કરાય, પણ આપણા હકની અને ભોગવટાની વસ્તુ (ભલે તે નાનકડી જ કેમ ન હોય) એમ કંઈ અન્યાયથી જતી કરાય? તુ એમ નમાલો થઈશ અને મૂગે મોઢે સહ્યે જઈશ તો તને કોઈ પૂછવાનું નથી, તારો ઘડો થવાનો નથી અને ખરેખર તુ ભીખ માગીશ !

આ અને આવી બીજી અનેક રીતે આપણી સામે પરસ્પર વિરોધી પ્રસંગો આવે છે—જેનો પ્રત્યેક વ્યક્તિને ઓછોવત્તો અનુભવ થાય છે—તે વખતે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ, રાજકીય દૃષ્ટિએ કે બીજા વધારે લૌકિક હિતની દૃષ્ટિએ આપણે ઉદારતા કેળવવી અને બધું જતું કરી ખરું મનુષ્યત્વ વિકસાવવું કે મનોગત ઊંડા કુસરકારો અને સ્વાર્થી સકુચિત પ્રેરણાઓને વશ થઈ અન્યાયી અને અદ્ય પણ તત્કાળ લલચાવનાર સ્વાર્થ તરફ ધસડાવું-^૧ ઉદારતા વગેરે ધર્મના ઉદ્દેશોને માત્ર સાલળવાના જ વિષય બનાવી આપણે હંમેશાનો ખેલ ખેલ્યા કરવો એ એક ભારે વિચિત્ર વસ્તુ છે.

હિંદુ અને મુસલમાનો જ નહિ, બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોત્તરો જ નહિ, અસ્પૃશ્ય અને સ્પૃશ્ય ગણાતી કેમો જ નહિ, પણ એક જ સંસ્કૃતિ, એક જ તત્ત્વજ્ઞાન અને એક જ ધ્યેયનો વારસો ભોગવનાર એવા શ્વેતાશ્વર, દિગંબર કે સ્થાનકવાસી ફિરકાઓ વચ્ચે જ્યારે હક કે માનાપમાન માટે મરી ફીટવાનો કે તેના સાધનો માટે મતભેદ કે તકરારનો પ્રસંગ ન હોય ત્યારે ઉદારતા કેળવવાની અને નમ્ર બનવાની તક અપાતી જ નથી, પણ જ્યારે રસાકસીનો પ્રસંગ ઊભો થાય ને જીવનમા ધર્મ કે નીતિ દાખવવાની તક આવે ત્યારે એમરથી દબાણ થાય છે કે તમે બાયલા થઈ ગયા, તમને ધર્મનું કશું લાગતું જ નથી, આવી રીતે બેદરકાર રહેશો તો તમારું કે તમારા ધર્મનું નામ કે નિશાન નહિ રહે—એકતા અને ઉદારતા દાખવવાના ખરેખરા કટોકટીના પ્રસંગે ધર્મની રક્ષાને બહાને આ રીતે આપણી અસ્મિતાને ઉચ્છેદવામા આવે ત્યારે ધર્મને જ નામે અપાયેલા અને પુષ્ટ થયેલા ઉદારતાના સંસ્કારો અગર એકાએક નાશ ન પામે તો પણ વ્યાવહારિક જીવનમા ઊતરી શકે એવા બળવાન તો ન જ રહે એ દેખીતું છે.

પણ આ દેવી અને આસુરી—આતરિક અને બાહ્ય, હયમચાવી મૂકે એવી, અને ધણાને ધણી વાર તદ્દન મૂઝવી નાખે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જે ખરો જૈન હોય અગર તો ખરો ધર્મનિષ્ઠ હોય તેમ જ જે તેવો બનવા ઇચ્છતો હોય તેણે શું કરવું એ આજનો અતિ ગહન પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લે એટલી સુદ્ધિપદ્ધતિ કે સંસ્કારિતા આને

કેટલામા જણાય છે ? અને જો લોકસમાજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપ મેળવી લેવા સમર્થ ન હોય તો લોકોએ એનો ખરો ઉત્તર કોની પાસેથી મેળવવો ?

જો વિદ્વાન ગણાતો એક આગેવાન અમુક ઉત્તર આપે, બીજો તેવો આગેવાન વળી બીજો ઉત્તર આપે અને ત્રીજો વિદ્વાન ત્રીજો જ ઉત્તર આપે તો પ્રશ્ન કરતા ઉત્તરની મૂલ્યવશ્ય કરોળિયાના જાળાની પેઠે એવી મૂઝવણીકારક થઈ જવાની કે તેમાં સપડાયેલ દરેક પંચુ જ બની જવાનો ત્યારે એવો કયો માર્ગ છે કે જેને આધારે દરેક માણસ એક જ સરખો અને સાચો ઉત્તર મેળવી શકે ? જો આવો કોઈ એક માર્ગ ન હોય અને હોય તો કદી સૂઝી શકે તેવો ન હોય અથવા માર્ગ સૂઝ્યા પછી પણ અમલમાં મૂકી ગકાય કે છવનમા કામ લાવી રાજ્ય તેવો ન જ હોય તો પછી આજ સુધીની આપણી શાસ્ત્રો, ધર્મો અને ગુરુની ઉપાસના વધ્ય છે અને વધ્ય ન જ હોઈ શકે એવું જો આપણું અભિમાન સાચું હોય અગર સાચું સાબિત કરવું હોય તો પ્રસ્તુત વિકટ પ્રશ્નનો એકસરખો, મતભેદ વિનાનો અને ત્રિકાલાગ્રાધિત ઉત્તર આપી શકે તેવો માર્ગ અને તેવી કસોટી આપણે શોધવી જ રહી

આ માર્ગ અને આ કસોટી ધણા સાત્ત્વિક હૃદયમા ઝુંકરતી હશે તેમ જ જરામાત્ર મહેનતથી ઝુંકરવાનો સભવ પણ છે, માટે એનું સ્પષ્ટીકરણ કરી દરેક વાચકની બુદ્ધિસ્વતંત્રતા અને નિર્ણયશક્તિ કે વિચારસામર્થ્યને ગૂંચળાવી નાખવા ન ઈચ્છતા દરેક સહૃદય વાચકને એ માર્ગ અને એ કસોટી વિચારી લેવા પ્રાર્થના છે તેથી આ લેખ વાચનાર દરેક એટલું જરૂર વિચારે કે ખરા જૈને અને ખરા જૈન બનવા માટે (જ્યારે વિરોધી પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય સારે) શું કરવું અને તે કર્તવ્યના નિર્ણય માટે સર્વમાન્ય એક કઈ કસોટી નજરમા રાખવી ?

—જૈનયુગ, ભાદ્ર-આશ્વિન ૧૯૮૩.

શુદ્ધિપર્વ

[૩૨]

માત્ર મનુષ્યનો જ નહિ, પણ પશુપંખી વગેરે કોઈ પણ પ્રાણીનો જીવનવ્યવહાર અને જીવનધર્મ નિહાળીએ તો વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ વચ્ચે શા અને કેવો સબંધ છે તે ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નહિ જ રહે સ્થૂળ દષ્ટિએ જોતાં દરેક વ્યક્તિ સ્વપર્યાપ્ત કે પોતાનામાં જ પૂર્ણ ભાસે છે ઉપર ઉપરથી જોતા આપણને એમ લાગે છે કે દરેક પ્રાણી કે વ્યક્તિની આત્મકથા એ માત્ર તેના જ જીવનની કથા છે, કેમકે તે તેના જીવનના પ્રારંભથી શરૂ થાય છે અને તેના જીવનના અંત સાથે જ તે અંત પામે છે. પરંતુ જો આપણે સૂક્ષ્મ અને તાત્ત્વિક દષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણને તરત જ જણાશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો જીવનપ્રવાહ માત્ર વ્યક્તિ-મર્યાદિત છે જ નહિ, કેમકે તે તેના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન સમાજનાં અનેક જીવનવહેણોથી રચાય છે અને સમૃદ્ધ થાય છે કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન માનવસમાજ તેમ જ ઇતર પ્રાણીજગતના સબંધો અને તેથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારોને પોતાનામાંથી બાદ કરે તો તે માત્ર શૂન્ય બની રહે અને તેનામાં કશી જ જીવન-શક્તિ શેષ ન રહે પૂર્વ કાળનો પેઢીઉતાર અને સંસ્કાર-વારસો એ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનધારણ અને જીવનવિકાસની નક્કર ભૂમિકા છે, અને એ જ ભૂમિકા સમકાલીન સમાજ સાથેના વ્યક્તિના સારા કે નરસા સંબંધોથી વિશેષતા પામે છે અને તે ભાવિ સમાજના ધકતરમાં સારો કે નરસો ફાળો આપવાની-શક્તિ અનિવાર્યપણે ફળવે છે આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે વ્યક્તિ અને સમાજનો સબંધ એ પુષ્પ અને તેની સુવાસના સંબંધ જેવો અવિભાજ્ય છે.

શુદ્ધિદોષ વિચાર

પ્રાણીવર્ગમાં માત્ર માનવજાતિ જ એવી છે કે જે અતિ લાંબા કાળના સંસ્કારવારસાની રક્ષા કરવા ઉપરાંત તેમાં તે ધાર્યા પ્રમાણે ફેરફાર અને સુધારો-વધારો કરી શકે. વળી તે ભાવિ પેઢીને આશીર્વાદ કે શાપરૂપ નીવડે એવી સામગ્રી પણ યોગ્ય શકે જે સદ્ગુણો કે દોષો વ્યક્તિમાં દેખાય છે કે વ્યક્તિગત મનાય છે તે ખરી રીતે સમાજસાપેક્ષ હોઈ તે તે સમાજના શુદ્ધિદોષનું પ્રતિ-

બિંબ માત્ર છે કોઈ પણ વ્યક્તિ રુચિપૂર્વક પોતામા સદ્ગુણ કેળવવા અને વિકસાવવા માટે તો તે જીવનની દિશાને સમાજથી સાવ વિમુખ બનાવી કદી સદ્ગુણ સાધી શકે જ નહિ. સદ્ગુણનો અર્થ જ એ છે કે ગમે તેવી અથડામણો અને ગમે તેવા સઘર્ષ વચ્ચે પણ બીજા પ્રત્યેનું વલણ મધુર જ બનાવી રાખવું, તેમા કડવાશ આવવા ન દેવી. માણસ સાવ એકલો હોય તો તેની વૃત્તિની મધુરતા કે કટુતાની ડોઝરી થઈ જ ન શકે અને તે પોતે પણ એમ નહીં ન કરી શકે કે જેને તે સદ્ગુણ માની રહ્યો છે તે વખત આવતા સદ્ગુણ જ સિદ્ધ થશે એ જ નિયમ દોષને પણ લાગુ પડે છે. કોઈ વ્યક્તિ ક્રૂરતા, લોભ કે ભોગવૃત્તિમા રસ ધરાવતી હોય અને તે સમાજથી સાવ દૂરી પડે તો તે કદી પોતાની નવી રસવૃત્તિને તૃપ્ત કરી શકશે નહિ. સત્ય બોલવું અને આચરવું એ સદ્ગુણ છે અને અસત્યાચરણમા દોષ છે, પણ જો મનુષ્ય એકલો હોય તો તે સત્ય કે અસત્યનું આચરણ કેવી રીતે અને કેના પ્રત્યે કરે? તેથી એ નિશકપણે ક્ષણિત થાય છે કે ઇતર જગત સાથેના માણસના સબધમાં જ ગુણદોષની વૃદ્ધિ કે હાનિની શક્યાશક્યતા સમાયેલી છે.

મહાન પુરુષો

પૃથ્વીના પટના કોઈ પણ ભાગ ઉપર ક્યારેય પણ થઈ ગયેલ અને અત્યારે વર્તમાન એવા મહાન પુરુષોની જીવનકથા એટલે સક્ષેપમા કહીએ તો તેમનો તેમની આસપાસના જગત પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ અને જીવનવ્યવહાર જે રીતે ભગવાન મહાવીરે વારસામા મળેલ સમ્કારોને ઇતર જગત પ્રત્યેના પોતાના બહુત્વમય અને વિશાળ દૃષ્ટિકોણ વડે તેમ જ કામળ અને મધુર આચરણથી ઉદાત્ત બનાવ્યા અને તેના પરિણામે માનવજાતિના અબ્યુદય અને નિશ્રેયસની દૃષ્ટિએ કાલાબાધિત મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઇતર પયગબરોની પેઠે પ્રરૂપ્યા, તે જ સૂચવે છે કે તેમનો જીવનહેતુ વ્યક્તિ અને સમાજના સબધને કલ્યાણમય બનાવવાનો હતો. તેમણે જેમ સમાજના આશ્રયથી સ્વપુરુષાર્થ દ્વારા સદ્ગુણ વિકસાવવાની કળા સિદ્ધ કરી હતી, તેમ તેમણે પોતાના એ સદ્ગુણ-ઉપાજ્ઞની કૃતાર્થતા સમાજના ક્ષેમમા જ માની હતી.

પવિત્ર અષ્ટાદ્વિંશ

દીર્ઘદૃષ્ટિ મહર્ષિઓએ યુગ યુગના નવ સમાજને દીવાદાંડીરૂપ બને એવા ઉદ્દેશથી વર્ષાવાસનું એક અઠવાડિયું એવી રીતે યોજ્યું છે કે તેમા આપણે ભગવાન મહાવીરની પુણ્યકથા સાંભળવા અને તેના મર્મ ઉપર વિચાર કરવા પૂરો અવકાશ મેળવી શકીએ. ભગવાને પોતાની કઠોર સાધના દ્વારા જે સત્યો

અનુભવ્યા હતા અને તેમણે પોતે જ જે સત્યોને સમકાલીન સામાજિક પરિસ્થિતિ સુધારવા અમલમાં મૂક્યાં હતાં અને લોકો એ પ્રમાણે જીવન ધડે એ હેતુથી જે સત્યોનો સમર્થ પ્રચાર કર્યો હતો, તે સત્યો સક્ષેપમાં ત્રણ છે.

(૧) ખીજના દુષ્કર્મને પોતાનું દુષ્કર્મ લેખી જીવનવ્યવહાર ધડવો, જેથી જીવનમાં સુખશીલતા અને વિષમતાના હિંસક તત્ત્વો પ્રવેશ ન પામે. (૨) પોતાની સુખસગવડનો, સમાજના હિત અર્થે, પૂર્ણ ભોગ આપવો, જેથી પરિગ્રહ બંધન મટી લોકોપકારમાં પરિણમે (૩) સતત જાગૃતિ અને જીવનનું અતરનિરીક્ષણ કરતા રહેવું જેથી અજ્ઞાન કે નબળાઈને કારણે પ્રવેશ પામતા દોષોની ઓછી કરી શકાય અને આત્મપુરુષાર્થમાં ઓટ ન આવે.

આત્મવચન

ભગવાનની જીવનકથા સાલળવી અને તેનું સ્થૂળ અને બાહ્ય અનુકરણ કરવું એ એક વાત છે, અને તેના હાર્દને સમજી યથાશક્તિ તેનો પોતાના સમયની પરિસ્થિતિ સુધારવા ઉપયોગ કરવો એ જુદી વાત છે એ ખરું છે કે નાનામોટા બધા જ ભાવુક જૈન ઓછામાં ઓછું પશુસણના દિવસોમાં તો મહાવીરને પગલે ચાલી નાનુમોટું તપ આચરે છે અને અન્યના દુષ્કર્મને પોતાનું લેખવાના પ્રતીકરૂપે નાનુમોટું પગલું ભરે છે એ પણ સાચું છે કે દરેક ધાર્મિક જૈન પોતાની ઉદારતાનો ખીજના હિત અર્થે કાઈને કાઈ ઉપયોગ કરે છે તેમ જ એ પણ સત્ય છે કે વધારે નહિ તો પશુસણના દિવસોમાં નિત્ય અને તેમ નહિ તો જેવટે સવત્સરીને દિવસે અવશ્યમેવ બધા જ નાનામોટા ગૃહસ્થ અને ત્યાગી પ્રતિક્રમણ કરી સૌની સાથે મૈત્રીભાવ દર્શાવતા રહે છે કે અમારે કોઈની સાથે વૈરવિરોધ નથી આ બધું છતાં આપણે જૈન સમાજની આંતરિક ગિથિતિનો તટસ્થપણે અભ્યાસ કરીએ, રાષ્ટ્રમાં અને સમગ્ર માનવસમાજમાં તેનું શુ સ્થાન છે એનો વિચાર કરીએ, તો આપણને જણાયા વિના નહિ રહે કે આપણે મહાવીરના સિદ્ધાંતના બાહ્ય ખોખાના જ આચરણમાં ધર્મનું વાસ્તવિક પાલન માની આત્મવચન કરીએ છીએ. તપ, વ્રત, નિયમ, દાન અને પ્રભાવના આદિ દ્વારા ચોથો આરો વર્સોની કે તેના ઉદ્ધોતની જે કુકુમપત્રિકાઓ અરસપરસ સંધોને લખવામાં આવે છે, તેનું પોષ્ઠપણ આપણે તે જ ગૃહસ્થ અને સાધુસંઘોના જીવન જીવવાના માપદંડ દ્વારા સરળતાથી જાણી શકીએ છીએ

ઉદ્દેશ માગતી સમસ્યાઓ

પશુસણ જેવું ધર્મપર્વ, જે ખરી રીતે આત્મશુદ્ધિનું પર્વ છે, તેમાં

સમાજ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. જૈન સમાજ એ શિષ્ટ સમાજોમાંનો એક છે. રાષ્ટ્રીય અને માનવસંસ્કૃતિમાં અહિંસાના ઝંદર અનુગામી તરીકે તેનો મોભો છે. તેને કેટલાયે સુસંસ્કારો પેઢીઉતાર અનાયામે પ્રાપ્ત થયા છે તેથી આત્મ-શુદ્ધિ પર્વ ઊજવવા ઉત્સુક એ જૈન સમાજ પાસે થોડી પણ તાત્કાલિક સમસ્યાના ઉકેલની કોઈ આશા રાખે તો તે જરાયે અસ્થાને નથી ખરી રીતે સમાજના હવિત ધર્મોત્તમાઓની તો તેના ઉકેલની દિશામાં વધારેમાં વધારે પ્રયત્ન કરવો એ સ્વયંસિદ્ધ ફરજ બની રહે છે, કેમકે સમાજગત મુખ્ય લાક્ષણ્યો અને દોષોનું નિવારણ ક્યાં સિવાય યુગાનુરૂપ સામાજિક પ્રતિક્રમણ અગર આત્મશુદ્ધિ કદી શક્ય જ નથી આવી સમસ્યાઓ મુખ્યપણે આપણી સામે ત્રણ છે . (૧) તગી અને ગરીબી, (૨) કાળાબજાર, અને (૩) અસ્પૃશ્યતા.

તગી અને ગરીબી

આ સમસ્યાઓના ઉકેલની એક ચાવી ગુરુવર્ગના હવનપરિવર્તનમાં રહેલી છે આખા દેશમાં વ્યાપકરૂપે વર્તતી તગી અને ગરીબીનો અનુભવ એક પણ જૈન ત્યાગીને થયો હોય એવો દાખલો અઘાપિ બહુમાં નથી તેથી ઊલટું શ્રાવકોમાં એવા કોઈ વિરલ મળી આવવાના કે જેમણે એ તગી અને ગરીબીનો અંચિત્ત અનુભવ કરેલો છે અને જેઓ મૂંગી સેવા આપી રહ્યા છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક દિરંગના ત્યાગી ગુરુઓ ત્યા જ રહેવું અને હવન ગાળવું પસંદ કરે છે કે બન્યા પૂરેપૂરી સુખસગવડ પ્રાપ્ત થતી હોય પરંતુ ખે દુ ખી થવાના સિદ્ધાંત ઉપર જે હવનચર્યા સ્વીકારેલી તે જ હવનચર્યાને આદર્શ માની ધરખાર છોડી બેખ લેનાર ભિક્ષુગણ જે સાદગી, સહિષ્ણુતા અને ઐચ્છિક વાસ્તવિક ગરીબીમાં કૃતાર્થતા માનવાને બદલે સુખસગવડમાં જ ત્યાગ માનવાની ભૂલ કરે તો તે કદી બીજા પર નૈતિક વજન પાડી શકે નહિ ગમે તેટલી હામાં હા લણવા છતાં અનુયાયી ભક્તો મનમાં તો બહુતા જ હોય છે કે આ ગુરુવર્ગને કાંઈ તગી અને ગરીબીનો સાચો અનુભવ છે જ નહિ એમ બહુવા છતાં ભક્તો પણ એક અથવા બીજા કારણે ગુરુ-વર્ગની બધી જ અસ્વાભાવિક, ખર્ચાળ અને વધારે પડતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા રહે છે અને ત્યાગને પોષણ આપ્યાનો ખોટો સતોષ કેળવે છે. આ એક ગુરુ અને ભક્તોની ત્યાગ વિશેની માન્યતાનું દુશ્વક છે એ દુશ્વકના દોષનું નિવારણ ક્યાં સિવાયનું પ્રતિક્રમણ તે નથી હવનશુદ્ધિ કે નથી શુદ્ધિ-પર્વની સાચી ઊજવણીનું મુખ્ય અંગ કયા તે ઐચ્છિક અગવડ વહોરી લેનાર ભગવાનની હવનકથા અને ક્યાં ઐચ્છિક સુખસગવડની શોધમાં પડેલ ગુરુવર્ગનું

એ કથાવાચન અને ભક્તોનું એ કથાશ્રવણ ! આ અંતર બનતા પ્રયત્ને નિવારવું એમાં જ પબ્ધસણ પર્વની શુદ્ધિ છે.

કાળાબજાર

જૈન પરપરામાં ધર્મપ્રાપ્તિની પ્રાથમિક શરત પ્રમાણે જે છત્રીસ માર્ગાનુસારી ગુણો બતાવ્યા છે તેમાં ન્યાયપૂર્વક ધનોપાર્જન કરવું એ પ્રથમ અને મુખ્ય ગુણ મનાયેલ છે. યુદ્ધ દરમ્યાન સર્વત્ર ચાલતાં કાળાબજારોમાં જૈન વ્યાપારીઓનો હાથ નાનોસૂનો નથી કેટલાક નિષ્પાક્ષ જૈન ભાઈઓએ એ વાતનો જાહેરપણે સ્વીકાર પણ કરેલો છે જેલમાં પડ્યા પડ્યા પણ રાબટુપુરોને કાળાબજારની જાણ થયેલી અને મુક્ત થતા જ તેઓ બધાએ એકી અવાજે કાળાબજારનાં કૃત્યને ધુતકાર્યું છે તેમ છતાં અત્યાર લગીમાં કોઈ પણ ફિરકાના એક પણ જૈન ગુરુએ કાળાબજારની ચોરી વિરુદ્ધ સામાન્ય પણે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો હોય એવું જાણવામાં આવ્યું નથી. શું એ ગુરુઓ કાળાબજારની કમાણીને અન્યાયોપાર્જિત છે એમ નથી માનતા ? અને જો માનતા હોય તો તે વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવતા કેમ ડરે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણને તેમની સુખસગવડની વૃત્તિ અને તે સગવડ પૂરી પાડનાર ભક્તોને રાજી રાખવાની મનોવૃત્તિમાંથી મળે છે. જેની પાસેથી ન્યાય-અન્યાયના વિવેકની દોરવણીની આશા રાખી શકાય તે જ ગુરુવર્ગ જો અંતર્મુખ થઈ જીવન-વિચાર ન કરે તો તેઓ ભાવ-પ્રતિક્રમણ દ્વારા શુદ્ધિપર્વને સાચી રીતે ઊજવે છે એમ કોણ કહી શકશે ? આ માટેનો અહિંસક સરળ ઉપાય લગવાન મહાવીરે પોતાના જીવનથી જ દર્શાવ્યો છે અને તે એ કે ગમે તેવી અગવડમાં જીવનનો આનંદ માણવો, પણ લૂટ અને ચોરીના ધનથી મળતી કોઈ પણ જાતની સગવડ લેવાનો સદતર વિચાર ત્યજવો. જો એક પણ ગુરુ આ દિશામાં યોગ્ય પગલું ભરશે તો સાચે જ તે પબ્ધસણ પર્વને અજવાળશે, એટલું જ નહિ, પણ તે જૈન સમાજના મોભા અને વારસાને દિપાવશે. પોતાને મળતી દોષમૂલક સગવડ સ્વીકારવામાં અસહયોગ એ ગમે તેવા લોભી અને લાલચુ વ્યાપારીઓની ન્યાયવૃત્તિ જાગૃત કરવાનો ગમખાણુ ઉપાય છે. પેટીઓ થયા ચોરીનો ધધો કરતી અને ચોરી તેમ જ પરાક્રમ વિનાના જીવનને નમાણું સમજતી ધારાળા જેવી મોટી કોમની એ વૃત્તિમાં એકલા રવિશંકર મહારાજની તપસ્યાએ પડોટો આપ્યો તો દીર્ઘતપસ્વીના વારસદારની યથાર્થ તપસ્યા કાળાબજારની વૃત્તિ પર થોડો પણ ટાપૂ ન મેળવે એ કદી માની શકાય નહિ. જરૂર હોય તો તે એટલી જ છે કે કોઈ એકાદ સુગિ આર્ય મહાગિરિનું અનુકરણ કરી આર્ય સુહસ્તિને પગલે ચાલતા આજના મુખશીલ અને રાક મનના

મુનિગણને યોગ્ય રસ્તેવાળે. તેથી આપણે આશા રાખીએ કે ગુરુવર્ગ વરધોડા, અર્ચા-પ્રભાવના અને શાસ્ત્રોની પૂજા ઉપર ભાર આપે છે તે કરતાં વધારે ભાર કાળાખજરની ચોરીના મૂળગત દોષ નિવારવા તરફ આપે આથી તેઓ એવી ચોરીનો ભોગ બનતા લોકોના મૌન આશીર્વાદ પણ મેળવશે અને પોતાના અનુયાયીઓને ક્રમાણીની હરીફાઈની અવિચારી પાપજાળમાં પડતાં અંશત પણ બચાવી શકશે યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિનો વધારેમાં વધારે લાભ લેવાની હરીફાઈના વાતાવરણમાં અર્થવૃત્તિથી ટેવાયેલો જૈન વ્યાપારી કાળાખજરમાં લોભનું સવરણ કરી ન શકે એવી દલીલ કરનારે પણ વિચારવાનું રહ્યું કે ખરે ટાંકણે જ અન્યાય લાક્ષ્યોનો સામનો કરવો એમાં જ ધર્મવૃત્તિ—સતપુરુષાર્થ છે. સંતતિને અન્યાયોપાર્જિત ધનનો વારસો સોપનાર પિતા વારસામાં માત્ર ધન જ નથી આપતો, પણ તે ધન કરતાં અતિ સૂક્ષ્મ એવી અન્યાયવૃત્તિ પણ વારસામાં આપે છે ધનનો વારસો નાશ પામશે, ત્યારે પણ એ અન્યાય—દુર્બુદ્ધિના સરકારો પેઢીઉતાર સતતિમાં ચાલુ રહેશે એટલે કાળાખજર કરનાર એકદર કુદુંબ અને સતતિનું તો એકાન્ત અહિંત જ કરે છે અન્યાય ધનમાં ઊછરેલી અને તાલીમ પામેલી સતતિ કદી લાખો વખત તેજસ્વી રહી શકે નહિ ચોરીના ધનની ગાદી ઉપર બેસનાર કદી ધર્મારાધન કરી શકે નહિ તેથી પશુસણની આરાધના કરવા ઇચ્છનાર વ્યાપારીવર્ગે પણ કાળાખજરના કૃત્યનું પ્રતિક્રમણ પ્રથમ કરી તે પછી જ પરપરાગત પ્રતિક્રમણની સાર્થકતા લેખવી જોઈએ

અસ્પૃશ્યતા

અસ્પૃશ્યતાની બાબતમાં શુદ્ધ અને મહાવીરે વૈદિક પરંપરા વિરુદ્ધ ભારે સાહસપૂર્વક આદોલન શરૂ કરેલું એ આદોલનના મૂળો એટલે સુધી ઊંડા ગયા કે તે બન્ને મહાત્માઓની પછી પણ એ દિશામાં અનેક સતોએ અનેકવિધ પ્રયત્ન કર્યા મહાવીર પછી લગભગ ૧૫૦૦ વર્ષે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના વૈષ્ણવ સત આળવારોએ અસ્પૃશ્યતાનું કલંક ટાળવા પુરુષાર્થ કર્યો ત્યારબાદ રામાનંદ, કબીર અને નાનક વગેરેએ પણ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ સૌથી છેલ્લો અને સર્વદેશીય પ્રયત્ન મહાત્માજીનો અને તેને લીધે કેએસનો છે અહિંસા જૈન પરપરાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે ગાંધીજીએ નાનામોટા તમામ ક્ષેત્રોમાં અહિંસાનો પ્રયોગ સૌથી પહેલા જ શરૂ કર્યો છે અહિંસાતત્ત્વ માત્ર ધાર્મિક ક્ષેત્ર પૂરતું જ ન રહેતા તે સમાજ, અર્થકારણ અને રાજકારણના પ્રદેશ સુધી વિસ્તર્યું છે એની સમજ, વ્યાખ્યા અને પ્રયોગના પ્રકારો ભૂતકાળના

સંસ્કારોમાથી વિકાસ પામ્યા હોવા છતાં સાવ અપૂર્વ છે જૈન પગ પરને તો અનાયાસે પોતાના પ્રાણભૂત સિદ્ધાંતને વિસ્તારનાર, વિશદ કરનાર અને તેની વિશ્વલરમા પ્રતિષ્ઠા કરનાર એવા સત મળી આવ્યા છે, તે કાઈ જેવો તેવો લાભ ન કહેવાય આપણે પોતે અહિંસાને બહલાવી લોકપ્રિય કરી ન શકીએ અને કાઈ બીજો જીવને જોખમે તે કામ કરે તો તેને પોતાનો કરતાં પાછા પડીએ તો તેનાથી વધારે વિનિષાત બીજો કયો હોઈ શકે ? મહાવીરે તે અહિંસાના વિચારમાથી જ અસ્પૃશ્યતાનો ધર્મપ્રદેશ પૂરતો વિરોધ કરેલો ગાંધીજીએ તે જ અહિંસાના આધારે અસ્પૃશ્યતાનો સર્વ ક્ષેત્રમા વિરોધ કર્યો છે અને તે ખૂબ સફળ પણ થઈ રહ્યો છે સનાતન ધર્મના બહુમત અને બીજા બજો સામે જૈનો અસ્પૃશ્યતાના વિરોધની બાબતમાં ટક્કર ઝીલી શક્યા ન હતા તેમને એ સાચા સિદ્ધાંતની બાબતમા પણ વ્યવહારદષ્ટિએ વૈદિક પરપરા સામે હાર ખાવી પડી હતી પરંતુ સત્ય લાખો વખત દબાવ્યું દબાવું નથી, એટલે અસ્પૃશ્યતાના પાપનિવારણનું પરમ સત્ય આજે પૂરી પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યું છે ગાંધીજી અને કેવિસ જ નહિ, પણ પ્રાચીન કાળના કદ્દર વૈદિકોના અનેક બ્રાહ્મણ વશજો પણ આ સત્યની પડખે છે. એટલે બીજી રીતે વિચારીએ તો જુદા અને મહાવીરનાં વાવેલાં બીજ આજે ફાટ્યાફૂટ્યા છે તેવી દષ્ટિ પામેલા સખ્યાબધ જૈનો અસ્પૃશ્યતાનિવારણમા સીધા સાથ આપી પ્રતિક્રમણને સફળ કરી રહ્યા છે પાછી પાની કરતા હોય તો તે માત્ર અહિંસાધ્વજધારી શુરુઓ અને તેમને પગલે ચાલતા રૂઢિચુસ્તો હવે તેમણે વખત ઓળખવો જોઈએ એક બાજુ તેમને કચારેકના પોતાના વિરોધી કદ્દર વૈદિકોનો સાથ છે અને બીજી બાજુ તેમની પોતાની નવી પેઢી તેમની પડખે છે એટલે અત્યારે અસ્પૃશ્યતાનું કલંક ધોઈ નાખવાની જે સોનેરી તક જૈનોને સાંપડી છે તેનો રૂઢ દષ્ટિવાળા નિર્ભયપણે સત્કાર નહિ કરે તો પુનઃ પુનઃ પ્રાયશ્ચિતનું સ્મરણ કરાવતા પ્રતિક્રમણના બધાં સૂત્રો એ માત્ર બકરાના ગળાના આપળ જેવા અર્થ વિનાના થઈ પડશે અને તેઓ યુગ તેમ જ પોતાની જ પેઢી દ્વારા ઉપહાસ પામશે આપણે આ વર્ષના શુદ્ધિપર્વ પ્રસંગે ઉપરની સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ કદમ ઉઠાવીએ એટલું જ વાંચનીય છે

—પ્રજુદ જૈન, ૧-૯-૪૫.

આપણી શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારી

[૩૩]

દરેક ધર્મ પરંપરાની પેઠે જૈન પરંપરાના અસ્તિત્વના આધાર મુખ્યપણે ત્રણ છે (૧) શ્રુત-શાસ્ત્ર, (૨) એના ધારક ત્યાગી અને વિદ્વાન, અને (૩) તીર્થંધ્યાન—પૂજ્યપુરુષોના સ્મારક સ્થાનો આ ત્રણ વસ્તુઓમાથી અહીં શ્રુત પ્રસ્તુત છે

દોષ અને ગુણનાં મૂળ તપાસવાં જોઈએ

શ્રુતના સબંધમા વર્તમાન કાળમા આપણું શુ શુ કર્તવ્ય છે, એ સબંધમા આપણે કેટલે અગે જાગરૂક છીએ, કેટલે અશે પ્રમાદી કે આડે રસ્તે છીએ, અગર કેટલે અશે આપણી શક્તિ નિરર્થક વેડફાય છે, વગેરે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે સામાન્ય રીતે દરેક જૈન વર્તમાન સ્થિતિને અસતોષજનક બતાવી તેના ગુણ-દોષોનુ વર્તમાનકાળ પૂરતુ કથન કરે છે અને એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે આપણી અમુક અમુક ખામી દૂર કરવી અને અમુક રીતે કામ કરવુ, પણ આ આપણી વર્તમાન ખામી કે વર્તમાન ગુણસપત્તિ એ માત્ર આકસ્મિક છે કે એના મૂળ ઊંડા છે એનો વિચાર લાગ્યે જ થાય છે ન્યારે પણ એ ગુણ-દોષના મૂળ વિશે વિચાર થાય છે ત્યારે પણ એનુ ચિત્ર વિવેક-પૂર્વક અને તદ્દન મધ્યસ્થતાથી લાગ્યે જ રજૂ થાય છે. આને લીધે સાધારણ વાચક અને ઊગતો વિચારક મનમા એવા સરકાર પોષતો થઈ જાય છે કે ભૂતકાળ તો સુવર્ણમય હતો, એમા કશી જ ખામી ન હતી અને હોઈ શકે નહિ પછી તેવા વાચક અને વિચારકને એમ લાગે છે કે વર્તમાન સ્થિતિ એ નવી અને અણધારી ઊપજ છે, વારસામા તો બહુ જ ગુણસપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ, પણ આપણે એવા નબળા પાક્યા કે એ સત્-વારસાને વણસાડી નાખ્યો આવી ધારણાથી સુધારક અને વિચારક વર્તમાન કાળને બહુ જ ભાડે છે, સુધારો કરવા માગે છે, પણ તેના મૂળનુ શોધન કરી શકતો નથી જે મૂળ વારસાગત છે અને જેનુ નવેસર સશોધન થવુ જરૂરી છે તેને ઉપર ઉપરથી મલમપટ્ટી કર્યે તેનો અસલી દોષ દૂર થઈ શકતો નથી

સત્યની શોધમાં શ્રદ્ધા અને તર્કની જરૂર

આપણે ભૂતકાળમાં પ્રવેશ કરીએ તો એની ખરી સ્થિતિ જાણવાનાં સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ સાધન આપણી પાસે નથી. જે કાંઈ છે તે ત્રુટક ત્રુટક અને ક્યયિન વિકૃત પણ છે તેમ છતાં એવા સાધનો ઉપરથી આપણે જૈન શ્રુત વિશેની આપણી પરપરાનો ઠીક ઠીક ક્યાસ બાધી શકીએ છીએ, પણ શરત એટલી કે આપણે માત્ર એકાંગી ભક્તિ કે શ્રદ્ધાથી એ સાધનોને જેમ ન તપાસવાં તેમ માત્ર આવેશી કલ્પનાઓ અને નિરાધાર તર્કોથી પણ ન તપાસવાં. માત્ર શ્રદ્ધાથી વિચાર કરતા જે હતું તે બધું ઠીક જ હતું, જે બન્યું તે પણ ઠીક જ બન્યું—એવો સરકાર મનમાં પડવાનો અને તેથી કરીને એમાં રહી ગયેલી જે ખામી અને તેનો અત્યાર સુધીનો એક અથવા બીજા રૂપમાં મળતો આવતો વારસો, એને આપણે જોઈ શકવાના નહિ. બીજા બાજુ માત્ર ઉતાવળિયા તર્કો અને તાત્કાલિક સુધારાના આવેશોથી પ્રેરાઈને ભૂતકાળને જેતાં એમ બનવાનું કે ભૂતકાળમાં તો કાંઈ સારું ન હતું, હતું તો માત્ર નામતું કે થોડું, એટલે ભૂતકાળને ભૂલીને જ નવેસર પાટી માંડવી આ બને તદ્દન વિરોધી અને સામસામેના છેડા છે એ સત્યશોધમાં તો આડે આવે જ છે, પણ કર્તવ્યનો નિશ્ચય કરવામાં પણ તે આડખીલીરૂપ બને છે જે ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું સારું જ અને સતોષપ્રદ હતું તો એનો વારસો ધરાવનાર આપણે એકાએક કેમ વણસ્યા ? શું આપણી આ ખામી કાંઈ બહારના વાતાવરણમાંથી અકારણ જ આપણને વળગી કે આપણા ઉપર કાંઈએ લાદી ? એવી જ રીતે જે ભૂતકાળમાં બન્યું તે બધું નકામું હતું તો પ્રશ્ન એ છે કે એવા સાવ નિસત્ય અને નિર્માલ્ય ભૂતકાળે આજ સુધી શ્રુતની છે તેવી પણ પરંપરા ગૌરવપૂર્વક કેવી રીતે સાચવી ? આનો ઉત્તર ઇતિહાસ-એ આપે છે કે સત્યની શોધમાં માત્ર એકાંગી શ્રદ્ધા કે એકાંગી તર્ક કામ આવી શકે નહિ એ શોધમાં જેમ શ્રદ્ધા જરૂરી છે તેમ તર્ક પણ જરૂરી છે તર્ક, દલીલ કે યુક્તિની મદદથી શ્રદ્ધા (ધીરજ, નિષ્ઠા અને આદર) સાથે પ્રાપ્ત સાધનોનો ઉપયોગ કરી સત્યની શોધ કરીએ તો દૂર અને પરાક્ષ એવા ભૂતકાળ ઉપર પણ ઠીક ઠીક ને સત્યની નજીક હોય એવો પ્રકાશ પડી શકે

આપણી શ્રુત-સંપત્તિ

શ્રુત પ્રત્યેની વર્તમાન જવાબદારી એ જૈન સઘ માટે એક વિચારણીય વસ્તુ છે. આવી જવાબદારી વિશે આજે આપણે જ વિચાર કરીએ છીએ તેમ નથી. આપણા નજીક અને દૂરના પૂર્વજોએ પણ તે વિશે બહુ વિચાર

કરેલો અને તે તે સમયની પરિસ્થિતિમા તેમને જે અને જેટલું સૂચ્યુ તેને અમલમા મૂકવા પણ તેમણે નાનામોટા અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે એને જ શીધે શ્રુતનો અનન્ય વારસો આપણને મળ્યો છે જે કાળે પ્રેસ ન હતા, કાગળો ન હતા, વિશેષ શું ?—તાડપત્રો પણ ન હતા, અગર તો તે ઉપર લખી સગ્રહ કરવાની સર્વામાન્ય ધર્મપ્રથા ન હતી, તે કાળમા જે પૂર્વજોએ શ્રુત સાચવ્યુ અને જે ગીતે સાચવ્યું તે સામાન્ય વસ્તુ નથી વધારામાં દેશ અને પરદેશના વિનાશક બળો તેમ જ કુદરતી વિનાશક બળોથી પણ એમણે શ્રુત—સપત્તિ સાચવવામા અને વધારવામા કશી મળ્યા નથી રાખી એમ પણ ઇતિહાસ કહે છે

આ આપણી શ્રુતપરપરા પ્રત્યેની જવાબદારીનો ઉત્તમમા ઉત્તમ અશ છે, અને તે, હું સમજુ છું ત્યા લગી, દરેક જૈનના લોહીમા ઊતરી આવ્યો છે એમ ન હોત તો આજે જૈન પરપરાના જુદા જુદા, નાનામોટા બધા ફિરકાઓ પોતપોતાની સમજ અને સાધન પ્રમાણે શ્રુતરક્ષા, શ્રુતપ્રચાર આદિ માટે જે કાળજી સેવે છે તે પ્રયત્ન કરે છે તે કંઈ સલવત નહિ એ ખરુ છે કે પાડોશી સપ્રદાયો અને પરપરાઓની શાસ્ત્રરક્ષા અને શાસ્ત્રપ્રચાર આદિની હિલચાલનો પ્રભાવ જૈન ફિરકાઓ ઉપર પડે તે અનિવાર્ય છે, પણ જો એ ફિરકાઓને વારસામાં શ્રુતનિષ્ઠાનો સસ્કાર લાધ્યો ન હોત તો, માત્ર બાહ્ય સયોગો એમનામા ગરમી પેદા કરી શકત નહિ અને કરત તોયે તે ટકી શકત નહિ અગર પ્રયત્નાભિમુખ થઈ શકત નહિ એટલે આપણુમા શ્રુત પ્રત્યેની નિષ્ઠા કે આદરનો સસ્કાર વારસાગત છે એમા શક જ નથી અને એ એક આપણી વારસાગત ગુણસપત્તિ છે

આપણી ટેટલીક ખામીઓ

આ બંધુ છતાં એ ગુણસપત્તિની સાથે સાથે આપણા વારસામા કેટલીક ખામીઓ કે ત્રુટિઓ પણ ઊતરી આવી છે આપણે ભણે એ જૂતકાળથી ઊતરી આવેલ ખામીઓ આડે આખ મીચીએ, પણ તેથી લોહીમા ઊતરેલી એ ખામીઓનો કોઈ ઇન્કાર કરી શકે તેમ નથી અને ઇન્કારમાત્રથી ગ્સ્તો પણ સરળ થતો નથી જે ગુણસપત્તિ વિશે ઉપગ્ર સૂચન કર્યું છે તેનો વિસ્તાગ રોચક રીતે કરી શકાય તેમ છે, પણ જ્યાં જવાબદારીનો પ્રશ્ન વિચારવાનો હોય અને તે અર્થે ટૂંકમા લેવા જોઈતા માર્ગનો નિર્દેશ કરવો હોય ત્યારે તો વારસામા કઈ ખામીઓ ઊતરી છે અને તે કેવી રીતે અત્યારે આપણને બાધક બની રહી છે એવું જ સાધાર સૂચન કરવું જોઈએ.

આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન પાર્શ્વનાથનું પોતાનું પણ શ્રુત હતું. તે તેમના પદ્ધતિઓએ તે સમયની શક્યતા પ્રમાણે સાચવ્યું ભગવાન મહાવીરે એ શ્રુતમાં કાંઈક પણ વધારો કર્યો અગર સરકાર કર્યો. એ જે કાંઈ બન્યું તેની અક્ષરશ. કે તાદ્દશ નોંધ નથી, પણ એટલું તો હકીકતથી સિદ્ધ છે કે ચદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં જૈન અનગારોને શ્રુતસંગ્રહ અને શ્રુતવ્યવસ્થા માટે ભારે ચિંતા બીજી થઈ અત્યાર અગાઉ બૌદ્ધ લિપ્તિકોએ પોતાના શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે એ મોટી પરિષદો કે સંગીતિઓ ભરી તેમાં નોંધવા-લાયક કામ કર્યું હતું આવી કોઈ પરિષદ વૈદિકોએ કર્યાં ભરી હતી એવું ચોક્કસ પ્રમાણ પ્રાપ્ત નથી તેમ છતાં એમ માનવાને કારણ છે કે શાસ્ત્રનિષ્ઠ અને શાસ્ત્રજ્ઞવી બ્રાહ્મણોએ આ વિષયમાં નાનામોટા પ્રયત્નો અવશ્ય કર્યા હોવા જોઈએ પોતાની આસપાસ જે વાતાવરણ ઉત્પન્ન થયું હોય તેની અસરથી મોટે ભાગે વનવાસી એવા જૈન અનગારો પણ અલિપ્ત રહી શકે નહિ તેમને પણ લાગ્યું કે આમ ને આમ મુખ-શ્રુતથી કામ નહિ ચાલે અને વનવાસ કે લેખન તેમ જ શ્રુત-સંગ્રહના અપરિગ્રહને પણ એકાંત વળગી રહે કામ નહિ ચાલે સ્થૂલભદ્ર આગળ આવ્યા મદદ માટે અનેક અનગારોને એકત્ર કર્યા ત્યાગી અને યોગી એવા પોતાના મોટા ગુરુભાઈ ભદ્રાહુને નિમંત્ર્યા તેઓ સીધી રીતે શ્રુત-સંગ્રહ ને શ્રુત-વ્યવસ્થાના કામ માટે પાટલિપુત્રમાં મળેલ પરિષદમાં ભાગ લેના ન આવ્યા અલબત્ત, આપણે શ્રદ્ધાથી એમ કહી શકીએ કે તેઓ યોગાલિમુખ હોવાથી કે બીજા કારણથી ન આવ્યા, પણ તેમણે પોતાની પાસે આવેલ અનગારોને કાંઈક તો શ્રુત આપ્યું જ પણ આ પ્રશ્નની બીજી બાજુ છે, જે ન વિચારીએ તો આજની આપણી મનોદશા સમજવામાં આપણે ન ફાવીએ ભદ્રાહુ સૌથી મોટા હતા તેમના પ્રત્યે સ્થૂલભદ્રે પણ મીટ માડી હતી પાટલિપુત્રનો સંઘ પણ તેમના પ્રત્યે અસાધારણ આદર ધરાવતો સ્થૂલભદ્ર કરતાં ભદ્રાહુ વધારે શ્રુતસપન્ન હતા તે વખત સુધીમાં શ્રુતની શી સ્થિતિ થઈ છે અને હવે શું થવા બેઠું છે અને શું કરવું જોઈએ એની સમજ તેમનામાં વધારે હોવી જોઈએ એમ આપણે કહીએ તો અસ્થાને નથી. એવી સ્થિતિમાં તેમણે જ શ્રુતની રક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે પહેલ કરવી જોઈતી હતી એ પહેલ કરવાને બદલે તેમણે પહેલ કરનાર અને તે સમયની દૃષ્ટિએ નવો ચીકો પાડનાર સ્થૂલભદ્રની પરિષદને પૂરો અને સાક્ષાત્ સહયોગ ન આપ્યો એ ખામી વિચારકના ધ્યાનમાં આવ્યા વિના નથી રહેતી તે સમયના સંયોગો એ ખામીને ભારે માનવા ના પાડતા હશે, પણ એ ખામી હતી

એમ અત્યારના તટસ્થ વિચારકને લાગ્યા વિના નથી રહેતું ખામી કહીએ છીએ એટલા માત્રથી શ્રુતધર ભદ્રબાહુ પ્રત્યે આદરહીન બની જઈએ છીએ એમ માની લેવું એ પણ બરાબર નથી તે વખતે જે બન્યું તેની પુનરાવૃત્તિ ઉત્તરોત્તર થતી આવી છે

ચોકાવૃત્તિનું દુષ્પરિણામ

સંપ્રતિ અને અને ખારવેલના સમયનું પૂરું ચિત્ર આપણી સામે નથી, પણ એટલું તો આપણે જાણીએ છીએ કે સંપ્રતિના ધર્મપ્રચાર વિશેના પોતાના પિતામહ અશોક જેવા અસાધારણ પુરુષાર્થની નોંધ દિગ્બર વાહનમયમા નથી એ જ રીતે ખારવેલનો શિલાલેખ અત્યારે કહે છે તે પ્રમાણે તેણે ‘અંગસુત’નો ઉદ્ધાર કાંઈ ને કાંઈ કરાવ્યો હોય તો તેની પણ નોંધ દિગ્બર કે શ્વેતાખર એકેના શ્રુતમા નથી જૂતબલિ કે પુષ્પદત જેવા દિગ્બર અનગારોએ શ્રુતરક્ષા માટે જે કાંઈ કર્યું તે વિશે શ્વેતાખર પર પરા જાણે સાવ અજ્ઞાત હોય એમ લાગે છે મથુરામાં આર્ય સ્કહિલે પરિષદ ભરી જે કામ કર્યું તેની નોંધ શ્વેતાખર સાહિત્ય સિવાય બીજી એકે જૈન પંથપરાના સાહિત્યમા નથી સ્થાનકવાસી કે તેરાપથીને કે દિગ્બર પરપરાને જાણે તે સાથે કશી જ લેવા-દેવા નથી આ બધું સૂચવે છે કે જ્યારે પણ જૈન શ્રુતની રક્ષા ને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે મોટે ભાગે અને ખાસ કરીને ત્યાગી ગણાતા અનગારો જ પોતપોતાનો ચોકો બાંધીને એવી રીતે જુદા પડતાં યા તટસ્થ રહેતા કે જેને લીધે તેઓ સર્વસાધાગ્રણ જૈન શ્રુતની જવાબદારી વીસરી જતા હોય તેવો ભાસ થઈ આવે છે અલબત્ત, તેઓ પોતપોતાના ચોકામા પોતાને ફાવે અને રુચે એટલું અને એવું શ્રુત સાચવવા કાંઈ ને કાંઈ કરતા જ રહ્યા છે, પણ એવી ચોકાવૃત્તિને લીધે સર્વને એકસરખું માન્ય થાય, એકસરખું ઉપયોગી થાય અને જૈન પરપરાના મોભાને પૂર્ણ રીતે ટકાવી રાખે એવું મહત્ત્વનું શ્રુત તો લુપ્ત થઈ ગયું છે એની કબૂલાત દરેક ફિરકો બહુ ઉત્સાહથી આજ સુધી કરતો રહ્યો છે ।

જે જે આચાર્યે કે જે જે સધે કે જે જે ફિરકાએ જેટલું અને જે રીતે સાચવ્યું તેની યશોગાથા ગાવામા તેના વારસદારોએ કયાશ નથી રાખી, અને જે નાશ પામ્યું, જે ન સંગૃહીત થઈ શક્યું તે ત્રુટિનો ટોપલો દરેક ફિરકાએ કાળ ઉપર નાખ્યો છે સૌએ એક જ વાત કહી છે કે કાળ ઊતરતો આવ્યો, દુર્ભિક્ષ બહુ પડ્યા, સ્મૃતિ અને આયુષ્ય ધટ્યા, એટલે સારામા સારું અને જૂનામા જૂનું પણ શ્રુત આપણે ગ્રામાવ્યું પણ આમ કહેતી

વખતે કે એને સાલળતી વખતે આપણે એટલોય વિચાર નથી કરતા કે કાળહાનિ, દુર્લિક્ષ અને ખીજી અગવડો એ માત્ર જૈન સંધને જ સ્પર્શ કરતી હતી કે તે જ સ્થાનોમા વસતા બ્રાહ્મણ, અને બૌદ્ધોને પણ સ્પર્શ કરતી ? જો કાળહાનિ વગેરે તત્ત્વો સૌને એકસરખાં સ્પર્શ કરતાં તો એવું કયું તત્ત્વ હતું કે જેને લીધે બુદ્ધના ઉપદેશો અવિકલપણે સંગ્રહાયા, લખાયા અને પથ્થરોનાં કોતરાયા, તેમ જ વૈદિક અને ઔપનિષદ જેવાં શાસ્ત્રો, તેના છ અંગો અને અર્થશાસ્ત્ર કે મહાભાષ્ય જેવા ગ્રંથો અક્ષરશઃ સચવાઈ રહ્યા અને મુખ્ય તેમ જ મહત્ત્વનું જૈન શ્રુત માત્ર ન સચવાયું !

નજીવા મતભેદોને મોટું રૂપ આપવાની ટેવ

ખરી વસ્તુસ્થિતિ એવી લાગે છે કે જૈન અનગારો શ્રુતભક્તિથી શ્રુતરક્ષા માટે ખરેખર પ્રયત્ન કરતા, પણ તેમનામાં અંદરોઅંદર નજીવી બાબત ઉપર જે મતભેદ પડતા તે મતભેદોને તેઓ એટલું મોટું અને ભગાનક રૂપ આપતા કે જેને લીધે તેમના અનુયાયીઓ દિવસે દિવસે એકબીજાથી સાવ અલગ પડતા જતા હતા, અને શ્રુત જેવી સામાન્ય બાબતમાં પણ એક ઘર્ષ શકતા નહિ આજે આપણે જાણીએ છીએ કે એક વ્યક્તિ પોતાનો મત-વિચાર સાચવી રાખીને પણ ખીજા સાથે સર્વસાધારણ હિતકારી બાબતમાં મળી જાય છે, તેની સાથે કામ કરે છે. તો આજ કરતા જેને આપણે મોટા ગુણધર સમજતા હોઈએ કે જ્ઞાની સમજતા હોઈએ તેમને પોતપોતાના મત-ભેદો કાયમ રાખીને પણ સર્વસાધારણ જૈન શ્રુતની રક્ષાના કાર્યમાં ભાગ લેતા કોણ અટકાવે ? જવાબ એ નથી કે કાળહાનિ અવશ્યભાવી હતી કાળહાનિનો અર્થ પણ છેવટે તો એ જ છે કે જવાબદાર આગેવાનોની માનસિક નબળાઈ આ નબળાઈનું તત્ત્વ જૈન સંધને એવી રીતે વારસામાં મળતું રહ્યું છે કે આજ સુધી તે જૈન સંધની શ્રુત પ્રત્યેની જવાબદારીને અને તેને અમલમાં મૂકવાની વૃત્તિને સગીન બનવા દેતું નથી,

પુરૂષર્ધન, મથુરા અને વલ્લીમાં જે કાઈ શ્રુત વિશે કાર્ય થયું તેમાં પણ તે વખતે મળી રાકવાનો સંભવ હોય એવા ભિન્ન ભિન્ન આચાર્યો મળ્યા નથી દિવસે ને દિવસે અભેદગામી, સમન્વયલક્ષી કે સહકારી તત્ત્વ વિકાસ પામવાને બદલે વિરોધલક્ષી અગર ભેદગામી તત્ત્વ વધારે ને વધારે વિકસતું આપણે ઉત્તર કાળના ઇતિહાસમાં જોઈએ છીએ તેથી જ્યારે એકે વિદ્વાન આગળ આવે ત્યારે મોટે ભાગે ખીજા વિદ્વાનો કે આચાર્યો તેને શ્રુતકાર્યમાં સમ્પૂર્ણ સાથ આપવાને બદલે કા તો તટસ્થ રહેતા, કા તો બુદ્ધે ચોકો જમાવતા.

આજે ૧૬:૦૦ થી ૧૭:૩૦ સુધી આજના ૭ માં રમવા છે.

ਅੰਤਰਿ ਭਾਗਿ ਭਾਗਿ ਭਾਗਿ

આવી રીતે જ્યાં અલગથી સાપચૂને વાગ્યાના જે કાંઈ શ્રુત મળ્યું
તે તે પણ નાહાં કે દોડે કે નહીં જોવા મલ્યવન ભગવાન મદાવીના સમય-
ની જ નહિ. પણ તે પહેલાં કે દોડે અમળની પણ પાલી દબીકેના આજે
કેવળ જેવ દાન પ્રાપ્ત કે તત્ત્વજ્ઞાનના તત્ત્વની મનાવના, પાર્થિક આચારો
અને અમલ અને જાણ આદિ અનેક મનાના દર્શિતામની દષ્ટિએ એ પ્રાચીન
કુલ પાલન પામી રહેલાં છે. અમલના જે એ જુનપણમની અમલ અમળની
નહીં. પણ નવા વિચારોના સમાવેશ, આવનાર સંકેષ વિચાર વગેરે બધું
મદાવના જેવું અભિનૂના અને જૂના અમલો જેમના તેમ મુશ્કિલ છે
પણ જેવું એ જ અમલ જેવું તે અને પ્રકાશિત કરનારી ભાષામાં કે એની
રસભાષા પાંચે દેશમાં પ્રાપ્ત થાય અમલ અને નવા પ્રાકૃત કે અર્ધ-
પ્રાકૃતના અમલના કે બીજા અર્થે આદિ ભાષાઓમાં મળેલા અને થતા
ઉપાસના જે કે વાપરવામાં છે, પણ તથા મળા અમલ મલત્ત વળા પણ ઓછું
ન હતા પણ જાણ તે પણ જે પ્રાચીન જેવ જુનની આખતમાં પણ આમ
અમલ જે આ દેશ ભાગનાં અમલના દર્શિતામની દષ્ટિએ સાધારણ સામગ્રી
ન મળે તો તેમજ જેવ જુનને જેમ, પામળી જેવા વિદેશી વિદ્વાનો,
તેમ જ જેમના જ્ઞાનના વિદ્વાનો અનેક દષ્ટિએ મલત્તનું ધ્યાન આપે
કે અને તેના પશ્ચિમના વાગે તેમજે જિજ્ઞાસીનો મોટામાં મોટો અને સારામાં
મોટો ભાગ અમલો છે. એટલું જ નહિ, પણ જે જેવ શ્રુત આજકાલના
વિચારના જતા વિચાર અનેક ભાષાઓ દ્વારા વધારે તે વધારે પશ્ચિમ થવા
આમે પોમન પાન મોટી મળે છે તે જેવ શ્રુત પ્રત્યે જેવ લોકોની વાગસાગત
લાક્ષિત મેલા પના, તે પ્રત્યે આધુનિક કર્તવ્ય તેઓ બગબર ન સમજતા
રોપ એમ લાગ્યા કરે છે.

ଅମୃତଗୀତ ମତ୍ୟେନା ଉପେକ୍ଷାମୂଳି

પરંતુ તો આપણે જોઈએ છીએ કે દિગમ્બર પરંપરા પોતાના જ ચોક્કાના પગથેથી છે, તો જ્વેતાળર પગ પગ પોતાના ચોક્કામાં સ્થાનકવામી અને તેમાંથી ઉદ્ભવેલ તેગપત્રી એ પણ પોતાના ચોક્કામાં જ પુરાયેલ છે ચોક્કામાં રહેવું એ એક વાત છે અને તેમાં પુરાવું એ બીજી વાત છે ચોક્કામાં રહેનાર અનેક આંખોથી બહારનું બધું જુએ-ઝાળે, તેની સાથે મળે-હળે, સહયોગ લે-દે તો એ ચોક્કા બાધક નથી બનતો, પણ ચોક્કામાં પુરાનાર તો

આખ-કાન બંધ કરીને જ પુરાય છે, એટલે તે બીજા વિશે કશું જાણવાની દરકાર નથી કરતો, બીજા સાથે મળતો-હળતો નથી, સહકાર લેતો-દેતો નથી, અને છેવટે એ પોતાની જાતને નબળી પાડે છે તેમ જ બીજાને નબળા બનાવવામાં નિમિત્ત બને છે લગભગ આવી દશા જૈન ફિરકાના શ્રુતની થઈ છે દિગંબર પરં-પરાએ પોતાના અનુયાયીઓમાં જન્મથી જ સંસ્કાર પોષવા માડ્યો કે અગશ્રુત નાશ પામ્યું અને જે અગ કે આગમશ્રુત છે તે નો શ્વેતાંબર પરંપરાએ પાછળથી ઉપજાવ્યું છે આવા સંસ્કારમાં પોષાયેલો કાઈ પણ સામ્રદાયિક માણસ ઉપલબ્ધ જૈન શ્રુતને આદરથી કે જિજ્ઞાસાથી જોઈ જ ન શકે જે શ્રુતમાંથી અનેક પુરાતન અને મહત્ત્વની વિગતો યુરોપિયન વિદ્વાનો શોધી રજૂ કરે તે જ શ્રુત દિગંબર પરંપરાને તુચ્છ લાગે ! એ જ રીતે શ્વેતાંબર પરંપરાના સામ્રદાયિક લોકો દિગંબર પરંપરાના શ્રુત વિશે પોતાના અનુયાયીઓમાં સકુચિત સંસ્કાર પોષે તો તેઓ કુદકુંદ, પૂજ્ય-પાદને સમન્તભદ્ર જેવા સમર્થ વિદ્વાનોના શ્રુતનું મહત્ત્વ કેવી રીતે આંકી શકે ? આ બેઠકે રેખા બહુ મોટી છે એનો ચેપ વારસામાં ઊતરતો સ્થાનકવાસી ફિરકામાં પણ આવ્યો છે એણે પોતાનો અમુક ચોકો બાંધી માનવા-મનાવવા માડ્યું કે બત્રીસ આગમ એ જ મુખ્ય છે અને બીજું તો બધું ઠીક જ છે ! આ ચોકાવૃત્તિએ સ્થાનકવાસી ફિરકાને જે શ્રુત અને જ્ઞાનની દરિદ્રતા આપી છે તે વિશે અહીં કાઈ પણ કહેવું અપ્રસ્તુત છે અહીં તો એટલું જ પ્રસ્તુત છે કે તે ચોકાવૃત્તિનો વારમો પાછો તેરાપથને મળ્યો અને તેણે શ્રુતપરંપરાનો વિસ્તાર કરવાને બદલે એક રીતે પોતાની દૃષ્ટિએ તેનું ક્ષેત્ર સકુચિત કર્યું. આ રીતે આપણે ઇતિહાસક્રમમાં જોઈએ છીએ કે શ્રુત પ્રત્યેની જૈનોની જન્મસિદ્ધ ભક્તિ પણ એટલી બધી આધળી અને સામયિક કર્તવ્યથી વિમુખ બનતી આવી છે કે અત્યારે સમયની માગણી સતોષે એવો પ્રસ્તાવ તેમની સમક્ષ રજૂ કરતા પણ માણસ ખમચાય છે

શ્રી સાગરાનદસૂરિનો ભગીઝથ પુરુષાર્થ

હવે આપણે નવા યુગ તરફ વળીએ એક તરફથી યુરોપમાં જૈન શ્રુત દાખલ થતા તેનો અભ્યાસ શરૂ થયો, વધ્યો અને વિસ્તર્યો તે ઉપર અનેક ભાષામાં અનેક રીતે કામ થયું અને હજી થાય છે, બીજી બાજુ દેશમાં જ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પડઘા પડયા અને જૈન શ્રુતને પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર ફેલાતો ગયો બાણુ ધનપતસિહજીના પુરાણા પ્રકાશનની વાત જતી કરીએ તોય આપણે આગમવાચનાને જતી કરી શકીએ તેમ નથી આગમ અને

ખીજ શાસ્ત્રોને છપાવવાનો વિરોધ શ્વેતાંબર દિગંબર બંને પરપરામાં એક-સરખો હતો. શ્રીમાન સાગરાનદસુરિ પહેલાં વિરોધ પક્ષમાં હતા, પણ તેમની ચક્રો દૃષ્ટિએ કાળબળ પારખ્યું અને પોતે જ આગમપ્રકાશનના કાર્ય માટે આગળ આવ્યા. મે એમના સહવાસમાં જોયું છે કે જ્યારે તેઓએ આ ભગીરથ કાર્ય હાથમાં લીધું ને પાટણમાં વાચના સાથે મુદ્રણ કાર્ય પણ શરૂ કર્યું ત્યારે તેમાં સાથ આપનારા સાધુઓ એવા ન હતા કે જે ખાસ લાગ-વગવાળા હોય, જે કાર્યસાધક વિદ્વાતા પણ ધરાવતા હોય અને જે સાગરજીને તેમના કાર્યમાં સીધા સહાયક પણ થતા હોય જે સાધુઓ તે વખતે આવેલા તે મોટે ભાગે ચાલતી વાચનાના આવક માત્ર હતા. કામ તો એકલે હાથે એ બાહોશ સાગરજી જ કરતા. તે વખતે ખીજ વિદ્વાન, લાગવગવાળા અને સામગ્રીસપન આચાર્યો કે સાધુઓએ સાગરજીને, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય, સાથ આપ્યો. હોત તો એ આગમપ્રકાશનનું કાર્ય જુદી જ રીતે સપન થયું હોત. આ બધું છતાં બહુશ્રુત અને પુરુષાર્થી શ્રી સાગરાનદસુરિએ ખરેખર એકલે જ હાથે અને કદપા ન શકાય એટલા થોડા સમયમાં લગ-લગ બધું આગમશ્રુત લોકોને સુઝલ કરી દીધું. એને પરિણામે શ્વેતાંબર પરપરા ઉપગત દિગંબર, સ્થાનકવાસી અને તેરાપથી પરપરામાં પણ નવ-ચેતના પ્રગટી. સૌએ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ શ્રુતપ્રકાશનનો માર્ગ અગીકાર્યો, જે આજે પણ કામ કરી રહ્યો છે.

સમયની માગણી

પરંતુ સમયની માગણી જુદી હતી અને હજીયે જુદી છે. જેમ જેમ પાશ્ચાત્ય વિચારો અને તેની કાર્યપદ્ધતિઓ આપણી જાણમાં વધારે ને વધારે આવતી ગઈ, તેમ તેમ આપણને માત્ર પ્રથમ થયેલ કામમાં સતોષ રહેતો તે ઘટવા લાગ્યો, અને એક જ વસ્તુને નવનવી રીતે લોકો સમક્ષ મૂકવાની વૃત્તિ પ્રબળ અને પ્રબળ થતી ગઈ. યુરોપીય-વિદ્વાનોના હાથે થયેલ સસ્કાંજોની જેવી પ્રતિષ્ઠા છે, તેમના લખાણોમાં જે તટસ્થતા અને વિશાળ દૃષ્ટિ છે તેવું આપણે કેમ ન કરીએ ? આવી મહત્વાકાંક્ષા આપણી ચેતનામાં જન્મી હવે ‘અભિધાનરાજેન્દ્ર’ અને ખીજ-તેવા ત્રથો માત્રથી સતુષ્ટ ન રહેતા કાંઈકે તેથી વધારે પદ્ધતિસર, વધારે અગત્યનું અને વધારે આજ્ઞા અને તેવું કામ કરીએ—આવી ભાવના શુ સાગી કે શુ ગૃહસ્થ બંને સમજદારવર્ગમાં એકસરખી જાગી એને લીધે છૂટાછવાયા અનેક પ્રયત્નો પણ શરૂ થયા. જૈન પરંપરાના બધા ફિરકાઓમાં, અને એક એક ફિરકાની જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં, એ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એ એક પ્રમોદદાયક વસ્તુ છે. આ બધું છતાં હવે

એવો સમય આવી ગયો છે, અને તે પાક્યો પણ છે, કે જ્યારે આપણે હવે કાંઈક જુદી જ દૃષ્ટિએ અને કાંઈક જુદી જ ભૂમિકા ઉપર જૈન શ્રુતના પ્રકાશનનું કે નવનિર્માણનું કામ હાથ ધરવું જોઈએ આજની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આપણી મુખ્ય જવાબદારી આ જ છે. એ જુદી દૃષ્ટિ અને જુદી ભૂમિકા શી છે કે જેને લીધે આપણી વારસાગત સંકુચિતતાની ખામી દૂર થાય અને આપણે જગેલી નવચેતનાને સંતોષી પણ શકીએ. એ હવે સંક્ષેપ-માં વિચારીએ

તૈયાન ભૂમિકાનો ઉપયોગ કરી લઈએ

આપણે પ્રથમ ભૂમિકાને જોઈએ જૈન શ્રુતને લગતું જે કામ જે દૃષ્ટિએ કરવું પ્રાપ્ત છે તેની સાધનસામગ્રી એ જ આપણી ભૂમિકા છે પહેલાં પણ આવી સામગ્રી ન હતી કે સર્વથા અજ્ઞાત હતી એમ નથી, પણ આજે તેવી સામગ્રી જેટલા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત છે, જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાત છે અને જેટલા પ્રમાણમાં સુલભ છે, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રથમ ન હતી પ્રાપ્ત કે ન હતી સુલભ જે જૈન ભંડારો પૂર્ણપણે અવગાહવામાં આવ્યા ન હતા અને જેમાં આ હશે, તે હશે એવી ધારણા સેવાતી હતી, લગભગ તે બધા ભંડારો હવે અથેતિ જોવાઈ ગયા છે અને તેમાંથી બધી સામગ્રી એકત્ર કરવામાં આવી છે સભવ હોય તેટલા જૂના સમયની જૂનામાં જૂની હસ્તલિખિત તાડપત્ર અને કાગળની પ્રતિઓ આજે આપણી સામે છે. જૈન શ્રુત સાથે અનિવાર્ય સંબંધ ધરાવતી અને તેના સંપાદન-પ્રકાશનમાં કીમતી ફાળો આપે તેવી બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ શ્રુતની સામગ્રી પણ અનેક રૂપે આજે સર્વથા સુલભ છે પાલિ પિટકો, મહાયાની સાહિત્ય, એના યુરોપીય ભાષાઓમાં અને દેશી ભાષાઓમાં થયેલાં ભાષાન્તરો, એના ઉપર થયેલ બીજાં અનેક ક્રોધાદિ કામો અને એમાંથી નીપજેલું તેમ જ વિકસેલું ચીની, જાપાની, બર્મી અને સિલોની સાહિત્ય—એ બધું જાણે આગણામાં હોય એવી સ્થિતિ છે. વેદથી માંડી પુરાણ અને દર્શન આદિ વિષયને લગતા વર્તમાન કાળ સુધીના વૈદિક તેમજ બ્રાહ્મણ પરંપરાના મૂળ ગ્રંથો, તેના ભાષાન્તરો, તે ઉપરનાં વિવેચનો વગેરે બધું જ આપણા આગણામાં છે બૌદ્ધ અને વૈદિક વાદ્મય તેમ જ જૈન શ્રુતનો એટલો બધો નિકટ સંબંધ છે કે તે એકમેકના પૂરક બને છે આ બધું તો છે જ, પણ તે ઉપરાંત જરથુસ્ત્રિયન ધર્મના અવેસ્તા આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોને લગતી પણ બધી સામગ્રી આજે પ્રાપ્ત છે, જેની સાથે જૈન આચારવિચારનો બહુ જૂનો સંબંધ છે

સાહિત્ય મામલો ઉપરાંત આજે કાર્ય કરી રહે અને કામ લઈ શકાય એવા વિદ્વાનો અને વિદ્યાગ્રહોની પણ આપણી પામે હીક હીક સંપત્તિ છે આવી પ્રેરના જૈન ગ્રંથો વિદ્વાનોને વશમાં ન લઈએ તોપણ એક્ટીવી જૈન આધુસંસ્થામાં ગુપ્તમાર્ગથી પણ ઉચ્ચ કોટિની ચોગ્યતા ધરાવનારા લાગીએ છે જે નામગંધગુ માટે વ્યવસ્થાની જાગૃતિ એમની જૈન શ્રુત પ્રત્યેની લક્ષિત, રોગને પગપગળ મળેતો આચાર-વિચારનો વાગ્ધો અને એમની સઘ ઉપગતી વાગ્ધય એ અધુ ગદ્ય કીમતી છે આ સિવાય આ દેશ અને પગ-દેશમાં એના અનેક વિદ્વાનો અધ્યાપકો અને મનોરંજક ડૉલેજ, યુનિવર્સિટી તેમ જ રીસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આદિમાં કાન કરી ગયા, જેમને જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જૈન શ્રુતના અંપાદનમાં, તેના પ્રદર્શનમાં અને તેને વગતા વિવેચન આદિમાં જિજ્ઞાસા ઊભી થયે છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણે ઇંગ્લીશ અને લઈ ગઈએ તો તેઓ પ્રસ્તુત કાર્યમાં થાકુ કીમતી નફા પણ કરી શકે તેમ છે સપાદન-પ્રદર્શનને વગતી આ જાગૃતિ જાણે પહેલાં કદી ન હતી તેવી કાળક્રમે નિર્માઈ છે. એનો ઉપયોગ જૈન શ્રુતના નવચરકોમાં કરવો એ આપણુ દૃષ્ટિબિંદુ રાઈ ને

નિજાંજાને મતોપવાની દૃષ્ટિ ગમીએ

આપણે જે અપાદન, પ્રદર્શન, વિવેચન અને નિર્માણ કરવા ઇંગ્લીશ, તેની પાછળ કઈ દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ એ વિચારવું ચોગ્ય ગણાશે પહેલાં જે જૈન શ્રુત માત્ર જૈન પગપગમાં અભ્યાસનો વિષય હતું, અને તે પણ ધર્મ કે શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિએ, તે જૈન શ્રુત આજે જૈન પગપગ ઉપરાંત અન્ય પગપગ-ઓમાં પણ નિજાસાનો વિષય બન્યું છે સફલતી માડી ડૉલેજ, યુનિવર્સિટી અને રીસર્ચને લગતી મર્યાદાઓમાં એનું ક્ષેત્ર વિસ્તર્યું છે ભાગ્ય અને ભારતની બહાર, ન્યા દેશો ત્યાં, અન્ય પ્રાચીન સાહિત્યની પેઢે જૈન પ્રાચીન વાહ્ય તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ગયું છે, ને આપણે ન જાણીએ તેવી રીતે અનેક સ્થાનોમાં જૈનેતરો અને વિદેશીઓ પણ એ વાહ્યને લગતું ઘણું કામ કરી રહ્યા છે એજ રીતે પોતાની હોય પણ જૈન પગપગના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં એ વિશે કાઈ ને કાઈ કરી રહ્યા છે આમ હોવા છતાં આજની વિસ્તરતી નિજાસાને દરેક રીતે સતોળે એની દૃષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવચરકોનું કરવું આવશ્યક છે તે માટે ક્ષેત્રોમાં પોતાના જૂના પૂર્વગ્રહો શિથિલ કરવા જોઈએ સૂતકાર્યમાં મોખરે જિલા રહી નકે એવા લાગીવર્ગે આ કાર્યમાં પોતાનો પૂરો સાથ આપવો ઘટે દરેક ચોગ્ય વિદ્વાન કે લાગી પોતાને ભાગે આવતું અને પોતે કરી શકે તેવું કામ પોતાને ઇષ્ટ સ્થાને રહીને પણ કરી શકે એવી દૃષ્ટિથી કામની વહેચણી

થવી ધટે. આ કામ કોઈ અમુક ફિરકાનું જ છે કે અમુક ગચ્છની અમુક વ્યક્તિ જ કામ કરે છે કે અમુક સંધ જ તેમાં રસ લે છે, તેથી તેની સાથે આપણે શી લેવા દેવા ?—એવી કાળજૂની સંકુચિતતાને ખ ખેરી છેવટે આ બધું કાર્ય કોઈ એકનું નથી પણ સહુનું છે, છેવટે અમુક ગણીગાંડી વ્યક્તિઓ તો મુખ્ય ભાગ લે જ, તો આપણે પણ શા માટે ન લઈએ ? વગેરે ઉદાત્ત ભાવના દ્વારા હાર્દિક સહકાર આપવા પૂરતી દષ્ટિ શુ ગૃહસ્થોમાં કે શુ ત્યાગીઓમાં આવશ્યક છે; અને એ દષ્ટિથી કામ કરીએ તો મને લાગે છે કે જૈન શ્રુતનું ધારેલું નવસંસ્કરણ કોઈ અનેરો જ રંગ લે । પછી તો એવું અવશ્ય બનવાનું કે ન્યાં ન્યાં શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓનું અધ્યયન-સંશોધન થતું હશે ત્યાં સર્વત્ર જૈન વાઙ્મયનું સ્થાન અનિવાર્યપણે હશે તેથી આપણી દષ્ટિ એવી હોવી જોઈએ કે સાધારણ અને ઉચ્ચ કેટિના વિદ્વાનોને સતોષી શકે, એમની માગણીઓને પૂરી કરી શકે તે રીતે અને તે દષ્ટિથી જૈન શ્રુતનું નવસંસ્કરણ થાય.

જવાબદારી અદા કરવાનો સમય

જૈન શ્રુત પ્રત્યેની આજની આપણી જવાબદારી આ છે, અને તે પૂરી કરવાનો સમય પાક્યો છે કાળબળ આપણી સાથે છે સાધનો અપરિમિત છે આ બધું જોતા મને એમ નિશ્ચિતપણે લાગે છે કે હવે આપણે માત્ર ચોકા-બહ ન રહેતા વિશાળ દષ્ટિ કેળવી આપણી જવાબદારી અદા કરીએ.

—જૈન ‘પર્યુષણાક’, શ્રાવણ ૨૦૦૮.

કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ

[૩૪]

કલ્પસૂત્રમાં અને નીર્ગકરોની યજ્ઞનકથાના અંગો છે, તેમ જ એમાં ભગવાન મદાસીરના આધુર્ધમાના પ્રમુખ અધિવેશની યાદી પણ છે, છતાં કલ્પસૂત્રની પ્રતિષ્ઠા અને એના વાચન અને શ્રવણનો મહિમા મુખ્યપણે એમાંના ભગવાન મદાસીરના યજ્ઞનભાગને લીધે છે ભગવાન ટિગબર, સ્થાનક-વામી અને મેતાબર એ ત્રણે દિગ્દિકાને એકસરખી ગતિ પૂન્ય અને શ્રદ્ધે છે, તેમ જ ન્યાય પશુસાણુ યજ્ઞનક્ષણીનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે કલ્પસૂત્રનું નામ મેતાબર પર પરામા નેતુ મેર મેર અને આખાકાદ દરેકને મુખે સંભળાય છે તેમ જ ન્યાયકવામી કે દિગ્દિકા દિગ્દિકામાં સભળાતું નથી કલ્પસૂત્રમાંની ધણી દલીલો અને અધિવેશપર પાને ટિગબર ન માને તેથી તેઓ કલ્પસૂત્રને ન વાચે કે ન સાંભળે એ અમલ નકામ તેના બાબત છે, પણ સ્થાનકવાસીઓ, જેમને કલ્પસૂત્રમાંની એક પણ બાબત અમાન્ય નથી કે તેની સાથે વિરોધ નથી, તેઓ મુખ્ય કલ્પસૂત્ર પ્રત્યે એટલો આદર નથી ધરાવતા જેટલો શ્વેતાબર પશુમણના દિવગોમા એ જ કાગલથી મેતાબર પર પરામા કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ અનિવાર્ય લેખાય છે અને તે ભાગે આદર, આડબર તેમ જ નિયમ-પૂર્વક વાંચતું લેવાય છે ત્યારે ન્યાયકવામીઓમાં કલ્પસૂત્રનું વાચન-શ્રવણ પશુમણના દિવગોમા પણ અનિવાર્ય નથી અને દેખાદેખીથી કોઈ ક્યારેક ક્યાં વાંચે તો એની પાછળ એટલો દેખાય, આડબર કે અર્થ નથી થતો આ ગતિ આપણે લેવા જઈએ તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વિશે જે કોઈ વિચારવું થયે છે તે સામાન્ય રીતે સકલ જૈન પરપરાને ઉદ્દેશીને વિચારવાનું પ્રાપ્ત હોવા છતાં ખરા રીતે અથવા મુખ્ય રીતે શ્વેતાબર પરપરાને ઉદ્દેશીને જ વિચારવાનું અત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે

કલ્પસૂત્રના વાચન અને શ્રવણનો ઉદ્દેશ્ય ક્યારે, કયા સ્થાનમાં, કેવા સભેગોમાં અને કેવી રીતે થયો એ વિશે અહીં આજે કોઈ અર્થવા ઇચ્છતો નથી આજે તો એ વાચન-શ્રવણની ધારાગગા કયા મૂળભાષી શરૂ થઈ, કોને આધારે આજ સુધી ચાલી આવે છે તે વિશે જ સમીક્ષક દષ્ટિએ કોઈક

વિચારવા ધારુ છું' કલ્પસૂત્રના વાચન-શ્રવણના પ્રવાહનું મૂળ આધ્યાત્મિક લક્ષિત છે. આધ્યાત્મિક લક્ષિત એટલે જેણે પોતાના જીવનમા સદ્ગુણો વિકસાવી જીવન તન્મય કર્યું હોય એવા મહાપુરુષનો આદર્શ નજર સામે રાખી, તેવા ગુણો જીવનમા પ્રગટાવવાની તાલાવેલી અથવા આડે રસ્તે દોરાર્ધ જવાય એવા પ્રસંગોથી ઓછામાં ઓછુ તેવા ગુણો દ્વારા પ્રતિદ્વિષ્ટ સચેત કે નિમગ્ન રહેવાની તમન્ના કલ્પસૂત્રમાં મુખ્ય પાત્ર ભગવાન મહાવીર છે તેમણે એ પ્રકારનું જીવન સાધ્યાની દરેક જૈનની શ્રદ્ધા છે. તેથી ભગવાનના જીવનનો આદર્શ સામે રાખી, તે દિશામાં આગળ ન વધાય તોય તેથી ઊલટી દિશામાં તણાઈ ન જવાની જૈન કહેવડાવનારની, ખાસ કરી ઉંમરે પહોંચેલ દરેક જૈનની, નેમ છે. આ નેમને કાયમ રાખવા તેમ જ પોષવા માટે જ ભગવાનની જીવનગાથા પૂરી પાડનાર કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ શરૂ થયું, બીજા કોઈ હેતુથી નહિ, તેથી આપણે હવે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે એ વાચન અને શ્રવણ દ્વારા આપણી નેમ કયા લગી સધાતી આવી છે અને અભ્યસરે કેટલી હદે સધાય છે? જો એ નેમ સધાતી ન હોય તો એનાં શા કારણો છે અને તે દૂર કરવા શક્ય છે કે નહિ? જો શક્ય હોય તો તે કઈ રીતે?

આટલું તો આપણે પરાપૂર્વથી જોતા જ આવ્યા છીએ કે ભગવાનના જીવનની પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન ધીરે ધીરે બીજી વસ્તુઓએ લીધું જીવનની પૂજા જીવનવર્ણન કરનાર કલ્પસૂત્ર પુસ્તક તરફ વળી કાગળ અને શાહી જ સોના-રૂપાથી ન રગાયા પણ પૂઠા, વેષ્ટનો અને દોરીઓ સુધ્ધાએ કીમતી અલંકારો પહેર્યાં, અને તે પણ કલાપૂર્વક પુસ્તકની પૂજા, પુસ્તકના વાચનાર ગુરુવર્ગ તરફ પણ વળી વાચનાર ગુરુ અનેક રીતે પૂજવા લાગ્યા અમુક જાતનો વેશ પહેર્યો એટલે ગુરુ અને જે ગુરુ તેને તો બીજી કોઈ પણ કસોટી વિના વાચવાનો અધિકાર જે વાચવાનો અધિકારી, તે પાટે બેસે અને પૂજાય આ રીતે મૂળમા આધ્યાત્મિક લક્ષિત પોષવા યોગ્યેલ સાધનની પૂજા ને પ્રતિષ્ઠા ધીરે ધીરે એટલે સુધી વિસ્તરી અને તેની આબુખાબુ એટલા બધા સસ્તાં અને ખર્ચાળ સમારંભો તેમ જ વિધિ-વિધાનો યોગ્યતા છે કે તેને ભેદી, મૂળ નેમ તરફ જવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ એનો વિચાર સુધ્ધા કરવાનું કામ ભારે અધરુ થઈ પડ્યું છે અને અભ્યસરે તો કલ્પસૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ એ વર્ષાકાળની પેઠે એક વાર્ષિક અનિવાર્ય નિયમ થઈ ગયો છે.

લક્ષિત એ જીવનના દરેક ક્ષેત્રને રસમય બનાવનાર તત્ત્વ છે, પણ જ્યાં લગી એ તત્ત્વ સજીવન અને શુદ્ધ હોય ત્યાં લગી જ કાર્યસાધક થાય છે અને

આવતી પરંપરા પ્રમાણે અમુક ગુરુના જ મુખમાંથી એ માન્યતામાં તથાતા વિચાર અને બુદ્ધિનું ખૂન થયું, પદ્માપદ્મી બધાઈ અને તે એટલે સુધી કે કાશી, મથુરા કે ગયામાં શ્રાદ્ધ કે સ્નાન કરાવવા પડ્યાઓ જેમ એક યાત્રી પાછળ પડે છે તેમ ધણીવાર નમો ભાઈ સબ્બસાહુજ એ પદ્મી વંદતા, સ્તવાતા જૈન ગુરુઓ શ્રોતાવર્ગ મેળવવાની ખેચતાણમાં પડ્યા મેં અનેક સ્થળે એ જોયું છે કે એક ઉપાશ્રયમાં ચોમાસુ રહેલ અનેક સાધુઓ કદપસૂત્ર વાંચવાની તક જતી હોય તો તેને મેળવવા અકળ ખટપટો કરતા આવી ખેચતાણ નિઃસ્વાર્થભાવ હોય ત્યા કદી ન જ સંભવે પણ કદપસૂત્રના વાચનના અવિચારી અધિકાર ઉપર ઐકાન્તિક ભાર આપવાનું માત્ર આટલું જ પરિણામ નથી આવ્યું એ અનિષ્ટ બહુ દૂર સુધી પ્રસર્યું છે. એક વાર શ્રાવકોએ માન્ય કે કદપસૂત્ર ન સાંભળીએ તો જીવન અલેખે જાય. જાતે જાતે વચાય ત્યારે શોધો જતિને જ્યાં સાધુઓ પહોંચે નહિ ત્યાં ગમે તેટલે દૂર જતિ પહોંચે જતિઓને ખીજી આવક કશી ન હોય તોય તેમને વારતે કદપસૂત્ર એ કામધેનુ સાધુ વિનાના સેકડો ક્ષેત્ર ખાલી, ત્યાં જતિઓ પહોંચે એમને પાકી આવક થાય શ્રાવકોને ક્યાં જોવું છે કે આધ્યાત્મિક જીવન સંભળાવનાર આ હેલછખીલા જતિ મહારાજ પૈસા ક્યાં વાપરે છે ? જીવન કેમ ગાળે છે ? એ તો જાને છે કે કદપસૂત્ર સાંભળ્યું એટલે જન્મારો લેખે પૈસા આપણે તો સદ્બુદ્ધિથી આધ્યા છે લેનાર પોતાનું કરમ પોતે જાણે ! આમરજાદી લોકોના જેવી ગાડી આવક ભક્તિ આજે અનેક કુપથગામી જતિવાડોઓને ગોસાઈઓની પેઠે નભાવી રહી છે આ તો નિસ્વાર્થતાની શુદ્ધ ભક્તિમાંથી ચાલી જવાનું પરિણામ થયું, જે આજે આપણી સામે એક મહાન અનિષ્ટ તરિકો ઊભો છે, પણ એથીયે વધારે ઘાતક પરિણામ તો ભક્તિમાંથી બુદ્ધિજીવન જવાને લીધે આવ્યું છે

ક્યાં ભગવાનના સર્વક્ષેત્રસ્પર્શી આધ્યાત્મિક જીવનની વિશાળતા અને ક્યાં તેને સ્પર્શી અનેક દષ્ટિબિન્દુઓથી સમાજ સામે વિવિધ પ્રશ્નો છણી એ જીવનને સદાકાળ માટે આકર્ષક બનાવવાની કળાની ઊણપ ! આખો સમાજ દાંઈ આધ્યાત્મિક અધિકાર ધરાવી શકે જ નહિ તેને તો પોતાના વ્યવહાર-ક્ષેત્રમાં, સામાજિક જીવનમાં એ આદર્શજીવનમાંથી સમુચિત પ્રેરણા મળવી જોઈએ એક બાલુ સામાજિક જીવનમાં પ્રેરણા આપવાનું કામ વિચારની ખામીને લીધે બધું પડ્યું અને ખીજી બાલુ મ્વાભાવિક આધ્યાત્મિક જીવનનો અધિકાર ન હતો, એટલે સેકડો ગુરુઓએ દર વર્ષે કદપસૂત્રનું શ્રવણ કરાવવા છતાં સમાજ તો સમસ્યાઓના અધારમાં જ વધારે ને વધારે ગળડતો ગયો.

જે ભગવાનના જીવનમાંથી માણસને અનેક દિશાઓમાં વિચાર કરતો બનાવી શકાય તે જ જીવનના યત્રવત્ બનેલા વાચનના ચીલા ઉપર ચાલતા ચાલતાં વાચનાર પોતે અને શ્રોતાવર્ગ બંને એક એવા સંકુચિત દષ્ટિબિન્દુના જાળામાં અને કાલ્પનિક તત્ત્વજ્ઞાનમાં સપડાઈ ગયા કે હવે એની ગાંઠમાંથી છૂટવાનું કામ તેમને માટે ભારે થઈ ગયું છે, અને વળી બુદ્ધિદ્રોહ એટલે સુધી વધ્યો છે કે જો કોઈ એ પકડમાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે તો એને ધર્મભ્રષ્ટ કે નાસ્તિકતા કહેવામાં આવે છે !

કલ્પસૂત્રની યોગેર માત્ર વાચનારાઓના જ સ્વાર્થનું આવરણ નથી પથરાયું, પણ શ્રોતાઓએ સુધ્ધા એની પાછળ લક્ષ્મી, સતતિ, અધિકાર અને આરોગ્યના આશામોદકો સેવ્યા છે અને અત્યારે પણ એ મોદકો વાસ્તે હજારો રૂપિયા ખર્ચ્યાં છે આ રીતે ઉપરથી ઠેઠ નીચે સુધી, જ્યાં નજર નાખો ત્યાં, કલ્પસૂત્રના વાચન-શ્રવણનો મૂળ આત્મા જ હણાયેલો છે પ્રશ્ન થાય છે કે ત્યારે કોઈ રસ્તો છે ? જવાબ સ્પષ્ટ છે બુદ્ધિ અને હિમત વાસ્તે રસ્તા અનેક છે. વળી તેમાંથી નવા રસ્તા પણ નીકળી શકે હું અત્યારના વિચારક વર્ગ વાસ્તે જે માર્ગ જોઉં છું તે નમ્રપણે જણાવી દેવા પણ ઇચ્છું છું. એનાથી વધારે સારો માર્ગ શોધી તેને અનુસરવાની સૌને સ્વતંત્રતા છે જ

(૧) સાધુ, જતિ કે પડિત સામે બ્યકિતશઃ દ્વેષ કે તિરસ્કાર જરા પણ સેવ્યા સિવાય, જ્યાં બુદ્ધિશત્ય અને શુદ્ધિવિહોન વાચન-શ્રવણની નિર્જીવ પ્રણાલી ચાલુ હોય ત્યાં નિર્ભય વિચારકોએ તેમાં જરાય ભાગ ન લેવો

(૨) બુદ્ધિના વિવિધ પ્રદેશોને સ્પર્શ કરે અગર ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દષ્ટિએ જીવનકથા ચર્ચે અને તે પણ સીધી કે આડકતરી રીતે કોઈ પણ જાતની દાન, દક્ષિણા કે ચડાવો સ્વીકારવાની વૃત્તિ વિના જ, તેવે સ્થળે, પછી વાચનાર સાધુ હોય, યતિ હોય કે ગૃહસ્થ હોય, આદરપૂર્વક ભાગ લેવો

(૩) આધ્યાત્મિકતાની શુષ્ક ચર્ચામાં સામૂહિક દષ્ટિએ ન પડવું અને સામાન્ય રીતે જેવો સમાજનો અધિકાર દેખાય છે તે જ અધિકારને ધ્યાનમાં રાખી દંભ ન પોષાય એવી રીતે પ્રામાણિકપણે વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય અગર વિશ્વીય પ્રશ્નો વિશે અભ્યાસ તેમ જ તટસ્થતાભરેલી ચર્ચાઓ વાસ્તે બંધી શક્ય ગોઠવણ કરવી અને પશુસણના દિવસોનો ઉપયોગ એક જ્ઞાન અને શાંતિના સાપ્તાહિક સત્ર તરીકે કરવો

(૪) ન્યાં યોગ્ય અને નિઃસ્વાર્થ વિચારકો મેળવવાની મુશ્કેલી હોય અને છતાંય બુદ્ધિની જાગૃતિ કરવી હોય ત્યાં એ દિવસોમા અમુક જાતનાં પુસ્તકો મેળવી તેનું જાતે અગર સામૂહિક વાચન કરવું એવાં પુસ્તકોમાં મુખ્યપણે ધાર્મિક પર્વને અનુરૂપ જીવનકથાઓનો સમાવેશ થાય. શુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, ઇસુ અને તેમને પથે ચાલેલા અનેક સતોની સાચી જીવન-કથાઓ વાચવી ભગવાન મહાવીરના વ્યાપક અને વિશુદ્ધ જીવનના ઉપાસકે ન્યાં ન્યાં વિશુદ્ધિ અને સદ્ગુણની વૃદ્ધિ દેખાય ત્યાંથી ગુણદષ્ટિએ તેનો અભ્યાસ કરી, ભગવાનના જીવનને અનેકાંનદષ્ટિએ જોવાની શક્તિ કેળવવી

કોઈ પણ વિચારકને કલ્પસૂત્ર કે તેના વાચન-શ્રવણ પ્રત્યે વિદ્વેષ કે અણુગમે હોઈ જ ન શકે નિર્જીવતા અને અનુપયોગિતા પ્રત્યેનો અણુગમે ગમે તેટલો ખાળવા યત્ન કરીએ તોય તે પ્રગટયા વિના રહે જ નહિ ખરું જીવન જૈનત્વમા છે, તેથી જૈનત્વનો જીવન સાથે મેળ જ હોવો જોઈએ, વિરોધ નહિ. આ કારણથી ભગવાનની જીવનકથાના વાચન-શ્રવણ નિમિત્તે બુદ્ધિની બધી શાખાઓનો વિકાસ ખનતે પ્રયત્ને કરવાનો યુવકોનો ધર્મ છે

અરવિંદ કે ટાગોર, ગાંધીજી કે મશરૂવાળા જેવાના જીવનરૂપશી વિચારો વાચનાર અને વિશાળ તેમ જ ભવ્ય જીવંત આદર્શોમાં વિચરનાર યુવકને, એકઠો ઘૂંટાવે તેવી ધૂળી નિશાળ જેવી પોષાળમા ગોંધાઈ રહેવાનું કહેવું એ કેવળજ્ઞાન અને અનેકાંતની ભક્તિનો પરિહાસ માત્ર છે એક વાર વિચારકોએ નિર્ભયપણે પણ વિવેકથી પોતાનું કામ શરૂ કર્યું કે પત્રી એ જ પોષાળોમાં આપોઆપ વાતાવરણ બદલાવા લાગશે કન્યા નાલાયકને વરવા ના પાડે તો શ્રીમંતના ઊંકરાઓને પણ લાયકાત કેળવવી જ પડે છે એ ન્યાયે ઊંકરી-ઓને પણ સૌદર્ય ઉપરાંત લાયકાત કેળવવી પડે છે એટલે જે જીવાનો ચોમેર પ્રકાશ પ્રસારવા ઇચ્છતા હોય તેમણે આ કલ્પસૂત્ર પ્રત્યેની પરપરાગત ભક્તિનો સુદર ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ

જૈન દષ્ટિએ પ્રજ્ઞાચર્યવિચાર

[૩૫]

જૈન દષ્ટિનું સ્વપ્રકાશકરણ

પ્રજ્ઞાચર્યને લગતી કેટલીક બાબતો ઉપર જૈન દષ્ટિએ વિચાર કરીએ. તે પહેલાં ' જૈન દષ્ટિ એટલે શું ' તે બાબતી લેવું જરૂરનું છે એથી જૈન ધર્મના વહેણની મૂળ દિશા સમજવાની સરળતા થશે.

માત્ર તત્ત્વજ્ઞાન કે માત્ર આચારમા જૈન દષ્ટિ પૂર્ણ થતી નથી એ તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર ઉભયની મર્યાદા સ્વીકારે છે કોઈપણ વસ્તુને (પછી તે જડ હોય કે ચેતન) તેની બધી બાબતોનો વાસ્તવિક સમન્વય કરવો એ અનેકાંતવાદ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂળ પાયો છે, અને રાગદ્વેષના નાનામોટા દરેક પ્રસંગોથી અલિપ્ત રહેવારૂપ નિવૃત્તિ એ સમગ્ર જૈન આચારનો મૂળ પાયો છે. અનેકાંતવાદનું કેન્દ્ર મધ્યસ્થતામા છે અને નિવૃત્તિ પણ મધ્યસ્થતામાથી જ જન્મે છે, તેથી અનેકાંતવાદ અને નિવૃત્તિ એ બન્ને એકબીજાના પૂરક અને પોષક છે એ બન્ને તત્ત્વ જેટલે અંશે સમગ્ર્ય અને જીવનમા ઊતરે તેટલે અંશે જૈન ધર્મનું જ્ઞાન અને પાલન થયું કહેવાય.

જૈન ધર્મનું વહેણ નિવૃત્તિ તરફ છે નિવૃત્તિ એટલે પ્રવૃત્તિની વિરોધી બીજી બાજુ પ્રવૃત્તિનો અર્થ રાગદ્વેષના પ્રસંગોમા ઝપટાવવું જીવનમા ગૃહસ્થાશ્રમ એ રાગદ્વેષના પ્રસંગોના વિધાનોનું કેન્દ્ર છે તેથી જે ધર્મમા ગૃહસ્થાશ્રમનું વિધાન કરવામા આવ્યું છે તે પ્રવૃત્તિધર્મ અને જે ધર્મમા ગૃહસ્થાશ્રમનું નહિ પણ માત્ર ત્યાગનું વિધાન છે તે નિવૃત્તિધર્મ જૈન ધર્મ એ નિવૃત્તિધર્મ હોવા છતાં તેના પાલન કરનારાઓમા જે ગૃહસ્થાશ્રમસ્થ વિભાગ દેખાય છે તે નિવૃત્તિની અપૂર્ણતાને લીધે સર્વોંશે નિવૃત્તિ મેળવવા અસમર્થ વ્યક્તિઓ જેટલેટલા અંશોમા નિવૃત્તિ સેવે તેટલેટલા અંશોમા તેઓ જૈન છે જે અંશોમા નિવૃત્તિ સેવા ન શકે તે અંશોમા પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વિવેક-દૃષ્ટિથી તેઓ પ્રવૃત્તિ ગોઠવી લે, પણ એ પ્રવૃત્તિનું વિધાન જૈન શાસ્ત્ર નથી કરતું, તેનું વિધાન તો માત્ર નિવૃત્તિનું છે તેથી જૈન ધર્મને વિધાનની દષ્ટિએ

એકાશ્રમી કહી શકાય તે એકાશ્રમ એટલે બ્રહ્મચર્ય અને સન્યાસ આશ્રમના એકીકરણરૂપ ત્યાગનો આશ્રમ

આ જ કારણથી જૈનાચારના પ્રાણભૂત ગણાતાં અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો પણ વિરમણ (નિવૃત્તિ) રૂપ છે. ગૃહસ્થના અણુવ્રતો પણ વિરમણરૂપ છે. ફેર એટલો કે એકમાં સર્વાંશે નિવૃત્તિ છે અને બીજામાં અઘ્વાંશે નિવૃત્તિ છે તે નિવૃત્તિનું મુખ્ય કેન્દ્ર અહિંસા છે હિંસાથી સર્વાંશે નિવૃત્ત થવામાં બીજા બધા મહાવ્રતો આવી જાય છે હિંસાના પ્રાણધાતરૂપ અર્થ કરતાં જૈન શાસ્ત્રમાં તેનો અર્થ બહુ જ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક છે. બીજો કાઈ જીવ દુભાય કે નહિ, પણ મલિન વૃત્તિમાત્રથી પોતાના આત્માની શુદ્ધતા હણાય તો તે પણ હિંસા. આવી હિંસામાં દરેક જાતની સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ પાપવૃત્તિ આવી જાય છે અસત્ય ભાષણ, અદત્તાદાન (ચૌર્ય), અબ્રહ્મ (મૈથુન અથવા કામાચાર) કે પરિગ્રહ એ બધાની પાછળ કાં તો અજ્ઞાન અને કાં તો લોભ, ક્રોધ, કુતૂહલ કે ભયાદિ મલિન વૃત્તિઓ પ્રેરક હોય છે જ તેથી અસત્યાદિ બધી પ્રવૃત્તિઓ હિંસાત્મક જ છે એવી હિંસાથી નિવૃત્ત થવું એ જ અહિંસાનું પાલન, અને તેવા પાલનમાં સહેજે બીજા બધા નિવૃત્તગામી ધર્મો આવી જાય છે જૈન ધર્મ પ્રમાણે બાકીના બધા વિધિનિષેધો એ ઉક્ત અહિંસાના માત્ર પોષક અંગો જ છે

ચેતના અને પુરુષાર્થ એ આત્માના મુખ્ય બળો છે તે બળોનો દુરુપયોગ અટકાવવામાં આવે તો જ તેમને સદુપયોગની દિશામાં વાળી શકાય. આ કારણથી જૈન ધર્મ પ્રથમ તો દોષવિરમણ (નિષિદ્ધત્યાગ)રૂપ શીલનું વિધાન કરે છે, પણ ચેતના અને પુરુષાર્થ એવા નથી કે તે માત્ર અમુક દિશામાં ન જવારૂપ નિવૃત્તિમાત્રથી નિષ્ક્રિય થઈ પડ્યા રહે તે તો પોતાના વિકાસની ભૂખ ભાગવા ગતિની દિશા શોધ્યા જ કરે છે આ કારણથી જૈન ધર્મે નિવૃત્તિની સાથે જ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ (વિહિતઆચરણરૂપ ચારિત્ર)ના વિધાનો પણ ગોઠવ્યાં છે તેણે કહ્યું છે કે મલિન વૃત્તિથી આત્માનો ધાત ન થવા દેવો અને તેના રક્ષણમાં જ (સ્વદયામાં જ) સુદ્ધિ અને પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરવો. પ્રવૃત્તિના એ વિધાનમાંથી જ અસત્ય ભાષણ, બ્રહ્મચર્ય, સંતોષ આદિ વિધિમાર્ગો જન્મે છે આટલા વિવેચન ઉપરથી એ જણાશે કે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે કામાચારથી નિવૃત્તિ મેળવવી એ અહિંસાનો માત્ર એક અંશ છે અને તે અશનું પાલન થતાં જ તેમાંથી બ્રહ્મચર્યનો વિધિમાર્ગ નીકળી આવે છે. કામાચારથી નિવૃત્તિ એ બીજા છે અને બ્રહ્મચર્ય એ 'તેનું' પરિણામ છે.

લગવાન મહાવીરનો ઉદ્દેશ ઉપર કહેલા નિવૃત્તિધર્મનો પ્રચાર છે. તેથી તેમના ઉદ્દેશમા જાતિનિર્માણ, સમાજસંગઠન, આશ્રમવ્યવસ્થા આદિને ધ્યાન નથી લોકવ્યવહારની ચાલુ ભૂમિકામાથી ગમે તે અધિકારી પોતાની શક્તિ-પ્રમાણે નિવૃત્તિ લે અને કેળવે, તેમ જ તે દ્વારા મોક્ષ માધે એ એક જ ઉદ્દેશથી લગવાન મહાવીરના વિધિનિષેધો છે તેથી તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો કે લગ્નસંસ્થાનો વિધિ ન જ હોય એ સ્વાભાવિક છે લગ્નસંસ્થાનું વિધાન ન હોવાથી તેને લગતી બાબતોના વિધાનો પણ જૈનાગમોમા નથી, જેમકે વિવાહ કરવો, તે અમુક ઉમરે કરવો અને અમુક ઉમરે ન કરવો, સ્વયંવર પદ્ધતિએ કરવો કે બીજી પદ્ધતિએ કરવો, એક પુરુષ એક જ સ્ત્રી કરે કે વધારે પણ કરે, એક સ્ત્રીને પતિ એક જ હોય કે વધારે હોય, વિધવા પુનર્વિવાહ કરે કે નહિ અને કરે તો કઈ મર્યાદામા, અમુક ઉમર સુધી જ કુવારા રહેવું યોગ્ય છે અને પછી નહિ, તેમ જ વિવાહિત સ્થિતિમા પણ વિષયમેવનની અમુક મર્યાદા હોવી જોઈએ, ‘ઋતૌ માર્યામુપેચાત્’ એ વિધાન કે તેના ઉલ્લંઘનમા પાપ—વગેરે

દરેકનો સરખો અધિકાર નહિ હોવાથી લોકપ્રવૃત્તિના નિયમો સિવાય લોકસંગ્રહ અને લોકવ્યવસ્થા ન ચાલે અને ન નમે, એ વાત દીવા જેવી છતાં તેમા લગવાન મહાવીર ન પડ્યા. એનું કારણ એ છે કે તેમને મન તદ્દન અપૂર્વ, લોકોત્તર અને આપવા જેવી વસ્તુ ત્યાગ જ હતી. ભોગ તો દરેક લોકો પોતે જ, સાધી લે છે અને તેના વ્યવસ્થા ધડી કાઢે છે આવી વ્યવસ્થાના શાસ્ત્રો તે કાળે પણ, હતા અને પાછળથી પણ બન્યા તેવા શાસ્ત્રોને જૈન પરપરા લૌકિક શાસ્ત્રો કહે છે, અને નિવૃત્તિપ્રધાન જૈન શાસ્ત્રોને લોકોત્તર (આધ્યાત્મિક) શાસ્ત્રો તરીકે વર્ણવે છે જૈન ધર્મ અને જૈન શાસ્ત્રોની લોકોત્તરતા પ્રવૃત્તિથી અલગ ગહેવામાં છે આ કારણથી પ્રાચીન જૈનાગમો આપણને ગૃહસ્થની ભોગમર્યાદાના દશા, જ નિયમો, પૂરા પાડતા નથી તેથી ઊલટું, જૈન સંસ્થા એ મુખ્યપણે ત્યાગીઓની સંસ્થા હોવાથી અને તેમા ઓછાવત્તા પ્રમાણમા ત્યાગ લેનાર વ્યક્તિઓનું મુખ્ય ધ્યાન હોવાથી અહમચર્યને લગતી પુષ્કળ માહિતી મળી આવે છે આ સ્થળે અહમચર્યને લગતા કેટલાક મુદ્દાઓ તારવી તે ઉપર જૈન શાસ્ત્રોના આધારે કાંઈક લખવા ધાર્યું છે તે મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે .

(૧) અહમચર્યની વ્યાખ્યા (૨) અહમચર્યના અધિકારી ત્રીપુરુષો (૩) અહમચર્યના જુદાપણાનો ઇતિહાસ (૪) અહમચર્યનું ધ્યેય અને તેના ઉપાયો

(૫) અહ્યર્થના સ્વરૂપની વિવિધતા અને તેની વ્યાપ્તિ. (૬) અહ્યર્થના અતિચારો (૭) અહ્યર્થની નિરપવાદતા (૮) અહ્યર્થમાં એક ખાસ દષ્ટિ. (૯) અહ્યર્થમાં સાવધ રાખવા માટેની ઉપદેશશૈલી (૧૦) જૈન સૂત્રો અને વિવાદપદ્ધતિ (૧૧) અહ્યર્થનન્ય સિદ્ધિ અને ચમત્કારો (૧૨) કાકા-સાહેબના પ્રશ્નો અને ઉપસહાર

૧ વ્યાખ્યા

જૈન શાસ્ત્રમાં અહ્યર્થ શબ્દની જે વ્યાખ્યાઓ મળે છે પહેલી વ્યાખ્યા બહુ વિશાળ અને સંપૂર્ણ છે એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહ્યર્થ એટલે જીવન-સ્પર્શી સંપૂર્ણ સયમ આ સયમમા માત્ર પાપવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ મૂકવાનો જ—જૈન પરિભાષામા કહીએ તો આસવનિરોધનો જ—સમાવેશ નથી થતો, પણ તેવા સંપૂર્ણ સયમમા શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ક્ષમાદિ સ્વાભાવિક સહવૃત્તિઓના વિકાસનો સુધ્ધા સમાવેશ થઈ જાય છે તેથી પહેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહ્યર્થ એટલે કામક્રોધાદિ દરેક અસહવૃત્તિને જીવનમાં ઉદ્ભવતી અટકાવી શ્રદ્ધા, ચેતના, નિર્ભયતા આદિ સહવૃત્તિઓ—ઉર્ધ્વગામી ધર્મો—ને જીવનમાં પ્રગટાવી તેમાં તન્મય થવું તે

સાધારણ લોકોમા અહ્યર્થ શબ્દનો જે અર્થ જાણીતો છે અને જે ઉપર વર્ણવેલ સંપૂર્ણ સંયમનો માત્ર એક અંશ જ છે તે અર્થ અહ્યર્થ શબ્દની બીજી વ્યાખ્યામા જૈન શાસ્ત્રોએ પણ સ્વીકારેલ છે તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહ્યર્થ એટલે મૈથુનવિરમણ અર્થાત્ કામસગનો—કામાચારનો—અઅહનો ત્યાગ. આ બીજા અર્થમા અહ્યર્થ શબ્દ એટલો બધો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે કે અહ્યર્થ અને અહ્યારી કહેવાથી દરેક જૈન તેનો અર્થ સામાન્ય રીતે એટલો જ સમજે છે કે મૈથુનસેવનથી દૂર રહેવું તે અહ્યર્થ અને જીવનના બીજા અંશોમાં ગમે તેવા અસયમ હોવા છતાં માત્ર કામસગથી દૂરો રહેનાર હોય તે અહ્યારી. આ બીજો અર્થ જ વ્રત-નિયમો સ્વીકારવામા ખાસ લેવાય છે અને તેથી

૧. ‘વ્રતચર્ય સત્યતપોમૃતદયેન્દ્રિયનિરોધલક્ષણમ્ ।’

—સૂત્રકૃતાગ સૂત્ર, શ્રુતસ્કંધ ૨, અધ્ય ૫, ગાથા ૧

‘વ્રતપરિપાલનાય જ્ઞાનામિદ્ધયે કષાયપરિપાકાય ચ ગુરુકુલવાસો વ્રતચર્યમ્ અસ્વાતન્તર્યં ગુર્વધીનત્વ ગુરુનિર્દેશસ્થાયિત્વમિત્યર્થં ચ ।’

—તત્ત્વાર્થમાખ્ય, અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૬

ન્યારે કોઈ ગૃહત્યાગ કરી ભિક્ષુ થાય અગર ધરમાં રહી મર્યાદિત ત્યાગ સ્વીકારે, ત્યારે બ્રહ્મચર્યનો નિયમ અહિંસાના નિયમથી બુદ્ધે પાડીને જ લેવામા આવે છે ?

૨ અધિકારી અને વિશિષ્ટ સ્ત્રીપુરુષો

(અ) સ્ત્રી કે પુરુષ જાતિનો જરાયે ભેદ રાખ્યા સિવાય બન્નેને એકસરખી રીતે બ્રહ્મચર્ય માટે અધિકારી માનવામા આવ્યા છે તે માટે ઉભર, દેશ, કાલ વગેરેનો કશો જ પ્રતિબંધ મૂકવામા આવ્યો નથી આ માટે ધૃતિઓમા બુદ્ધે જ મત બતાવેલો છે તેમા આ જાતના સમાન અધિકારોનો અસ્વીકાર કરેલો છે બ્રહ્મચર્ય માટે જોઈતું આત્મબલ સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને એકસરખી રીતે પ્રગટ કરી શકે છે એ બાબતમા જૈન શાસ્ત્ર અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રનો મત એક છે આ જ કારણથી વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યને પાલન કરનારી અને સ્ત્રીઓમાથી સોળ સ્ત્રીઓ મહાસતી તરીકે એકેએક જૈન ધરમા બાંધીતી

અહિંસા પાળવાની પ્રતિજ્ઞા

૨ ‘તથ જ્વલુ પદમે મન્તે મહવ્વણ પાણાઢવાયાઓ વૈરમણ, સવ્વ મન્તે પાણાઢવાય પન્ચક્કામિ, સે સુહુમ વા વાયર વા તસ વા થાવર વા નેવ સય પાણે અઢવાણ્જ્જા, નેવન્નેહિં પાણે અઢવાયાવિજ્જા, પાણે અઢવાયતે વિ અન્ને ન સમણ્જાણામિ તિવિહ તિવિહેણ મણેણં વાયાણ કાયેણ ન કરેમિ ન કારવેમિ કરંત પિ અન્ન ન સમણ્જાણામિ, તસ્સ મતે પઢિક્કમામિ નિન્દામિ ગરિહામિ અપ્પાણ વોસિરામિ ।’

બ્રહ્મચર્યના પાલનની પ્રતિજ્ઞા

‘અહાવરે ચત્થે મન્તે મહવ્વણ મેહુણાઓ વૈરમણ, સવ્વ મંતે મેહુણ પન્ચક્કામિ, સે દિવ્વ વા માણસ વા તિરિક્કજોણિય વા નેવ સય મેહુણ સેવિજ્જા, નેવન્નેહિં મેહુણ સેવાવેજ્જા, મેહુણ સેવતે વિ અન્ને ન સમણ્જાણામિ, જાવજ્જીવાણ તિવિહ તિવિહેણ મણેણ વાયાણ કાયેણ ન કરેમિ ન કારવેમિ કરતપિ અન્ન ન સમણ્જાણામિ, તસ્સ મતે પઢિક્કમામિ નિન્દામિ, ગરિહામિ અપ્પાણ વોસિરામિ । સે મેહુણે ચત્થિવે પન્નતે ત જહા—દવ્વઓ, ચિત્તઓ, કાલઓ, માવઓ । દવ્વઓ ણં મેહુણે રૂવેસુ વા રૂવસહગણ્ણ વા । ચિત્તઓ ણ મેહુણે ઉદ્દહ્લાણ વા અહોલોણ વા તિરિયલોણ વા । કાલઓ ણ મેહુણે દિવા વા રાઓ વા । માવઓ ણ મેહુણે રાગેણ વા દોસેણ વા—’

છે અને પ્રાત કાળમાં આઘાલવૃદ્ધ દરેક જૈન કેટલાક વિશિષ્ટ સત્પુરુષોનાં નામોની સાથે એ મહાસતીઓનાં^૩ નામોનો પણ પાઠ કરે છે, અને તેઓના સ્મરણને પરમમંગળ માને છે

(આ) કેટલાંક બ્રહ્મચારીઓ અને બ્રહ્મચારિણીઓ બ્રહ્મચર્યજીવનમાં શિથિલ થયાના દાખલા^૪ છે તેમ તેથીયે વધારે આકર્ષક દાખલાઓ બ્રહ્મચર્યમાં અદ્ભુત સ્થિરતા બતાવનાર સ્ત્રીપુરુષોના છે એવાઓમાં માત્ર ત્યાગી વ્યક્તિઓ જ નહિ, પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલી વ્યક્તિઓ પણ આવે છે. બિમ્બિસાર શ્રેણિક રાજાનો પુત્ર લિષ્ઠુ નન્દિષેણુ માત્ર કામરાગને વશ થઈ બ્રહ્મચર્યથી ચ્યુત થઈ બાર વર્ષ ફરી ભોગજીવન સ્વીકારે છે. આષાઢભૂતિ નામક^૫ મુનિએ પણ તેમ જ કરેલુ આર્દ્રકુમાર નામનો રાજપુત્ર બ્રહ્મચર્યજીવનથી^૬ શિથિલ થઈ ચોવીસ વર્ષ સુધી ફરી ગૃહસ્થાશ્રમ તરફ વળે છે; અને છેવટે એકવાર ચલિત થયેલા આ ત્રણે મુનિઓ પાછા બેવડા બળથી બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિર થાય છે આથી ઊલટું, ભગવાન મહાવીરના પટ્ટધર શિષ્ય શ્રીસુધર્મા ગુરુ પાસેથી વર્તમાન જૈનાગમોને ઝીલનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રી જંબૂ નામક વૈશ્યકુમાર પરણવાને દિવસે જ પોતાની આઠ સ્ત્રીઓને, તેઓનું અત્યંત આકર્ષણ છતાં, છોડીને તારુણ્યમાં જ સર્વથા બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારે છે, અને એ અદ્ભુત અને અખડ પ્રતિજ્ઞા વડે આઠે નવપરિણીત બાળાઓને પોતાને-માર્ગે આવવા પ્રેરે છે કાશા નામક વૈશ્યાના પ્રલોભક હાવભાવો અને રસપૂર્ણ-ભોજન છતાં, તેમ જ તેને જ ઘેર એકાન્તવાસ છતાં, નન્દમન્ત્રી સકડાળના પુત્ર સ્થૂલભદ્રે પોતાના બ્રહ્મચર્યને જરાયે આચ આવવા દીધી નહિ અને

૩ મુખ્ય મુખ્ય મહાસતીઓનાં નામો આ છે :

સુલસા, ચંદનબાળા, મનોરમા, મદનરેખા, દમયંતી, નર્મદાસુદરી, સીતા, નંદા, ભદ્રા, સુભદ્રા, ગજમતી, ઋષિદત્તા, પદ્માવતી, અબના, શ્રીદેવી, જ્યેષ્ઠા, સુન્યેષ્ઠા, મૃગાવતી, પ્રભાવતી, ચેલ્લણા, બ્રાહ્મી, સુદરી, ગુકિમણી, રેવતી, કુતી, શિવા, જયંતી, દેવકી, દ્રૌપદી, ધારિણી, પદ્માવતી, પુષ્પચૂલા, પદ્માવતી, ગૌરી, ગાધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા, જલુમતી, સત્યસામા, ગુકિમણી, ચક્ષા, ચક્ષદત્તા, ભૂતા, ભૂતદત્તા, સેના, વેના અને રેના

આ સતીઓના વિશેષ પરિચય માટે જુઓ ભરતબાહુબનિની વૃત્તિ, મૂળપાઠ માટે જુઓ પચપ્રતિકમણુ ભદ્રેસરની સમજાય.

૪. નન્દિષેણુ અને આર્દ્રકુમારના વૃત્તાંત માટે જુઓ ત્રિપટિ મહાવીરચરિત સર્ગ ૬-૭, જંબૂકુમારના અને સ્થૂલભદ્ર તથા-કાશાના વૃત્તાંત માટે જુઓ પરિશિષ્ટ-૫૨, સર્ગ ૨-૩-૮

તેને પ્રભાવે એ કોશાને પાછી બ્રહ્મચારિણી બનાવી જૈનોના પરમપૂજ્ય તીર્થંકરોમા સ્થાન પામેલ મહિસનાથ એ જાતે સ્ત્રી હતા તેઓએ કૌમાર અવસ્થામા પોતાની ઉપર આસક્ત થઈ પરણવા આવેલા છ રાજકુમારોને માર્મિક ઉપદેશ આપી વિરક્ત બનાવ્યા અને છેવટે બ્રહ્મચર્ય લેવરાવી પોતાના અનુયાયી બનાવી ગુરુપદ માટે સ્ત્રીજાતિની યોગ્યતા સાબિત કર્યાની વાત^૫ જૈનોમા ખૂબ જાણીતી છે બાનીસમા તીર્થંકર નેમિનાથે ચોરીમા ફેરા કર્યા પહેલા જ સાગેત્રી અને પછી સાધ્વી થયેલી ગજકુમારી રાજમતીએ ગિરનારની ગુફાના એકાન્તમાં પોતાના સૌન્દર્યને જોઈ બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થતા સાધુ અને પૂર્વાશ્રમના દિયર રથનેમિને બ્રહ્મચર્યમા ગ્રિધર થવા જે માર્મિક ઉપદેશ આપ્યો છે અને તે વડે રથનેમિને પાછા ગ્રિધર કરી હમેશને માટે સ્ત્રીજાતિ ઉપર મુઝાતા ચંચળતા અને અબક્ષાત્વના આરોપને દૂર કરી ધીર સાધકોમા જે ત્રિગિષ્ટ નામના મેળવી છે તે સાબળતા અને વાચતા આજે પણ બ્રહ્મચર્યના ઉમેદવારોને અદ્ભુત ધૈર્ય અર્પે છે બ્રહ્મચારિણી શ્રાવિકા

૫ જુઓ ત્રિપષ્ટિ૦ ચરિત્ર પર્વ ૬, સર્ગ ૬ જ્ઞાતાસૂત્ર મહિસઅધ્યયન પૃ ૧૪૬ થી તથા ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ મહિ' પૃ ૭૦

૬. રાજમતી અને રથનેમિના વૃત્તાત માટે જુઓ ત્રિપષ્ટિ૦ ચરિત્ર પર્વ ૮, સર્ગ ૬, ઉત્તમઅધ્યયનસૂત્ર રથનેમીય અધ્યયન ૨૨ તથા દશવૈમલિકસૂત્ર અધ્યયન ૨,

ગજમતી ઉપર મુગ્ધ થયેલા રથનેમિને તેણે જે જે માર્મિક વચનો કહ્યા છે તેનો સાગ આ પ્રમાણે છે

‘તુ રૂપમાં ભણે વૈશ્રમણ-કુમેર હો, લાલિત્યમા ભણે નળ હો, અરે, ભણે ને સાક્ષાત્ ધન્ડ હો, તોપણ તને હું છત્તુ જ નહિ

‘હે કામી પુરુષ’ તારી ખાનદાની કયા ગઈ? તુ ચાદવકુળનો હોઈને પણ સયમથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને મારી વાછા કરે છે’ આ ક્રૂતા તો તુ મર એ વધારે સાતુ છે. તુ જરા વિચાર તો કર કે તુ અવકષ્ટિજીનો ખાનદાન છે અને હું ભોગરાજની ખાનદાન છું. માટે કુળાગાર ન થઈએ એની તુ સરત ગણ અને સયમમા સ્થિર થા. વળી,

‘ન્યાત્યાં સ્ત્રીઓને જોતા જ તુ આવી રીતે ચલિત થયા કરીશ તો તો તારો સયમ જ નહિ ગ્હે અને તુ વાયુથી કપતા ઝાડની પેઠે હમેશા અસ્થિર જ ગ્લા કરીશ, જે ભોગોને તે તનેલા છે તે તો વમેલા અન્ન મમા છે. તો શુ કોઈ પુરુષ વમેલું અન્ન કદી પણ ખાશે ખરો?’

આ વચનો માલજીને રથનેમિ સયમમા સ્થિર થયા જુઓ દશવૈમલિકસૂત્ર, અધ્યયન ૨

યથા પછી કાશા વેશ્યાએ પોતાને ત્યાં આવેલા અને ચંચળ મનના થયેલા શ્રી સ્થૂલભદ્રના એક ગુરુભાઈને જે શિષ્યામણુ આપી સ્થિર કર્યાની વાત^૭ નોંધાઈ છે, તે પડતા પુરુષને એક ભારે કામ આપે તેવી અને સ્ત્રીજનતિતુ ગૌરવ વધારે તેવી છે પણ આ બધાઓમા સૌથી ચડે તેવો દાખલો વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનો^૮ છે એ બન્ને દમ્પતી પરસ્પર ત્યારથી જ એકશયનશાયી છતાં પોતપોતાની શુકલ અને કૃષ્ણ પક્ષમાં બ્રહ્મચર્ય^૯ પાળવાની પ્રથમ લીધેલ જુદીજુદી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે એમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક આખી જિંદગી અડગ રહ્યા અને હમેશને માટે સ્મરણીય બની ગયા એ દંપતીની દૃઢતા, પ્રથમ દંપતી અને પાછળથી લિશ્તુકજીવનમાં આવેલ બૌદ્ધ લિશ્તુ મહાકાશ્યપ અને લિશ્તુણી ભદ્રાકપિલાની^૯ અલૌકિક દૃઢતાને યાદ કરાવે છે આવાં અનેક આખ્યાનો જૈન સાહિત્યમાં નોંધાયેલા છે એમાં બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થતા પુરુષને સ્ત્રી દ્વારા સ્થિર કરાયાના જેવા ઓળસવી દાખલાઓ છે તેવા ઓળસવી દાખલાઓ ચલિત થતી સ્ત્રીને પુરુષ દ્વારા સ્થિર કરાયાના નથી, અથવા તદ્દન વિરલ છે

૩ બ્રહ્મચર્યના જુદાપણાનો ઇતિહાસ

જૈન પરંપરામા ચાર અને પાંચ યામોના (મહાવ્રતોના) અનેક ઉલ્લેખો મળે છે. સૂત્રોમા આવેલા વર્ણનો^{૧૦} ઉપરથી સમજાય છે કે ભગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરામા ચાર યામો (મહાવ્રતો)નો પ્રચાર હતો, અને શ્રીમહાવીર ભગવાને તેમાં એક યામ (મહાવ્રત) વધારી પચ્યામિક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. આચારાંગસૂત્રમા

૭. જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૪.

૮. જુઓ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીની કથા.

૯ મહાકાશ્યપ અને ભદ્રાકપિલાની હકીકત માટે જુઓ બૌદ્ધ સ્ત્રધનો પરિચય પૃ. ૧૯૦ તથા પૃ. ૨૭૪.

૧૦. 'પચ્છિમવજ્જા, મજ્ઞિમ્મગ્ગા વાલીસ અરિહન્તા મગવતા ચાલજ્જામ ધમ્મં પણ્ણવેતિ । ત જહા (૧) સવ્વતો પાણાતિવાયાઓ વૈરમણ, (૨) એવ મુસાવાયાઓ વૈરમણ, (૩) સવ્વાતો અદિજ્ઞા-દાણાઓ વૈરમણ, (૪) સવ્વઓ વહિદ્દાદાણાઓ વૈરમણ । (આમા ચાર યામોનો ઉલ્લેખ છે)

પ્રત્યેકના પાત્ર પાત્રની પાત્ર મંત્રના કે એની આપના દત્તેના એમ સામે છે કે પણ
અમલી પર પાત્ર પાત્ર દેખાઈને મંત્રના આપના અર્થ એમ ચર્ચા કે ક્રાઈ જમાનામાં
જેન પર પાત્રમાં (૧) દિવસનો ત્યાગ, (૨) અમલનો ત્યાગ અને (૩) પરિવ્રજનો
ત્યાગ એમ ત્રણ પાત્રના દત્ત પાત્ર એમ મોર્ચનો ત્યાગ ઉમેર્યા ત્રણના
કે જે પાત્ર દત્ત, અને તે ક્રાઈકરના ત્યાગનો ત્યાગ નમાની અમલનો
અમલીને આપના પાત્ર પાત્ર ક્યાં આ મંત્રે અમલનો મદારીને અમલની
અને એમના જે અમલ ઉપર આપેનું અમલનું લુપ્તપાત્ર દત્તપર પાત્રના ત્રણી
જે જે અમલ પાત્ર કે અમલ પાત્રના દત્ત તે અમલે પાત્ર પાત્રના તે પાત્રનું
પાત્ર દત્ત, કમ એ અમલના વિષયનું અને અમલ મુમત્તો આ મંત્રે અને
પાત્રનામે પરિવ્રજનો અમલ પેના, અને પરિવ્રજનો ત્યાગ કરતા જે તે
ત્યાગનો પાત્ર ત્યાગ સાથે પાત્ર અર્થ કરતા પાત્રનાય ત્રી પરપરા મુધી તે
ક્રાઈકરના ત્યાગ પરિવ્રજનો ત્યાગમાં જે આ રીતે કરતા અને એથી એનું લુપ્ત
વિધાન નદિ પાત્ર પાત્ર આમ ક્રાઈકરના ત્યાગના લુપ્ત વિધાનને અભાવે
ક્રાઈકરના અમલનું મંત્રિણ આપ્યું અને કરવાક તે એવા અનિષ્ટ
દત્ત કરવાક પાત્ર પાત્ર એથી જે અમલનો મદારીને પરિવ્રજનામ
અમાલ પાત્રના ક્રાઈકરના ત્યાગનો પાત્ર એક આમ મદારીને તરીકે લુપ્ત ઉપદે
શો નદિ અમલનો મદારીને પાત્રનામે અર્થનો ઉપદેશ કર્યો ત્યારે
પાત્રનાય ત્રી પરપરાના કરવાક અમાલને એમ વિગેધ બતાવ્યો, અને
પાત્રનાય ત્રી પરપરાના ક્રાઈકરના આ વિષય ખૂબ ચર્ચાઓ પણ ખરો, આ
દર્શકતર્ક વાંચને ઉત્તરોપનમના ક્રાઈકરના નામના તેઓસમા અધ્યયન
મા અમલનો આપેનું છે તે આ પ્રમાણે છે

પાર્શ્વનાથના નિ પ ઝનિક્રમાઃ ક્રમાઃશ્રગણ (જાળશ્ચત્રચારી), મહાધગચરવી,
વિદ્યા અને આગ્નિના પાઠગામી, અવધિનાની અને ગિખ્યસધના આચાર્ય હતા
ને કુના કુના માવત્રી નગરીગા પધાર્યા અને ત્યા એવા જ પ્રતાપી,
દાદ્માગના ક્તામુનાગ, વિદ્યા અને આગ્નિસ પન્ન તથા અનેક ગિષ્ઠોના આચાર્ય
શ્રગણ ગીતગ, જે ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય પદ્ધત હતા તે પણ આઘ્યા
પાર્શ્વનાથના શ્રમગોએ વિચાર્યું ૨ પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરનો ઉદ્દેશ એક

११ 'जामा तिन्नि उदाहिया ।'

(प्राणातिपातः, मृगवाग्, परिग्रहः । अदत्तादानमैश्वर्यो परिग्रहः
एषान्तर्भावात् त्रयग्रहणम्—टीका)

—आयागग प्रथम श्रुतस्त्रुध अ ययन ८, उद्देशः १

આ ઉદ્વેગમાં ત્રણ યામોનો (પ્રતોનો) નિર્દેશ છે.

છતાં એમના મહાવ્રતવિધાનમાં ભેદ કેમ દેખાય છે ? શું એ બંને ધર્મો ભુક્ષુ ભુદા છે ?—એ વિશે શ્રમણ ગૌતમ સાથે વિચાર કરી લેવો જોઈએ એમ ધારીને કેશિકુમાર અને શ્રમણ લગવાન ગૌતમ એ બંને ઉદાર આચાર્યો પોતપોતાના પરિવાર—શિષ્યપરિવાર—સાથે એક ઉદ્યાનમાં આવી મળ્યા પાશ્વનાથના શ્રમણોની વતી કેશિકુમારે ગૌતમને પૂછ્યું કે ‘ અમારો આચાર આતુર્યામિક છે અને તમારો એ પચયામિક છે. વર્ધમાન અને પાશ્વ એ બંનેનો ઉદ્દેશ તો સમાન જ હતો, છતાં આ ફેરફારનું કારણ શું છે ? ભદ્રા તમને એમાં વિરોધ નથી લાગતો ? ’ ગૌતમે આનો ઉત્તર આપતાં એમ જણાવ્યું કે ‘ હું મહાનુભાવ, આચારના પાલનના ઉપદેશનું બધારણુ તે તે સમયના જનસમાજની પરિસ્થિતિને અવલગીને બાધવામાં આવે છે પાશ્વનાથની પરપરાના શ્રમણો ઋણુ (સરણ) અને પ્રાણ (વિચક્ષણ) છે અને અમારી તથા શ્રી ઋષભદેવની પરપરાના શ્રમણો વક્ક (આડા) અને જડ તથા ઋણુ અને જડ છે આ પ્રકારે તે તે શ્રમણોની મનોબૂમિકાના ભેદને ક્ષીધે એકને ચાર યામનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે અને બીજાને પાચ યામનો ’ ગૌતમનો આ ઉત્તર સાંભળી કેશિનો વિરોધ શમી ગયો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એમણે અને એમની પરપરાએ ચારને બદલે પાચ યામનો સ્વીકાર કર્યો

કેશી અને ગૌતમના સવાદ ઉપરથી આપણે એમ તારવી શકીએ છીએ કે મનુષ્યોની ત્રણ કોટી હોય છે (૧) ઋણુ અને પ્રાણ, (૨) ઋણુ અને જડ, (૩) વક્ક અને જડ એક જ હકીકતને આ ત્રણે કોટીના મનુષ્યો કેવી ભુદીભુદી રીતે સમજે છે તે માટે નીચેનું નટનટીનું ઉદાહરણ^{૧૨} આપવામાં આવે છે—

કેટલાક ઋણુ-પ્રાણ શ્રમણો બહાર ગયેલા ત્યાં એમણે રસ્તા વચ્ચે નટને રમતો જોયો તેનો ખેલ જોઈને તેઓ વિલબથી પોતાને સ્થાનકે આવ્યા. ગુરુએ વિલબનું કાગણુ પૂછ્યું તો તેઓએ જે હકીકત હતી તે જણાવી દીધી. ગુરુએ કહ્યું કે નટ જોવાનો આપણો આચાર નથી ફરીવાર તે જ શ્રમણો બહાર ગયા. તેમણે રસ્તા વચ્ચે નટીનો નાચ થતો જોયો, પરંતુ તેઓ ત્યાં ખોટી ન થતા પોતાને સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા, કારણુ કે તેઓ પ્રાણ હતા એટલે નટના નિષેધમાં નટીનો નિષેધ સમજી ગયા હતા.

આવે જ પ્રસંગે ઋણુ અને જડ પ્રકૃતિના શ્રમણો એ વસ્તુને નહિ

૧૨. ભુદો ઉત્તન-અયનસૂત્રનું તેવીસમું કેશિગૌતમીય અન્યયન તથા કલ્પસૂત્ર-સુબોધિકા દીપા પૃ. ૪ થી.

સમજી શકવામાં અને નટનિગેધની ગુરુની આજ્ઞાના શબ્દોને જ વળગી રહેવાને કારણે તેઓને નટીનો નાચ જોવામાં બાધ ન સમજાયો પણ તેઓ સરળ હતા, માટે જ ગસ્તામાં બનેલો પ્રસંગ એમણે ગુરુને નિવેદિત કર્યો એટલે ગુરુએ એમને માટે જે ભુદી આજ્ઞાઓ કરી કે સાધુઓથી નટ ન જોવાય અને નટી પણ ન જોવાય

વક્ર અને જડ ભૂમિદાના સાધુઓ નટ વિશેની આજ્ઞાના શબ્દને વળગી નટી જોવામાં બાધ ન સમજ્યા ઉપરાંત ગુરુએ પૂછતા વક્રતાને લીધે બનેલો બનાવ છુપાવી યદાતદ્વા કહેવા લાગ્યા જ્યાં ગુરુએ ખૂબ ધમકાવ્યા ત્યારે તેઓએ કન્યુ કે તમે તો અમને નટ જોવાનો નિગેધ કરેલો, એ પ્રમાણે અમે વર્ત્યા છીએ જો તમે પહેલેથી જ નટની સાથે નટીનો પણ નિગેધ કર્યો હોત તો અમે એ પ્રમાણે વર્તત અમે તો તમારા કલ્પા પ્રમાણે જરૂર કરીએ, પણ તમાગ ઉપદેશમાં ધડો કયા છે? આ પ્રમાણે વક્ર અને જડ સાધુઓ ગુરુ કે ગામ્વની આજ્ઞાને બરાબર સમજતા નથી, કદાચ સમજે છે તો પાળતા નથી અને નહિ પાળના માટે પોતાનો વાક નહિ ગણતા ગુરુને દોષી ઠરાવે છે અને ખોટું બોલતા પણ અચ્ચત્તા નથી ઋણુ અને ગ્રામ અધિકારીઓ આતુયામ-થા પણ સયમનો પૂરો મર્મ સમજી શકે છે, પરંતુ ઋણુ-જડ અને વક્ર-જડની કલ્પનામાં આગ યામથી પાચ યામનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે એથી જ એમની વિશેષ સમજને માટે ચારના પાચ યામ કરવામાં આવ્યા છે અને એ ઉપરાંત ગત્રિભંજનના ત્યાગને પણ એક ભુદા વ્રત તરીકે જણાવ્યું છે, અર્થાત્ અધિકારીની મનોદશાના કાગળથી ભગવાન મહાવીરે ચારના પાંચ યામ કર્યા, અને બ્રહ્મચર્યવ્રતને ભુદુ' સ્થાન આપ્યું વર્તમાનમાં પણ ત્યાગપ્રધાન અને મેવાપ્રધાન સસ્થાઓમાં પાચ યામ ઉપરાંત જે ક્રેટલાક નિયમો અને ઉપનિયમો ગમવાનું ધોરણ ચાલે છે તે પણ અધિકારીઓની વિચિત્ર મનોદશાને લીધે હોય એમ લાગે છે

૪ બ્રહ્મચર્યનું ધ્યેય અને તેના ઉપાયો

જૈન ધર્મમાં અન્ય તમામ વ્રતનિયમોની પેઠે બ્રહ્મચર્યનું સાધ્ય પણ માત્ર મોક્ષ છે જગતની દષ્ટિએ મહત્ત્વની ગણાતાં ગમે તે બાળત બ્રહ્મચર્યથી સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, પણ જો તેનાથી મોક્ષ સાધવામાં ન આવે તો જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે એ બ્રહ્મચર્ય લોકોક્ત (આધ્યાત્મિક) નથી જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે મોક્ષમાં ઉપયોગી થતી વસ્તુ જ સાચું મહત્ત્વ ધરાવે છે શરીરસ્વાસ્થ્ય, સમાજબળ

આદિ ઉદ્દેશો ખરા મોક્ષસાધક આદર્શ અભ્યર્થમાંથી સ્વત સિદ્ધ થઈ જાય છે

અભ્યર્થને સપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરવા એ માર્ગો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે : પહેલો ક્રિયામાર્ગ અને બાજો જ્ઞાનમાર્ગ ક્રિયામાર્ગ વિરોધી કામસંસ્કારને ઉત્તેજિત થતો અટકાવી તેના સ્થૂલ વિકારવિષયને અભ્યર્થજીવનમાં પ્રવેશવા નથી દેતો, અર્થાત્ તેની નિષેધબાળુ સિદ્ધ કરે છે, પણ તેનાથી કામસંસ્કાર નિર્મૂળ થતો નથી જ્ઞાનમાર્ગ એ કામસંસ્કારને નિર્મૂળ કરી અભ્યર્થને સર્વથા અને સર્વદા સ્વાભાવિક જેવું કરી મૂકે છે, અર્થાત્ તેની વિધિબાળુ સિદ્ધ કરે છે. જૈન પરિભાષામાં કહીએ તો ક્રિયામાર્ગથી અભ્યર્થ ઔપશમિકલાવે સિદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગથી ક્ષાયિકલાવે સિદ્ધ થાય છે ક્રિયામાર્ગનું કાર્ય જ્ઞાનમાર્ગની મહત્ત્વની ભૂમિકા તૈયાર કરવાનું હોવાથી તે માર્ગ વસ્તુતઃ અપૂર્ણ છતાં પણ બહુ ઉપયોગી મનાયો છે, અને દરેક સાધક માટે પ્રથમ આવશ્યક હોવાથી તેના ઉપર જૈન ગાત્રમાં બહુ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે એ ક્રિયામાર્ગમાં બાહ્ય નિયમોનો સમાવેશ થાય છે એ નિયમોનું નામ ગુપ્તિ છે. ગુપ્તિ એટલે રક્ષાનું સાધન અર્થાત્ વાડ એવી ગુપ્તિઓ નવ ગણાવવામાં આવી છે એક વધુ નિયમ એ ગુપ્તિઓમાં ઉમેરી એમને જ અભ્યર્થનાં દશ સમાધિસ્થાનક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યાં છે એ નિષેધાત્મક સમાધિસ્થાનોને અભ્યર્થારી પાસે પળાવવા જે રીત જૈન શાસ્ત્રમાં અખત્યાર કરવામાં આવી છે તે ભારતવર્ષના બીજા દર્શનોમાં પણ પ્રસિદ્ધ અને જૂની છે અભ્યર્થનાં ઉમેદવાર પુરુષને સ્ત્રીજાતિના આકર્ષણથી મુક્ત રાખવા તેને સ્ત્રીકલેવર તરફ પ્રયત્ન ઘૂણા થાય, સ્ત્રીસ્વભાવમાં દોષ દેખાય અને સ્ત્રીજાતિ મળથી જ દોષની ખાણરૂપ છે એવી પ્રતીતિ થાય તે માટે કરવું જોઈતું બધું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે તે ઉપરાંત સમાજભય, રાજભય અને પરલોકભય દ્વારા તેમ જ કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠાની સિદ્ધિ અને દૈવી મુખના પ્રલોભન દ્વારા પણ એ ઉમેદવાર અભ્યર્થને વળગી રહે તે માટે અદ્ભુત વર્ણનો અને કલ્પનાઓ છે ક્રિયામાર્ગ દ્વારા અભ્યર્થને સ્થૂલ રક્ષણ ગમે તેટલું મળતું હોય, છતાં તેમાં કામસંસ્કાર કાયમ રહેતો હોવાથી અને એમાં ઘૂણા, ભય, લોભ આદિ બીજા અનિષ્ટ વૃત્તિઓ પોષાતી હોવાથી એ માર્ગની અપૂર્ણતા દૂર કરવા જ્ઞાનમાર્ગ યોજવામાં આવ્યો છે જ્ઞાનમાર્ગમાં ધ્યાનનું સ્થાન મુખ્ય છે ધ્યાન દ્વારા વિચારવિકાસ અને સ્વરૂપચિંતન સંધાતાં કામાદિ બધી અનિષ્ટ વૃત્તિઓના બીજો બળી જાય છે. ધ્યાનના પ્રકારોમાં શુદ્ધ નામક ધ્યાન ઊંચ કોટિનું છે. તે યોગદર્શનપ્રસિદ્ધ સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિને સ્થાને છે જેમ ક્રૂર અભ્યર્થવ્રત માટે

ક્રિયામાર્ગનાં જ્ઞાન, સિધાનો નહન ભુદા જ કરવામા આવ્યા છે તેમ જ્ઞાનમાર્ગનાં આંતરિક સિધાનો ક્રમ એ વ્રતને ઉદ્દેશી ભુદા પાડી કયાપ કહેવામા આવ્યા નથી. પણ કોઈ, મોદ, યોભાદિ જ્યાં સમ્પ્રદાયને નાખૂદ કર્યા જે જ્ઞાનમાર્ગ યોગ્યતા જે તે જ કામસંરક્ષરના નામમાં પણ લાગુ પડે છે માત્ર ક્રિયામાર્ગથી મળતું રક્ષા, અંકનિક (પુનપુરુ) કે આત્મતિક (દમેશનુ) ન હોઈ શકે, કાચુ કે તે હોદ્દાનાથી થયેનું દેવાથી દોષદષ્ટિ બદલાતા ભાગે જ સ્તી મટે લ્યાગે જ્ઞાનમાર્ગથી મળતું રક્ષા અંકનિક અને આત્મતિક દોષ છે, કારણ કે તે રક્ષા, રક્ષાપરિવર્તન રક્ષા આત્મનિકમાથી ઉત્પન્ન થયેનું દેવાને કીધે કદી નામ પામતું નથી અને સાદરિક ભાવે સિદ્ધ થાય છે.

ક્રિયામાર્ગમા આવના દશ સમાધિધ્યાનોનું વર્ણન ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના મંત્રમા વ્યવહારમા બદ માર્ગિ રીતે કરવામા આવ્યું છે તેનો આ આ પ્રમાણે છે

૧. દિવ કે માનુષી સ્ત્રીના, બકરી, પેટી વગેરે પશુના અને નપુસકના અન્નમંદાણાં મળન આમન અને ગ્રહેણ વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો.

૨. એકલા એકલો સ્ત્રીઓની સાથે સંભાષણ ન કરવું માત્ર સ્ત્રીઓને કથાવાર્તા વગેરે ન કહેવાં અને સ્ત્રીકથા ન કરવી, એટલે કે સ્ત્રીનાં જાનિ, કુળ કપ અને વેશ વગેરેનું વર્ણન કે વિવેચન ન કરવું.

૩. સ્ત્રીઓની સાથે એક આમને ન બેસવું જે આમને સ્ત્રી બેઠેલી હોય ત્યાં તેના પાંચા પડી પણ બે ધડી સુધી ન બેસવું.

૪. સ્ત્રીઓના મનોદગ્ધ નયન, નાસિકા વગેરે દન્દ્રિયોનું વા તેઓના અંગો-પાંગનું અવ્યયન ન કરવું અને તે વિશેનું ચિંતન-અભરણ પણ વર્જવું.

૫. સ્ત્રીઓના ગતિપ્રમંગના અવ્યક્ત શબ્દો, ગતિકલ્પના શબ્દો, ગીતના પાનિઓ, લાગ્યના કિલ્લિકાટો, કાગાના શબ્દો અને વિરહસમયે રુદનના શબ્દો પદ્ય પાઞ્ચ ગદ્યોને કે સ્ત્રીતની આડમા રસીને પણ ન સાલગવા.

૬. પૂર્વે અનુભવેલી, આચરેલી, કે આલેખેલી ગતિક્રીડા, કામક્રીડા વગેરે ન સલાખવા.

૭. ધાતુને વધારનારા પૌષ્ટિક ખાનપાન ન લેવા.

૮. સાદુ ખાનપાન પણ પ્રમાણથી અધિક ન લેવું.

૯. ગણગાર ન સજ્જો, એટલે કે કામગાગને ઉદ્દેશીને આન, વિલેપન, ધ્રુપ, માલ્ય, વિભૂષણ કે વેશ વગેરેની રચના ન કરવી.

૧૦. જે શબ્દો, ઉપો, રસો, ગદ્યો, અને અપો કામગુણને જ પોષનારા હોય તેઓને વર્જવા.

આ ઉપરાત કામોદીપક હાસ્ય ન કરવું, સ્ત્રીના ચિત્રો ન રાખવાં, ન જેવા, અબ્રહ્મચારીનો સગ ન કરવો વગેરે અબ્રહ્મચારીએ ન કરવા જેવી બીજી અનેક જાતની ક્રિયાઓ આ દશ સ્થાનોમાં સમાઈ જાય છે.

મૂત્રકાર કહે છે કે પૂર્વોક્ત નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિમાંની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરનાર અબ્રહ્મચારી પોતાનું અબ્રહ્મચર્ય તો ખોશે જ, તદુપરાંત એને કામજન્ય માનસિક કે શારીરિક રોગો પણ થવાનો સભવ છે

અબ્રહ્મચારી પણ રહે છે તો જનસમાજમાં જ, એટલે એની આંખે રૂપો અને કાને શબ્દો વગેરે ન આવે એ તો ન જ બને, તો હવે શું એણે જનસમાજમાં ન રહેવું ? રૂપો, શબ્દો વગેરેને ન આવવા દેવા ? કે આંખે અને કાને પડતા રાખવા ? મૂત્રકારે આનો ઉત્તર દૂકા પણ સચોટ રીતે આપેલો છે, જે આ રીતે^{૧૩} છે આંખે આવતાં રૂપોનો અને કાને પડતાં શ્રવણ વગેરેનો પરિહાર શક્ય જ નથી, પણ તેવે પ્રસંગે એ રૂપો કે શબ્દો વગેરેને લીધે પોતાની પ્રવૃત્તિમાં રાગને કે દ્વેષને ન થવા દેવો, અર્થાત્ એવે વખતે અબ્રહ્મચારીએ વસ્તુસ્વભાવનું ચિતન કરવું યા તો સર્વથા ઉદાસીન રહેવું સ્પર્શો, ગંધો અને રસો માટે એ ન્યાય ધટાવી લેવો. ઉપર્યુક્ત સમાધિસ્થાનો ઉપરાત અબ્રહ્મચારી લિપ્તુલિપ્તુણાઓ માટે બીજાં પણ કેટલાક વિધાનો કરવામાં આવ્યા છે; જેમ કે^{૧૪} પથારી કદાચ રાખવી, પથારી ઉપરનો ઓછાડ સુવાળા કપડાનો ન રાખવો, સુવાળા વસ્ત્રો ન પહેરવા, લિપ્તુણીએ હાથાવાળાં આસનો પર ન બેસવું અને આખું કંઈ ન લેવું, લિપ્તુએ સાકડા મોંના પાત્રો ન રાખવા, વગેરે વગેરે

૫ અબ્રહ્મચર્યના સ્વરૂપની વિવિધતા અને તેની વ્યાપ્તિ

ઉપર આપેલી બીજી વ્યાખ્યા પ્રમાણે કામસગના ત્યાગરૂપ અબ્રહ્મચર્યનો જે ભાવ સાધારણ લોકો સમજે છે તે કરતા ઘણો સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક ભાવ જૈન શાસ્ત્રોમાં લેવાયો છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જૈન ધર્મની મુનિદીક્ષા લે છે ત્યારે

૧૩ ‘જન સક્કા, જન સોઝ સદ્ધા (?) સોયવિસયમાગયા ।

રાગદોષા ડ જે તત્થ ત મિત્તલ્લ પરિવજ્જણ ॥

જન સમ્મકા દલ્લમદ્દલ્લં ચક્કલ્લુવિસયમાગયા ।

રાગદોષા ડ જે તત્થ ત મિત્તલ્લ પરિવજ્જણ ॥ ’

ઈત્યાદિ, આચારાગમસૂત્ર વિમુક્તિ-અન્યયન છેકડું.

તે વ્યક્તિ વડે લેવાતી પાત્ર પ્રતિજ્ઞાઓમા ચોથી પ્રતિજ્ઞા રૂપે એવા ભાવના અલ્પચર્યાનો સ્વીકાર કરવામા આવે છે એ પ્રતિજ્ઞા આ પ્રમાણે છે હે પૂજ્ય ગુરો ! હું સર્વ મૈથુનનો પરિત્યાગ કરું છું, અર્થાત્ દેવી, માનુષી કે તૈર્યંચી (પશુપક્ષી સભ્ય) કોઈ પણ જાતના મૈથુનને હું મનથી, વાણીથી અને શરીરથી, જીવનપર્યંત નહિ સેવું, તેમ જ મનથી, વચનથી અને શરીરથી ત્રણ પ્રકારે ખીજ પામે જીવનપર્યંત મેવરાવીશ નહિ અને ખીજે કોઈ મૈથુન સેવતો હશે તો તેમાં હું એ જ ત્રણ પ્રકારે જીવનપર્યંત અનુમતિ પણ નહિ આપું.

જોકે મુનિદીક્ષામા સ્થાન પામેલ ઉપર વર્ણવેલું નવ પ્રકારનું અલ્પચર્યા જ ખીજ વ્યાખ્યા પ્રમાણેના અલ્પચર્યાનું અતિમ અને સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે, છતાં તેવા એક જ પ્રકારના અલ્પચર્યાને દરેક પાસે પળાવવાનો દુરાગ્રહ કે મિથ્યા આશા જૈન આચાર્યોએ નથી રાખ્યા પૂર્ણ શક્તિ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોય તો અલ્પચર્યાનો સંપૂર્ણ આદર્શ સચવાય અને અદ્યપશક્તિ અને અશક્તિવાળી હોય તો પૂર્ણ આદર્શને નામે દલ ચાલવા ન પામે એવા સ્પષ્ટ ઉદ્દેશથી શક્તિ અને ભાવનાની ઓછીવત્તી યોગ્યતા ધ્યાનમા રાખી જૈન આચાર્યોએ અસંપૂર્ણ અલ્પચર્યા પણ ઉપદેશ્યુ છે જેમ સંપૂર્ણતામાં ભેદને અવકાશ નથી તેમ અસંપૂર્ણતામાં અભેદનો સભવ જ નથી તેથી અસંપૂર્ણ અલ્પચર્યાના અનેક પ્રકારો થઈ જાય અને તેને લીધે તેના વ્રતનિયમોની પ્રતિજ્ઞાઓ પણ જુદીજુદી હોય તે સ્વાભાવિક છે આવા અસંપૂર્ણ અલ્પચર્યાના ઓગણપચાસ પ્રકારો જૈન શાસ્ત્રોમા કલ્પાયેલા છે, અને અધિકારી તેમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિયમ સ્વકારે છે મુનિદીક્ષાના સંપૂર્ણ અલ્પચર્યાની પ્રતિજ્ઞા લેવા અસમર્થ અને છતાં તેવી પ્રતિજ્ઞાના આદર્શને પસંદ કરી તે દિશામા પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનાર ઉમેદવાર ગૃહસ્થો પોતપોતાની શક્તિ અને રુચિ પ્રમાણે એ ઓગણપચાસ પ્રકારોમાંથી કોઈ ને કોઈ જાતના અલ્પચર્યાનો નિયમ લઈ શકે તેવી વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ જૈન શાસ્ત્રો પૂરી પાડે છે આ રીતે વાસ્તવિક અને આદર્શ અલ્પચર્યામાં ભેદ ન હોવા છતાં વ્યાવહારિક જીવનની દૃષ્ટિએ તેના સ્વરૂપની વિવિધતા જૈન શાસ્ત્રોમા બહુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવવામાં આવી છે

જેમ ખાદીનું વ્રત ઢીંકું કરવા જતા કે તેમા ખારીઓ ગોઠાતા તે વ્રતમા દાખલ થતી દલિકતા દૂર કરવા ખાતર શુદ્ધ, મિશ્ર અને મિલની ખાદી એવા ભેદો એ વ્રત સાથે સંબંધાયેલો ઇતિહાસ જાણીતો છે, તેમ અસંપૂર્ણ અલ્પચર્યામાં અનેક છૂટો અને ખારીઓને અવકાશ હોવાથી જેમ જેમ

તેમા બારીઓ શોધાતી ગઈ તેમ તેમ તે વ્રતની ઝીણવટ વધતી ગયાનો ઇતિહાસ પણ બહુ મનોરંજક અને મહત્વનો છે

પ્રાચીન કાળના સીધા, સરળ અને છતાં ગંભીર વર્ણુન ઉપરથી એમ યોગ્ય લાગે છે કે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનાં ઉમેદવાર સ્ત્રી અગર પુરુષ સતોષ કેળવવા કામવૃત્તિની મર્યાદા બાંધતાં આર્યાવર્તમાં પુરુષને ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરવામા ન હતો કોઈ બાહ્ય અંકુશ કે ન હતો કોઈ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જવાનો ભય જ્યારે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીને એકથી બીજે પતિ કરવામા એક તરફ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઓછી થવાનો ભય હતો અને બીજી તરફ બાહ્ય અંકુશો પણ હતા આ કારણથી અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય સ્વીકારનાર વ્યક્તિ જે પુરુષ હોય તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અમુક સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાધી તેથી અન્ય સ્ત્રીના ભોગનો ત્યાગ કરતો

ખાનદાની અને ધર્મનિષ્ઠા, એવા પુરુષને સખ્યામા ગમે તેટલી છતાં અવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગની મર્યાદા બાધવા પ્રેરતાં. પુરુષની એ મર્યાદા જૈન શાસ્ત્રોમા 'સ્વદારસતોષ' વ્રતને નામે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતની ઉમેદવાર સ્ત્રી હોય તો તે પોતાના વિવાહિત એક પતિ સિવાય અન્ય પુરુષના ભોગનો ત્યાગ કરતી. એનો એ ત્યાગ 'સ્વપતિસતોષ' વ્રતને નામે જૈન સમાજમા જાણીતો છે પુરુષતુ સ્વદારસતોષવ્રત અને સ્ત્રીતુ સ્વપતિસતોષવ્રત એવા બેદો સામાન્ય રીતે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતના પડે છે. અતઃ કરણમા રહેલી સારી ધર્મનિષ્ઠા જે માણસને સંયમની દિશામા પ્રેરે છે તો તેની સાથે રહેવા પામેલી ઓછીવત્તી વાસનાઓ તેને કાં તો અસંયમની દિશામા અગર સ્વીકારેલ નિયમમા બારીઓ અને છૂટ શોધવા તરફ પ્રેરે છે. સાહસવૃત્તિ, તર્કવૃત્તિ અને નિરંકુશતાનો જોગ જે ધર્મનિષ્ઠા સાથે થાય તો તેમાથી સંયમના ફળો જન્મે છે અને જે તેમનો જોગ વાસના અને ખાસ કરી કામવાસના સાથે થાય તો તેમાથી અસંયમ જ નહિ પણ સ્વીકારેલ સંયમમર્યાદા સુધ્ધામા અનેક છૂટોની શોધને પરિણામે ભયંકર અધ પાત પણ જન્મે છે જોકે પુરુષના સ્વદારસતોષ વ્રતમા બે, પાંચ કે દશ જ નહિ પણ એકડો અને હજારો સ્વવિવાહિત સ્ત્રીઓના ભોગનો સમાવેશ થવા જોટલો અવકાશ આર્યાવર્તની લગ્નપ્રથાને લીધે હતો જ, છતાં સાહસ, તર્ક અને નિરંકુશતાએ પુરુષને પ્રશ્ન કરાવ્યો કે વેશ્યા જેવી સર્વસાધારણ સ્ત્રી, જે અન્ય દ્વારા વિવાહિત નથી, તેને પૈસા કે બીજી લાલચથી થોડા વખત સુધી પોતાની સ્ત્રી જ માની ભોગવવામા સ્વદારસતોષવ્રતનો ભંગ શા માટે ગણવો જોઈએ ?

કારણ કે સ્વદારસતોષવ્રતનો ધ્વનિ પરસ્ત્રીત્યાગ તરફ છે, અને વેશ્યા એ કાઈ પરસ્ત્રી તો નથી જ એ તો સાધારણ સ્ત્રી હોવાથી જો બીજાની હોય તો પોતાની પણ છે જ માટે સ્વદારસતોષવ્રતની મર્યાદામાં વેશ્યાસેવન બાધક શાને ગણવું જોઈએ ? પુરુષના આ એક કુટિલ પ્રશ્નને લીધે સ્વદારસતોષવ્રતમાંથી પરદારત્યાગનો જન્મ થયો અને સ્વદારસતોષવ્રત તેમ જ પરદારત્યાગવ્રત એ બેના અર્થમાં આપોઆપ ભેદ નિશ્ચિત થયો.

ત્યારે અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય લેનાર પુરુષ માટે સ્વદારસતોષ અને પરદારત્યાગ એ બે વ્રતો જુદા કલ્પાયા ત્યારે અર્થભેદની કલ્પના આ રીતે કરી જે પોતાની વિવાહિત સ્ત્રીમાં જ સતુષ્ટ રહેવા ઇચ્છે તે સ્વદારસતોષવ્રત લે એ વ્રત લેનાર જેમ પરસ્ત્રી ન સેવી શકે તેમ વેશ્યાસેવન પણ ન કરી શકે, પરંતુ જે વિવાહિત સ્ત્રી ઉપરાંત વેશ્યાસેવન તજવા ન ઇચ્છે, માત્ર અન્ય પુરુષોએ પરણેલી એવી સ્ત્રીઓનો જ ત્યાગ કરવા ઇચ્છે તે પરદારત્યાગવ્રત લે એ વ્રત લેનારને સ્વવિવાહિત સ્ત્રી અને સાધારણ વેશ્યા એ બંનેનો ભોગ બાધક નથી ગણાયો તેને ફક્ત પરવિવાહિત સ્ત્રીનો ભોગ જ બાધક ગણાયેલો છે આ રીતે એક જ કાયદામાંથી અનેક અર્થો નીકળે છે તેમ પુરુષના એક જ ગભીર સ્વરદારસતોષવ્રતમાંથી બે અર્થવાળા બે વ્રતો જન્મ્યા પણ પુરુષનું પૌરુષ કાઈ એટલેથી જ અટકે ? તેથી વળી તેને શકા થઈ કે પરસ્ત્રી એટલે જેનો વિવાહિત પતિ હોય અને જે પર-પતિનું રક્ષણ મેળવતી હોય તે પરસ્ત્રીની આ વ્યાખ્યામાં કુમારી સ્ત્રીનો, વિધવાનો કે જેનો પતિ ક્યાંય ચાલ્યો ગયો હોય (પ્રોપિતભર્તૃકા) તેવી સ્ત્રીનો સમાવેશ થઈ ન શકે અને તેથી પગદારત્યાગનું વ્રત લેનારને તેવી કુમારી કન્યા, વિધવા કે પ્રોપિતભર્તૃકા સ્ત્રીનો ભોગ બાધક શા માટે ગણાવો જોઈએ ? પુરુષની આ શકાપર પરાએ પરદારત્યાગવ્રતમાંથી બીજા અનેક વ્રતો જન્માવવાની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી, પણ દીર્ઘદષ્ટિ આચાર્યોએ અનવસ્થાદોષના ભયથી બીજા નવા વ્રતોની કલ્પના અટકાવી અને એ શકાનું નિવારણ બીજા જ રીતે કર્યું.

પરંતુ આર્યાવર્તની સ્ત્રીને શકાજનક તત્ત્વોનો પુરુષ જેટલો વારમો નથી મળ્યો, એટલે તેના સ્વપતિસતોષવ્રતનો અર્થ ચોક્કસ અને એકસરખો ગણો છે તેને લીધે ભારતવર્ષની સાધ્વી સ્ત્રીઓને પુરુષની પૂર્વોક્ત કલ્પનાની પેઠે એવી કલ્પના ન જ ભગી કે પરપતિત્યાગ એટલે જે કાઈ પુરુષ કાઈ સ્ત્રીનો પચસાક્ષિક પતિ છે તેનો જ માત્ર ત્યાગ અને જે કુમાર છે, વિધુર છે અથવા કાઈ સ્ત્રીનો નિયત પતિ નથી પણ ગણિકા જેવો અનિયત છે એ બધા પુરુષોનો

ત્યાગ નહિ એથી એ વ્રત લેનાર સ્ત્રીને પોતાના વિવાહિત પતિ સિવાય કોઈ પણ પુરુષનું સેવન બાધક જ લેખાયુ છે, પછી લલે તે અન્યપુરુષ કોઈ બીજી સ્ત્રીનો વિવાહિત પતિ હોય, વિધુર હોય કે અવિવાહિત કુમાર હોય સયમશીલ સ્ત્રીના સદ્ભાગ્યે તેના પરપતિત્યાગવ્રતના અર્થમાં જરાયે છૂટ થવાને બદલે બિલટી તેમાં વધારે નિયમિતતા નક્કી કરવામાં આવી છે તે જેમ જાણવા જેવી છે તેમ સરખામણીમાં આશ્ચર્યજનક પણ છે વ્યવપતિસંતોષવ્રત લેનાર સ્ત્રીને જે સપત્ની (શોક) હોય તો સપત્નીના વારાને દિવસે પોતાના વિવાહિત પતિ સુધ્ધાનો ત્યાગ મૂચવવામાં આવ્યો છે અને તેનો ભોગ વ્રતને બાધક માનવામાં આવ્યો છે જ્યારે સ્વદારસંતોષવ્રત લેનાર પુરુષ જે અનેક પત્નીઓનો સ્વામી હોય અને એક સ્ત્રીના વારાને દિવસે બીજી સ્ત્રીનો ભોગ પસંદ કરે તો તેને માટે કોઈ વિધિનિષેધ મૂચવાયો નથી આ રીતે પુરુષના અપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યવ્રતમાંથી અનેક ફાટાઓ પડ્યાનો દૂકા ઇતિહાસ છે

સર્વબ્રહ્મચર્ય તે નવે પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય અને દેશબ્રહ્મચર્ય તે આશિક બ્રહ્મચર્ય. તેનું વધારે સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે મન, વચન અને શરીર એ ત્રણેક દ્વારા સેવન, સેવનવનુ અને મેવનની અનુમતિ આપવી એ નવે કોટીથી સર્વબ્રહ્મચારીને કામાચારનો ત્યાગ હોય છે. સાધુ કે સાધ્વી તો સસારનો ત્યાગ કરતા જ એ નવે કોટીના પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનો નિયમ લે છે અને ગૃહસ્થ પણ તેનો અધિકારી થઈ શકે છે પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યની એ નવે કોટી ઉપરાંત એ ત્રણેક કોટીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની મર્યાદા પણ છે એ દરેક મર્યાદા ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે : કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવ આકૃતિઓ સાથે નવે કોટીથી કામાચારનો નિષેધ એ દ્રવ્યમર્યાદા ઉપરનો લોક, નીચેનો લોક અને તિરછો લોક એ ત્રણેમાં નવે કોટીએ કામાચારનો ત્યાગ એ ક્ષેત્રમર્યાદા દિવસે, રાત્રિએ કે એ સમયના કોઈ ભાગમાં એ જ નવે કોટીથી કામાચારનો નિષેધ એ કાળમર્યાદા અને રાગ કે દ્વેષથી એટલે માયા, લોભ, દ્વેષ કે અહંકારના ભાવથી કામાચારનો નવે કોટીથી ત્યાગ એ ભાવમર્યાદા આશિક બ્રહ્મચર્યનો અધિકારી ગૃહસ્થ જ હોય છે એને પોતાના કુટુંબ ઉપરાંત સામાજિક જવાબદારી હોય છે, અને પશુપક્ષીના પાલનની પણ ચિંતા હોય છે. એટલે એને વિવાહ કરવા-કરાવવાના પ્રસંગો અને પશુપક્ષીને ગર્ભાધાન કરાવવાના પ્રસંગો આવ્યા જ કરે છે આ કાળજીથી ગૃહસ્થ એ નવે કોટીનું બ્રહ્મચર્ય બહુ વિરલ રીતે પાળી શકે છે આગળ જે નવ કોટીઓ બતાવી છે તેમાંની મન, વચન અને શરીરથી અનુમતિ આપવાની ત્રણ કોટીઓ

એને નથી હોતી, અર્થાત્ એનું ઉત્તમ અહમચર્ય બાકીની જ્યે કાટીએ લીધેલું હોય છે આશિક અહમચર્ય લેવાને આ જ પદ્ધતિઓ છે

(૧) દ્વિવિધે ત્રિવિધે, (૨) દ્વિવિધે દ્વિવિધે, (૩) દ્વિવિધે એકવિધે, તથા (૪) એકવિધે ત્રિવિધે (૫) એકવિધે દ્વિવિધે (૬) એકવિધે એકવિધે આમાના કોઈ એક પ્રકારને ગૃહસ્થ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અહમચર્ય માટે સ્વીકારે છે દ્વિવિધે એટલે કરવું અને કરાવવું એ અપેક્ષાએ અને ત્રિવિધે એટલે મન, વચન અને શરીરથી અર્થાત્ મનથી કરવા-કરાવવાનો ત્યાગ, વચનથી કરવા કરાવવાનો ત્યાગ અને શરીરથી કરવા-કરાવવાનો ત્યાગ એ પ્રથમ પદ્ધતિ છે. આ જ રીતે બીજી બધી પદ્ધતિઓ લેવાની છે

૬. અહમચર્યના અતિચારો

કોઈપણ પ્રતિજ્ઞાને લગતા આગ દૂપણો હોય છે તેમા લૌકિક દષ્ટિથી દૂષિતપણાનું તારતમ્ય માનવામા આવે છે એ ચારે પ્રતિજ્ઞાના ધાતક તો છે જ, પણ વ્યવહાર તો પ્રતિજ્ઞાના દશ્ય વાતને જ ધાત માને છે એ આગના નામ અને સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે

૧ પ્રતિજ્ઞાનો અતિક્રમ કરવો એટલે પ્રતિજ્ઞાના લગતો માનસિક સકલ્પ કરવો

૨ પ્રતિજ્ઞાનો વ્યતિક્રમ કરવો એટલે એ સકલ્પની સહાયક સામગ્રીના સયોગની યોજના કરવી આ બંને દૂપણરૂપ હોવા છતાં વ્યવહાર એ બંનેને ક્ષમ્ય ગણે છે, અર્થાત્ મનુષ્યની અપૂર્ણ ભૂમિકા અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ જોતાં એ બંને દોષો ચલાવી લેવાય ખરા

૩ પણ જે પ્રવૃત્તિને લીધે વ્યવહારમા પણ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો આશિક લગ મનાય, અર્થાત્ જે પ્રવૃત્તિ વડે મનુષ્યનું વર્તન વ્યવહારમાં દૂષિત મનાય તે પ્રવૃત્તિને ત્યાજ્ય માનવામા આવી છે એવી પ્રવૃત્તિનું જ નામ અતિચાર વા દોષ છે, અને એ ત્રીજો દોષ ગણાય છે

૪ અનાચાર એટલે પ્રતિજ્ઞાનો સર્વથા નાશ એ મહાદોષ છે

અહીં સર્વથા અહમચર્ય કે આશિક અહમચર્ય સાથે જે અતિચાર રૂપ દોષો સબંધ ધરાવે છે તેમનું વિવેચન કરવાનું છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે .

સર્વથા બ્રહ્મચારીને હસ્તકર્મ અને બીજી એવી કુચ્છેષ્ટાઓ દોષરૂપ છે તથા આગળ પાત્રમાં પ્રકરણમાં જે દશ સમાધિસ્થાનો બતાવ્યા છે તેમના પાલનમાં જેટલી જેટલી ખામી રહે તે પણ દોષરૂપ છે એ દોષોના સેવન દ્વારા બ્રહ્મચર્યનો ચોખ્ખો લગ છે એ વાત સર્વથા બ્રહ્મચારી પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો પૂરો મર્મ સમજે તો તો સમજી જ જાય અને એ દોષોને પાસે ફરકવા પણ ન દે પણ કોઈ વક્ષ અને જડ એમ સમજે કે આપણી પ્રતિજ્ઞામાં તો માત્ર સ્ત્રીપ્રસંગનો ત્યાગ છે, એમાં હસ્તકર્મ વગેરેના નિષેધની વાત ક્યાં આવે છે ? શાસ્ત્રકારે તેવાને બરાબર સમજાવવા ઉપર કહેલા દોષોને અતિચારરૂપે બતાવેલા છે

આશિક બ્રહ્મચારી એટલે ગૃહસ્થ તેનું શીલ મોટે ભાગે સ્વદારસંતોષ સુધીનું છે સ્વદારસંતોષનો અર્થ પુરુષ કે સ્ત્રી સમાજસમ્મત વિવાહપદ્ધતિએ પોતાના વૈધિક પ્રેમનું સ્થાન અમુક સ્ત્રી કે અમુક પુરુષને જ બનાવે, પણ એ પ્રેમનો વિષય જે તે કોઈ, જ્યારે ત્યારે તો ન જ બને એ છે આ અર્થમાં પરદાર કે પરપુરુષનો ત્યાગ આપોઆપ આવી જાય છે ઉપરાંત લોકો જેને પરદાર તરીકે નથી સમજતા એવી વેસ્થા, કન્યા કે કુંવારી સ્ત્રી તથા રક્ષિતા સ્ત્રી વગેરેનો અને સમાજને અમાન્ય એવી વિવાહપદ્ધતિએ થતા લગ્નનો પણ ત્યાગ આ જ અર્થમાં સમાઈ જાય છે આમ છતાં સ્વદાર-સંતોષી હોઈને પણ વિષયવૃત્તિને આધીન થયેલો વર્ગ જાણતાં કે અજાણતા એવી એવી છૂટો ગોઠે છે કે જે દ્વારા પ્રતિજ્ઞાનો લગ્ન ન કહેવાય અને પોતાની વૃત્તિને પોષણ પણ મળે એવી છૂટો એ ગૃહસ્થના શીલને અતિચારરૂપ છે, માટે જ એ અનાચરણીય છે. એવી એવી જે છૂટો છે તેનું પાંચ સખ્યામાં વર્ગીકરણ કરીને શાસ્ત્રકારે દોષોનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે છે

શાસ્ત્રકારે કહે છે કે ગૃહસ્થના શીલના એવા પાંચ અતિચાર છે. (૧) ધત્વરપરિગૃહીતાગમન, (૨) અપરિગૃહીતાગમન, (૩) અનંગક્રીડા, (૪) પરવિવાહકરણ, (૫) કામભોગોમાં તીવ્ર અભિલાષ

એ પ્રત્યેકનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.—

૧. જે સ્ત્રીઓ પરદારકોટીની નથી તેમને પૈસા વગેરેની લાલચ આપી અમુક સમય સુધી પોતાની કરવી એટલે સ્વદારકોટીની કરવી અને તેઓની સાથે કામાચારનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર રાખવો. એનું નામ ધત્વરપરિગૃહીતાગમન.

૨. જે સ્ત્રી પોતાને માટે અપરિગૃહીતા-અસ્વીકૃતા છે, જેના લગ્નની પદ્ધતિ સમાજસમ્મત નથી, જે વેશ્યા વગેરે નિયત રીતે અન્યસ્વીકૃત છે એટલે પોતાને માટે અપરિગૃહીત છે, જે એક સમયે પરિગૃહીતા હોવા છતાં વર્તમાનમાં અપરિગૃહીતા છે અર્થાત્ જે કોઈ કારણથી પતિથી છૂટી થયેલી છે વા પ્રોષિતપતિકા છે, વિધવા છે, વા અહિંસપતિકા (ગાડા પતિવાળી ?) છે, વળી જે પરિગૃહીતા હોવા છતાં આશ્રિતરૂપે પોતાની છે વા પોતાની દામી વગેરે છે—એવી તમામ પ્રકારની સ્ત્રીઓ સાથે ભૂલથાપને લીધે વા સ્વદારસતોષની પૂરી સમજણના અભાવને લીધે જે દામપ્રસંગ બની જાય તે અપરિગૃહીતાગમન,

૩ ગમે તે સ્ત્રીના કામાગોને આશરીને ક્રીડા કરવી, અનુરાગપૂર્વક ગમે તે સ્ત્રીને આલિંગવી, પુરુષે પુરુષ સ્ત્રી કે નપુસક સાથે, સ્ત્રીએ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક સાથે અને નપુસકે પણ ત્રણે સાથે કામાચારને લગતો વિચાર કરવો, હસ્તકર્મ વગેરે કુચેષ્ટાઓ કરવો, લાડઠાંના કે આમડા વગેરેના કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા કામાચારનું મેવન કરવું, મતલબ એ કે, જે દ્વારા કામગમનો પ્રમળ વેગ વધે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી તે અનંગક્રીડા

૪ કન્યાદાનમા ધર્મ છે એમ સમજીને વા સ્નેહાદિકને કારણે બીજા સ્ત્રીને માટે કન્યાઓ કે વરો જોધી આપવા, વેવાઈઓ અને વેવાણોને મળવું વા એ જ પ્રવૃત્તિ માત્ર દામરાગને લઈને કરવી તે પગવિવાહકરણ

૫ શબ્દ અને રૂપ એ બે કામરૂપ છે ગદ્ય, રસ અને સ્પર્શ એ ત્રણે ભોગરૂપ છે એ પાત્રમા અત્યંત આસક્તિ રાખવી, તથા વાહકરણ આદિના સેવન દ્વારા વા કામશાસ્ત્રોક્ત પ્રયોગો દ્વારા કામાલિસાપને અધિકાધિક ઉદ્દીપ્ત કરવો તે દામભોગતીત્રાલિસાપ

આ પાંચે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોષી ગૃહસ્થના શીલને દૂષરૂપ છે,

કોઈ પણ ગૃહસ્થ સ્વદારસતોષને પૂરેપૂરો વકાદાર ગ્રહે તો એ પાત્રમાની એક પણ પ્રવૃત્તિને કદી પણ નહિ આચરે એવી વક્ષદાત્રી તો કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિમા જ સંભવી શકે છે, પણ જ્યાં સમુદાયના આચાર્યધોગણોના પ્રસંગ આવે છે ત્યાં એ વિચાર સમુદાયની દષ્ટિએ અને તત્કાલીન આચાર્યિક પરિસ્થિતિને લક્ષમા રાખીને જ કરવાનો હોય છે આ અતિચારો ગેરમા ધવામા પણ એ દષ્ટિ એક નિમિત્તરૂપ છે

સમુદાયમાં એવી પણ અનેક વ્યક્તિઓ હોય છે જે સ્વદારસતોષના વ્રતને જાળવવા પ્રયત્ન તો જરૂર કરે છે, પણ એમનામાં એ વ્રતનો મૂળ ઉદ્દેશ સમજવા જેટલી સૂક્ષ્મ વિવેકશક્તિ ધણી ઓછી હોય છે એથી લોકો જે સ્ત્રીઓને પરદારકોટીની નથી ગણતા તેઓને પૈસા વગેરે આપી પોતાની કરી લઈ તેમની સાથે પ્રસંગ રાખતા એઓને પોતાના વ્રતનો અંશે પણ ભંગ ન જણાય એ સ્વાભાવિક છે વળી સમાજ આવી પ્રવૃત્તિનો પ્રબળ વિરોધી ન હોય ત્યાં એ પ્રવૃત્તિને અનાચરણીય માને પણ કાણ ?

આવી સ્થિતિમાં વ્રતધારીના વ્રતનું બગાળ પાલન થાય, વ્રતનો પૂરો મર્મ તેની સમજમાં આવી જાય અને વક્ર-જડ પ્રકૃતિનો મનુષ્ય પણ પોતાના લીધેલ વ્રતના અકુશમાં બરાબર રહે એ હેતુથી શાસ્ત્રકારે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનની પ્રવૃત્તિને પૃથક્ ખતાવી અનિચારરૂપે ઠરાવી અને ભલે તે સામાજિક કોટીની ગણાતી હોય તોપણ તેને સાફ સાફ ગખ્તોમાં તદ્દન અનાચરણીય કોટીની સમજાવી કોઈ પુરુષ સ્વદારસતોષો રહેવાની ગણતરીએ જેને જેને મોહે તેને તેને પરણીને સ્વદારા બનાવે, અર્થાત્ બીજાબીજા અનેક કન્યાઓને, કુવારી સ્ત્રીઓને કે દાસી વગેરેને પરણે, છતાંય તે પરણનાર પોતાના વ્રતનો થોડો પણ ભંગ ન સમજે અને બહુવિવાહની પ્રથાને ટેકા આપનાર સમાજ તો એ રીતને અનુમોદન જ આપે, પણ પરમાર્થ રીતે વિચારતા જણાશે કે આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસતોષીને દૂષણરૂપ છે વળી જૂના જમાનામાં આઠ જાતના વિવાહ થતાં બ્રાહ્મ, બ્રાહ્મપત્ન, આર્ય, દેવ, ગાધર્વ, આસુર, રાક્ષસ અને પૈશાચ આમાના આગલા ચાર આચારકોટીના છે, પાછલા ચાર અનાચારકોટીના છે કોઈ એક જૂના બનાવને આધારે પાછલા ચારમાના ગમે તે વિવાહને અવલબી કોઈનું પાણિગ્રહણ કરે અને માને કે મેં તો અમુકને અમુક વિવાહપદ્ધતિએ સ્વદાર તરીકે સ્વીકારેલી છે, તેમાં મારા સ્વદારસતોષને શો બાધ આવે ? આ ઉપરાંત જે જે સ્ત્રીઓનો વિવાહ સામાજિક રીતે વર્જ્ય છે તેઓનો પણ સ્વદારારૂપે સ્વીકાર કરવાનો નિષેધ આમાં આવી જાય છે આ બધી બાબતો તરફ સ્વદારસતોષીનું ધ્યાન ખેંચાય, તે સ્વદારસતોષના ગામીર્યને બરાબર સમજે અને ક્યારે પણ આવા બ્રામક પ્રસંગોમાં લપસી પડી પોતાના વ્રતને મલિન ન બનાવે એવા અનેક શુભ ઉદ્દેશોથી શાસ્ત્રકારે આ બીજા અતિચારને વર્ણવેલો છે અને તેનો સ્પર્શ સરખો પણ નિષેધેલો છે

અચૈર્યવ્રતનો નિયમ લેનારાએ પોતાના મોજશોખો જરૂર ઓછા કરવા જોઈએ આવી વ્યાપ્તિ સાબળનારો કોઈ ભદ્રક જરૂર પૂછશે કે અચૈર્યવ્રતનો

નિયમ એ એક જુદી બાબત છે અને મોજશોખનો ત્યાગ એ પણ એક જુદી બાબત છે એ બેમા કાર્યકારણની સકલના જેવી વાત કેમ કરે છે ? જેની દષ્ટિ ઊડી, પ્રિવેક્ષી અને મર્મગ્રાહી, ગભીર વિચાર કરનારી હશે તે તો ઉપરના નિયમને બરાબર સમજી શકે તેમ છે તે જ ન્યાય આ ત્રીજા અને પાચમા અતિચારો વિશે ઘટાવવાનો છે જે એ અતિચારોને સેવે તે કદી પણ સ્વદાર-સતોષ ન જ રાખી શકે એ અતિચારોના વર્જનમા જ સ્વદારસતોષનું પાલન છે અને સ્વદારસતોષના પાલનમા જ એ અતિચારોનો નિષેધ છે આમ એ બન્ને એકબીજા સાથે ઘટ અને માટીની પેઠે સંકળાયેલા છે આ તો કોઈ ભદ્રક કે વક્ર મનુષ્ય એમ સમજી બેસે કે મોહક સંગીત સાલગ્રવુ, વેધક રૂપો જેવા એમા વળી સ્વદારસતોષનો થોડો પણ ભગ શેનો ? એવા ભદ્રક-વક્રનુ વલણુ એ અતિચારો તરફ જગ પણ ન થાય અને એના ખ્યાલમા સ્વદાર-સતોષની વિશાળતા આવે એ માટે જ ત્રીજો અને પાચમો અતિચાર શાસ્ત્રકારે સમજાવ્યો અને નિષેધ્યો છે

સ્વદારસતોષી ગૃહસ્થ પોતાના પુત્રપુત્રીઓને યોગ્ય સ્થળે પરણાવે વા એ કામ કોઈ યોગ્ય સમજનાર અને જવાબદાર વ્યવજનને ભણાવે, પણ એ તરફ એની લેશ પણ બેદરકારી ન જ ચાલે જે એવા આવશ્યક કાર્ય તરફ તે બેદરકાર ગહે તો એ જૈન ધર્મનો ઉપધાત (વિનાશ) કરે છે એ હકીકતને શાસ્ત્રકારે સ્પષ્ટ શબ્દોમા મૂકેલી^{૧૫} છે કૃષ્ણ^{૧૬} અને ચેટક વગેરે ગૃહસ્થોને પોતાના સત્તાનોના વિવાહ ન કરવાનો નિયમ હતો, પણ એમના એ ખાત્ર કામની જવાબદારી સમજદાર વ્યવજનોએ માથે લીધેલી હતી, એ વાત બૂલવાની નથી હવે કોઈ સ્વદારસતોષી મ્નેહાદિકને ડારણે, દાક્ષિણ્યને લીધે કે કન્યાદાનમા ધર્મ સમજી બીજાના સત્તાનોના સગપણ કે વિવાહ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરે તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એ પ્રવૃત્તિ એના બ્રહ્મચર્યને આડખીલીરૂપ છે આ વસ્તુને ઉપર ઉપરથી જ જેવામા આવે તો એને લીધે બ્રહ્મચર્યને કળી હાનિ થતી નહિ ભામે, પણ જરા ઊડા વિચારપ્રદેશમા ઊતરીશુ તો ઝટ સમજી શકાશે કે મ્નેહાદિકને કાગણે કે પુણ્ય સમજીને સગપણ વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરનાગઓની દશા છેવટે એવી થઈ જાય છે કે જેવી આજકાલના વરકન્યાના દલાલોની છે આ દશામા સ્વદારસતોષી પોતાના વ્રતને બગાડ વળગી રહે એ બહુ કપરુ કામ છે તદુપરાંત એમા બીજા પણ અનેક દોષો છે વર કે કન્યાના પક્ષપાતને

૧૫ જુઓ પચાસકવૃત્તિ પૃ ૧૫, ધર્મખિન્દૃવૃત્તિ પૃ ૧૨૪, યોગશાસ્ત્ર પૃ ૧૯૩ વૃત્તીય પ્રકાશ, સાગવર્મામૃત પૃ ૧૧૮

૧૬ કૃષ્ણ અને ચેટકના વ્રતાંત માટે જુઓ ત્રિપષ્ટિઃ ચન્દિત પર્વ ૮, સર્ગ પાચમાથી, તથા પર્વ ૧૦, સર્ગ ૬, પૃ ૧૨૯

લીધે ગમે તેવાં કળોડાં કરી દેવામા આવે છે, જેને પરિણામે સમાજમાં ખીજા અનેક સડાઓ પેસે છે. આવા અનેક બાધક કારણોને લીધે સ્વદારસંતોષીને સારુ એ પ્રવૃત્તિ વર્જ્ય માનવામાં આવી છે.

સાગારધર્મામૃતનો કર્તા પડિત આશાધર (તેરમો સંકો) અહીં એક અગત્યની વાતનો સ્કેટ આ પ્રમાણે કરે છે તે કહે છે કે પોતાના સમાનધર્મીને સારી કન્યા આપવો એ એના ત્રણે વર્ગોને સુધારી આપવા જેવું મહાપુણ્યનું કામ છે, કારણ કે ખરું ધર તો સ્ત્રી જ છે, પણ ભીંત કે છાપડું વગેરે^{૧૭} નથી (૫ ૫૪)

પડિત આશાધર પરવિવાહકરણને અતિચાર રૂપે બતાવે છે અને એની વ્યાખ્યા પણ જેવી આગળ કહી છે તેવી કરે છે. આમ છતાં એ સાધર્મીને સત્કન્યા આપવાની પ્રવૃત્તિને પુણ્યકોટીની ગણે છે એનું કારણ એક જ હોઈ શકે કે તે સમયે લોકોએ આ અતિચારની આડમા રહીને સ્વસંતાનોના વિવાહ જેવા ગંભીર પ્રસંગો તરફ તદ્દન બેદરકારી બતાવી હશે અને એને લીધે અનેક અનાચારો કે કુછદો વધ્યા હશે, જેને પરિણામે ‘અરે જૈનો પરણે તો છે, પણ પોતાના છોકરા પરણાવવામા પાપ સમજે છે’ આવા ઉપાલભોથી જૈન ધર્મ વગોવાયો પણ હશે આવી કોઈ સ્થિતિ ઊભી થઈ હશે, તેથી જ એ પડિતે સાધર્મીને સત્કન્યા આપવા ખાસ ભલામણ કરી હશે અને એ દેશકાળ પ્રમાણે ઉચિત પણ હશે બારમા તેરમા સૈકાના આચાર્ય હેમચંદ્રે પોતાના છોકરાઓના સગપણ કે વિવાહ વગેરેનો વ્યવસ્થિત પ્રબંધ ન કરનાર ગૃહસ્થને જૈન ધર્મનો ઉપધાતક (વિનાશક) કહ્યો^{૧૮} છે એનું કારણ પણ એવી જ કોઈ સામાજિક બેદરકારી હોય એમ લાગે છે પર-વિવાહકરણનો એક ખીજો પણ અર્થ છે અને તે એ કે એક સ્ત્રી હોય છતાં ખીજો વિવાહ કરવો આ પ્રવૃત્તિ સ્વદારસંતોષીના શીલને વિદ્વેષ છે. ધારો કે હયાત સ્ત્રીથી સંતોષ ન હોય તોપણ સ્વદારસંતોષીનું એ કર્તવ્ય છે કે તેણે સહનશીલતા કેળવીને વા સ્ત્રીને અત્યંત અનુકૂળ કરીને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવો, પણ ખીછ સ્ત્રી કરવાનો સકલ્પ સરખો પણ ન કરવો. એમ કરવામાં

૧૭ ‘સત્કન્યા દદતા દત્ત- મન્નિવર્ગો ગૃહાશ્રમ ।

ગૃહં હિ ગૃહિણીમાહુર્ન કુડ્યક્લસંહતિમ્ ॥’

—સાગારધર્મામૃત, ૫. ૫૪ શ્લો. ૫૯

૧૮ જુઓ ઉપર ટિપ્પણ ૧૫.

જ નિદાગ્નિતોપનતનું ગથાનું પાત્રન છે આ બીજો અર્થ આચાર્ય હરિભદ્રના પંચાનકની પ્રતિમા અન્ય મત તરીકે અને આગાધર્મામૃતની ટીકામાં બીજા અર્થ તરીકે પણ વ્યાખ્યા છે આ બીજા અર્થનો ઉદ્ભાવક ગમે તે હોય, પણ તે આજની પરિસ્થિતિમાં નો ખાસ પ્રાપ્ત છે અને એ અર્થની દષ્ટિએ આ અતિઆગનુ વર્તન અર્થમાં આવડતું છે,

ઉપર કહેલા પાત્ર અતિઆગે હાગ ગદ્યોના ગીતનો અવલોકી—
અશ્રુદષ્ટિયી—આગિત ભગ ચાય છે, પાત્ર જે ગીતને પ્રાણસમુ સમજે છે તેનાથી તો તેનો આગિત ભગ પણ કમ સડી ગદ્યન ? ખરી ગીતે તો તે દેવકે અતિઆગને ગીતનો પ્રસંગ જ સમજવો જોઈએ

અતિઆગનુ જે પ્રસંગ બતાવ્યું છે તે અદ્વારસતોપી પુરુષને અંગે જ છે પતિનના આ માટે પણ અતિઆગે તો તે જ છે, માત્ર તેને લગતા પહેલાં અને બીજા અતિઆગની વ્યાખ્યામાં ખાસ કેરું છે, જે આ પ્રમાણે છે

‘ પતિનતા આ પોતાના સ્વીકૃત પતિ સિવાય બીજા કોઈને પતિ સમજવાની દરપના સગળી પણ ન કરી શકે એવું જેવો પતિ મળે તેવો દેવરૂપ સમજવો ’ એવા અદ્વારસ નિયત્રણને લીધે એને માટેના ઇત્વરપહિગૃહીતાગમનની વ્યાખ્યા બુદ્ધી કડવામાં આવી છે, જેમકે કોઈ ગદ્યને બે સ્ત્રીઓ હોય અને એમને પોતાના પતિનો પ્રસંગ વાગકૃતી કરવાનો હોય, છતાં તે વધુ અંકુશ મુઠી પતિનો પ્રસંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે એ તેને માટે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનનો અતિઆગ છે.

કોઈ પણ સ્ત્રીને ભૂલ્યાપતી ગમે તે પ્રકારના પગપુરુષનો પ્રસંગ થઈ જાય એ તેને સારું અપરિગૃહીતાગમનનો અતિઆગ છે પછીના ત્રણ અતિઆગે સ્ત્રી અને પુરુષે એકસગળી ગીતે સમજવાના છે આ બે અતિઆગની બુદ્ધી વ્યાખ્યાને લીધે આ વિષયમાં પુરુષને જેટલો નિઃકુશ રહેવા દેવામાં આવ્યો છે તેટલો જ સ્ત્રીને અકુશમાં ગળવામાં આવી છે, એ હઠીકત તરત સમજાઈ જાય છે અદ્વારસતોપી પુરુષ વેશ્યાગમન કરે ત્યાં કોઈ એવો બીજો જાતનો પ્રસંગ ગમે તો તેના અદ્વારસતોપનતનો સર્વથા ભગ નથો મનાતો, માત્ર તેને અતિઆગ જ લાગે છે એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે અને સમાજ તો દેશાચાર કે રૂઢિને નામે એનો બચાવ પણ કરી લે છે, ત્યારે પતિવ્રતા સ્ત્રીને પરપુરુષ સાથે બીજી તો કોઈ નહિ પણ માત્ર હાથનો—નિર્દોષ હાથનો પ્રસંગ આવી જાય તો તેમાં તેના પાતિવ્રત્યને શકિત માનવામાં આવે છે એટલું જ નહિ,

પણ એવી નિર્દોષ સ્ત્રી^{૧૯} કુલટાકોટીની મનાઈ હોય એવા અનેક દાખલા ધર્મશાસ્ત્રોમાં આજ પણ ઉપલબ્ધ છે આપણા દેશમાં સ્ત્રીપુરુષના અધિકારનું વૈષમ્ય આચાર અને વિચારમાં ઘણા કાળથી ચાલ્યું આવે છે, એનો પડો ધર્મવિધાનના ક્ષેત્રમાં પણ પડે એ સ્વાભાવિક જ છે.

આ જનના પુરુષપ્રાધાન્યવાદની અસર સ્વદારસ તોપત્ર ઉપર એક બીજી પણ થયેલી છે, જેનો વૃત્તાત આ પ્રમાણે છે ઉપાસકદર્શાંગસૂત્રમાં શ્રાવકોનાં —ગૃહસ્થોનાં વ્રતો અને તેમના અતિચારોનો ઉલ્લેખ છે તેમાં ચોથા અણુવ્રત તરીકે સ્વદારસંતોષને અને તેના પાત્ર અતિચારોને જણાવેલા છે પણ પછીના વ્યાખ્યાકારો શરૂઆતના પહેલા બે અતિચારોનો વિભાગ બીજી રીતે બતાવે છે તેઓ કહે છે કે જે પુરુષ સ્વદારસંતોષી છે તેને જ પહેલા બે અતિચાર સહવી શકે છે અને જે પુરુષ માત્ર પરદારવર્જક છે તેને માટે તો એ બે અતિચાર રૂપ જ નથી

સ્વદારસંતોષનો આગળ જણાવેલો પચસાક્ષીએ પગલેલી સ્ત્રી સિવાયની બધી સ્ત્રીઓને ત્યાગવાનો વિશાળ અર્થ જ ચાલુ રહ્યો હોત તો અતિચારોના આ વિભાગને જગ પણ ધ્યાન ન મળત દીકાકારો કહે છે કે સ્વદારસંતોષને પાળનાગ પુરુષો સમાજમાં બે પ્રકારના મળે છે એક તો એવા કે જેઓ માત્ર પરદારવર્જક છે અને બીજા માત્ર સ્વદારસંતોષી છે પરદારવર્જક એટલે જેઓ માત્ર પારકી સ્ત્રીઓને—બીજાએ પચસાક્ષીએ સ્વીકારેલી સ્ત્રીઓને—જ વર્જે છે, નહિ કે વેશ્યાને તથા જેમને લોકો પરસી તરીકે નથી માનતા. એવી સ્ત્રીઓને આવા પરદારત્યાગીની મર્યાદામાં વેશ્યા વગેરેનો નિષેધ નથી જ આવતો એવો પુરુષ વેશ્યાદિગમન કરે તોપણ તેનું વ્રત અખંડિત રહે છે, અરે પણ દૂષિત થતું નથી એનું કારણ એ છે કે લોકો વેશ્યા વગેરેને પરદારા નથી જ માનતા આમ છે માટે પરદારત્યાગીને પહેલા બે અતિચારો અતિચાર રૂપે નહોત જ ધટતા હવે જે પુરુષ સ્વદારસંતોષી છે, જેના વ્રતની મર્યાદા પોતાની આંધી આગળ જતી જ નથી, જેને પોતાની સ્ત્રીમાં જ સંતોષ માનવાનું વ્રત છે તેને કદાચ વેશ્યાદિકને પોતાની સ્ત્રી તરીકે બનાવી પ્રસંગ કરવાની છૂટ ઊભી થાય તેથી જ એને સાનુ તે છૂટ તદ્દન નિષિદ્ધ છે. છતાંય કદાચ તે એવી છૂટ લે તોપણ તેના વ્રતનો સર્વથા ભંગ તો મનાતો નથી, માત્ર આશિક દૂષણ મનાય છે

ઉપર્યુક્ત અતિચારવિભાગની કલ્પનાથી આપણે કળી શકીએ છીએ કે

૧૯. કલાવતી અને મુલદ્રાના વૃત્તાંત મઠિ જુઓ ભક્તબાહુબલિની વૃત્તિ,

સ્વદારસતોપનો અર્થ એ વ્યાખ્યાકારોના જમાનામાં કાંઈક સદીર્ઘ થયેલો જણાય છે એથી જ વ્યાખ્યાકારોએ પુરપની પ્રચલિત મિથિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને સ્વદારસતોપના પરદારત્યાગ અને સ્વદારસતોપ એવા બે વિભાગ કર્યા છે, અને તે તે અતિચારોનો વિભાગ ઉપર્યુક્ત ગીતે ધટાવેલો છે

જ્યારે સમાજમાં એવા પુરુષોનું બાહુલ્ય હોય કે જેઓ માત્ર પરદારનો ત્યાગ કરી ગરે છે નહિ કે વેશ્યાદિનો, વળી દેશાત્યાગ કે સામાજિક રૂઢિ પણ એવા બધારણોને ટેકા આપતા હોય, ત્યારે માત્ર તેઓને લક્ષ્યમાં રાખીને ધર્મશાસ્ત્ર પણ પોતાના વિધાનોની પુનર્વ્યવસ્થા પુરુષાનુકૂળ કરે છે

એ રીતે સ્ત્રીસમાજને લક્ષ્યમાં રાખીને ભારતના એક પણ શાસ્ત્રમાં એક પણ પુનર્ધર્ટના થઈ હોય એનું હજી સુધાં તો કાંઈ ઇતિહાસકારે નોંધેલું વાચ્યું કે સાબળ્યું નથી

૭ અલ્પાર્થની નિરપવાદતા

અહિંસા, સત્ય, અમ્તેય વગેરે મહાવ્રતો સાપવાદ છે પરંતુ માત્ર એક અલ્પાર્થ જ નિરપવાદ છે અહિંસા વ્રત સાપવાદ છે એટલે સર્વવ્રતારે અહિંસાનો પાલક કાંઈ ખાસ વિશિષ્ટ લાલના ઉદ્દેશથી હિંસાની પ્રવૃત્તિમાં ઊતરે છતાં તેના વ્રતનો ભગ નથી મનાતો કેટલાક તો પ્રસંગે જ એવા છે કે જેને લઈને એ અહિંસક હિંસા ન જ કરે યા હિંસામાં પ્રવૃત્ત ન જ થાય તો તેને વિગ્રધક પણ માનેલો છે ૨૦ વિગ્રધક એટલે જૈન આજ્ઞાનો લોપક આવી જ મિથિતિ સત્યવ્રત અને અસ્તેયાદિ વ્રતમાં પણ ધટાવવાની છે, પણ અલ્પાર્થમાં તો આવો એક પણ અપવાદ નથી જેણે જે જાતનું અલ્પાર્થ સ્વીકાર્યું હોય તેણે વિના અપવાદે તેનું ને તેનું જ આચરવાનું છે

ખીજના આધ્યાત્મિક હિતની દષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખીને અહિંસાદિનો

૨૦ ‘આયરિયસ્મ વિનાસે ગચ્છે અહવા કુલ્લગણે સધે ।

પર્વિદિયવોરમણ પિ કાઝ નિત્યારણ કુઝ્જા ॥

एय तु करेंतेय अद्युच्छित्तो क्या उ तित्यम्मि ।

जइवि सरोरवाओ तह विय आराहओ सो उ ॥

यस्तु समर्थोऽपि आगाढेऽपि प्रयोजने न प्रगल्भते स विराधक ।

—જીતન્ત્યવૃત્તિ —તિલકાચાર્ય પૃ ૩૧-૩૬

આ જનાનાં અમુક અમુક પ્રમગે હિંસાદિ નહિ કરનાગઓને વિગ્રધક કહેલા છે.

અપવાદ કરનારો તટસ્થ યા વીતગગ રહી શકે છે, અહ્યર્થના અપવાદમાં એવો સભવ જ નથી; એનો પ્રસંગ તો રાગ, મોહ કે દ્વેષને જ અધીન છે વળી એવો કામાચારનો પ્રસંગ કોઈના આધ્યાત્મિક હિતને માટે પણ સભવી નથી શકતો. આવા જ કારણથી અહ્યર્થના પાલનનું નિગ્ધવાદ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે અને એ માટે ફરેડ જાતના ઉપાયો પણ અતાવવામાં આવ્યા છે. અહ્યર્થનો ભગ કરનારાને પ્રાયશ્ચિત્ત તો આકરા છે, તેમાં પણ જે જેટલે જિએ દરજ્જેથી અહ્યર્થની વિરાધના કરે છે તેને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવા છે. જેમકે, કોઈ સાધાગણ ક્ષુલ્લક સાધુ અજ્ઞાન અને મોહને વશ થઈ અહ્યર્થની વિરાધના કરે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત એના ક્ષુલ્લક અધિકાર પ્રમાણે ચોગ્ગેલું છે અને કોઈ ગીતાર્થ (સિદ્ધાંતનો પારગામી અને સર્વમાન્ય) આચાર્ય આવી ભૂલ કરે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પહેલા ક્ષુલ્લક સાધુ કરતાં અનેડગણ વધારે કહેલું છે. લોકોમાં પણ આ જ ન્યાય પ્રચલિત છે. કોઈ તદ્દન સામાન્ય માણસ આવી ભૂલ કરે તો સમાજ એ વિરો લગભગ બેફરકાર જેવો રહે છે, પણ કોઈ કુટુંબીન અને આદર્શકાંટીનો માણસ આ પ્રસંગને અગે સાધાગણ પણ ભૂલ કરે તો કદાપિ સમાજ તેને સાખી લેતો નથી. અહ્યર્થભગ વિશેના પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન આપીએ તો પહેલા કામસસ્કારોને અકુશમાં લાવવાને લગતી વિશેષ હકીકત ટૂંકમાં જણાવી દઈએ.

કોઈ અહ્યર્થારી અહ્યર્થને પાળતો હોય, તે માટે ઉદ્યમશીલ પણ હોય, છતાં એણે જિભા થતા પ્રયત્નતમ કામસસ્કારને અકુશમાં કેમ લાવવો ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ લાવવા તે અથકારો આ પ્રમાણે કહે છે.

એવા પરવશ બનેલા અહ્યર્થારી બે પ્રકારના હોય છે. એક તો ગુરુ કે વડીલોના આજ્ઞાધારી અને બીજા સર્વથા સ્વચ્છદી જેઓ આજ્ઞાધારી છે તેઓને માટે જ આ નીચેની ચોજના છે. આજ્ઞાધારી અહ્યર્થારી ગુરુની કે વડીલની સમક્ષ પોતાની વિહ્વળ સ્થિતિને પ્રકાશિત કરે પછી ગુરુ એને ધણા લાંબા સમય સુધી નિર્વિહાર ભોજન ઉપર રાખે નિર્વિહાર ભોજન એટલે જેમાં ઘી, દૂધ, માખણ, દહી, ગોળ, મધ, તેલ, ખટાશ, મરચા વગેરે મસાલાદાર ઉદોપદ પદાર્થો લેશ પણ ન આવતા હોય. વળી તજેલો એક પણ પદાર્થ તેમાં ન હોય, માસ અને મદ્ય તો એને વર્જ્ય જ હોય. લાંબા સમય સુધી આવી ચર્ચા રાખ્યા પછી એની વિહ્વલતા ન મટે તો એવું જ ભોજન તેને પ્રમાણમાં ઓછું ઓછું આપવું, અર્થાત્ ગરીબના નિર્વાહને બાધ ન આવે એવી રીતે એને ગેજ થોડો થોડો ભૂખ્યો ગણવો આ પછી પણ

કાંઈ કેમકે ન જણાવે તો તેને કાંઈ ઉપનામો કાઢવા ઉપનામોથી પણ એ કેકાળે ન પડે તો એની પામથી એવા જગેરેનું જૂથ મહેનતી કામ લેવું પડી તેને મદિનાના મદિના મુખી જિભો જ રહેવાની ભક્ષામણ કુરી પડી કાઈ મુખીન આથી આપીને તેને કાળા લાળા પિદામે (પન્થો) કાઢવા પન્થના માકળી પણ એ ન ગમે તો બે એ માસ્તાબ્યામનો ગસિદ હોય તો તેને માસ્તો કહ્યું કાઢવા તથા તેના અર્થો પણ યાદ રખાવવા આ આધ્યાયની પ્રગ્નિ મતદિસ ચવાવરી અને તે પણ લાળા મગય મુખો આ બધા તામપ્રધાન ઉપાયો અનવરત ચાલુ રખવાના છે એ યાદ રાખવું જોઈએ

મનુ ૫, આયર્થોની અવસ્થામા યથાક્રમ પચાઃ ચર્ધ પડી સન્યાસમા આવેતો હોત તો આની યોજનાનાં ઉદ્દગમ લાગે જ વાત, અથવા સન્યાસની પ્રતિજ્ઞા અનુદ મુક્ત મુખીની હોત તોપણ આવા બધાગણની જગ લાગે જ મહેનત. આ ઉપગત અન્નઆગ્નિઓના આ પ્રમગને લગતા પ્રાયશ્ચિત્તના પ્રકારો, તેને પ્રાયશ્ચિત્ત આપનાગઓની ગોચ્યતા અને આ જાતના ગભીર પ્રસંગો તરફ ગુરુ ઉપેક્ષા રાખે તો તે પણ કેવા મહાપ્રાયશ્ચિત્તનો લાગી થાય છે, વગેરે વગેરે અનેક વિચારણાઓ તે ત્રથોમા નોંધાયેલી છે ૨૧

અભ્યર્થભગ કુનાગ લિખુઓ માટે પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન આ પ્રમાણે છે

૧. અભ્યર્થના ભગને લગતુ દુઃસ્વપ્ન આવે તો ૧૦૮ ત્રાસપ્રશ્નાસ મુખી મીન ગ્લી ધ્યાન કરવું

૨ જનહેઠ ગીતે ઓઈ સાધ્વી સ્ત્રીના શીલને તોડવાના ધરાદાથી અભ્યર્થનું અડન કર તો એના દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો (દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરવો એટલે કાઈને દીક્ષા લીધે ૨૦ વર્ષ થયા હોય અને તે ને આવો ગુનો કરે તો તેનાં ૨૦ વર્ષભાવી ૧૫ વર્ષ કાપી નાખવા અને તેને પાંચ વર્ષથી જ ફીલિત થયેલો જાહેર કરવો, એટલે કે તેને સઘમા વડીલ કે વૃદ્ધ ગણાતો અટકાવવો)

૩ ગર્ભપાત કે ગર્ભાધાનાદિ કરે તોપણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

૪ નૃષ્ટિવિરુદ્ધ અને મુખ દ્વારા મૈથુન કરનારના પણ દીક્ષાપર્યાયનો સર્વથા છેદ કરવો

જો ઉપર જણાવેલો અપરાધી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરેની પદવી ધરાવતો હોય અને તેણે ઉપર્યુક્ત ૨-૩-૪ કલમમા લખેલા અપરાધ કર્યા હોય તો તેને યથાચોગ્ય અનવસ્થાપ્ય અને પારાયિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાં

[અનવસ્થાપ્ય એટલે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કરીને પાછો દીક્ષાનો આગેપ ત્યારે જ કરવામા આવે કે જ્યારે તેણે અમુક આપેલ પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરેલું હોય સામાન્ય સાધુઓને તો દીક્ષા પર્યાયનો છેદ કરીને તરત જ દીક્ષા આપવામા આવે છે જ્યારે આ જોખમદાર વ્યક્તિઓ માટે વિશિષ્ટ પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

પારાયિત એ અનવસ્થાપ્યના જેવું છે માત્ર ફેર એ છે કે દીક્ષાપર્યાયનો છેદ કર્યા પછી જે પ્રાયશ્ચિત્ત પૂરું કરવાનું હોય છે તે જે દેશમા પોતાની અપકીર્તિ આદિ થયેલ હોય તે દેશાદિને છોડીને અને સાધુવેશ મૂકીને કરવાનું હોય છે]

સામાન્ય લિક્ષુ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાયાદિ પોતાના લિક્ષુત્વનો કે પદનો ત્યાગ કર્યા સિવાય બ્રહ્મચર્યનો ભગ કરે તો તેમને જીવતા મુધી આચાર્યાદિની પદવી ફરી આપી શકાય નહિ તેમ તેઓ લઈ શકે પણ નહિ જો એ આચાર્ય વગેરે પોતાની પદવીનો ભાર અન્યને સોંપી દે અને ગચ્છથી છૂટા થઈને ભંગ કરે અને તે પછી તેઓ મુધરી જાય એમ ચોક્કસ લાગે તો પણ ત્રણ વર્ષ મુધી તો તેઓને તે પદવી આપી શકાય નહિ જ ચોથે વર્ષે આપી શકાય અને તેઓ તે વખતે લઈ પણ શકે

—જીવત્કલ્પ અને તેની ચૂલ્હિને આપારે.

૮. બ્રહ્મચર્યમાં એક ખાસ દષ્ટિ

બ્રહ્મચર્ય પાળવામા અહિસાની પણ એક ખાસ દષ્ટિ છે કામાચારને સેવતાં ખીજા અનર્થો તો છે જ, ઉપરાત અનેક જીવોનો ધાત પણ થાય છે 'કામાચારને સેવતા મનુષ્યને કેવા પ્રકારનો અસયમ લાગે?' એવો પ્રશ્ન શ્રી ગૌતમે ભગવાન મહાવીરને કર્યો એના ઉત્તરમા ભગવાન મહાવીરે ભગવતી-સૂત્ર (શતક ૨, ઉદ્દેશક ૫, પ્રશ્નોત્તર અક ૩૩)મા જણાવ્યું કે 'કોઈ મનુષ્ય રૂથી ભરેલી નળીમા તપેલો સળિયો નાખે તો રૂનો નાશ થઈ જાય છે તેમ કામાચારસેવી મનુષ્ય ત્રિયોનિગત જન્તુઓનો નાશ કરે છે. તે જન્તુઓ પણ આપણી પેઠે પચેન્દ્રિય છે અને તેમની સંખ્યા નવ લાખ છે એ ઉપરાત એ જીવોની સાથે રહેલા સમ્બૂધ્ધિમ જીવોની તો ઝાંઈ સંખ્યા જ નથી ' વાત્સ્યાયન કામસૂત્રનો દીકાકાર જયમંગળ પણ નીચેના શ્લોક દ્વાગ એ જીવોત્પત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે.

રક્તજા ક્રમય* સૂક્ષ્મા મૃદુમધ્યાગ્રસક્તય ।

સ્મરસન્નિ કષ્ટૂતિં જનયન્તિ તથાઽવલામ્ ॥

—અધ્યાય ૧, અધિકાર ૨, પૃ ૭૭-૭૮

અર્થાત્ સ્મરસન્ન—ચોનિ—મા જે કહ્યું—ચળ આવે છે તે તેમા રહેલા રક્તજન્ય મૃદુમધ્યમિઓને લીધે

કવિ કોઠોક પોતાના રતિરહસ્યમા (પરિ ૩, શ્લો ૮, પૃ ૨૩) પણ આ જ વાતને આ જ શબ્દોમા મૂકે છે

ચોનિયન્ત્રસમુત્પન્ના સુસૂક્ષ્મા જન્તુરાશય ।

વીઢયમાના વિપદ્યન્તે યત્ર તન્મૈથુન ત્યજેત્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૨, શ્લો ૭૬, પૃ ૧૨૧

એમ કહી આચાર્ય હેમચન્દ્ર કામાચારમા થતા જીવવધનો ત્યાગ કરવા કામાચારના વર્જનનો ઉપદેશ કરે છે અને સાથે વાતચાચનનો ઉપયુક્ત પુરાવો પણ ટાંકે છે

વર્તમાન વિજ્ઞાને કરેલુ આ જીવોત્પત્તિનુ સમર્થન તો નાણીતુ છે એમ અહ્યયર્થ પાળવામા જેમ બીજી અનેક દષ્ટિઓ છે તેમ આ અહિંસાની પણ એક દષ્ટિ છે અને ખાસ કરીને જૈનોપદેશકો અહ્યયર્થનો ઉપદેશ દેતાં તેનો પણ ઉપયોગ કરે છે

૯ અહ્યયર્થમાં સાવધ રાખવા માટે ઉપદેશોક્તી

આવા ઉપદેશોમા મોટે ભાગે સ્ત્રીજાતિની નિંદા દ્વારા તે પ્રતિ ધૂણા ઉપજાવી વિષય તરફનો વૈરાગ્ય ટકાવવાની હડકોતો આવે છે આ જાતની રૌદ્રીરર સૂત્રકાળથી તે આજ સુધીના સાહિત્યમા એકસરખી ચાલી આવે છે સૂત્રોમા કહેનુ છે કે સ્ત્રીજાતિ બહુ માયાવાળી છે એનુ મન કચાય હોય છે, વચન બીજે હોય છે અને પ્રવૃત્તિ વળી ત્રીજે હોય છે જેમ વૈતરણી નદી દુસ્તર છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ દુસ્તર છે સ્ત્રીઓ ખૂબ હાવભાવ કરીને પુરુષોને લલચાવે છે માટે અહ્યચારી પુરુષ એતતો હોય, છતાં કદાચ તેનુ મન બહાર ચાલ્યુ જાય તો તેણે એમ વિચારવુ કે જેની તરફ મારુ મન જાય છે તે મારો નથી, હુ પણ તેનો નથી એમ સંસારનો અસ્થિર સંબંધ વિચારી તેણી તરફના રાગને દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ ગહેવુ, આતાપના લેવી (સૂર્યના તડકામા ધ્યાન કરવુ), સુકુમારતાનો ત્યાગ કરવો, શબ્દાદિ વિષયોને ત્યજ દેવા અને કામના પરિણામો વિચારી ગગ અને દ્વેષનો છેદ કરવા તત્પર રહેવુ

યોગશાસ્ત્રમા આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે કે સ્ત્રીઓ સ્વભાવે જ હળ, કૂર, ચચળ અને કુશીલ હોય છે તેઓ તો એથી દુષ્ટ હોય છે કે સ્વાર્થ માટે પોતાના પતિને, પુત્રને, પતાને કે ભાઈને પણ ખાડામાં નાખતા પાછું વળી ન જાયે દૂગમા સ્ત્રીઓ સસારનુ બીજ છે, નરકમાર્ગની દીવીઓ છે, શોકાનું મૂળ છે અને દુષ્ટોની ખાણ છે. માટે બ્રહ્મચારી પુરુષે તેમનાથી સદા ચેતતા રહેવું

આવી રૌલી ઉપરાત એક બાજુ રૌલી પણ છે તેમા ભય અને લાલચો દ્વારા બ્રહ્મચારીને સાવધ થવાની મૂચના છે જેમકે, બ્રહ્મચારી પુરુષ કે સ્ત્રી પોતાના વ્રતમા સાવધ ન રહે તો તેને જન્મે જન્મે નપુસક થવું પડશે કે રંડાવું પડશે, નરકમા તપેલા લોકાની પૂતળીને ભેટવું પડશે, આ લોકમા એની પ્રતિષ્ઠા જશે, નિર્ધનતા આવશે, ભગદર વગેરે રોગો થશે વગેરે વગેરે.

જે પોતાના વ્રતને બરાબર પાળે છે તેને અગ્નિ પાણી સમાન છે, સાપ ફૂલની માળા સમાન છે, વાઘ તો તેની પામે હરણિયુ બની જાય છે, વિધ્નો ઉત્સવરૂપે થઈ જાય છે, તેના સાથેલા મત્રો ફળે છે, જગતમા જશ વધે છે, તેને દેવો સહાય કરે છે, નવે નિધાન સાપડે છે, ચક્રવર્તી પણ મળે છે અને યથેષ્ટ કામભોગો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે બ્રહ્મચારીએ પોતાના વ્રતને બરાબર સાચવવું આ રીતે બ્રહ્મચર્યમા સાવધ રહેવા માટે એક તો સ્ત્રીજાતિના અત્યંત અપકર્ષની વાતો કરી તેના તરફ ધૂણા પેદા કરવાની અને બીજી ભય અને લાલચ બતાવવાની ઉપદેશરૌલી પહેલેથી ચાલી આવે છે આ સિવાય બીજી કોઈ રૌલી શાસ્ત્રમા કે વ્યવહારમા ચાલુ હોય એમ જણાતું નથી

૧૦ વૈવાહિકમર્યાદા

જૈન ધર્મ વિધાન કરે તો બ્રહ્મચર્યનું જ કરે એથી વિવાહ કેમ કરવો, કેવા પાત્રની સાથે કરવો, કેટલી વયે કરવો વગેરે પ્રશ્નોનો નિકાલ જૈનોના પ્રાચીન સાહિત્યમાં નથી દેખાતો, તેમ જ સત્તાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશે પણ એ શાસ્ત્ર તદ્દન ઉદાસીન છે. સારે વૈદિક સ્મૃતિઓ, કે જેમા ગૃહસ્થાશ્રમની પદ્ધતિને ખાસ આવશ્યક માનવામા આવી છે, તેઓમા વિવાહને લગતા અનેક જાતના પ્રશ્નોનો નિકાલ અને સંતાનોત્પત્તિની આવશ્યકતા વિશેનો ખાસ મત નોધાયેલો છે સ્મૃતિઓની પેઠે જૈન શાસ્ત્રોમાં કોઈ જાનના વૈવાહિક વિધાનો નથી, પરંતુ તેઓમા સ્ત્રી-પુરુષોના જે જે વર્ણનો આવેલા છે તે દ્વારા તે સમયની વિવાહવિષયક મર્યાદા વિશે જરૂર પ્રકાશ પડે એમ છે.

ભગવાન ઋષભદેવના સમયમા દરેક ઝીને પેટે પુત્રપુત્રીનુ યુગલ જ જન્મતુ અને વય પ્રાપ્ત થતાં તે જ યુગલ પરસ્પર મેહુઅથિથી જોડાતુ આજની ભાષામા કહીએ તો તે જમાનામા સહોદર ભાઈબહેનનુ લગ્ન થતુ શારીરિક, પ્રાજ્ઞીય કે બીજા કાઈ કારણને લીધે ઋષભદેવજીએ પોતે એ પદ્ધતિ બદલી અને તે જનના યુગલવિવાહનો નિષેધ કર્યો ત્યાર પછી આજ સુધીમા સહોદર ભાઈબહેનનુ સામાજિક રીતે લગ્ન થયેલુ જણાતુ નથી, પણ ઇત્રિયાદિમા મામા કઈ વગેરેના ભાઈબહેનો સામાજિક ગતે આજ પણ વરે છે એ પ્રાચીન સહોદરવિવાહનો અવશેષ હોય એમ કદાચ માની શકાય,

વૈદિક સ્મૃતિઓમા ‘ઋષર્ષા મરેદુ ગૌરી’ જેવા અનેક વચનો મળે છે અને એ વચનો ઉપર જ બાળવિવાહના સમર્થનનુ મડાણ છે, ત્યારે સ્મૃતિઓથી પણ પુગણા જૈન ધર્માસાહિત્યમા એક પણ પાત્રનુ લગ્ન એ રીતે વર્ણવેલુ નથી મળતુ એમા તો જે જે પાત્રોના વિવાહની હકીકત મળે છે તેમા યૌવનપ્રાપ્ત અને લાવણ્ય, રૂપ તથા ગુણોમા સરખેસગખા જોડીઓની જ નોંધ મળે છે જ્યારે કાઈ કન્યા કે વરના વિવાહનો પ્રસંગ વર્ણવવાનો હોય છે ત્યારે એ વિશે આગમમા આ રીતે લખેલુ હોય છે કન્યાના માતાપિતા પોતાની કન્યાને યુવતિ થયેલી જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલી સમજે, ઉત્કૃષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટ શરીરવાળી થયેલી જુએ તથા ભોગમા સમર્થ થયેલી માને ત્યારે એનો એને બગબગ થોગ્ય એવા ભર્તા સાથે ઉચિત શુદ્ધ અને ઉચિત વિનયપૂર્વક વિવાહ કરવાનુ ફગવે છે પુત્રના માતાપિતા પોતાના પુત્રને યુવાન થયેલો જાણે, બાલભાવથી સર્વથા મુક્ત થયેલો સમજે, ભોગસમર્થ થયેલો જુએ, ખોતેર કળામાં નિપુણ અને પરિપક્વ જ્ઞાનવાળો થયેલો માને ત્યારે તેનો તેને બરાબર થોગ્ય એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવાનો વિચાર કરે છે આવા અનેક વર્ણનો ભગવતી, જ્ઞાતા, વિપાક વગેરે અનેક સૂત્રોમા ઉપજાવ્ય છે ૨૩

આ ઉપરથી એમ ચોક્કસ માની શકાય છે કે એ જમાનામા બાળવિવાહ કે વૃદ્ધવિવાહનુ તો નામ જ ન હતુ. હવે સૂત્રસાહિત્યના ટીકાકારોએ પણ આ વિશે જે જે નોંધો કરેલી છે તે પણ જોઈએ આગમોના ટીકાકાર અભયદેવસૂરિ (અગિયારમો સૈકા) સ્થાનાગસૂત્રની ટીકામા ૨૪ લખે છે કે વીશ વર્ષનો વર અને સોળ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ થાય તો જ પ્રજા પરાક્રમી, નીરોગી, દીર્ઘાયુ અને જીહ્વાળી થઈ શકે છે એથી ઓછે વર્ષે

વિવાહિત થનારી જોડીઓની પ્રજા નિર્માણ, રોગી, જડ અને અરુણી થાય છે પ્રવચનસાગેદ્ધારના કર્તા શ્રી નેમિચંદ્રે ૨૫ કહેલું છે કે વિવાહિત થનાર વરતુ વય પચીસ વર્ષનું અને કન્યાતુ વય સોળ વર્ષનું હોવું જોઈએ. જો એમ હોય તો જ પ્રજા બળવાન, વીર્યવાન, આરોગ્યવાન અને શુદ્ધિમાન થઈ શકે છે મૂળ આગમોમાં વિવાહમર્યાદા વિશે સ્વતંત્ર વિચાર કંઈ જ નથી, છતાં બ્રાહ્મણધર્મની પ્રબળ અસરથી પ્રેરાયેલા દક્ષિણ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના બન્ને સપ્રદાયના આચાર્યોએ જૈન દષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને વિવાહમર્યાદા વિશે ધણુધણુ લખી નાખ્યું છે વરકન્યાની પરીક્ષા, વિવાહનો વિધિ, એને અગે નારીપરીક્ષા, પુરુષપરીક્ષા વગેરે કામસૂત્રોના જેવા પ્રકરણો પણ લખી નાખ્યા છે તેમાં કેટલીક બીભ્રસ વાતો પણ આવેલી છે ૨૬

હવે વિધવાવિવાહ વિશેની આ લોકોની દષ્ટિને આપણે જાણી લઈએ વિધવાવિવાહ નિંદનીય છે કે પ્રશસનીય એવું તો કયાંય આપણે જ નથી, પણ એત્રણ પ્રામાણિક કથાઓમાં વિધવાવિવાહનો પ્રસંગ આવેલો છે, છતાં તે તરફ ધૃણા તો નથી બતાવવામાં આવી પહેલો પ્રસંગ ભગવાન ઋષભ-

૨૪-૨૫ પૂર્ણબોહશવર્ષા સ્ત્રી પૂર્ણવિંશેન સગતા ।

શુદ્ધ ગર્ભાશયે માર્ગે રક્તે શુક્રેડનિલે હૃદિ ॥

વીર્યવન્ત સુત સૂતે તત્તો ન્યૂનાન્દયો પુનઃ ।

રોગ્યત્માયુરધન્યો વા ગર્ભા ભવતિ નેવ વા ॥

—સ્થાનાગસૂત્ર ટાકા ૫ સુ સ્થાન, ઉ ૨, પૃ. ૩૧૩.

૨૬, જુઓ વિવેકપ્રિલાસ તથા ત્રૈવર્ણિકાયાઃ ત્રૈવર્ણિકાયાગ્માં સ્ત્રીસમાગમ માટે અને સ્ત્રીચીનિના પૂજન માટે પણ વિધિ બતાવ્યો છે ને તે આ છે

“ મુક્તવાનુપવિષ્ટસ્તુ શમ્યાયામભિવમ્મુલ્લ ।

સંસ્મૃત્ય પરમાત્માન પત્ન્યા જથે પ્રસારયેત્ ॥

અલોમશા ચ સદ્વિચારનાદ્રી સુમનોહરામ્ ।

યોનિં સ્પૃશ્ય જપેન્મંત્ર પવેત્ર પુત્રદાયકમ્ ॥

ૐ હ્રીં વલીં હ્રૂં યોનિસ્થે દેવતે મમ મત્પુત્ર જનયસ્વ અ. સિ. આ ઉ. સા. સગ્રહાં ઇતિ મન્ત્રેણ ગોમયગોમૂત્રસ્રીરુદ્ધિસર્પિં કુશોદકે યોનિં સપ્રક્ષાલ્ય ધીગન્ધકુદ્ધમસ્તૂરિકાશનુલેપન કુર્યાત્ ।’ ઇત્યાદિ પૃ ૪૨૯

વેદિક આચાર્યમથુખમાં સ્ત્રીકૃત્યને નામે આવી જ વાત લખેલી છે. પૃ. ૮૬.

જૈનોમા સુપ્રસિદ્ધ દાનવીર જગહુ વિશે નીચેની વાત એના ચરિત્રમા નોધાયેલી છે .

‘શ્રીમાન જગહુને પોતાની સ્ત્રી યશોમતીથી પ્રીતિમતી કન્યાનો જન્મ થયો તે કન્યાને તેણે (લગ્નનો સમય આવ્યો જાણી) એક સારે દિવસે યશોદેવ નામના પુરુષને પરણાવી, પણ તેનું પાણિગ્રહણ કર્યા પછી તત્કાલ તે મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારપછી સ્વજ્ઞાતિના બુદ્ધિમાન અને વૃદ્ધપુરુષોની અનુમતિથી પોતાની દીકરી એક બીજા વરને તે આપવા તૈયાર થયો, ત્યારે બે કુળવાન વૃદ્ધ અને ચતુર વિધવાઓ પુષ્કળ શૂગાર સજીને તેને આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કહેવા લાગી—‘જો તું તારી વિધવા પુત્રીને માટે વર ખોળતો હોય તો હું શ્રીમન્ ! અમારે વાસ્તે પણ વરની શોધ કરજો ’ એ શ્રીમાળ વશના ભૂષણરૂપ જગહુ તે બે સ્ત્રીઓનાં એવા બોધક વચનો સાંભળીને મનમા લગ્ન પામ્યો અને પછી પુત્રીના શ્રેય માટે ફૂવા, વાવ આદિ પુણ્યના કાર્યો કરાવવા લાગ્યો.’

—ખખખરતુ જગહુચરિત્ર, પૃ ૪૦-૪૧

આ ઉપરથી જૈન સાહિત્યની વિધવાવિવાહ પ્રત્યેની દૃષ્ટિને આપણે સમજી શકીએ છીએ

જૈન કથાઓ વાચતા એમ પણ જણાય છે કે જૈનોમા અને જૈનેતરોમા બહુવિવાહ ખૂબ પ્રચાર પામેલો હતો. સ્ત્રીઓ સમ્પત્તિ જ મનાતી એટલે જો, અધિક સ્ત્રીઓ તે અધિક પુણ્યશાળી, અધિક લાગ્યવાન ચક્રવર્તીને ચોસક હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલા છે અને સાથે કહેલું છે કે ચક્રવર્તીને એટલી સ્ત્રીઓ હોવી જ જોઈએ તેથી વધારે ભલે હોય, પણ એટલી તો ચક્રવર્તીની મર્યાદાને અણગજનતુ લાગે છે. એ પ્રમાણે વાસુદેવને બત્રીસ હજાર સ્ત્રીઓના પતિ તરીકે વર્ણવેલ છે પણ તીર્થંકરો ચક્રવર્તી હતા, તેમને પણ પ્રત્યેકને ચોસક ચોસક હજાર સ્ત્રીઓ હતી એ જ હકીકત આજ પણ એમની મુતિ કરતા ગાવામા આવે છે.

કુઆં લેના ઝઘ્ઘ કપાય મત્રિ ગુરુનંદ વયણિ,
પદમ નિણેસઃ આત્મિનાયિ જે નીલક ઇશ્વર
પૂર્વ રીતિ ન લોપીઈ એ સગહણુ કીર્તિ,
પૂર્વધા ભવ તણુઈ પુણ્ય એ વાત જ સૂચઈ
ગસકાં પાસચદે પણ આ જ પ્રમાણે ગાયેલું છે.

ત્રીઝો વિગે વિચાર કરતાં સમજાય છે કે એ સમયનો ત્રાસમાજ ખૂબ પગતંત્ર હતો તે એટલે મુધી કે વિષયોની નિદા કરવી હોય ત્યારે પણ પુરુષની વાસનાની નિદા ન કરતા ન્યાયા માત્ર ત્રીઝોની જ નિદા કરવામા આવેલી છે તે સમયે બીજા સમાજની અસરથી જૈન સમાજે પણ કેટલાક એવા નિયમો ધડ્યા છ જેથી આ અને પુરુષના અધિકારનું સામ્ય તૂટી ગયું છે જેન ધર્મમા અને સર્વજ થવાનો અધિકાર છે, મુક્તિ મેળવવાનો અધિકાર છે એટ ત્યાં તો તીર્થ દર પણ થયા છે, ત્યારે જૈન સમ્રાટ સ્ત્રીને દષ્ટિવાદ નામનું ગાન, જે બધા આગમોમા મુખ્ય હોઈ વેદ જેવું માન્ય છે, તે શીખવાનો અધિકાર નથી સ્ત્રીદારનો આમ છતાં પછીના જમાનામા થયેલા આચાર્ય હેમચંદ્રે સ્ત્રીમતિની નિદા કરવામા મણા ન રાખવા છતાં એમ પણ કહેવું છે કે કાઈ એકલા ત્રીઝો જ દુષ્ટ નથી પુરુષો પણ દુષ્ટ, ક્રૂર, કપટી, વિષયી અને ભુલુખી છે ત્રીઝો તો પવિત્ર અને સતપુરુષોની માતા છે તીર્થ દરે પણ એની જ કૃપે આવેલા છે સ્ત્રીસમાજ તરફની આ એમની જે તરફદારી છે તે પણ એક જમાનાની અસર છે જૈન સાહિત્યની વિવાદ અને ત્રીઝો તરફની દષ્ટિ સમજવાને આટલી હદીકત પૂરતી છે

૧૧ અલ્પચર્યજન્ય સિદ્ધિ અને ચમત્કારો

અલ્પચારી પામે અનેક વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ હોય છે, એ અનેક જાતના ચમત્કારો કરી બતાવી શકે છે એવી માન્યતા આજ કેટલાયે સમયથી સમાજમા રૂઢ થયેલી છે આ માન્યતાઓનું મૂળ કેટલીક કથાઓમા દેખાય છે અલ્પચારીનું બોલેલું થાય જ, અલ્પચારીના આશીર્વાદથી નિર્ધન ધનવાન થાય, વાઝણી પુત્રવતી થાય, જેને માથે એનો હાથ હોય તેને કદી કયાય પણ નિષ્કળતા ન જ હોય, બહેરાઓ સાલળતા થાય, મૂગાઓ બોલતા થાય, ન્યા એના પગલા થાય ત્યા લીલાલહેર જ હોય ! આ જાતની અનેક માન્યતાઓને એ કથાઓ પોષે છે, અને સાથે કોઈ સતીના કપાયેલા હાથ સાજ થયા, કોઈ સતીએ ઢાંચે તાતણે ચાલણી બાધી ફૂવામાથી પાણી કાઢ્યું, કોઈ સતીને શળીનું સિંહાસન થયું, એ જાતના અનેક ચમત્કારોથી લગેલા વૃતાંતોને પણ રજૂ કરે છે આથી જ સમાજમા અલ્પચર્યના પાલન કરતા પૂજનનો અતિરેક થયેલો છે લોકોનો મોટો ભાગ કોઈ જાતની ઐહિક કે પારલૌકિક આશા વિના શુદ્ધ અલ્પચર્ય પાળવા માટે તૈયાર નથી નામના અલ્પચારીઓ હોશિહોશે પૂજાય છે લોકો ધરે તેમના પગલા કરાવે છે, અને રોગીઓ રોગ મટાડવા, નિર્ધનો ધનવંત થવા, વાઝિયા પુત્રવાન થવા અલ્પચારી કહે તે કરવા તૈયાર હોય છે આ સ્થિતિ તો આજકાલ આખા દેશમા વ્યાપેલી છે એનો

લાલ લઈ કેટલાક ધૂતોં બ્રહ્મચારીના સ્વાંગમા રહીને બોળા સમાજને લૂટે છે અને મનમાન્યુ ભોગવે છે ટૂંકામાં 'લોભિયા હોય ત્યા ધૂતારા ભૂખે ન મરે' એ કહેવત ચરિતાર્થ થઈ જ રહી છે

૧૨. કાકા સાહેબના પ્રશ્નો અને ઉપસંહાર

પૂજ્ય કાકાસાહેબે બ્રહ્મચર્ય વિશે જૈન દષ્ટિએ વિચાર કરવા જે જે મુદ્દાઓ જણાવ્યા હતા તે નીચે આપીએ છીએ

૧ બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ નિરપવાદ છે કે સાપવાદ ?

૨ પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય વગર મોક્ષ અસંભવિત છે એવી માન્યતા છે કે નહિ ?

૩ મોક્ષપ્રાપ્તિ ઉપરાંત બ્રહ્મચર્યનો અન્ય કોઈ હેતુ બતાવ્યો છે ?

૪ મોક્ષસાધન તરીકે બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર પરપરાને લીધે થયો છે કે તર્કસિદ્ધ છે કે ખોજને પરિણામે જડ્યો છે ?

૫ બ્રહ્મચર્યની બ્યાખ્યા શી ? એમા પણ તારતમ્યરૂપ ભેદ છે ?

૬ માણસ પરણે નહિ, અન્ય રીતે વિધવસેવન કરે નહિ, સમાજમા રહે થયેલો સદાચાર પાળે અને સાધારણ રીતે યુક્તાહારવિહારી હોય તો એટલાથી એ આદર્શ બ્રહ્મચારી થઈ શકે, કે આદર્શ બ્રહ્મચારી થવા માટે વિશિષ્ટ સાધનવાળું જીવન ગાળવું જોઈએ ?

૭ બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે આહારવિહારાદિના કયા કયા, કેવા કેવા નિયમો સૂચ્યા છે ? એમાના કેટલા પ્રત્યક્ષ અમલમા મુકાતા હતા ? અને કેટલા અતિશયોક્તિરૂપે છે ?

૮ બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે અત્યાર સુધી કોણે કોણે ખાસ પ્રયત્ન કરેલા જણાય છે ? તેમની સાધના કેવી હતી ? તેમને કેવી મુશ્કેલીઓ નડી ? તે દૂર કરવાના કયા કયા ઉપાયો લેવાયા ?

૯ પૂર્વાચાર્યોએ રજૂ કરેલા આદર્શમા અને સાધનામા પાછળના લોકોએ અનુભવને પરિણામે કાંઈ ફેરફાર સૂચવ્યો છે ? અથવા મર્યાદાઓ મૂકી છે ?

૧૦. બ્રહ્મચર્યના પાલનમા કોણુ કોણુ નિષ્ફળ નીવડ્યા અને શા કારણે ?

૧૧. બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થવાથી કઈકઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયાનો ઉલ્લેખ છે ? એમાંથી પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેટલો નોંધાયો છે ?

૧૨ અન્નચર્યાના પાલનથી અથવા એવા પ્રયત્નમાં કોઈને તુકસાન થયાના દાખલા છે ? અને તે કઈ રીતે ?

૧૩ વિવાહિત સ્થિતિમાં અન્નચર્યાનું પાલન કેટલે દરજ્જે ધૃષ્ટ ગણાયું છે ? વિપયસેવન માટે કઈ કઈ મર્યાદાઓ મૂકી છે ?

૧૪ પ્રજોત્પત્તિની ધમ્મજા ન હોય તોયે માણસ વિપયસેવન કરી શકે છે એવી છૂટ કયાય રાખેલી છે ? અથવા છૂટ રાખી છે એવું અનુમાન નીકળી શકે છે ?

૧૫ વિપયત્યાગ માટે સ્ત્રીની સમ્મતિ આવશ્યક છે ?

૧૬ સ્ત્રીનો વિરોધ હોવા છતાં જોમણે વિપયત્યાગ કર્યો હોય એવા દાખલાઓ છે ?

૧૭ ‘ ઋતૌ માર્યાસુપેવાત્ ’ એ નિયમનું ઉલ્લંઘન પાપરૂપ મનાયું છે ? કે ‘ અન્ય સમયે નહિ ’ એટલી જ એની મતલબ છે ?

૧૭ ગૃહસ્થાશ્રમી વિપયનો ત્યાગ કર્યો વગર જ્ઞાની થઈ શકે છે એવી માન્યતા કયાય મળી આવે છે ?

૧૯ આ જ વિપયમાં જૈન સાહિત્યમાંથી અને અન્ય પથો, સપ્રદાયો અથવા ધર્મોમાંથી શી માહિતી મળે છે ?

૨૦. વિપયસેવનનો કાળ કયાથી કયા સુધી વિહિત મનાયો છે ?

૨૧ બાળલગ્ન સામે અથવા અપકવ દશાના વિપય સામે કોઈ વચનો જડે છે ?

૨૨. સામાજિક વ્યવહારમાં ત્રીપુરુષો એકબીજાના પ્રસંગમાં કેટલે દરજ્જે આવે તો તે યોગ્ય ગણાય ? કયા અતિપ્રસંગ ગણાય ?

૨૩ કન્યાઓ સ્વયંવર કરે એ બગબગ છે કે નહિ ? એ વિગેના અભિપ્રાયો કયાય મળી આવે છે ?

૨૪ પગણે અન્નચર્યાપાલન કરવું પડવાથી સાધુઓના સ્થાનમાં વિગેય વ્યાધિઓ અને આધિઓ દાખલ થવાના કોઈ દાખલા છે ?

૨૫ સધમાં પરાણે અન્નચર્યા પાલન કરાવતા છોરોએક અનાચાર
૩૫

ચાલ્યાના દાખલાઓ છે ? અનાચારી સાધુઓને સંધે, સમાજે કે રાજ્યે સજા કર્યાના દાખલાઓ મળી આવે છે ?

૨૬. વિષયત્યાગ કરી સાધુ થયા પછી ફરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં છૂટ સાથે કે છૂટ વગર દાખલ થયાનાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે ?

૨૭ સાધુઓની અત્યંત વિરક્તિ સામે સમાજમાં અત્યંત વિષયાશક્તિ વધી છે એવું અનુમાન કાઢવાને અવકાશ છે ? બ્રહ્મચર્યના આદર્શની ટોળ, મશ્કરી કે હાંસી કરનારા પુરુષો અથવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે ?

૨૮ જૈન ધર્મના શ્વેતાશ્વર, દ્વિગચ્છર વગેરે વિભાગોમાં બ્રહ્મચર્યના આદર્શની બાબતમાં કાઈ સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂલ મતભેદ છે ?

૨૯ લોકોત્તર વિભૂતિઓને બાદ કરતાં અને કેવળ સામાન્ય દાખલાઓ જોતાં સ્વચ્છ ગૃહસ્થાશ્રમી માણસ કરતાં ચુસ્ત બ્રહ્મચારી માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિમાં ચડિયાતો હોય છે એવો અનુભવ થયો છે ?

૩૦ બ્રહ્મચર્યની શક્તિ વિશે જોટલા દાવા કરેલ છે તેમાના કેટલા સાચા નીવડ્યા છે ?

૩૧. કુટુંબકલેશથી કાયર થઈ અથવા જીવનસંગ્રામમાં હારી જઈ સાધુ થયેલા લોકોનું પ્રમાણ કેટલું હશે ?

૩૨ કોઈ પણ વિશ્વસનીય ડૉક્ટર પાસેથી સાધુઓને થતા રોગો વિશે સામાન્ય માહિતી મળી શકે એવું છે ?

૩૩ કામવિકાર દુ સહ થાય ત્યારે તે શાત પાડવા ખાતર સાધુઓ કયા ઉપાયો શોધે છે ?

૩૪. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણી માટે કેવા કેવા નિયમો કરેલા છે ?

૩૫ ઉપરના સવાલોમાંથી તેમને લાગુ પડતા સવાલોની કાઈ માહિતી મળે છે ?

૩૬. સાધ્વી બ્રહ્મચારિણીઓની સંખ્યા દરેક જમાનામાં કેટલી હતી ? ક્યારે તે સંખ્યા વધેલી અને ક્યારે ઘટેલી ? એ વિશે કાઈ માહિતી મળે એમ છે ?

આ નિબંધમાં જૈન દષ્ટિને મુખ્ય રાખીને અલ્પચર્ય વિશે લખવામાં આવ્યું છે. ક્યાંક સ્મૃતિશાસ્ત્ર સાથે તુલના પણ કરેલી છે અને ક્યાંક અમારો સ્વ-તંત્ર મત પણ મૂકેલો છે એકંદરે જૈન શાસ્ત્રમાં અલ્પચર્ય વિશે આજ સુધીમાં જે કાંઈ નોંધાયેલું છે તે ખુબ જગલગ આમાં આવી ગયેલું છે. આ નિબંધ લખવામાં નીચે જણાવેલા જૈન ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે

(૧) પ્રશ્નપાટ્ટશ્લુ (૨) સ્થાનાગમુત્ર (૩) ઉપાત્તઃકથાગ, (૪) ભગવતીસૂત્ર, (૫) દર્શનકાલિઃસૂત્ર, (૬) સત્કૃતાગમુત્ર, (૭) ઉત્તરધ્યયનસૂત્ર, (૮) યોગશાસ્ત્ર, (૯) પચાગક, (૧૦) પ્રવચનમારોહકાગ, (૧૧) જ્ઞાનાર્ણવ, (૧૨) ઉપદેશમાળા, (૧૩) ઋષિમંડળવૃત્તિ (૧૪) ભન્તઆહુત્યવૃત્તિ, (૧૫) પરિશિષ્ટપર્વ, (૧૬) નિશીથચૂર્ણિ, (૧૭) વ્યવહારભાષ્ય (૧૮) ઇતકસ્પસૂત્ર, (૧૯) સાગારધર્મામૃત, (૨૦) આત્માગમસૂત્ર, (૨૧) ત્રૈવર્ણિકથાગ, (૨૨) જ્ઞાતાધર્મકથાસૂત્ર, તથા (૨૩) વિપાકસૂત્ર, વગેરે

હવે અલ્પચર્યના પ્રેનીઓ આમાંથી સારસારને લેશે અને નિ સારને છોડશે અને અમાગ અખલનો દરગુજર કરશે એ અતિમ આશા સાથે વિરમીએ છીએ ?

પુનઃ પંચાવન વર્ષ—

[૩૬]

પ્રસ્તુત વાર્તાસંગ્રહ સાલળતો ગયો અને પંચાવન વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ તાદશ થવા લાગી દર્શનશક્તિની સાથે દૃશ્ય જગત લોપ પામતા જે નિરાલખતા આવેશી તેમા પહેલુ અવલખન મુખ્યપણે શાસ્ત્રોતું મળ્યુ એ શાસ્ત્રો એટલે સંસ્કૃત, પાલિ કે પ્રાકૃત નહિ, પણ મુખ્યપણે કાષ્ઠિક જૂની અને કાષ્ઠિક નવી એવી મિશ્રિત ગુજરાતી ભાષામા લખાયેલ જૈન પરંપરાને લગતા કેટલાક વિષયોનાં શાસ્ત્રો પહેલવહેલાં એ અવલખન પ્રાપ્ત થયાનુ વર્ષ વિ. સ ૧૯૫૪ હતુ, એમ યાદ આવે છે

આજથી ૫૫ વર્ષ પહેલાં જે શાસ્ત્રીય વિષયોએ મનને એક નવી દિશા પૂરી પાડવાનુ કામ કર્યું હતુ તે વિષયોમા એક ગેય વિષય હતો કથા કે ઉપદેશને લગતો આવા પરંપરાગત કથાઓ કે ઉપદેશો સંજ્ઞાયને નામે જૈન પરંપરામા પ્રસિદ્ધ છે સંજ્ઞાયનો સંસ્કૃત પર્યાય છે સ્વાધ્યાય આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર આર્ય પરંપરાઓમા સ્વાધ્યાયનું કેટલુ મહત્ત્વ છે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમા જે કહેવામા આવ્યુ છે કે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન જ તપ છે, તે વસ્તુ એકેએક પરંપરામા જીવતી રહી છે જૈન પરંપરા, જે મુખ્યપણે તપસ્વી અગર તપ પ્રધાન સંસ્થા હોઈ બાહ્યભાગલક્ષી મનાય છે, તેમા પણ ખરેખરે ભાર તો સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન જેવા અન્તસ્તપ ઉપર જ આપવામા આવ્યો છે એટલે સાધુ અગર ગૃહસ્થ, જેઓ વ્રત, નિયમ આદિ તપના વિવિધ પ્રકારોમા રસ લેતા હોય છે, તેઓ પણ સંજ્ઞાયના પાઠ અને શ્રવણ પ્રયે, જાંડી શ્રદ્ધા મેવતા હોય છે ને તેમા સીધો રસ અનુભવે છે એટલે જ્યાં ગભીર શાસ્ત્રાભ્યાસનુ વાતાવરણ ન હોય કે તેથી સામગ્રી ન હોય ત્યાં પણ સંજ્ઞાય નામે જાણીતા ગેય સાહિત્ય દ્વાગ લોકો વિદ્યાગ્રસ અનુભવે છે અને પરંપરાગત ઉચ્ચ પ્રકારની સાત્ત્વિક ભાવનાઓના સંસ્કાર ઝીલતા રહે છે આ સંજ્ઞાય નામક સાહિત્યવિભાગ એટલો બધો સર્વપ્રિય છે કે ભાગ્યે જ એવો કોઈ જૈન હશે કે જેને કોઈ ને કોઈ સંજ્ઞાય કેદસ્થ ન હોય, અગર ખીજા કોઈ સંજ્ઞાય ગાય ત્યારે તેને તેમા આકર્ષણ ન થાય.

સજ્જાય કે રાસાઓનું પથભેદ જીજ્ઞાસવાનું સામર્થ્ય

સજ્જાયો વિવિધ ઢાળોમા હોય છે અને એ ઢાળો પણ સુગેય હોઈ ગમે તેને ગાવામા રસ પડે છે. જેઓ સામાન્ય રીતે પણ ગાઈ ન શકતા હોય તેઓ ખીજાઓનું સજ્જાયગાન સાલળી તરફીન થતા હોય છે ચોરે અને ઠાકુરદારે શ્રાવણુ—લાદરવામા રામાયણુ કે મહાભારતની કથાઓ વચાતી ગામના લોકો અપોરે કથા સાલળવા મળે કથાકાર મહાગજ કોઈ અનેગી છટાથી કથા કરે અને અર્થ સમજાવે ગ્લ એટલો અધો જામે કે તેને સાલળવા જનાર પંથભેદ ભૂલી જાય જેમ રામાયણુ મહાભાગ્ન અને ભાગવતની કથાઓમા પંથભેદ જીજ્ઞાસવાનું સામર્થ્ય અનુભવ્યુ છે, તેમ જ સજ્જાય કે રાસ નામના જૈન ગેય સાહિત્યના લક્ષકાર અને સમજાવટ વખતે પણ પથભેદ ભૂલી શ્રોતાઓ એકત્ર થયાનું ચિત્ર આજે પણ મન સામે ઉપસ્થિત થાય છે. કોઈ સુકઃ સાધુ કે સાધ્વી અગર ગૃહસ્થ—શ્રાવણુ જુદી જુદી સજ્જાયો ગાય, રાસની ઢાળો ગાય ત્યાજે મોટી મેદની જામતી અને આ જ ધાર્મિક કે સાસ્ત્ર-તિક જીવનનું તે વખતે ગામડાઓમા અને ગહેગેમા પણ એકે મહાન પર્વ બની રહેતુ

આ પર્વરમે મને અલ્પ મન પૂરુ પાડ્યુ ત્યારે કેટલાક સુપાત્ર સાધ્વીઓની દ્વારા મોઢેથી અને કબેલ તેમ જ ગાપેલ પુસ્તક ઉપરથી પણ મેં કેટલીક સજ્જાયો ટંકેસ્થ કરી જંદ, સ્તવન આદિ અન્ય ગેય પ્રકારોની સાથે સાથે સજ્જાયોની ઢાળો યાદ કરવાનો, એનો ભડોળ વધારવાનો અને એને ગાઈ પુનઃગવૃત્તિ કરવાનો એક નિત્યક્રમ બની ગયો, જેને હું મારા ત્રિશ્વાવ્યવસાયનું પ્રથમ પગથિયુ અને નવી દિશા ઉઘાડવાનું એક દાર ટુંકું હતું

સજ્જાયોના એ પ્રકાર

તે વખતે મેં જે સજ્જાયો ટંકેસ્થ કરેલી તેનો મોટો ભાગ તે વખતે મુદ્રિત અને ઉપલબ્ધ સજ્જાયમાળા ભાગ પહેલા—ખીજામાનો હતો સજ્જાયો એ પ્રકારની હોય છે એક અસ્પૃશ્યતાઓના કોષો વર્ણવી સર્જનિઓના ગુણો ગાનારી અને ખીજ કોઈ જાણીતી સુચરિતઅજ્ઞિનો ટૂંકમા જીવનપ્રસંગ પૂરો પાડી તે દ્વારા ત્યાગ કે સવનનું વાતાવરણ સર્જનારી જેમા કોવ અને લોભ જેવી વૃત્તિઓના અવગુણો દર્શાવત દાગ બનાવવામા આવ્યા હોય તે લખા તેમ જ સ્તોત્રના લાભો વર્ણવવામા આવ્યા હોય તે પહેલો પ્રકાર જેમા ભગવાન મહાવીર કે ગૌતમ જેવા માન્ય પુરુષોના જીવનનો કોઈને કોઈ પ્રસંગ ગવાયો હોય તે ખીજો પ્રકાર

રાસાઓની પ્રાચીનતા

ઉપર જે રાસનો નિર્દેશ કર્યો છે તેનો થોડો ખુલાસો અત્રે આવશ્યક છે આચાર્ય હેમચંદ્રે સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારોમાં ‘રાસક’ પણ એક પ્રકાર ગણાવ્યો છે ભાગવતમાં રાસપદ્યાધ્યાયી જાણીતી છે એ જ રાસકપ્રકાર મધ્ય કાળમાં અપભ્રંશ, જૂની ગુજરાતી અને છેક નવા યુગની ગુજરાતીમાં ખેડાતો આવ્યો છે, અને તે ‘રાસુ’, ‘રામો’ કે ‘રામ’ તરીકે જાણીતો છે કથા-પ્રધાન સંજ્ઞાય એ આ યુગની વાર્તા કે નવલિકાનું સ્થાન લેતો એક ગેયપ્રકાર છે, જ્યારે ગસ એ આ યુગના નવલસાહિત્યનું સ્થાન લેતો તત્કાલીન કાવ્ય કે મહાકાવ્યનો પ્રકાર છે રાસમાં મુખ્ય પાત્રની સળગત્ર જીવનકથા ગ્રથિત હોઈને તેની આસપાસ અનેક નાનીમોટી ઉપકથાઓ વર્ણવવામાં આવે છે, જેને લીધે તે એક સુશ્રવ ગેયકાવ્ય બની રહે છે

મે જે સંજ્ઞાઓનો એક સારો સરખો સંગ્રહ યાદ કરેલો તેમાં કેટલીયે સંજ્ઞાઓ એવી હતી, જેમાં પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંની કેટલીક વાર્તાઓ વર્ણાયેલી છે. દા ત નદિષેણુ, સયતિરાજ, ધનાશાસિલ્હ, મૃગાવતી, કપિલકુમાર, કોણિક -એટક આદિ. તેથી જ્યારે પ્રસ્તુત વાર્તાસંગ્રહ સાભળવા લાગ્યો ત્યારે એ લગ-લગ પચાવન વર્ષ પહેલાની માનસિક ભૂતાવળના સરનારો જાગ્રત થયા, અને જાણે એ પચાવન વર્ષના પડદાને સાવ સેરવી તેણે મને એ ભૂતકાળમાં ખેસાડી દીધો ! એ જ ભૂતકાળના સરનારવશ હું આજે કાંઈક લખવા પ્રેરાયો છું અને તેથી જ મે ‘પુન પચાવન વર્ષ—’ એવું મથાળું પસંદ કર્યું છે

સંજ્ઞાસાહિત્યની વ્યાપકતા

ભરદરિયે વહાણુ ભાગે અને ફૂળતો મુસાફર કોઈ નાનકડાશા ખોખરા પાટિયાને મેળવી તેને ટેકે ટેકે કિનારા સુધી પહોંચે અગર તેને આધારે દરિયા વચ્ચે જ ખીજા કોઈ સાખૂત વહાણુને મેળવી લે તેના જેવી જ, ‘સંજ્ઞાય’ નામના સાહિત્યપ્રકારથી મળેલ ટેકાને લીધે મારી સ્થિતિ થઈ છે, એમ કહી શકાય

તે ડાળે એ ‘સંજ્ઞાય’ સાહિત્યનું ગૌરવ મારે માટે નિરાશાના એક-માત્ર ટેકા પૂરતું અને બહુ તો વખત વિતાડવા પૂરતું હતું, પણ એ ટેકાએ ત્યારબાદના પચાવન વર્ષોમાં જે જે વિદ્યાના ક્ષેત્રો ખેડવાની વૃત્તિ જગવી અને જે જે અનેકવિધ સંસ્કારો મેળવવાની તક પૂરી પાડી તે બધાંનો સળગ વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે તે વખતે જે ‘સંજ્ઞાય’ સાહિત્યને હું સામાન્ય લેખતો તેવું એ સામાન્ય નથી જેમ એનો ભૂતકાળ ધણો છે તેમ

એની વ્યાપકતા પણ ધણી છે આ બાબત અહીં પ્રસ્તુત સગ્રહમાની કેટલીક વાર્તાઓના દાખલાથી જ સ્પષ્ટ કરવી ઠીક લેખાશે

જૈન કથાસાહિત્યમાં કેન્દ્રપરિવર્તનનો પડઘો

પ્રસ્તુત સગ્રહમા કુલે બાર વાર્તાઓ છે તેમાની છેદની ત્રણ વાર્તાઓ મધ્યયુગની છે, જ્યારે બાકીની બધી વાર્તાઓ લગવાન મહાવીરના સમયથી માડી વિક્રમની બીજી સદી સુધીના લગભગ સાતસો વર્ષને સ્પર્શે છે બધી જ વાર્તાઓનું મૂળ જૈન સાહિત્ય જ છે જૈન સાહિત્ય—ખાસ કરી કથા-સાહિત્ય—કોઈ એક કાળમા અને એક જ પ્રદેશમા કે એક જ હાથે નથી રચાયું જેમ જેમ જૈન પરંપરાના પ્રાધાન્ય અને પ્રભાવનું ક્ષેત્ર બદલાતું ગયું તેમ તેમ તેના કથાસાહિત્યમા પણ એ કેન્દ્રપરિવર્તનનું પ્રતિબિંબ પડ્યું છે જ્યારે વૈશાલી, રાજગૃહ, ચંપા અને પાટલિપુત્ર જેવી નગરીઓ જૈન પ્રભાવના કેન્દ્રો હતા ત્યારે રચાયેલ કે તે સ્મૃતિ ઉપરથી રચાયેલ સાહિત્યમા તે કેન્દ્રોનો પડઘો છે, વળી જ્યારે અવતી (ઉજ્જયિની) અને મધ્યભારત જૈન પ્રભાવના કેન્દ્રો બન્યા ત્યારે રચાયેલ કેટલીક કથાઓમા તે કેન્દ્રના પડવા છે જ્યારે જૈન પ્રભાવ પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાન—ખાસ કરી ગૂજરાત—મા આગળ વધ્યો ત્યારે લખાયેલ સાહિત્યમા એ કેન્દ્રના પડઘો છે આ રીતે પરંપરાના પ્રભાવના કેન્દ્રના પરિવર્તન સાથે જ કથાઓએ જૈન સાહિત્યમા નવા નવા પોષાક ધારણ કર્યા છે આ વસ્તુ પ્રસ્તુત સગ્રહના લેખકે દરેક વાર્તાની માણીમા એનો જે પરિચય આપ્યો છે તે ઉપરથી જ વાચક સમજી શકે તેમ છે

પ્રસ્તુત વાર્તાઓનાં પાત્રો અને તેનો આધાર

પ્રસ્તુત સગ્રહમાની બાર વાર્તાઓ પૈકી છએક વાર્તાઓના મુખ્ય પાત્ર ઐતિહાસિક છે, જેવા કે, કેણિક, ચેટક, હલ્લ વિહલ્લ, મૃગાવતી, શંટાળ, આર્ય ગક્ષિત, ઉદયન મત્રી, આમ્રલટ જેવા, અને તેની સાથે સંકળાયેલી હકીકતો કેટલેક અંશે ઐતિહાસિક છે, જ્યારે બીજી વાર્તાઓને ઐતિહાસિક કહેવા જેટલો આધાર નથી તેમ છતાં એ વાર્તાઓનું મૂળ વસ્તુ પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમા અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે

કેટલીક વાર્તાઓના મૂળ તો જૈન આગમમા પણ છે, જેમ કે, નદિયેણ, સયતિરાજ, કપિલકુમાર, ધન્ના—શાલિભદ્ર, ગાલ—મહાગાલ, જ્યારે કેટલીકના

મૂળ નિયુક્તિ અને ચૂર્ણિ આદિમાં છે, તો બીજી કેટલીકના મૂળ ગૂજરાતમાં લખાયેલ પ્રબંધસાહિત્યમાં છે, જેમ કે, ઉદયન મંત્રી, આમ્રભટ અને ભૂથગજ.*

જૈન પરંપરા બૌદ્ધ જેવી અન્ય શ્રમણ પરંપરાઓની પેઠે જ, બ્રાહ્મણ-વર્ગ પ્રધાન નથી એમાં ક્ષત્રિય અને ગૃહપતિ વૈશ્યનુ પ્રાધાન્ય રહેતું આવ્યું છે તેથી જ આપણે પ્રસ્તુત વાર્તાઓના મુખ્ય પાત્રોમાં મોટે ભાગે ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય વર્ણ નિહાળીએ છીએ બ્રાહ્મણોએ જૈન પરંપરા સ્વીકાર્યાના દાખલા વિરલ છે, એ હકીકત જૈન ઇતિહાસમાં જાણીતી છે આર્ય રક્ષિત બ્રાહ્મણ હતા અને જૈન ભિક્ષુ બન્યા તે એ વિરલતા જ સૂચવે છે

પ્રાચીન આગમમાં કે તે ઉપરના ભાષ્ય, નિયુક્તિ કે ચૂર્ણિ જેવા ટીકા-ત્રથોમાં જે નાનીમોટી કથાઓ આવે છે તેમાંથી કેટલાંક પાત્રોનાં નામ, પ્રાતરસ્મરણીય ઋતિસંબંધરૂપે રચાયેલ 'ભરહેસરખાહુપલિ' નામની એક

* આ સંગ્રહમાંની વાર્તાઓના પ્રાચીન મૂળ નીચે મુજબ મળે છે.

પહેલી વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નદિત્રેણુનો ઉલ્લેખ આવશ્યકચૂર્ણિના ચોથા અવ્યયનમાં તથા નદીસૂત્રમાં ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિના વર્ણન પ્રસંગે મળે છે.

બીજી વાર્તાના નાયક સચતિગજનો અને છઠ્ઠી વાર્તાના કચિલકુમારનો ઉલ્લેખ ઉત્તરાવ્યયનસૂત્રમાં છે

ત્રીજી વાર્તામાંના રુદ્રસોમાં અને આર્ય રક્ષિતનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિયુક્તિ, ચૂર્ણિ અને દશવૈશાલિકની અગસ્ત્યસિંહની ચૂર્ણિમાં છે આ ચૂર્ણિ મુ. શ્રી પુણ્યવિભજ્યજીને સર્વથા નવી જ મળી છે, ને તે બીજી બધી ચૂર્ણિઓ કરતા ઘણી બ્હૂની છે.

ચોથી વાર્તામાંના શકટાળ મંત્રીનો ઉલ્લેખ આવશ્યકનિયુક્તિમાં તેમ જ બૃહત્સપ્તમાં છે.

પાંચમી વાર્તામાંના ધન્ના-શાલિભદ્રનો ઉલ્લેખ ઠાણાંગસૂત્રના દશમાં સ્થાનકની ટીકામાં છે

સાતમી ગાન્ધ-મહારાક્ષની વાર્તાનું મૂળ ઉત્તરાવ્યયનના દશમાં અવ્યયનની ટીકામાં છે

આઠમી મૃગાનતીની તથા નવમી કોણિકચેટકની વાર્તાનું મૂળ મહાવીરચરિત્રમાં છે એમાંના હલન-વિહલનો ઉલ્લેખ ભગવતીસૂત્રના સાતમાં શતકના નવમાં ઉદ્દેશકમાં છે

દસમી ઉદયન મંત્રી, અગિયારમી આમ્રભટ અને બારમી ભૂથગજની વાર્તાનો આપણે 'પ્રબંધચિંતામણિ' છે.

પદ્યબંધ પ્રાકૃત સન્નિધિમાં મળી આવે છે એ સન્નિધિની સમ્પૂર્ણ ટીકામાં ટીકાકારે તે તે મૂલ્યિત પાત્રોની વિનિર્મિત જીવનરેખા આપેલી છે. પ્રત્યુત વાર્તાના લેખકે એ ટીકાગત જીવનરેખાઓનો આધાર ફેટલીક વાર્તાઓમાં લીધો છે, તો ફેટલીક વાર્તાઓના આધાર તરીકે એમણે પ્રબંધચિંતામણિ જેવા મધ્ય-કાલીન પ્રબંધસાહિત્યનો ઉપયોગ કર્યો છે

વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર

લેખકે પ્રત્યેક વાર્તા દ્વારા જે ગદ્ય સૂચિત કરવા ધાર્યું છે તેનો સ્ફેટ કરતા પહેલાં, સમગ્ર વાર્તાસંગ્રહનો એકદર અને સામાન્ય સૂર શો છે તે જાણવું ચોખ્ખું લેખાગે બધી વાર્તાઓનો એકદર અને સામાન્ય સૂર છે વીંગ્વત્તિ દર્શાવવાનો ભલે એ વૃત્તિ જુદી જુદી રીતે, અને જુદે જુદે માર્ગે તેમ જ જુદે જુદે પ્રયોગે તીવ્ર કે તીવ્રતમ રૂપે અવિભાવ પામતી હોય, પણ સંગ્રહમાંની એવી એક વાર્તા નથી કે જેમાં વીરવૃત્તિનો ઉદ્દેશ સૂચવાતો ન હોય વીરતાનું મૂળ ઉત્પાદક છે ઉત્પાદક એ એક ચાલુ જીવનક્રમના સામાન્ય વહેણમાંથી છઠ્ઠાગ મારી છૂટવાનો અને ફેટલીક વાર તો આ છેડેથી તદ્દન સામે છેડે જઈ બેસા ગહેવાનો વૈર્યપ્રધાન ઉદ્દેશ છે.

પરવક્ષી અને સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ

આલો ઉદ્દેશ એ જ મનુષ્યને ધતર પ્રાણીઓથી જુદો પાડે છે વાધ, સિદ્ધિ જેવા ક્ષર અને તોફાની પ્રાણીઓમાં શક્તિનો બિલગે દેખાય છે, ફેટલીક વાર તે વીરવૃત્તિનું રૂપ પણ ધાગણ કરે છે, પણ એ વૃત્તિ મનુષ્યની વીરવૃત્તિ કરતા નોખી છે પ્રયત્ન બળશાળી અને આવેગી ધતર પ્રાણીઓનો જુસ્સો છેવટે પરવક્ષી હોય છે, એનો કંઈ વિરોધી હોય તેની સામે જ તે દલવાય છે ધતર પ્રાણીઓનો જુસ્સો કદી સ્વલક્ષી બની જ નથી શકતો, પોતાના વિરોધી કે દુસ્ત્રમને મારી કે ફાડા ખાવામાં જ એ પરિણમે છે જ્યારે મનુષ્યનો વીર્યોદ્દેશ અગર જુસ્સો એ પરવક્ષી હોય છતાં તે સ્વલક્ષી પણ અને છે મનુષ્ય વધારેમાં વધારે જ્યારે આવેગમાં તણાતો હોય અને પોતાના વિરોધીની સામે સમગ્ર શક્તિ અજમાવતો હોય ત્યારે પણ એનામાં એવી એક શક્યતા રહેલી છે કે તેનો એ પરવક્ષી જુસ્સો સાવ દિશા બદલી સ્વલક્ષી બની જાય છે અને તે જ વખતે તેને પોતાની જાત ઉપર પોતાનો જુસ્સો કે આવેગ દાલવવાનો પ્રસંગ બેસે થાય છે એ જ સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિ છે અને એ જ માનવતાની માગલિક ભૂમિકા છે

મનોવૃત્તિના અભ્યાસ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મનુષ્ય જાતિમાં શક્યતા ગમે તેટલી હોય છતાં, સામાન્ય ધોરણુ તો એવું જ દેખાય છે કે, માણસ જે પ્રવાહમાં જનમ્યો હોય કે જે વહેણમાં તણાતો હોય તેમા જ છવન ગાળવા પૂરતી માંડવાળ કરી લે છે, અને અનુકૂળ સંયોગોની વાત તો બાબુએ રહી, પણ પ્રતિકૂળ સંયોગો સુધ્ધામા તે મોટી ફાળ ભરી શકતો નથી, છતાં એવા પણ અસખ્ય દાખલાઓ દરેક દેશ અને દરેક ઢાળમાં, મળી આવે છે કે જેમા માણસ ઊર્મિ અને વૃત્તિના વેગને વશ થઈ એક છેડેથી સાવ સામે અને બીજે છેડે જઈ એમે વળી ત્યાં એન ન વળે કે હરીદામ ન થાય તો માણસ પાછો પ્રથમ છેડે આવી ઊભો રહે છે આવું સામસામેના છેડા ઉપર પહોચી જવાનું લોકક જેવું મનોવૃત્તિયક માણસ જાતમા છે તેમ છતાં તે લોકક જેવું યાત્રિક નથી કે જે એક બિંદુએ પહોચ્યા પછી ત્યાંથી અચૂકપણે પાછું જ ફરે જ્યાં લગી માણસનો જુસ્સો, ઉત્સાહ કે ઊર્મિ પરલક્ષી હોય ત્યાં લગી તો તે લોકકની જેમ યાત્રિક રહે, પણ સ્વલક્ષી થતાં જ તે યાત્રિક મટી જાય છે, અને વિવેકપૂર્વક કોઈ એક જ છેડે હરીદામ થઈ માનવતાની મગળમૂર્તિ સર્જે છે તેમાથી જ આત્મ-શોધનના અને તે દ્વારા સદ્ગુણોના સ્રોતના કુવારા ફૂટે છે

અસાધરણુ વેગની જરૂર : વીરવૃત્તિનાં વિવિધ પાસા

જે વ્યક્તિમા આવો અસાધરણુ વેગ નથી જનમતો તે કોઈ ક્ષેત્રમાં બહુ લીધું કે નવું નથી કરી શકતો ઇતિહાસમા જે જે પાત્રો અમર થયાં છે તે આવા કોઈ સ્વલક્ષી જુસ્સાને લીધે જ એને આપણે એક વીરવૃત્તિ જેવા શબ્દથી ઓળખાવીએ તો એ યોગ્ય લેખાશે વીરવૃત્તિના પાસા તો અનેક છે ક્યારેક એ વૃત્તિ રણાગણુમા કે વિરોધી સામે પ્રજ્વળી ઊઠે છે, તો ક્યારેક દાન અને ત્યાગને માર્ગે, વળી ક્યારેક પ્રેમ અને પરત્રાણુને રસ્તે, તો ક્યારેક બીજા સદ્ગુણો દ્વારા આમ એનો આવિર્ભાવ ભલે, લિન્ન લિન્ન રીતે અને લિન્ન લિન્ન પ્રસંગે થતો હોવાથી જુદો દેખાય, છતાં મૂળમા તો એ આવિર્ભાવ સ્વલક્ષી જ બનેલો હોઈ એને સાત્ત્વિક ઉત્સાહ કે સાત્ત્વિક વીરરસ કહી શકાય સગ્રહમાની દરેક વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર એ આવા કોઈને કોઈ પ્રકારના સાત્ત્વિક વીરરસનું જ પ્રતીક છે એ વસ્તુ વાચક ધ્યાનપૂર્વક જોશે તો સમજી શકાશે

આ છે આ વાર્તાઓનો સામાન્ય સૂર હવે આપણે એક એક વાર્તા લઈ એ વિશે કાંઈક વિચાર કરીએ —

પ્રત્યેક વાર્તાના સૂર

પ્રથમ વાર્તા : ઉપર જે વીરવૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યો છે તે વીરવૃત્તિ ક્ષત્રિય-પ્રકૃતિના પાત્રમાં જે રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે તે કરતા બ્રાહ્મણપ્રકૃતિના પાત્રમાં કાંઈકે જુદી જ રીતે આવિર્ભાવ પામતી દેખાય છે ક્ષત્રિયપ્રકૃતિ એટલે પરપરાગન ગ્નેગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ એમાં ચચળતાની અને જુગ્મ્સાની વૃત્તિનું મિશ્રણ દેખાય છે આ વસ્તુ પ્રથમ વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર નંદિષેણુમાં લેખકે વ્યક્ત કરી છે નંદિષેણુ એ રાજગૃહીના ક્ષત્રિય નરેશ મિમિસાગ અપર નામ શ્રેણિકનો પુત્ર છે લઘુ વયે ભગવાન મહાગરના સાગ-તપસ્યામય સાસ્ત્રિય વાતાવરણથી આકર્ષાઈ ત્યાગીજીવન ચીંતાગ્વા તે તૈયાર થાય છે ભગવાન એની ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ અને કુમારવૃત્તિનો દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરી તેને સંપૂર્ણ ત્યાગનું સાહમ ખેડતા રોકે છે, પણ નંદિષેણુ છેવટ તો ગ્હો ગજપુત્ર અને ક્ષત્રિય પ્રકૃતિનો, એટલે એ પોતાના ત્યાગવશી આવેગને મોકી શકતો નથી તે ત્યાગી તો બને છે, પણ તેનું મન જેમ જેમ વધારે ને વધારે તારુણ્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તેની ભોગવાસનાઓ વધારે અને વધારે ઉન્માદક બનતી જાય છે નંદિષેણુ એને શમાવવા અને કાળૂમાં લેવા અનેકવિધ દેહદમન કરે છે, પણ એ દમન છેવટે તો દેહશોષણમાં જ પરિણમે છે નંદિષેણુ રહ્યો સ્વમાની, એટલે તેને પોતાની સાધના ભોગવૃત્તિનું ઉપશમન કરતી ન જણાઈ કે તરત જ તે આવેગને સામે છેડે જઈ નિર્ણય કરે છે કે જો દેહદમન ભોગવાસનાનું શમન નથી કરતું તો એવા દેહદમનથી શો લાભ ? અને ભોગમાં પડી અપજશ મેળવવાથી પણ શો લાભ ?—આ વિચાર તેને આત્મઘાત કરવા પ્રેરે છે, પણ આત્મઘાતની છેલ્લી યજ્ઞ વળી તેનું મનલોલસ સામે છેડે જઈ થોભે છે અને વિચાર કરે છે કે દેહપાત એ કાંઈ કાચખી ઉકેલ નથી

જાણે કે તેના મનમાં ભગવાન મહાવીરે લાખેલ લાવીનો પડથો ન પડી રહ્યો હોય તેમ એ પાછો ઉત્કટ તપ અને ધ્યાનમાં જ લીન થયો એને તપોયોગથી લબ્ધિ કે વિમૂત્તિ લાધી તે લિલાપર્યટનમાં અચાનક એક ગણિકા-ને ત્યાં પહોંચે છે, ધર્મલાલ આપી ઊભો ગહે ત્યાં તો ગણિકા એને એમ કહીને મોહપાશમાં પાડે છે કે અહીં તો ધર્મલાલ નહિ પણ અર્થલાલ જોઈએ ! નંદિષેણુ યોગપ્રાપ્ત વિમૂત્તિબળથી ધનવર્ષો કરાવે છે ને છેવટે એ જ ધન ને એ જ વેશ્યાના ભોગોપભોગમાં પડી આવેગની બીજી જ દિશામાં તણાય છે આમ ભગવાનની આગાહી સાચી પડે છે, પણ નંદિષેણુ એ કાંઈ માત્ર ચચળતાની જ મૂર્તિ નથી કાચખ અને કામિનીના વશીકરણમાં પડ્યા છતાં

તેના મનના ઊંડા પ્રદેશમાં ધર્મભાવનાનાં અને સયમનાં ખીજ તો વવાઈ ચૂક્યા છે તે ત્યાગી મટી પૂરે ભોગી બન્યો, પણ એની ત્યાગરુચિ કાયમ છે તે રોજ કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિને ત્યાગ તરફ વાળે છે અને અનેક જણને ત્યાગી બનાવવાનું જાણે ત્રત લીધું હોય તેમ તે વેશ્યાના ઘરમાં રહ્યા છતાં, નિયમિતપણે પોતાનો ઉદ્યોગ ચાલુ રાખે છે વળી નદિપેશુ એ કોઈ સામાન્ય માટીનો માનવ નથી એની ભોગવાસનાનો પરિપાક થયો છે ને યોગ્ય નિમિત્ત પણ મળી જાય છે એણે કરેલ સકલ્પ પ્રમાણે જે દિવસે તેને ત્યાગ સ્વીકારનાર નવી વ્યક્તિ નથી મળતી અને ભોજન વગેરેના દૈનિક ક્રમમાં મોડું થાય છે ત્યારે પેલી ગણિકા મીઠું મેણુ મારે છે કે કોઈ ખીજે ત્યાગ લેનાર ન મળે તો તમે જ કા નથી તૈયાર થતા ? ગણિકાએ મેણુ તો મારું મસ્કરીમાં, પણ એ જાણીતી ન હતી કે એની મસ્કરી એને ભારે પડશે ! એ ક્યા જાણીતી હતી કે આ નદિપેશુ કોઈનો વાથો રહે તેમ નથી ? નદિપેશુની સિંહવૃત્તિને એટલું જ જોઈતું હતું અને તે પાછો ચાલી નીકળ્યો દેહદમનથી ઉપશાત નહિ થયેલ ભોગવાસના ભોગથી ઉપશાત બની અને સાથે જ ધર્મ-આરાધને જે ખીજે વાળ્યા હતા તેના પણ સાત્ત્વિક અકુરો સ્વાભાવિક રીતે ઊગ્યા આમ ભોગવાસનાનો ઉપશમ અને ત્યાગસયમના વિવેકી સસ્કારો એ બનેનો મુખેળ થતા જ પોતાના ધર્મગુરુ 'ભગવાન મહાવીર પામે જઈ સ્થિર મનથી જીવનરોધનના કામમાં લાગી જાય છે

નદિપેશુની જીવનરેખા તો લેખકે આકર્ષક રીતે આલેખી છે, તેમાં ઘણું સ્થળે આવતું માનસિક વૃત્તિઓનું વિશ્લેષણ અનુભવસિદ્ધ અને ધ્યાન ખેંચે એવું છે પણ ઉપર જે ટૂંક સાર આપ્યો છે તે ઉપરથી એટલું જાણી શકાશે કે ક્ષત્રિયવૃત્તિ કેવી ચચળ અને હજાગ મારનારી હોય છે એ વૃત્તિ જ્યારે કાબૂમાં આવે છે ત્યારે તે કેટલી કાર્યસાધક બને છે, અને કાબૂમાં ન આવે ત્યાં લગી તે માણસને કેવી રીતે દડાની પેઠે આમથી તેમ ફગોળે છે ! આખી વાર્તાનો ધ્વનિ તો છેવટે એ જ છે કે અતરવાસના બળવતી હોય તો દેહદમન કારગત થતું નથી જ્યારે એ વાસનાનું બળ એક કે બીજી રીતે ઉપશાત થાય ત્યારે જ સાધના ધર્મસાધના નીવડે છે આ સત્ય લાગે નદિપેશુની વાર્તામાં નિરૂપાયું હોય, પણ તે આખી માનવજાત માટે સાચું છે એટલે લેખકે નદિપેશુની વાર્તા દ્વારા વાચકનું ધ્યાન એ મુખ્ય સત્ય તરફ જ આકર્ષવા સુદર રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે.

છઠ્ઠી વાર્તા : કપિલકુમાર, જે છઠ્ઠી વાર્તાનો નાયક છે, તે વિશે અહીં જ

યોગી કદી દઈએ નહિએ છ એ દાનિય પ્રકૃતિનો છે, જ્યાં કપિલકુમાર
પ્રાણાનુ પ્રકૃતિનો નહિએ છ ઠાણમાયમા ગજવૈભવ તથા તપ-ત્યાગ તન્મ
દશે કે અને યજ્ઞી તેમાયો મ્યુત યર્ષ પાડો ભોગ લણી ભાગે છે કપિલકુમાર
સરસ્વતીની સાપના ક્રતા ક્રતા વચ્ચે જ એક તરુણી તન્મ આદ્યાંય છે
અને એ આધનાને ત્યાજ જતા ક્રો ગુરુચામ છોડો તરુણી સાથે ચાકો
નીકરે કે નહિએ છ વિગે ભગવાન મહાવારે ભાણેલુ મત્ય સાચુ છે છે, તો
કપિલકુમાર વિગે વિદ્યાશુરે કપેલુ ભાવો માચુ પડે છે નહિએ છ ગણિકાના
પાસમાયો એકએક છટી મળ મારે પાછો ફરે છે, તેમજ કપિલકુમારનુ
પણ પને છે પત્નીના આમદથી ગરીબી નિવારવા ગજદારે દાન મેળવવા
જતા ત્યાં તેને ગજ નરકથી ભેઈએ તે માગી લેવાનુ હેવામા આવે છે
ત્યાં કપિલકુમાર — આ માગુ, તે માગુ, આટલુ માગુ નેટલુ માગુ —
એવી અનેક પ્રકારની વિરુપ્તભોમા સપાય છે પણ તત્ત જ તેની ચલકી
ચીગ્દનિ—ક્રો કે ધર્મવ્રતિ—પ્રગટે કે અને તે કાઈપણ મેળવવાના લોભથી
તત્ત યોગી ગરીબ સતોપતી બુનિદા ઉપર જઈ એમે કે દવે અને કાઈ
વસ્તુ લક્ષ્યાવો મકતી નથી આમ જે યોગી લણો પહેલા દીનવ્રતિથી કગાળ
દેખાતો તે જ યોગી પળોમા સાવ અદ્યાર્થ મનસે જ પરિવ્રાજે કોડર્યવાનુ કા
દરિદ્ર એવો સામ્ય અવસ્થામા આવે છે આમ દાનિયપુત્ર નદિપણુનુ જેવુ
પતનોત્થાન જોવામા આવે છે તેવુ જ પતનોત્થાન પ્રાણાનુપુત્ર કપિલકુમારમા
પણ દેખાય છે આવા પતનોત્થાન દાગ લેખકે મતુ યસ્વલાવનુ વાસ્તવ ચિત્ર
જ એન્ધું છે

બીજી વાર્તા સયતિગજની છે સયતિગજ પણ દાનિયપ્રકૃતિનો છે.
એનો મુખ્ય નાદ છે શિદારનો તે શિદાર પાછળ એટલો બધો ધેસો છે કે
જણે તેના ડવનનું તે ધ્યેય જ ન હોય ! એની આ હિસાપગણણ ચચળ
વ્રતિ જ એક દિવસ એને સાવ સામે છેડે લઈ જઈ મૂકે છે તે શિદાર પાછળ
પડી એક ભાગતા મૃગલાને તીરથી વીધે છે મૃગલુ તીર વાગતા જ ઢળી
પડે છે લક્ષ્યવેધની સફળતા ભેઈ સયતિગજ મજ્જાય તેટલામા તો તેની નજર
સામે નવુ જ જગત ખડુ ધાય છે : જ્યાં એ શિદાર પડ્યો છે ત્યાં જ
નહદમા એક પ્રસાત અહિસક વ્રતિની સાક્ષાત્ મૂર્તિ ન હોય એવા યોગી—
મુનિને ધ્યાનમુદ્રમાથી જાડતા તે નિહાળે છે મુનિ મૃગલાના પ્રાણુત્યાગથી દુઃખી
છે તો બીજી બાજુ તે શિદારને વીધના શિદારીના અજ્ઞાન અને મિથ્યા
કૃત્યથી પણ દુઃખી છે. મુનિનુ સાત્ત્વિક દુઃખ કલ્યાણગામી છે પેલો સયતિગજ
મુનિના મુખ તન્મ ભેઈ ગહે છે કે એ તપસ્વી શાપ કે કપકો તો નહિ

આપે? પણ મુનિ તે તો મુનિ! એમનું મૌન જોડેલો વધારે વખત ચાલે છે તેટલું જ ઊંડેથી રાજનું મન વધારે વધોવાય છે એ વિચારવમળમાં ગોથાં ખાય છે તેને જે શાપ અને ઠપકાનો ભય હતો તેને બદલે તો તે મુનિના મૌનમાં કરુણા વરસતી જુએ છે મુનિ સંયતિરાજની હિતકામનાનો જેમ જેમ ઊંડો વિચાર કરે છે તેમ તેમ એ વિચારના પડવા, મૌન દ્વારા જ, સંયતિરાજ ઉપર એટલા સખત રીતે પડે છે કે છેવટે તેનું મન પ્રથમની શિકારવૃત્તિના એક છેડેથી સાવ બીજે છેડે જઈ જાય રહે છે, અને હિંસાવૃત્તિ એ અહિંસા તેમ જ કરુણાવૃત્તિમાં પલટો ખાય છે. સંયતિરાજ ત્યાં ને ત્યાં મુનિના ચરણમાં હમેશાં માટે અહિંસા અને કરુણાનો સાક્ષાત્ કરવા સંકલ્પ કરી લે છે ને રાજ વૈભવ ત્યજે છે

સંયતિરાજની વીરવૃત્તિ પરલક્ષી મટી જ્યારે સ્વલક્ષી થઈ ત્યારે જ તેનામાં મગ્નમૂર્તિ પ્રગટી લેખકે આ વાર્તા જૂના ગ્રંથમાંથી લીધી છે, પણ તેની ગૂઢઆત એટલી સારી રીતે થયેલી છે કે વાચક તે વાચતાં વાચતાં પોતાનામાં ઉદ્ભવતી પરસ્પર વિરોધી એવી સામસામેની વૃત્તિઓને પ્રતીતિકર રીતે નિહાળી શકે ભારતમાં ધર્મસાધના અનેક રીતે થયેલી છે, પણ તેમાં મુખ્ય સાધના તો અહિંસાની જ છે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, જૈન બધા જ કથા-સાહિત્યમાં અહિંસાનો ભાવ વિકસાવતી કથાઓ મળી આવે છે, તે જ એ બાબતમાં પ્રમાણ છે આમ તો આવી કથા કાલ્પનિક લાગે, પણ જ્યારે તે કાઈ દાખલામાં વર્તમાન કાળમાં અનુભવાય ત્યારે તે કાલ્પનિક કથાઓ પણ એક વાસ્તવિક સત્ય નિરૂપણી હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે હમણાં જ હિન્દુ-સ્તાન ટાર્કિસ (તા ૧૪-૧-૫૩) માં આવી એક ઘટના છપાઈ છે.

નિવૃત્ત સરસેનાપતિ જનરલ કરિઅપ્પા એક વાર સંયતિરાજની પેઠે શિકારના શોખે સાબર પાછળ પડ્યા તેમણે તેને વીધ્યું અને તે ચીસ પાડીને ઢળી પડ્યું તેની ચીસ સાંભળતા જ કરિઅપ્પાનો આત્મા પણ સંયતિરાજની પેઠે અંદરથી ચીસ પાડી ઊંડો પેલી શિકારી પરલક્ષી વૃત્તિ તે જ વખતે સ્વલક્ષી બની અને તેમણે તે જ વખતે શિકાર ત્યાગવાનો સંકલ્પ કર્યો, એટલું જ નહિ, પણ પોતાના અધિકાર તળેના અમલદારોને સૂચવ્યું કે જો શિકાર કરવો જ હોય તો પોતાના જાનનું જોખમ હોય તેવો શિકાર કરજો.

* આવો જ પ્રસંગ વડા પ્રધાન પડિત જવાહરલાલ નેહરુના જીવનમાં આવે છે, જુઓ તેમની આત્મકથાનો ગુજરાતી અનુવાદ, ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃ ૩૨

એનો અર્થ એ છે કે નિર્દોષ અને ગરીબડા પ્રાણીઓનો શિકાર કરી તેમા પુરુષાર્થ ચરિતાર્થ થયાનો ગર્વ ન લેશો

આ પણ એક હિંસામાથી અહિંસા ભણી પગલા માડવાની શરૂઆત છે લેખકે વાર્તામા કહ્યું છે તેમ જે કર્મમા એટલે કાઈને પજવવાના કર્મમા શરૂ હોય તે જ વૃત્તિયક બદલાતા ધર્મમા એટલે સહુનું હિત સાધવાના કાર્યમા શૌર્ય લેખતા થઈ જાય છે સયતિરાજની કથામા હિંસાવૃત્તિમાથી અહિંસાને સાવ બીજે છેડે જઈ બેસવાનો જે ધ્વનિ છે તે પ્રત્યેક સમજદાર માણસના મનમા ઓછેવત્તે અશે ક્યારેક રણકાર કરે જ છે આ વાર્તામા સયતિરાજ અને મુનિ એ બન્નેના મૌન મિલનપ્રસંગનું જે ચિત્ર લેખકે આલેખ્યું છે તે વાચતા એમ થઈ આવે છે કે જાણે બન્નેની મનોવૃત્તિની છબી જ ન પડી હોય !

ત્રીજી વાર્તા છે રુદ્રસોમાની એ દશપુર (વર્તમાન મંદસોર)ના એક રાજપુરોહિતની પત્ની છે જનમે અને સ્વભાવે પણ એ બ્રાહ્મણી છે એના વશ અને કુટુબમા બ્રાહ્મણપરપરાનો વિદ્યાસન્કાર જ ઉત્તરોત્તર વિકસતો ચાલ્યો આવે છે તે વાર્મો પોતાના જ્યેષ્ઠપુત્રને મળે અને તેને તે વિકસાવે એ દૃષ્ટિ એ પુરોહિત અને પુરોહિતપત્નીની રહી છે જ્યેષ્ઠ પુત્ર રક્ષિત તે સમયમા વિદ્યાધામ તરીકે જાણીતા પાટલિપુત્રમા બાર વર્ષ લગી વિદ્યાભ્યાસ કરી ન્યારે વતનમા પાછો ફરે છે ત્યારે તેનો રાજ્ય તરફથી ભારે આદર થાય છે રક્ષિત શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ ભણીને આવ્યો છે, પણ તે માતૃભક્ત હોઈ માતાનું દર્શન કરવા ને તેનું વાત્સલ્ય ઝીલવા તલસી રહ્યો છે માતાનું પુત્ર પ્રત્યે વાત્સલ્ય પણ જેવું તેવું નથી તે પુત્રની વિદ્યાસમૃદ્ધિથી પ્રસન્ન છે ખરી, પણ તેના મનમા ઊંડો અને વાસ્તવિક સંતોષ નથી સામાન્ય માતાઓ સંતતિની જે વિદ્યા અને જે સમૃદ્ધિથી સંતોષાય તે કરતા રુદ્રસોમાનું ધડતર મૂળે જ જુદું છું તેથી ન્યારે રક્ષિત માતાના પગમા જઈ પડે છે ત્યારે તેને માતા જોઈએ તેટલી પ્રસન્ન નથી જણાતી છેવટે ધટરફાટ થાય છે અને રક્ષિત જાણવા પામે છે કે હું જે અને જેટલી શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખ્યો છું તેમ જ જે સરસ્વતી-ઉપાસના કરી છે, તેટલામાત્રથી મારી માતાને પૂર્ણ સંતોષ નથી હું અપરા વિદ્યા (લૌકિક વિદ્યાઓ) ઉપગત પરા વિદ્યા (આધ્યાત્મિક વિદ્યાઓ) પણ મેળવું ને સાચો બ્રાહ્મણ થાઉં એવી માતાની તીવ્ર ઝખના છે

અપરા વિદ્યા અને પરા વિદ્યા • શ્વેતકેતુની વાત •

રુદ્રસોમાની કેવળ અપરા વિદ્યામા પૂર્ણતા ન માનવાની અને પરા વિદ્યા સુધી આગળ વધવાની તાલાવેલી આપણને પ્રાચીન યુગના વાતાવરણની યાદ આપે છે. છાંદોગ્યોપનિષદમા 'શ્વેતકેતુની વાત' આવે છે એનો પિતા ઉદાલક આરુણિ એ પણ રુદ્રસોમાની પ્રકૃતિને યાદ આપતો બ્રાહ્મણ છે. જ્યારે શ્વેતકેતુ બાર વર્ષ લગી ગુરુકુળમા રહી અનેક શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ—અપરા વિદ્યાઓ—ભણી પાછો ફર્યો ત્યારે પિતા આરુણિએ તેને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે 'તું બધું શીખ્યો ખરો, પણ એ શીખ્યો છે કે જે એક જાણવાથી બધું જાણાઈ જાય?' આ પ્રશ્ન પરા વિદ્યા—આત્મવિદ્યા—બ્રહ્મવિદ્યાનો હતો. તે કાળે શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓ શીખનાર અને શીખવનાર પુષ્કળ હતા, પણ બ્રહ્મવિદ્યા વિરલ હતી. તેથી જ ઉચ્ચ ક્ષાત્રિના વિદ્વાનો અને આધ્યાત્મિક પોતાના શિષ્ય કે સંતતિને અધ્યાત્મવિદ્યા મેળવવા ખાસ પ્રેરતા હોય તે પિતા આરુણિ શ્વેતકેતુને પોતે જ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે બ્રહ્મવિદ્યાનું વિસ્તૃત અને તત્ત્વપર્ણ જ્ઞાન આપે છે. રુદ્રસોમા પોતે તો પોતાના પુત્ર રક્ષિતને પરા વિદ્યા આપવા નથી ખેસતી, પણ તેની અભિરુચિ અને ઝખના પરા વિદ્યા પ્રત્યે અસાધારણ છે એટલે જ બાર વર્ષ પછી પાછા ફરેલ વત્સલ પુત્રને એવી પરા વિદ્યા શીખવા રજા આપતા તે દુઃખ નથી અનુભવતી. રુદ્રસોમા રક્ષિતને પોતાના ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે પૂર્વવિદ્યા મેળવવા મોકલે છે. પૂર્વવિદ્યા એ જૈન પરંપરાનો શબ્દ તે, પણ તે ઉપનિષદોની પરા વિદ્યાને ઝાને છે. પૂર્વવિદ્યામાં અપરા વિદ્યાઓ સમાય છે ખરી, પણ તેનું મહત્ત્વ આત્મવિદ્યાને લીધે છે.

માતાની વૃત્તિ સતોપવા અને બ્રાહ્મણસુલલ જ્ઞાનવૃત્તિ વિકસાવવા રક્ષિત ખીજે કંગો પણ વિચાર કર્યા સિવાય પૂરા ઉત્સાહથી જૈન ગુરુ તોસલિપુત્ર પાસે જાય છે, પૂર્વવિદ્યા મેળવવા હોય તે વજ્રવામીનું પાસુ પણ સેવે છે. તેમની પામેથી પ્રાપ્ત સઘળું જ્ઞાન મેળવો તે માતાને ફરી મળવા આવવાનો વિચાર કરે છે, પણ તે આવે-ન આવે તેટલામા તો માતાનું વત્સલ હૃદય ધીરજની ગીમા ઓળગે છે અને નાના પુત્ર ફર્યુંને મોટા ભાઈ રક્ષિતને તેડી લાવવા રવાના કરે છે. ફર્યું પણ હોય તે સરસ્વતીનો પુત્ર જ હતો, એટલે રક્ષિતના વિદ્યાપાશમા એ સપડાય છે હોય તે બાઈઓ જૈન સાધુરૂપમા માતાને મળે છે એને બન્ને પુત્રોની અતર્મુખ સાધનાથી એવો પરિતોષ ધાય છે કે હવે તેનું મન સ્થૂળ જીવનવ્યવહારોમાં સંતોષાતું નથી, અને તે પણ ત્યાગને માર્ગે વળે છે. પિતા સોમદેવ પુરોહિત મૂળે તો વૈદિક

સંસ્કાર ધરાવતો બ્રાહ્મણ છે, પણ તેને કોઈ વારસાગત સપ્રદાયબંધન નથી, એટલે તે પણ પત્નીને સાથ આપે છે ને દપતી જીવનશુદ્ધિ સાધવા પુત્રોની સાથે ચાલી નીકળે છે.

ધ્યાન જોત્યતી બાબતો

આ કથા મૂળ તો ઐતિહાસિક છે અને તે વિક્રમના બીજા સૈકાની ઘટના છે આ વાર્તામાં ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી એચાર બાબતો છે પહેલી તો એ કે બ્રાહ્મણ પ્રકૃતિમાં શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને મેળવવાનું સહજ બાજુ રહેલું છે બીજી બાબત એ છે કે રુદ્રસોમાં એ કોઈ સાધારણ માતા જેવી માતા નથી, તેનું દર્શન પારદર્શી હોઈ તે પરા વિદ્યા ન મેળવાય ત્યા લગી અપરા—શાસ્ત્રીય વિદ્યાઓને અપૂરતી કે અસાધક લેખે છે ત્રીજી બાબત એ છે કે પુત્ર પણ એવો જ વિદ્યાકામ અને માતૃલકત છે કે માતાની ઇચ્છાને માન આપવા અને લભ્ય ગમે તે વિદ્યા મેળવવા માટે બધું જ કરી છૂટે છે, એટલે સુધી કે, તે છેવટે ગાર્હગ્યધર્મ ન સ્વીકારતા માતાનું મન સંતોષવા અને પોતાની આધ્યાત્મિક અભિલાષા તૃપ્ત કરવા આજીવન ત્યાગ માર્ગે વળે છે ચોથી બાબત તે કાળના સંસ્કારજીવન અને રાજકીય જીવનને લગતી છે તે કાળે માળવાની ઉજ્જયિની અને મદ્દસોઝ એ જૈન પરપરાના અને સામાન્ય રીતે વિદ્યાભાત્રના કેન્દ્રો હતા ઉજ્જયિની સાથે તો પાટલિપુત્રનો રાજકીય સબધ અશોકના સમયથી જ બહુ વધી ગયેલો તે ઉત્તરોત્તર વધ્યે જ જતો હતો, અને વિક્રમ સવતના પ્રારંભ સુધીમાં તો પાટલિપુત્રની મહત્તાનું સ્થાન ઉજ્જયિનીએ લીધું હતું અશોકનો પૌત્ર સપ્રતિ ઉજ્જયિનીનો સૂયો હતો સારથી જૈન ધર્મનો સબધ વધારે ને વધારે ઉજ્જયિનીની આસપાસ વિકસ્યો હતો રુદ્રસોમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબની હતી અને છતાં તેનામાં જૈન પરપરા પ્રત્યે ઊંડી મમતા હતી એ સૂચવે છે કે તે કાળે માળવામાં જૈન પરપરા વધારે પ્રભાવ ધરાવતી હોવી જોઈએ પતિ વૈદિક પરપરાના સંસ્કાર ધગવે અને પત્ની જૈન પરપરાના, છતાં દાપત્યજીવનમાં કોઈ અથડામણ ન આવે એ પણ તે કાળના સંસ્કારી જીવનનું એક સૂચક લક્ષણ ગણાય

આ બધી ધ્યાન ખેંચે એવી બાબતો રુદ્રસોમાંની સ્વલક્ષી વીરવૃત્તિની આસપાસ ગૂંથાયેલી છે લેખકે રુદ્રસોમાંની એ વીરવૃત્તિના ચિત્રને એવો ઉદાવ આપ્યો છે કે તે ધૈર્યતા જ ઉપગતી બધી બાબતો એક પછી એક મન ઉપર તરવરવા લાગે છે .

ચોથી, દશમી અને અગિયારમી—એ ત્રણ વાર્તાઓ રાજ્યલક્ષ્મી મંત્રીની ક્ષાત્રવટવાળી વીરવૃત્તિને દાખવે છે ત્રીજી મુખ્ય પાત્ર શકટાળ છે. તે છેલ્લા ધનનંદનો બ્રાહ્મણ મંત્રી છે રાજ્યલક્ષ્મીને વેડફતી અટકાવવા અને પ્રબલિતના કાર્યો સુયોગ્ય રીતે ચાલુ રાખવા ખાતર જ રાજકારણી દાવપેચ રમવા જતાં છેવટે તે પોતાને હાથે પોતાનું બલિદાન આપે છે, અને રાજ્યતંત્રને નબળું પડતું બચાવી લે છે

ઉદયન મંત્રી એ ગુજરાતના ચૌલુક્યરાજ જયસિંહ સિદ્ધરાજનો સુવિખ્યાત ઉદ્ધે મંત્રી છે તે પણ ગુર્જરાધિપતિ તોજેરક્ષા કરવા અને તેના વિરોધીઓને નાથવા ધરડેઘડપણ પણ રણગણમાં શૌર્ય દાખવી વીરમૃત્યુને વરે છે અને પોતાનું ધારેલ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે છે પ્રબલવનને ક્ષેત્રમાં પોષે એવા ગુર્જર રાજ્યને ટકાવવા ને તેને પાકે પાચે મૂકવા એ મંત્રીએ પ્રાણની પણ પરવા ન કરી, એ જ તેની ક્ષાત્રવટ છે

અગિયારમી વાર્તાનો નાયક છે રાજપિતામહ આત્રલટ. તે ચૌલુક્યરાજ કુમારપાળનો એક મુખ્ય મંત્રી અને આચાર્ય હેમચંદ્રનો અનન્ય ગુણુદ્ધ હોતો જ્યારે એણે જોયું કે કુમારપાળના ઉત્તરાધિકારી અજયપાળે ગુર્જરરાજ્યલક્ષ્મીને હીણપત લાગે એવી પ્રવૃત્તિ માડી છે, ને પાટણના અભ્યુદયને વણસાડવા માડ્યો છે, ત્યારે તેણે પ્રાણની પણ પરવા કર્યા સિવાય સામી છાતીએ જઈ તુમાખી અજયપાળને લલકાર્યો અને એની સાન ઠેકાણે લાવવા પ્રાણપાણનું જોખમ પણ ખેડ્યું એ એક અસાધારણ બહાદુરી અને ક્ષાત્રવટની ઐતિહાસિક વાર્તા છે

ઉપરની ત્રણ વાર્તાઓને લેખકે અત્યારની હોએ એવી રીતે વિકસાવી છે કે વાચનારની સુષુપ્ત વીરવૃત્તિ જાગે અને સાથે સાથે પ્રાચીન કાળનું તાદ્રશ્ય ચિત્ર તેની સમક્ષ રજૂ થાય આ વાર્તાઓ આપણને કહી જાય છે કે ક્ષાત્રવટ એ કોઈ એક જાતિનો જ વારસો નથી, તે વિદ્યાલવી લેખાતા બ્રાહ્મણમાં પણ પ્રગટે અને ગણતરીબાજ લેખાતા વૈશ્યમાં પણ પ્રગટે

પાંચમી લિલા નામની વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર શાલિભદ્ર છે જૈન કથાઓમાં શાલિભદ્ર સાથે ધન્નાનું નામ સંકળાયેલું હોઈ ધન્ના-શાલિભદ્ર એમ જોડકું સાથે જ સ્તવાય-ગવાય છે. ધન્નો એ શાલિભદ્રનો બનેલી થાય છે, બન્ને શ્રેષ્ઠપુત્રો છે ને સાથે જ લાગી બને છે. ધર્માચાર કે કર્માચારને નિરૂપતી કોઈ પણ ભારતીય કથા એવી ભાગ્યે જ હશે, જેમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો

વર્ણનો છે તે અત્યારે દક્ષિણત જોવા લાગે, પણ તેમાં ધણું સત્ય સમાયેલું છે એ વસ્તુની પ્રતીતિ આવી પ્રાચીન કથાઓ દ્વારા છે. વળી, મહાત્મા ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય ઉદ્ધારની અહિંસક કાર્યપદ્ધતિ લોક સમક્ષ રજૂ કરી, તે પોતે એના પથિક બન્યા ત્યારે શરૂઆતમાં જે લાગ અને અર્પણનું ચિત્ર અસંભવિત જેવું દેખાતું તે જ ૧૯૨૧, ૧૯૩૦ અને ૧૯૪૨ માં વાસ્તવિક બનેલું આપણે સહુએ જોયું છે સૌને તે કાળે એક જ લગની હતી કે અમે કુટુંબસહ પણ ગાંધીજીની હાકલને ઝીલીએ.

પચીસસો વર્ષ પહેલાં સ્વલક્ષી વીરવ્રતિ બુદ્ધ રૂપમાં આવિર્ભાવ પામેલી આ ભાવ લેખકે શાલ-મહાશાલની વાર્તા દ્વારા સૂચવ્યો છે તે વાચકને પ્રાચીન કાળના વાતાવરણનો સુરેખ પરિચય કરાવ્યો છે

આઠમી 'ગજમાતા' નામની વાર્તામાં મુખ્ય પાત્ર છે મૃગાવતી એ સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ ઉદયન-વત્સરાજની માતા અને લગવાન મહાવીરના મામા ચેટકરાજની પુત્રી થાય જ્યારે એના રૂપથી લોભાઈ એનો બનેલી ઉબ્બળિની રાજ ચંદ્રપ્રદીપ કૌશાંબી ઉપર ચડી આવે છે ત્યારે, એ લડાઈ દરમ્યાન જ પતિ સ્વર્ગવાસી થતાં, વિધવા મૃગાવતી ઉપર રાજ્યની અને પોતાનું પાવિત્ર્ય સાચવવાની એમ બેવડી જવાબદારી આવી પડે છે મૃગાવતી કુનેહથી બંને જવાબદારીઓ સરસ રીતે પાગ પાડે છે અને છેવટે તો પુત્ર ઉદયનને ગાદીએ બેસાડી અતિમ જીવન ત્યાગમાર્ગે વીતાવે છે આ વાર્તા દ્વારા લેખકને દર્શાવવું એ છે કે સ્ત્રી માત્ર બીરુ, લાચાર કે પાગળી નથી, એનામાં એવું ખમીર રહેલું છે કે તે ધારે તો ઐતિહાસિક વીરમૂર્તિ લક્ષ્મીબાઈ અને ધર્મમૂર્તિ અહલ્યાબાઈની પેઠે ભારેમા ભારે સેક્ટો વચ્ચે પણ રસ્તો કાઢી શકે. આ તથ્ય તો મહાત્મા ગાંધીજી પછી આવેલી આપણા દેશની સ્ત્રીજાગૃતિમાં આપણે નજરે જ નિહાળ્યું છે ગજમાતા મૃગાવતી એ જ સત્યની પ્રતીતિ કરાવે છે

નવમી વાર્તા : 'જીત કે હાર' નામની આ વાર્તા શાલ-મહાશાલની કથા કરતાં સાવ નોખી પડે છે એમાં કૌરવ-પાંડવની જાદવાસ્થળી જોવા મળે છે. કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું તે ઐતિહાસિક છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે, પણ આ વાર્તાના બે મુખ્ય પાત્રો ચેટક અને કાણિક વચ્ચેનું યુદ્ધ તો નિર્વિવાદ રીતે ઐતિહાસિક છે ચેટક એ માતામહ છે તો કાણિક—જે અનંતશત્રુ નામથી જાણીતો છે તે—તેનો દૈહિક છે. આમ દાદા-ભાણજ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ જામે છે અને તે પણ માત્ર એક હાર અને હાથીને જ કારણે કાણિકના બે સગા ભાઈઓ નામે હલ્લ, વહલ્લહતા તેમને લાગતા

મળેલ હાર અને હાથી લઈ લેવાની કોણિકની છદ્દ હતી પેલા બન્ને ભાઈઓ માતામહ ચેટકને શરણે ગયા શરણાગતની રક્ષાને ક્ષત્રિયધર્મ માની ચેટકે કોણિકને નમતુ ન આપ્યું, અને છેવટે યુદ્ધમાં તે મૃત્યુને પણ ભેટયો આમ એક જ લોહીના સગાઓ વચ્ચેના યુદ્ધની આ કથામા માત્ર એટલું જ નથી; તે ઉપરાંત પણ કાંઈક છે, અને તે એ કે કોણિક ઐરગઝેબની પેઠે પોતાના પિતા બિબિસારને કેદ કરે છે અને છેવટે તેને જ નિમિત્તે તેનું મૃત્યુ પણ થાય છે જે કાળે ચોમેર લાગ અને અર્પણનું દેવી મોળું આવેલું તે જ કાળે નજીવી ગણાતી ચીજ માટે ખૂનખાર લડાઈ લડાવાનું આસુરી મોળું પણ વિદ્યમાન હતું મનુષ્યસ્વભાવ ધણા પાસાથી ધડાયો છે એમાના આસુરી પાસાનું જે દર્શન વ્યાસે મહાભારતમા કૌરવ-પાંડવના યુદ્ધ દ્વારા દગમ્યું છે તે જ પાસાનું દર્શન આ વાર્તામા પણ થાય છે

જેમ ક્ષત્રિગના મહાહસાનારી વિજય બાદ અગોકને ભાન પ્રગટ્યું કે એ વિજય ખરો વિજય નથી, એ તો કિલ્લો પરાજય છે, તેમ જે હાથી મેળવવા કોણિકે મહાન યુદ્ધ શરૂ કરેલું તે યુદ્ધ હતવા તેને પોતાને જ તે હાથી મારવાનો અકસ્મિત પ્રસંગ આવ્યો. જોકે કોણિક યુદ્ધ હત્યો ખરો, પણ એને એ વસવસો જ રહ્યો કે તે પોતે આટલા સહારને અતિ ખરી રીતે હત્યો કે હાર્યો? બામે મહાભારતના યુદ્ધને વર્ણવી છેવટે તો એ જ દર્શાવ્યું છે કે છતનાર પાંડવો પણ અતે હાર્યા જ છે, યુદ્ધના દેખીતા વિજયમાં પણ મોટી હાર જ સમાયેલી હોય છે કોઈને એ હાર તત્કાળ સૂઝે તો કોઈને કાળ જતા. અને આ વસ્તુ આપણે આજકાલ લડાયેલી છેલ્લી એ મહાન લડાઈઓમાં પણ જોઈ છે અગોક યુદ્ધવિજયને વિજય ન ગણી ધર્મવિજયને જ વિજય તરીકે પોતાના શાશ્વત શાસનલેખોમા દર્શાવે છે, તે યુદ્ધની ત્રૈકાલિક નિરર્થકતાને દર્શાવતું એક સત્ય છે માનવજાત આ સમજણ નહિ પામે ત્યા લગી સત્તા અને શક્તિ દ્વાગ સહાર થનો અટકવાનો નથી.

છેલ્લી વાર્તા ભૂયગજની છે. તેમા પણ લાગણીની ઉત્તરના પૂરેપૂરી દેખાય છે બ્યારે તે કામાધ બને છે સારે વિવેક સર્વથા છોડી દે છે, અને બ્યારે તેનો વેગ વિવેકલશી વળે છે ત્યારે તે કાલુમાત્રમાં કામાધતાથી મુક્ત થઈ કર્તવ્યમા સ્થિર થાય છે; તામસિક વૃત્તિનું ઉચ્ચ મોળું સાર્વિકવૃત્તિમાં અદલાઈ જાય છે ભૂયરાજના હાથ ટપાયા ને પાછા મહાકાળની ઉપાસના બાદ સાજા થયા એ વસ્તુ ચમત્કારી દેખાય છે, પણ એ ચમત્કારની પાછી ખરી હકીકત કઈ એવી હોવી જોઈએ કે બ્યારે ભૂયગજ કર્તવ્યમજ થયો સારે

તેને ગભ્ય છોડવાની કરજ પડી, એટલે કે એના હાથ હેઠા પડ્યા. અગર તેણે આપમેળે રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો પણ ન્યારે એણે ઇષ્ટદેવ મહાકાળની ઉપાસના દ્વારા સાચી ધાર્મિક વૃત્તિ અને ન્યાય વૃત્તિ કેળવી પોતાની સુવાસ ફેલાવી ત્યારે તેને પ્રભુએ પુનઃ ગાદી ઉપર સ્થાપવા ઇચ્છ્યું પણ ભૂયરાજ તો એકનો એ ન થતા તેણે પ્રાપ્ત રાજ્ય મહાકાળને જ અર્પ્યું આ વાર્તા એમ સૂચવે છે કે દુરાચારી રાજા પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન નથી પામતો, અને ન્યારે દુરાચારી પણ સદાચારી બને છે ત્યારે એક વખત વીરુદ્ધી પ્રજા કરી તેને સત્કાંતમાં ખમયાતી પણ નથી સાથે સાથે એ પણ સૂચવાય છે કે ઉજ્જયિનીના, પ્રખ્યાત મહાકાળનો મહિમા લોકોના હૃદયમાં ફેટલો હતો ! અને ગુજરાતમાં રુદ્રમહાલયની આસપાસ કે સોમનાથની આસપાસ જેમ રાજભક્તિ ઊલરાતી તેમ માળવા-માના મહાકાળ પ્રત્યે પણ રાજભક્તિ ઊલરાતી

ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુની જરૂર

અહીં એક બાબત નોંધવી યોગ્ય લેખાશે તે એ કે પ્રાચીન કાળ અને મધ્યકાળના કથાલેખકો માત્ર પોતપોતાની પરપરા સાથે સબધ ધરાવતા હોય એવા જ પાત્રોની કથા ન આલેખતા ધણીવાર તેઓ ગુણ-ગ્રાહક દષ્ટિએ શીલ અને સદાચારનું મૂલ્ય આક્રતા, અને તેવા શીલ કે સદાચાર ન્યા પણ તેમને દેખાય તે ભણી પૂર્ણ આદરથી અને ઉદાર વૃત્તિથી જોતા મેરુતુ ગે પ્રબધિતામણિમાં ભયરાજનો પ્રબધ લખ્યો છે તે કોઈ એવા જ ઉદાર ગુણગ્રાહી દષ્ટિબિંદુથી આ વસ્તુ સાપ્રદાયિક દષ્ટિથી લખતા લેખકોએ અપનાવવા જેવા છે

ઉપસંહાર

તાર્કિક જયત અને આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે તા એવ વિદ્યા નવનવીભવન્તિ, અર્થાત્ પ્રથમની કેટલાક વિદ્યાઓ ફરી ફરી નવા રૂપ અને નવા પોષક ધારણ કરે છે નવીન અવતારનો ઉદ્દેશ લોકરુચિને સરકારવાનો અને વધારે ને વધારે પોષવાનો હોય છે વળી એનો એ પણ એક ઉદ્દેશ છે કે જે વસ્તુ પ્રથમ માત્ર સપ્રદાયના વર્તુલમાં જ જાણીતી હોય તેને યોગ્ય રૂપમાં સર્વગમ્ય કરવી અને તેમાં સમાયેલા માનવીય તત્ત્વોને સર્વોપયોગી દષ્ટિથી રજૂ કરવા હું સમજી છું કે લેખકનો પ્રાચીન વાર્તાઓને નવું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન એ દષ્ટિથી સફળ થયો છે.

આમ તો લેખક માગ કેટલાક વર્ષો થયા પરિચિત છે, છતાં અસાર

લગી હું એ ન જાણતો કે તેમણે વાર્તાઓ પણ લખી છે ૧૯૩૭ થી ૧૯૫૧ સુધીમાં લખાએલી આ વાર્તાઓની જાણ મને થઈ અને તે સાંભળી ત્યારે હું મારા અજાણપણાથી અને લેખકની આત્મગોપનવૃત્તિથી નવાઈ પામ્યો. જેમ જેમ એ વાર્તાઓ સાંભળતો ગયો તેમ તેમ મને જણાતું ગયું કે લેખકની શક્તિ વ્યાપારી ક્ષેત્રના સકુલ વર્તુલમાં કેદ થઈ ન હોત અથવા તેને અમ્ય લેખન માટે જોઈતી સગવડ અને છૂટ મળે તો એ શક્તિ એના પૂર્ણ રૂપમાં બુદ્ધિ જ દર્શન કંગવે લેખકની ભાષા કેટલી પ્રાહ્યબદ્ધ છે, કેટલી સગલ અને રુચિકર છે, તેમ જ લખાણમાં કેટલું ગાનસિક, સામાજિક અને સાપ્રદાયિક ભાવોનું—કવચિત્ કવચિત્ કાવ્યમય અને છટાબદ્ધ—વિસ્તેષણ છે તે તો પરીક્ષક વાચકોના ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય રહેવાનું નથી.

શુજાત વિદ્યાસભાના સહાયક મંત્રી અને મારા ચિરપરિચિત શ્રીયુત નેહાલાલ ગાધીએ જ મને પ્રસ્તુત મગ્રહથી પરિચિત કર્યો, ને તેથી જ હું એ સાંભળી જવા અને તે વિશે માગ છટાછરાયા વિચારો લખવા પ્રેરાયો છું એ બધા મિત્રો એવા સુપરિચિત છે કે તેમને વિશે ડાઈ પણ કહું તો તે આત્મપ્રશ્ન સા જ લેખાય અહીં તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે આ વાર્તાસંગ્રહ સાંભળતાં જ પચાવન વર્ષ પહેલાની ગિચિતિના અરણ્યોથી જેમ મારું મન બિભરાર્થ ગયું તેમ, એણે સીએચા રસથી એ મન વધારે તરખોળ બન્યું.^૧

૧. શ્રી ગિતિલાલ દીપચંદ જેસાઈના વાર્તાસંગ્રહ 'અભિષેક'ની પ્રસ્તાવના.

ગાંધીજી અને જૈનત્વ

[૩૭]

દુનિયામાં આજે જેટલા જાણીતા ધર્મપંથો છે લગભગ તે બધા ગાંધીજીને હૃદયથી અપનાવવા અગર પોતાના પંથના અનુગામી બનાવવા કે મનાવવા થોડોધણો પ્રયત્ન કરે છે મુસલમાનો કેટલાંક વર્ષ અગાઉ ગાંધીજીને જ ખલીફા બનાવવાની વાતો કરતા ખ્રિસ્તીઓ તો બહુ જ ઉમળકા સાથે ગાંધીજીને ખ્રિસ્તી બનાવવા પ્રયત્ન કરી પણ ચૂકેલા અને અત્યારે પણ ધણાએ મનથી એમ ઇચ્છતા હશે આર્યસમાજીઓ તો આવી બાબતમાં પાછા પડે એવા છે એમ માનવા કોઈ ભાગ્યે જ તૈયાર હશે ધણા સમજદાર બૌદ્ધો ગાંધીજીમા બૌદ્ધ ધર્મની નવી આવૃત્તિનું દર્શન કરી રહ્યા છે. જૈનોનો તો એ દાવો જ છે અને તેને ગાંધીજીના પોતાના જ કથનનો ટેકો છે કે તેમનામાં જૈન ધર્મનાં કેટલાક વિશિષ્ટ તત્ત્વો અમુક કારણોથી આવેલા છે

જે બધા ધર્મપંથવાળા ગાંધીજીમા પોતપોતાના પંથનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો જોઈ રહ્યા છે અને તેને લીધે તેઓ ગાંધીજી પાસે પોતાનો પંથ સ્વીકારાવવા અગર તેમની પાસે પોતાના પંથનું મહત્ત્વ ગવરાવવા ઇચ્છે છે તે ધર્મપંથોમાં ફક્ત સુધારક અગર કચારક ક્રાંતિકારક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા (ભલે આજે તે તદ્દન સ્થિતિચુસ્ત અને નિષ્ક્રિય થયા હોય) પંથોનાં જ નામ આવે છે. ગાંધીજી જન્મથી જ ધર્મપંથના છે તે ધર્મપંથના એટલે સનાતન ધર્મના લોકો ગાંધીજીને પોતાના પંથના સમજી બહુ હરખાતા કે મલકાતા નથી અને સનાતન પંથનો મોટો રૂઢિબદ્ધ ભાગ તો ગાંધીજીને પોતાના પંથના કહેતા ને મનાવના કદાચ સંકોચાય પણ છે જ્યારે બીજા પંથવાળા કોઈ પણ રીતે તેમના પંથ વિશે ગાંધીજી પાસે સહાનુભૂતિવાળા બે શબ્દો બોલાવવામાં અને કદાચ કંડવી ટીકા સાથે સુધ્ધા તેમના શ્રીમુખથી પોતાના ધર્મપંથ વિશે કોઈકે મહત્ત્વપૂર્ણ સાંભળવામા ગૌરવ માને છે અને તે માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ રહે છે, ત્યારે ગાંધીજી ડાંડી પીટીને જે ધર્મને પોતાનો ધર્મ અને પોતાનો પંથ કહે છે તેમ જ જેને સંપૂર્ણ ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે તે જ

ધર્મ અને પથના લોકો ગાંધીજીને પોતાના ધર્મપંથના કહેતાં અને મનાવતાં શા માટે સંક્રાંતિયાતા હશે એ સવાલ થાય છે. આ સવાલ વિષમ છે, પણ તેનો ઉત્તર તેવો વિષમ નથી

ગાંધીજીનો આત્મા જેવો પ્રાચીનપણાનો પક્ષપાતી દેખાય છે તેવો તે ખરી રીતે નથી તેમને કોઈ પણ વસ્તુ માત્ર જૂની હોવાને કારણે જ નથી ગમતી અને માત્ર નવી હોવાને કારણે તેઓ તેને ફેંકી નથી દેતા. તેમની કમોટી સખત છે અને ઉદારતા તો તેથીયે વધારે છે એટલે દરેક વસ્તુને તેઓ જીવનસુધાગણાની તેમ જ પ્રજાજીવનમા ઉપયોગીપણાની દૃષ્ટિએ કસે છે, એ કમોટીમા તેમને જન્મસિદ્ધ ધર્મપંથના ધણા તત્ત્વો ફેંકી દેવા અગર બદલી દેવા પડ્યા છે અને બીજા બીજા ધર્મપંથોના કેટલાક તત્ત્વો એમ ને એમ અગર થોડાધણા ફેરફાર સાથે તેમણે સ્વીકાર્યા છે, જીવનમા ઉતાર્યા છે અને કેટલીક બાબતોમા તો તેમણે એ તત્ત્વોને પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ અપ્નું છે સનાતન પંથ એટલે અચલ પથ તે છુદ્ધિપૂર્વક ફેરફાર અને પરિવર્તન કરવાની પહેલ નહિ કરનારો પથ જે એવું પરિવર્તન કરે તે તેની નજરે નાસ્તિક અગર સનાતન પથ બહારનો, એટલે ગાંધીજીને પોતાનો જન્મસિદ્ધ ધર્મપંથ તો પચાવે એવી તેની આતરશક્તિ જ નથી સનાતન પંથી હોય અને ગાંધીજીને પોતાના પથના માને તો તેને જૂની સ્મૃતિઓ, પુરાણો વગેરે ફેંકી દેવું પડે અગર તેમાના કેટલાક ભાગ ઉપર હરતાલ દેવી પડે એમ કરવા જતા તો તે અચલપથી મટી જ જાય એટલે કોઈ પણ સનાતનપથી એમ જ કહેવાનો કે ગાંધીજી યુરોપમા જઈને અગર બાઈબલ વગેરે વિધર્મી ગાંધીજીનો સાદર અભ્યાસ કરીને, તેમ જ કદાચ સનાતનપથના પ્રૌઢ આચાર્યો પામેથી વેદ, ઉપનિષદનું ખરું મર્મ નહિ સમજવાને કારણે, સનાતન ધર્મના તત્ત્વો બગાળર સમજી શક્યા નથી, અને એ તત્ત્વોનું મહત્ત્વ તેમના ધ્યાનમા ખરેખર ઊતર્યું નથી જોકે બીજા સુધારક પંથો પણ અનેક બાબતોમા રૂઢિચુસ્ત અને અચલ જેવા હોય છે, છતાં તેમની મૂળ પ્રકૃતિમા સુધારકપણાનું તત્ત્વ હોવાથી તેઓ ગાંધીજીની પ્રકૃતિને પોતાથી બહુ દૂર નથી લેખતા ગાંધીજીના આત્મામા જે શોધનું અને ઉપયોગી વસ્તુને પચાવવાનું અસાધારણ બળ છે તેનો મેળ બધા જ સુધારક ગણાતા પંથોની મૂળ પ્રકૃતિ સાથે વધારે બેએ છે આ જ કારણને લીધે સનાતન સિવાયના બધા જ ધર્મપંથવાળાઓ ગાંધીજીને પોતાની નજીક આણવા અગર પોતે ગાંધીજીની નજીક જવા આજીવન ઇચ્છે છે આ રીતે જૈન સમાજના

બધા જ સારા વિચારકો ગાંધીજીને જૈન માને છે અગર તેમનામાં જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઓતપ્રોત થયેલા જુએ છે ખીજા ધર્મપથો વિશે ન કહેતાં આ લેખમાં જૈન પથ વિશે જ મુખ્યપણે કહું છું તેનાં બે કારણો છે એક તો લેખની મર્યાદા અને ખીજું કારણ બધી વસ્તુઓને એકસાથે ન્યાય એક જ જણુ આપે તેમાં અન્યાય થવાનો સંભવ ત્યાગે આપણે હવે જોઈએ કે ગાંધીજીમાં ક્યાં એવાં જૈનધર્મમાન્ય ખાસ તત્ત્વો ઓતપ્રોત થયા છે કે જેને લીધે જૈનો અગર કેટલાક જૈનેતરો એમને જૈન કહેવા અને માનવા પ્રેરાય છે

જૈન ધર્મના આચાર અને વિચાર સબધી બે તત્ત્વો એવા વિશિષ્ટ છે કે જેને લીધે એ ધર્મ ખીજા પથોથી જુદો પડે છે એ બે તત્ત્વો એટલે અહિંસા અને અનૈકાંતવાદ આ બન્ને તત્ત્વો માત્ર મધ્યસ્થપણાની પ્રકૃતિમાર્થી જન્મ્યા છે અને વિકસ્યા છે ગાંધીજીની પ્રકૃતિમાં મધ્યસ્થપણુ જો સહજ રીતે જ ન હોત તો આ બે તત્ત્વો તેમના જીવનમાં ન આવત એમ મને યોગ્ય લાગે છે તેમની પ્રકૃતિના બધારણમાં મધ્યસ્થપણાના સંસ્કારો ખીજરૂપે હતા એ એમની ‘આત્મકથા’ કહે છે સ્વાભાવિક મધ્યસ્થપણુ હોવા છતાં તેમને જૈન ધર્મના વિશિષ્ટ અભ્યાસી શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર જેવાનો ગાઢ પરિચય થયો ન હોત તોપણુ એ તત્ત્વો જે રીતે તેમના જીવનમાં દેખા દે છે તે રીતે આજે હોત કે નહિ એ શંકાસ્પદ છે ગાંધીજીના જીવનમાં બધા ધર્મોને માન્ય અને છતાં જૈન ધર્મની ખાસગણાની અહિંસા ઊતરી છે, પણ તે જૈન ખીખામાં ઢળાયેલી નહિ જૈનોનો અનૈકાંતવાદ ગાંધીજીના પ્રત્યેક કાર્યમાં અને પ્રત્યેક શબ્દમાં દેખાય છે, પણ તે સુધ્ધાં જૈન ભાષા અને જૈન રૂઢિના ખીખામાં ઢળેલો નહિ પોતાની પ્રકૃતિમાર્થી જ જન્મેલા અને શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર આદિ જેવાના પરિચયથી કાઠક વિશિષ્ટ રીતે પોપણુ પામેલા એ બે તત્ત્વો જો સામ્પ્રદાયિક ખીખામાં ઢળેલા જ, ગાંધીજીના જીવનમાં આવ્યા હોત તો ગાંધીજીના જીવન વિશે આજે વિચારવાનું રહેત જ નહિ તેઓ આપણા જેવા પ્રાકૃત હોત અને તેમના જીવનમાર્થી મેળવવાપણુ ન જ હોત, અથવા ઓછામાં ઓછું હોત

ગાંધીજીએ અહિંસાને અપનાવી, પણ તે એવી રીતે અપનાવી કે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ સાધારણ કે અસાધારણ માણસે એ રીત અગીકાર જ કરી નહોતી, અથવા કોઈને બહુ સ્પષ્ટપણે અને વ્યાપકપણે એ રીત સૂચી

જ નહોતી હથિયાર ન પકડવા, કોઈ સામે હાથ ન ઉગામવો, ઘરમા, ગુફામા કે જગડમા મૌન લઈ નિષ્ક્રિય થઈ એમી ન ગહેવું, બધા જ ક્ષેત્રોમા ઝંખમવું, છતાં કોઈ પણ સ્થળે ન હારવાનો તેમ જ બધા ઉપર વિજય મેળવવાનો હિત્સાહ અને નિત્ય એ ગાંધીજીની અહિંસાનું નવું અને સ્પષ્ટ રૂપ છે પોતાના વિચારો અને સિદ્ધાન્તોમા અતિ આગ્રહી રહ્યા છતાં કોઈ પણ કડરમા કડર બાંધી પક્ષકારની દલીલને અમજવાનો ઉદાર પ્રયત્ન અને સામાની દષ્ટિમાના કોઈ લેવા જેવું ન જણાય તોપણ તેને તેના રસ્તે જવા દેવાની હિદાયતા, એ ગાંધીજીના અનંકાતવાદનું હૃદયનું દિવ્ય અરૂપ છે વિરોધી પક્ષકારો ગાંધીજીને ન અનુસરવા છતાં કેમ આજે છે તેની કંઈ એમના અનંકાન્ત-દષ્ટિએ ધણેએ જાણતા હતા. અનંકાતદષ્ટિ એટલે એટલું જ બાબત પગલે અનંક વિરોધી દેખાતી દષ્ટિઓનો મેળ આધવો ને, જેને સમન્વય હોય ત્યાં આ દષ્ટિ ગાંધીજીના બ્યાવહારિક જીવનમા સપૂર્ણપણે તગવડે છે અહિંસાનું અને અનંકાતદષ્ટિનું બીજું કયાંય આબુ, કેમ વિકસ્યું એ જોવા કઠિન એ ગાંધીજીના જીવનમા કઈ રીતે કામ કર્યું છે, એ જોવું બહુ જ જીવનપ્રદ અને અગત્યનું છે ખરી ગતિ તો હવે ગાંધીજીની અહિંસા અને ગાંધીજીનો અનંકાત એ એમના જીવનની તદ્દન વિશિષ્ટ જ બાબત યઈ પડી છે અને તેથી જ તે જૈન પંથના બાબાબહેન એ એ તરવો કઠિન જુદી પણ પડે છે

આમ હોવા છતાં જ્યારે અહિંસા તત્ત્વની અપારતા અને અનંકાત-તત્ત્વની વિશાળતાનો વિચાર આવે છે ત્યારે ચોખ્ખું લાગે છે કે ગમે તેટલો વિદ્વાસ કર્યા છતાં અને ગમે તેટલું ઉપયોગી પરિવર્તન કર્યા છતાં એ તરવોની બાબતમા ગાંધીજી બીજા ધર્મપંથો કરતા વધારેમા વધારે જૈન ધર્મની જ નહક છે ગાંધીજી જૈન કહેવાય તેથી જૈન પંથે મોટો વિજય સાધ્યો અગર જૈન પંથ બહુ કમજોર છે એમ અહીં કહેવાનું નથી એ જ રીતે ગાંધીજી જૈન ન કહેવાય તોયે જૈન પંથના વિશિષ્ટ તરવો જો સાચે જ ઉપયોગી હોય તો તેથી જૈન પંથનું ગૌરવ ઘટવાનું નથી અહીં તો ફક્ત વિચારવાનું એટલું જ છે કે ગાંધીજીની પ્રકૃતિમા જે જે વિશિષ્ટ તરવો ભાગ લઈ રહ્યા છે તે તરવોમાના કયા તરવો જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોમા આવે છે આ દષ્ટિએ હું ગાંધીજીને ઉપર કહેલ એ તરવોની બાબતમા જૈન સમજુ છું

હમરો જ નહિ પણ લાખો જૈનોને પૂછો તો એમ જ કહેવાના કે

‘જે વાછરડો મારે અને કૂતરાં મારવાની સંમતિ આપે તે જૈન ધર્મની અહિંસાવાળા શી રીતે હોઈ શકે?’ પરંતુ મેં ઉપર સૂચન કર્યું છે કે ગાંધીજીની અહિંસા એ તેમની વિચાર અને જીવનસરણીમાંથી સિદ્ધ થયેલી અને નવું રૂપ પામેલી અહિંસા છે ગાંધીજીને કેવળ શબ્દોમાં જ અહિંસાની ચર્ચા કરવી પડી હોત અને નાનામોટાં અનેક ક્ષેત્રોમાં વ્યવહારુ જીવનને લગતા કંઈક કાયડાનો ઉકેલ કરવાનો પ્રસંગ તેમને આવતો ન હોત તો તેમની અહિંસા જુદા જ પ્રકારની હોત અને તેમના અનેકાંતવાદમાં જૈન શાસ્ત્રના ‘અસ્તિ-નાસ્તિ’, ‘ધ્રુવ-અધ્રુવ’ વગેરે વિરોધી શબ્દોના ચમકારા સિવાય બીજું આકર્ષક તત્ત્વ લાગ્યે જ આવ્યું હોત. અહિંસા અને અનેકાંતવાદનો આશ્રય લઈ તેમને બધા જ વ્યવહારુ કામો કરવાનાં હોય છે અને બધા જ કાયડાઓ ઉકેલવાના હોય છે, એટલે તેઓ પોતાને જણાતો માર્ગ નિર્ભયપણે અને નમ્રપણે અમલમાં મૂકે છે. આ તેમની વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિને કારણે તેમને પોતાના પંથના માનવા લલચાઈ જનાર સારા સારા વિચારકો પણ પાછા પડે છે અને તેમને પોતાના પંથના કહેતાં ખચકાય છે. ગાંધીજીના જીવનમાં જેટલી મૃદુતા છે તેથીયે વધારે કઠોરતા છે, એટલે તેમનું તાદાત્મ્ય સાધવાની વૃત્તિ જતી પણ નથી અને છોડાતી પણ નથી. એમના જીવનમાં કાંઈ મોહક તત્ત્વ છે કે જેને લીધે જાણે-અજાણે જનતાનો મોટો ભાગ તેમની આજુબાજુ વીટળાય છે અને છતાંયે તત્ત્વ પચાવવા તૈયાર નથી.

આ જ ન્યાય જૈન લોકોને લાગુ પડે તે સ્વાભાવિક છે. તેઓ જ્યારે જ્યારે ગાંધીજીના લેખમાં અગર ભાષણમાં સૂક્ષ્મ જંતુને ખચાવવાની વાત વાંચે અને સાંભળે છે, રાતે ન ખાવાપીવાની અને બની શકે તો રાતે દીવો સુધ્ધાં ન કરવાની અગર દીવામાં મરતા પતંગિયા ખચાવી લેવાની ઝીણવટ તેમ જ ફૂલની પાખડીઓને પણ ન દુભાવવાની બારીકી તેમના કથનમાં સાંભળે છે ત્યારે તેઓ એકાએક જાણે-અજાણે કહી દે છે કે ‘ગાંધીજી તો ખરેખર જૈન દેખાય છે’ વળી બીજે પ્રસંગે ગાંધીજી વાછરડાં, કૂતરા આદિની ચર્ચા જામી કરે છે ત્યારે તે જ જૈનો પાછા અપાટાબધ, પોતાનું આંખેલું પ્રમાણ-પત્ર વીસરી જઈ, એકાએક કહી દે છે કે ‘ગાંધીજી તો હિંસક છે અને નાસ્તિક છે’ આ રીતે સત્વર અપાતા અને પાછા ખેંચી લેવાતા પ્રમાણ-પત્ર વિશે હું તટસ્થ છું.

હું તો ફક્ત એટલું જ જોઈ છું કે ગાંધીજીના જીવનમાં અહિંસા અને

અનેકાતના બે તત્ત્વો કંઈ કંઈ રીતે કામ કરી રહ્યા છે અને ત્યારે એ જોઈ છું તેમ જ વિચારું છું ત્યારે મને ચોખ્ખું લાગે છે કે એ તત્ત્વોની આગતમાં ગાંધીજીના જીવન ઉપર જૈનત્વની મોટી અને સ્પષ્ટ અસર છે, પત્તી ભલે તે ગમે તે રૂપમાં હોય ખરી રીતે મહાન પુરુષ કોઈ ખાસ ધર્મનો કે પદનો હોતો જ નથી તે પ્રચલિત બધા પથોની બહાર જ હોય છે, અને તો તે બધા જ પથોનો હોય છે જો મહાન પુરુષ વિશેનું આ ત્રૈકાલિક સત્ય માનવામાં વાધો ન હોય તો ગાંધીજી વિશે પણ છેવટે એટલું જ કહેવું બસ છે કે તેઓ જૈન નથી જ અને છતાં છે જ આ ‘ અસ્તિ-નાસ્તિ ’ વાદમાં જ જૈનપણું આવી જાય છે

—પ્રસ્થાન ‘ ગાંધીમણિમહોત્સવાંદ ’, મં ૧૯૮૫

જૈન જન

[૩૮]

ઘણા જૂના કાળથી જો જાતની ભાવના આપણે ત્યાં ચાલી આવે છે એક તો, આ શરીર અશુચિ છે, અનિત્ય છે, નકામું છે, દુનિયા દુઃખમય છે, એમાં કયાય સુખ કે સૌન્દર્ય નથી એ ભાવના, અને બીજી ભાવના તે 'આ સસાર દુઃખમય નહિ પણ સુખમય છે, જીવવાલાયક છે, સૌન્દર્યથી ભરેલો છે, આનંદમય છે તે ભાવના

આમા પહેલા ભાવનાનો વિકાસ થવાથી જીવન કલેશમય જ નહિ, પણ કૃત્રિમ પણ બનતું ગયું છે દુઃસ્વપ્નમિષ્ટાન્તાત્—એ સૂત્ર મુજબ દેશમાં દુનિયાને અને જીવનને દુઃખમય, અશુચિ, અનિત્ય વર્ણવતું સાહિત્ય ખૂબ વધ્યું છે, પણ હું આ ભાવનાને અપનાવવામાં અને બિનજરૂરી રીતે જીવનને નિરાશ અને કલેશમય બનાવવામાં નથી માનતો

બીજી ભાવના તો એમ કહે છે કે દુનિયામાં સઘળે સુખ જ છે જેને એક જણ દુઃખ કહે છે તે જ બીજાને મન સુખ છે દુઃખને છોડવું, એનો ત્યાગ કરવો એ એક વાત છે, અને પહેલાંથી જ સર્વત્ર દુઃખ માની લેવું એ બીજી વાત છે દુઃખ છે ક્યા? એ પણ એક સવાલ છે. એક વ્યક્તિ શરીરને ખરાબ ગણીને એની ઉપેક્ષા કરે છે અને છતાં પાંચ માળના મહેલમાં રહે છે, એ શું સમજવું? જન્મે તો હું પહેલી ભાવનામાં જ જાણ્યો છું, પણ તત્ત્વચિંતન પછી મારી એ ભાવના બદલાઈ ગઈ છે, અને તેથી જગતમાં કયાય દુઃખ નથી એ મારો અનુભવ છે જરાક રમૂજમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ સમા સુદૃઢ છે, આ સ્વાગત સુદૃઢ છે, કાકાસાહેબ વિદ્યામૂર્તિ છે અને આ સત્કાર સમારભમાં હું મારી જાતને અધન્ય નથી માનતો, તમે પણ ધન્ય છો! 'દેહ દેવળમાં અખડ દીવડો, તેજથી મારું મનહું ડોલે'—એ કાવ્યપંક્તિ આવા અવસરે સાચી પડતી લાગે છે.

જૈનો અને અરુદ્રશ્યતા

નાની ઉંમરમાં અને પછી મહાવીર-શુદ્ધ વિશે વાંચ્યું હતું, મહંમદ

અને ગિસસ વિગે વાચ્યુ હતુ, પણ એ કાઈ મારી સામેના ન હતા, એ બધા પંચેશ્વર હતા કાશીમા લાણુતો હતો ત્યારે બગલગના દેશગ્યાપી હિય આનિસન વખતે, એક પુરુષે આદિકામા કરી બતાવેલ સફળ સત્યાગ્રહના કાળની બાતો વાળી પંડી આ દેશમા એ મહાપુરુષે કરેલુ કામ જોયુ. એમની વિચારસગણી, આશ્રમપદતિ, તટચત્રતિ એ બધુ જાને પ્રત્યક્ષ ગીતે જોયુ અને મને બધું સમજાયુ

ગમ-ગયણુ, કૃષ્ણ-અર્જુન એ પરાક્ષ છે એ કવિની રૂપના હો કે ગમે તે હો, પણ ગાંધીજીને જોઈને મને એ બધુ સાચું લાગ્યુ બુદ્ધ-મહા-વીર, ગમ-ગયણુ, કૃષ્ણ-અર્જુન, 'હ મદ-ગિસસ વિરો જેમને શંકા હોય તે પોતાની મદ ગાંધીજીને જોઈને ફર કગે શકે

न त्वहं कामये राज्य, न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

કામયે હુ રાજ્યાના, પ્રાણિનામાર્તિનાશનમ્ ॥

આ શ્લોકમાની ભાવનાને અનુરૂપ ગાંધીજીએ એક વાત કરી—જીવન હોય તો તે માનવતા માટે અને આ વાત તેમણે ઉપદેશથી નહિ, પણ પોતાના આચરણથી સમજાવી આ બધુ જોતા લાગે છે કે જીવન હુ ખમય નહિ, પણ સુખમય અને સૌન્દર્યમય છે આ સૌન્દર્યની દૃષ્ટિએ, હું જરા પણ આનાકાની વગર, આ સત્કારનો સ્વીકાર કરુ છુ, અને આ માટે સધનો અને આપ મૌનો આભાર માનુ છું

જૈનો મહાવીર માટે કહેશે કે તેમણે તો આમ કહ્યુ હતુ અને તેમ કહ્યુ હતુ જૈન ધર્મ વિશ્વધર્મ હોવાનુ કહેવા છતાં પણ તેઓ અસ્પૃશ્યતાનો પથ્ય છોડવાને તૈયાર નથી ! પ્રશ્નોને હલ કરવાને બદલે તેઓ એને ટાળવાનો જ પ્રયત્ન કરવાના પણ આમ કરવાથી કઈ કામ ચાલે નહિ હરિજનોના મદિગ્રવેશ પ્રત્યે એમની કેવી વૃત્તિ છે ? જેઓ સમાજને ચૂસતા હોય તેને માટે મદિરના દ્વાર સદા ખુલ્લા અને જે હરિજનો વગર તદુરસ્ત જીવન અશક્ય બની જાય એને અસ્પૃશ્ય માનવો, એથી મોટી બેવફૂરી કઈ સમજવી ? પણ હવે વખત બદલાયો છે યુવકનુ માનસ નર્મ ગાણા ગાવા પૂરતુ નહિ, પણ હરિજનોને અપનાવીને તેમને નોકર તરીકે, રસોધયા તરીકે કે બીજી ગમે તે રીતે પોતાની પામે રાખવામા દેખાઈ આવવુ જોઈએ યુવકો પાસેથી હુ ઓછામા ઓછી આટલી અપેક્ષા ગણુ છુ

હવે એ શબ્દો 'યુવક' અને 'જૈન' શબ્દ વિશે કહું મેં નાની ઉંમરથી મહાવીરનું જીવન સાંભળેલું, અને પછી તો છેલ્લાં સાઠ વર્ષમાં એનું અનેક રીતે પરિશીલન કર્યું. શુદ્ધની જાણ થયા પછી તેમની જીવનકથા પણ અનેક દૃષ્ટિએ વાચી-વિચારી બીજાબીજા સંતોના જીવન વિશે પણ અને તેટલું વાચ્યું-વિચાર્યું છેલ્લે છેલ્લે ગાંધીજીનું જીવન તો પ્રત્યક્ષ જ જોયું. આ બધા ઉપરથી મને લાગ્યું છે કે યુવકનો સબંધ ઉંમર કે શારીરિક તાકાત સાથે નહિ, પણ માનસિક અને હાર્દિક પરિવર્તન કરવાની શક્તિ સાથે છે જેઓ કેવળ પ્રાચીન પુરુષોના ગુણગાન કરવાની મૂડી ઉપર જ મદાર બાંધે છે તે યુવકો ન કહેવાય જેને એવા ગુણો મેળવવાની પ્રત્યક્ષ તાલાવેલી લાગેલી હોય, જે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય તે જ યુવક જે પારકાના શ્રમનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત હોય, જે શ્રમનું મૂલ્ય પિછાણતો હોય અને જે લોભ-લાલચની વૃત્તિ ઉપર વિજય મેળવી શકે તે જૈન હું ઇચ્છું કે તમે બધા આ અર્થમાં જૈન યુવક હો, અને ન હો તો એવા બનો ! બનવાનો પ્રયત્ન કરો !

એક વખતે 'વૈષ્ણવ જન' નું ભજન ગવાતું હતું ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ત્યાં 'જૈન જન' કરીએ તો ? એ ભજનમાંના બધાંય ગુણો જૈનમાં પણ હોવા જ ધટે એટલે એ ભજનમાં વર્ણવેલા 'વૈષ્ણવ જન' ને 'જૈન જન' કહીએ તો જરૂર કહી શકાય પણ આજે સ્થિતિ જુદી બની ગઈ છે ગુણનો વિચાર જ જાણે જુલાઈ ગયો છે

કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે દેશ ગૌરવ ત્યારે જ લઈ શકે કે જ્યારે એની શાખ હોય જેની બગ્ગરમાં શાખ હોય તે જ વેપારી. આપણી ઉંમરલાયક કન્યા આપણે કોને સોંપીએ ? જેની શાખ હોય તેને પણ જૈનોની શાખ હવે ગંદી નથી પહેલાં પૈસા બ્યાળે મૂકવા હોય તો જૈનની પેઢીને પહેલી પસંદગી મળતી સાક્ષી આપવામાં પણ જૈન જૂઠું બોલે નહિ, એવી એની આબરૂ પણ આજે બધું અવળું થઈ ગયું છે કાળાબગ્ગરનું ભૂત પણ જૈનોને વળગી ગયું છે, એટલે જૈનોએ પોતાની શાખ ગુમાવી દીધી છે અને શાખ જો ગુમાવી દીધી તો પછી મદિરમાં જાવ કે ન જાવ, સ્થાનકમાં જાવ કે ન જાવ એ બધું નકામું છે. મૂળ વાત તો શાખ હોય તો જ છે, બાકી કોઈને વગર શાખે 'જૈન' કહેવાયું હોય તો તેમને મારે કંઈ કહેવું નથી

એ જ રીતે વાળ ખેંચવામાત્રમા કે ઉઘાડે પગે ચાલવામાત્રમા પણ ગૌરવ નથી એટલામાત્રમાં સાધુજીવન ચરિતાર્થ બની જતું નથી ખીજની મેરામૂઝા અને અમનો લાભ મળે એ પણ ગૌરવસ્વાસ્થ્ય વાત નથી એથી તો લેવડ માણસનું પતન થાય છે, અને એનો વિકાસ રૂધાઈ જાય છે. એટલે ગરીબ થવા છતાં, મજૂર થવા છતાં ખોટા ધંધા ન કરે એ જ સાચી રાખ સમજવી એ જ સાચું ગૌરવ છે, એ ગૌરવને માટે તમે સહુ પ્રયત્ન-શીલ બનો એટલું જ ઈચ્છું છું.

—પ્રભુદાસ જીવન, ૬-૧૧-૫૪.

કલિકાલસર્વજ્ઞને અંજલિ

[૩૯]

આજે જે મહાપુરુષની જન્મજયન્તી ઊજવવા આપણે સૌ એકઠાં થયા છીએ એમની જન્મતિથિ—કાર્તિક શુક્લ પૂર્ણિમા—એક વિશિષ્ટ તિથિ છે તેની સાથે અનેક મહાન વ્યક્તિઓની સ્મૃતિ સંકળાયેલી છે. ભગવાન શુદ્ધનો જન્મ આ જ તિથિએ થયો છે, અને એની ઊજવણી માટે બનારસ પાસે સારનાથના બૌદ્ધવિહારમા દૂર દૂરથી તિબેટ, સિલોન, ચીન અને બરમામાંથી તેમ જ કોઈ કોઈ પશ્ચિમના દેશોમાંથી પણ અનેક યાત્રિકા આવે છે અને મોટા ઉત્સવ સાથે શુદ્ધજન્મની ઊજવણી કરે છે. શીખ સંપ્રદાયના આપક ગુરુ નાનક અને નવમ્વી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પણ આ જ તિથિએ જન્મ્યા હતા

જેને આપણે કલિકાલસર્વજ્ઞ કહી સન્માનીએ છીએ તેમને આપણે પૂરા પિછાનતા નથી, એ આપણુ કમભાગ્ય છે આવા પ્રખર પાંડિત્યવાળા મહાપુરુષનો જન્મદિન આપણે કેવા ગૌરવપૂર્વક ઊજવવો જોઈએ !

હું માનુ છું કે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને તેમના જેવા જ અન્ય અન્ય ધર્મો તેમ જ ક્ષેત્રોમાં જે જે અસાધારણ પ્રતિભાવાળા પુરુષો આપણે ત્યાં થઈ ગયા હોય તેમને સમયે સમયે યાદ કરવા માટે આવા અનેક જન્મતી-ઉત્સવો યોજાય તો આપણી નવીન પ્રજાને, આજના શુષ્ક અને નિષ્પ્રાણ બની ગયેલા શિક્ષણ વચ્ચે, કંઈક પ્રેરણાદાયક સંદેશો આપણે આપી શકીએ

હેમચંદ્રાચાર્યનો મહિમા મારે મન એ એક જૈન આચાર્ય હતા એ રીતે છે જ નહિ એ તો ન કેવળ આખા ગુજરાતની, પણ સમસ્ત ભારત વર્ષની સપત્તિરૂપ હતા, અને એ રીતે જ એમનું જીવન આપણે સમજવું જોઈએ

હેમચંદ્રાચાર્યના પાંડિત્યનો અને રાજકારણ સહિત અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં નિમગ્ન રહેવા છતાં એમણે કરેલ વિશાળ સાહિત્યસર્જનનો વિચાર કરીએ તો આપણે સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ. જિંદગીના છેડાં સુધી આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ આદરનાર એ મહાપુરુષમાં શક્તિનો કેટલો સચય થયેલો હશે એની આપણને કલ્પના પણ નથી આવી શકતી

દક્ષિણના પાડિત્યરૂપ પૂર્વ-ઉત્તરગીમાસાનો પહેલવહેલો ગંભીર આભાસ ગુજરાતને હેમચંદ્રાચાર્યે જ કરાવ્યો. દરહરના દેશો તક્ષશિલા અને કાશ્મીરની વિદ્યાઓને ગુજરાતમા લાવનાર કોણ હતુ ? આજે કાશ્મીરની સ્થિતિ ભણે ગમે તેવી હોય, પણ તે કાળે તો એ પડિતોનો દેશ હતો અને તેથી 'ગારદા દેસ' તરીકે એની પ્રસિદ્ધિ હતી વળી અત્યાગે કાશ્મીર સાવ નજીકનો પ્રદેશ બની ગયો. લાગે છે, પણ તે સમયે તો ત્યા પહોંચવુ કે ત્યાંથી કંઈ મેળવવુ બહુ દુષ્કર હતું. પણ હેમચંદ્રાચાર્યના વિદ્યા-પ્રેમે કાશ્મીરની સરસ્વતીને ગુજરાતમા લાવી મૂકી હતી ગુજરાતમા સમૃદ્ધ અથબગરો તે કાળે હેમચંદ્રાચાર્ય ન હોત તો કોણે મરજત્યા હોત ? આજે ગુજરાતમા ઠેર ઠેર જે દંતકથિત અથોના ભગરો જોવા મળે છે તે મુખ્યપણે હેમચંદ્રની વિદ્યા-ઉપાસનાને આભારી છે.

ટૂંકમા એમ કહી મઢાય કે વિદ્યા અને પાડિત્યની દૃષ્ટિએ ગુજરાતને જે અપરિચિત હતુ તેનો પરિચય ગુજરાતને હેમચંદ્રે કરાવ્યો છે.

એમ વહેવાય છે કે પાટણની જ્ઞાનશાળામા હેમચંદ્ર પાસે ૭૦૦ લલિયાઓ કાન કરતા હતા આજે આ યાત્રાના જમાનામા પણ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કે એલા મોટા એકાદ મુદ્રણાવધને બાદ કરતા આપણા દરિદ્ર જેવા પ્રેસોમા આટલા કે પોલીટો કેવાય જોવા નવી મળતા, અને એ બધા પાસેથી કામ લેનામા ખીન કેટકેટલી તૈયારીઓ જોઈએ છે ? આજની આ સ્થિતિનો વિચાર કરીએ છીએ અને આ ૭૦૦ લલિયાઓ પાસેથી કેવળ અથોની નકલો કરાવવાનુ જ નહિ, પણ નવા નવા અથોની રચના કરાવવાનુ પણ કામ લેવાની હેમચંદ્રની શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એમના વિશદ પાડિત્યનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે અત્રખત, આમા તેમના વિદ્વાન શિષ્યોનો સાથ અને સહકાર હશે જ, પણ આજની દૃષ્ટિએ લેખનસાધનો-કાગળો વગેરેની જાળગી અછતવાળા એ સમયમા ૭૦૦ લલિયાઓ પાસેથી જે કામ લીધુ તે અદ્ભુત છે આપણે તો આજે કંઈ લખવું હોય તો ચાર વખત લખીએ અને ભૂમીએ ત્યારે તૈયાર કરી શકીએ છીએ.

હેમચંદ્રાચાર્યનો અથ સૌ પહેલો મારા હાથમા આવ્યો અને મે એનુ અધ્યયન કર્યું સારથી જ હુ તો એમના ઉપર આફરીન બની ગયો છુ.

હેમચંદ્રાચાર્યના અથોની તે વિષયના પ્રાચીન અથો સાથે સરખામણી કરતા આજના કેટલાક વિદ્વાનો તેમણે ખીજા અથોમાથી ઉતારાઓ લીધાની

વાતો કરે છે આવા વિદ્વાનો કા તો વસ્તુને યથાર્થપણે સમજતા નથી હોતા, અથવા સાપ્રત્યક્ષ કે એવા કોઈ કારણે આમ માની લે છે, પણ એ સાવ ખોટું છે ગીતા વાચીને ઉપનિષદ વાચીએ તો એમા કેટલોય વિષય અને શબ્દરચના સમાન જણાયા વગર નથી રહેતા જેનો એક એક શબ્દ અકાટ્ય જેવો ગણાવવામા આવે છે તે શકરાચાર્યના શાકરભાષ્યને વાંચી બૌદ્ધતાકિંદ વસુળધુને વાંચીએ તો વસુળધુના કેટલાય વિચારો શાકર-ભાષ્યમા નોંધાયેલા મળે જ છે તો શુ આ બધા ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂકી શકાય ? માતા અને પુત્રીને સગખા રૂપ-રંગવાળા જોઈને શુ પુત્રીનું વ્યક્તિત્વ જ વીસરી જવું ? ખરી વાત એ છે કે વિદ્યા અને વિચારની પરપરાઓ તો ચાલી જ આવે છે, તો પણ એની છાયા પોતાના અધ્યયન અને ગ્રંથ સર્જનમા આવ્યા વગર કેમ રહે ? પૂર્વની વિદ્યાઓ ઉત્તરની વિદ્યાઓમા આવે જ પણ સાચી વિશેષતા તો એ વિદ્યાઓને પચાવવામા છે અને આ વિશેષતા હેમચંદ્રમા બગચર હતી એટલે બીજા ગ્રંથોના ઉતારાની વાત કરીને એમના પાંડિત્યનું મૂલ્ય ઓછું ન કરી શકાય મારો કહેવાનો એ આશય નથી કે હેમચંદ્ર કરના વધારે પ્રતિભાસંપન્ન બીજા કોઈ ન થાય વાત એટલી જ કે હેમચંદ્રને તેમના યથાર્થ રૂપમા આપણે પિછાણીએ હેમચંદ્ર જેવી એક જ વ્યક્તિમા રહેલ જુદા જુદા વિષયના પાંડિત્યનો સમગ્રપણે વિચાર કરીએ તો આપણને એ એન્સાઈક્લોપીડિયા જ લાગે તેથી હું તેમને સારસ્વત-પુત્ર કહું છું

આજે એમ લાગે છે કે જાણે સરસ્વતી નિરાધાર બની ગઈ છે, પણ સરસ્વતી કદી નિરાધાર નથી આજના ગુજરાતમા પુરુષો જે વેપારમા જ રહેવા માગતા હોય તો, તેમને એમ કરવા દઈ, સ્ત્રીઓએ વિદ્યાનું આ કામ ઉપાડી લેવું જોઈએ હું તો માનું છું કે સહજ ક્રામણ પ્રકૃતિવાળી આપણી સ્ત્રીઓને આ કામ જરૂર વધારે લાવી જાય આજે સ્ત્રીઓ ધરેણા, કપડાં કે શણગારની પાછળ જે વખત કાઢે છે તે સરસ્વતીની પાછળ કાઢે તો જરૂર એમનું ભરું થાય અને નિરાધાર લાગતી સરસ્વતીને આધાર મળી રહે આજે તો કેટલીય એવી બહેનો છે, જેમા વિધવાઓ, ત્યકતાઓ અને ઉમરલાયક કુમારિકાઓ છે, જેઓ દિશાશૂન્ય જેવી દશા ભોગવે છે. પણ જો એ બંધી બહેનો અને બીજા બહેનો પણ સરસ્વતીની ઉપાસનાનું આવું કાર્ય ઉપાડી લે તો જરૂર એમનો ઉદ્ધાર થઈ જાય

આવી સરસ્વતી ઉપાસના માટે હેમચંદ્રનું વિપુલ સાહિત્ય ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે એ નિશ્ચય છે

હેમચંદ્રે ગુજરાતમાં રેડેલા અસ્કારનો હું વિચાર કરું છું ત્યારે અહિંસાની નજરે આંસો વર્ષાના ગાળામાં એક જ મોઢાં ભૂતિમાં અથવા હેમચંદ્ર અને ગાંધીજીમાં કોઈ કુદરતી સંકેત જોવા લાગે છે આજે જેમ ગાંધીજીએ આખા દેશમાં અને વિશ્વમાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે તેમ તે કાળે હેમચંદ્રે ગુજરાતની સમગ્ર પ્રજા ઉપર દયાની છાપ પાડી હતી અને અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી હેમચંદ્રનો આ મોટો ગુણ અને મોટો ઉપકાર ! હેમચંદ્રની અહિંસા એ વેવશી અહિંસા ન હતી અહિંસા પોતે તો એવી કોઈ વેવશી વસ્તુ છે જ નહિ અગર એ નિદાને પાત્ર હતી હોય તો તે દોષ તેના પાળનારનો છે હેમચંદ્રે કુમારપાળને અહિંસાની દીક્ષા આપી હતી અને કુમારપાળે રાત્ર્યકર્તાની બધીય કૃત્તે પૂરેપૂરી પાળી હતી, યુદ્ધો છૂટવામાં પણ કદી પાછી પાતી કરી ન હતી

અહિંસાની મર્યાદા કે એની સમજણ અમુક અમુક કાળમાં જુદી જુદી હોય ગાંધીજીએ રાજકારણમાં પણ તેને અજમાવી અને તેની મર્યાદા વધારી એ જુદી વાત છે, પણ હેમચંદ્રની અહિંસા વેવશી અહિંસા હતી જ નહિ ખરી વાત તો એ છે કે અહિંસા એ હિંદુસ્તાનનું ચરકાવધન છે અને તેથી અહિંસાની વાત એના હૈયામાં સહેલાઈથી ઉતારી શકાય છે.

આજે જે કેવળ પૈસાની જ મોટાઈ ઘઈ પડી છે તે દૂર કડીએ અને વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ ચોકા રચાઈ નય છે તે પણ દૂર કરોએ, તો આવા સમર્થ પુરુષને આપણે બરાબર પિંજાની શકીએ તેમને પિંજાનવાનો આ જયંતી-ઉત્સવ કે એવો દરેક પ્રયત્ન આદરણીય ગણાય એમને કે એમના જેવા મહાપુરુષને અરોને અને ઝાળખીને આપણે આપણું સંસ્કારધન વધારીએ !

—જૈન, ૨૮-૧૧-૪૮.

વિજયધર્મસૂરિ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ

[૪૦]

શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરના જન્મતી-ઉત્સવમાં મેં ૨૫ વર્ષ સુધી ભાગ નથી લીધો અને આજે હું એમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું એ શું સુવર્ણચંદ્રકની લાલચે? એમ કોઈને સહજ પ્રશ્ન થાય, પણ હું એટલું જ કહું કે શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરને—તેમના શક્તિ અને સામર્થ્યને—હું પિછાનું છું, પણ એનો હું એ રીતે ઉપયોગ કરવા નથી માગતો કે જેથી એ કોઈને માટે કેવળ પ્રચારના સાધનરૂપ બની રહે બાકી એમના પ્રત્યે મને હંમેશાં આદર રહ્યો છે અને તેથીજ તો મેં મારી એક સારામાં સારી અથકૃતિ તેમને સમર્પી છે

આવી જન્મતીનો અર્થ હું તો એવો જ સમજું છું કે તે વ્યક્તિને ખરા રૂપમાં આપણે સમજીએ અને તેમાંથી જે જીવનમાં ઉતારવા યોગ્ય હોય તેને જીવનમાં ઉતારીએ બાકી તો ધણીય જન્મતીઓ ઊજવાય છે અને ભૂલી જવાય છે એ બાજુ રોજના અનુભવની વાત બની ગઈ છે. આવી ઉજવણીઓ મારા મન સાથે સંગત થતી નથી

મારા ખ્યાલ મુજબ વિજયધર્મસૂરીશ્વરનો એક વિશિષ્ટ ગુણ એ હતો કે જે ગુણની આજે પણ જૈન સમાજને જરૂર છે. તે ગુણ એટલે ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની કલ્પના અને એ કલ્પનાને મૂર્તરૂપ આપવાનાં સૂઝ અને સાહસ. વિજયધર્મસૂરિજીના સાહસને ગુજરાતનું ક્ષેત્ર અનુકૂળ ન હતું, તેથી તેમણે કાશીનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો એ બાણીતી બીના છે.

આપણે ત્યાં શ્વેતાખર સમાજમાં હજી સુધી પણ ગૃહસ્થો માત્ર આવકો (સાંભળનારાઓ) જ રહ્યા છે અને તેથીજ શ્વેતાખર પરંપરાના ઇતિહાસમાં તત્ત્વજ્ઞ જૈન ગૃહસ્થ વિદ્વાન હોવાનો એક દાખલો નોંધાયો નથી દિગમ્બર સમાજમાં જરૂર ગૃહસ્થ વિદ્વાનો થયા છે.

વિજયધર્મસૂરીશ્વરને યુગપ્રવર્તક કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એટલો જ કે શ્વેતાખર જૈન સમાજમાં ગૃહસ્થ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાનો યુગ તેમણે

પ્રવર્તાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ યુગની શરૂઆત ત્યારથી થઈ. બનારસની અભ્યાસની સ્પર્ધાવાદ મહાવિદ્યાલય જેવી દિગંબર પાઠશાળાઓ એ શ્રી વિન્યયધર્મચરિત્રના પુરુષાર્થનો પ્રતિધ્વનિ છે

પણ હવે સવાલ એ થાય છે કે એ પુરુષાર્થ આગળ શી રીતે વધારી શકાય ? પ્રારંભમાં જે રીતે એ પુરુષાર્થ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો એ રીત તો હવે પુરાણી થઈ ગઈ છે અને તેથી આ યુગમાં એ કારગત થઈ શકે એમ નથી હવે તો મૂળમાં એ ભાવના—ગૃહસ્થવિદ્વાનો તૈયાર કરવાની ભાવના—કાયમ રાખવા છતાં એને મૂર્ત કરવાની રીતોમાં ફેરફાર કરવો જ રહ્યો. જે રીત એક કાળે કાર્યકરી હતી તે સદાય કાર્યકરી બની રહે એ શી રીત બને ? એટલે હવે નવી રીત જ શોધવી રહી અને તે રીત તે સમન્વયગામી શુદ્ધનાત્મક અભ્યાસની પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્વાનોને તૈયાર કરવા તે

જેન સંપ્રદાયના ત્રણે ફિરકાઓમાં ગુરુકુળોની સ્ફુરણા થઈ છે એ સાચું છે, પણ તેથી તત્ત્વચિંતક ગૃહસ્થ વિદ્વાનોની જાણપ દૂર થઈ શકી નથી, એ પણ હકીકત છે આમ થવાનું કારણ એ છે કે પડિત બનેલા ગૃહસ્થને કામ શું આપવું ? એ પ્રશ્નનો નિકાલ આપણે ન કરી શક્યા અને પરિણામે આપણી કેળવણીની સગ્ગાઓ છેવટે કેવળ વ્યાવહારિક ક્ષેત્રના અધ્યયન-અધ્યાપનના ધામો બની ગઈ

બનારસની પાઠશાળા ભાગે ગમે તે કારણે અસ્ત બની, પણ બનારસમાં નહિ તો બીજે ગમે તે સ્થળે એ ક્રમ ચાલુ રહેવો જોઈતો હતો, પરંતુ એ ચાલુ રહ્યો નહિ. મારી નજર સામે જ અનેક સંસ્થાઓ અસ્ત થઈ, પણ આમ થવાનું એક અને મુખ્ય કારણ તે સંસ્થાના સંચાલનમાં સાધુઓનું વર્ચસ્વ છે એમ અને સ્પષ્ટ લાગ્યું છે સંસ્થાના કલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણે સાધુઓને નમ્રભાવે એમ કહી દેવું જોઈએ કે આપ સંસ્થાને દરેક રીતે જરૂર મદદ અને માર્ગદર્શન કરાવતા રહો, પણ સંસ્થાના સંચાલનમાં આપ માથું ન મારો તેથી નથી સચવાતો તમારો ત્યાગધર્મ અને નથી સંધાતું સંસ્થાનું વિદ્યાવિષયક લક્ષ્ય મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થા નબી શકી છે અને પુષ્ટ બની શકી છે એનું કારણ આજ છે બીજી સંસ્થાઓનું અસ્તગમન પણ આજ હકીકતની સાખ પૂરે છે

હું માનું છું કે જૈન સાધુઓને જવાબદારીનું ભાન લાગ્યે જ હોય છે, તેથી તેઓ ન ઈચ્છે છતાં તેમના હસ્તક્ષેપથી સંસ્થા વિકસવાને બદલે વિનાશમાં જ પરિણમે છે

શુ આપણને સધાકૃષ્ણન જેવા વિદ્વાનો નથી જોઈતા ? જો હા, તો એવા વિદ્વાનો આજની જૈન સંસ્થાઓમાં તૈયાર થઈ શકશે ખરા ? એ વાતનો તમે બધા વિચાર કરજો.

રામકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિ આપણને સૌને પ્રેરણા આપે એવી છે ત્યાં કેવા મોટા મોટા વિદ્વાનો પડ્યા છે અને તે પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની ભૂમિકા ઉપર અને જનકલ્યાણની સાધનાના માર્ગ ઉપર.

મને લાગે છે કે જે સંસ્થાઓ બિનજનાબદ્ધરપણે ચાલતી હોય તે સંસ્થાઓ આપણે બધ કરવી જોઈએ. એ બધ કરવામા જ સમાજનું શ્રેય રહેલું છે અને સાથે સાથે અયોગ્ય સચાલકો હોય તેમનું પણ નિયંત્રણ કરવું જોઈએ અને જરૂર જણાય તો તેમને રૂખસદ્દ આપતા પણ અચકાવું ન જોઈએ, કારણ કે અયોગ્ય સંસ્થા કે અયોગ્ય સચાલક પાસેથી સારા માણસો નેયાર થવાની આશા તો ન જ રહે, બિલકુલ એમાંથી અયોગ્ય માણસોની પરપરા જ બીજી થવાની આ સ્થિતિ અટકવી જ જોઈએ.

આપણા ફિરકાઓ ઘોલકા જેવા બની ગયા છે, જેમા કદી ન બુદ્ધિને અવકાશ રહે છે ન મુક્ત વિકાસને એમા તો કેવળ જડતા અને અધશ્રદ્ધાનું જ સામ્રાજ્ય જામે છે જ્યારે ધર્મનું શિક્ષણ તો કોઈના પાણુ અધ અનુયાયી થયા સિવાય જ લેવું ધટે.

એટલે આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં કોઈ એક પંથનું દષ્ટિબિંદુ ન ફેળવાય એ જોવું ધણું જરૂરી છે; નહિ તો માત્ર શુષ્ક ક્રિયાકાંડની જાળોને ધર્મ માની લેવાની ભૂલમા આપણે ફસાઈ પડીશું અને પરિણામે ધર્મના નામે કેવળ ભ્રમની પરપરા જ આપણા નસીબમાં રહેશે અત્યારે તો આવી દુઃખદ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે એને દૂર કરવી અતિ જરૂરી છે અને એ દૂર કરવાનું કામ આપણી જ્ઞાનની-ફેળવણીની સંસ્થાઓનું છે. એ કામ માટે વ્યાપક દષ્ટિ અને ઉદાર ચિત્તની જરૂર છે. આપણે સૌ એ સમજીએ અને એ માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ.

—સમયધર્મ, વર્ષ ૧૬, અંક ૨૦.

परिशोदन

વિદ્યાની ચાર ભૂમિકાઓ

[૧]

આજે નગરી સૌની ગમન બોલતી વખતે જો હું પ્રત્યેક વ્યક્તિનો મહેરો દોરું મકનો મેન, અમતા તો શબ્દ સાબળીને પણ બધાંને ઝાળખી શકતો મેન તો મને વાંચે સગવડ રહેત માટે શું કરેવું તેનો મે બહુ વિચાર કર્યો નથી પણ અરી આવવા નીકળ્યો ત્યાં રતામા એક વિચાર સૂઝી આવ્યો, તે મને કતી સભળાતું હું આપણે બધા એકત્ર થયા છીએ તે એક ન પચેનાં છીએ માટે અન્ય સંગઘોષા લુદા લુદા વ્યવસાયીઓને અવકાશ મે, હે, પણ આપણે નો વિદ્યાધ્યાન અને સંગોધન અર્થે જ એકત્ર થયાં છીએ. તો અધ્યાપન સળધી જ કહી કહી. પદ્ધતિસર અથવા વિદ્યાનિક મેને હામ કચ્ચાની જેવી તાલીમ તમને મળી છે તેવી મને મળી નથી. એટલે માટે નો વગર તાલીમે કાકા મારતા જે રસ્તો મને મૂકી આપ્યો હતો તેવી ન વાત કચ્ચાની છે જે માણસે ખીજ રસ્તા વેંચ્યા જ ન હોય અને હાથ લાગેવી અમુક ફેડીથી જેણે જંગલ પસાર કર્યું હોય તે ફેરજ પોતાની ફેડીનું જ વર્ણન કરી શકે. એનો અર્થ એવો તો નહિ જ કે ખીજ ફેડીઓ જ નથી, અથવા છે તો એનાથી ઊતરતી છે ખીજ ફેડીઓ એનાથી પણ સારી હોય એ બનવાબેગ છે, છતાં એટલું કહું કે મારી ફેડીમાંથી મને આનંદ અને સ્થિતતા મળી રહ્યા છે

વિદ્યાર્થીજીવન આપણે ચાર વિભાગોમાં કે ભૂમિકાઓમાં વહેંચાયેલું વેંચીએ છીએ. પ્રાથમિકથી માધ્યમિક સુધીનો તે પહેલો વિભાગ, માધ્યમિકથી ઉચ્ચશિક્ષણ અર્થાત્ આપણે જેને બી એ કે આતક થતા સુધીનું શિક્ષણ ગણીએ છીએ તે પામતા સુધીનો બીજો વિભાગ, અનુસ્નાતકનો તે ત્રીજો અને તે પછીનો તે ચોથો વિભાગ

આપણું પ્રાગંભુ શિક્ષણ શબ્દપ્રધાન અને સ્મૃતિપ્રધાન હોય છે એમાં શીખનાર અને શીખનાર બનેલી સમજવા તેમ જ સમજાવવાની પ્રવૃત્તિ ભાષાના સાધન દ્વારા જ થતી હોય છે સીધું વસ્તુઅર્થ તેમાં થતું નથી માત્ર ભાષા દ્વારા જે સંસ્કારો પડે તે સ્મૃતિથી પકડી ગમવામાં આવે છે અહીં

૧ ગુજરાત વિદ્યાસભાની અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીસભાને આશ્રયે, અ.ચા.પ.કે. અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ, ૧૯૪૭ના પહેલા સત્રમાં ૫ પંક્તિઓ કરેલું મગલપ્રવચન.

જેને હું ભાષા કહું છું તેમા લખવાનું, જોલવા વાચવા અને ઉચ્ચાગવાનું બધુ આવી ગયુ એમ ગણવાનુ છે આ પ્રવૃત્તિથી સમજણ, તર્ક બધુ ઉત્તેજિત થાય છે, પણ તે મોટે ભાગે ઉમરના પ્રમાણમાં

ત્યાર પછીની ખીજી ભૂમિકા સજ્ઞાન અર્થાત્ સમજણપ્રધાન છે. વિદ્યાર્થી કોલેજમા દાખલ થાય ત્યારે પણ ભાષા અને શબ્દનું મહત્ત્વ તો રહે છે જ, પણ એ ભૂમિકામાં એને વિષયને પકડીને ચાલવાનું થાય છે તેથી જ અભ્યાસ-ક્રમમા ઘણા પુસ્તકો હોવા છતાં તે બધા પૂરા થાય છે જો એને ત્યાં પણ માત્ર સ્મૃતિ પર આધાર રાખીને ચાલવાનુ હોય તો એમ થઈ શકે નહિ-ત્યાં શબ્દ નહિ પણ અર્થ મહત્ત્વ ભોગવે છે એ અર્થ ગ્રહણ કરવાની પદ્ધતિમાં ફેર હોઈ શકે, પણ મુખ્ય વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની હોય છે.

ત્યાર પછીની ભૂમિકામાં સમજણ ઉપરાંત એક નવું તત્ત્વ આવે છે. એની પહેલાની ભૂમિકાઓમાં ગિતિ, ચર્ચા, ટીકા બધું અન્યની કનેથી આવતુ હતુ અને સમજ લેવાતુ હતુ, પણ હવે આ નવી ત્રીજી ભૂમિકામા તારતમ્ય, પરીક્ષણવૃત્તિ—કોઈ પણ મતને પોતાની બુદ્ધિથી કમી જોવાની પરીક્ષકવૃત્તિ—ઉમેરાય છે આ વખતે વિદ્યાર્થી આમ કરી શકવા જેટલી ઉમરે પણ પહોંચ્યો હોય છે, એટલે પહેલા જે પુસ્તક કે અધ્યાપકને તે પ્રમાણભૂત માનતો હોય તેની સામે પણ એ શીગડા મારે એ સ્થિતિ આવે છે

તે પછીની ભૂમિકા તે પીએચ ડી થવા માટે જે જાતની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે તેની છે શબ્દપ્રધાન, સમજણપ્રધાન અને પરીક્ષાપ્રધાન વિદ્યાભ્યસનો ઉપયોગ એ ભૂમિકામા થાય છે. એ ભૂમિકાવાળાએ પોતાના વિષયને અંગે જેટલું કામ થયું હોય તે બધું સમજ લઈને, ઉપલબ્ધ હોય એટલું જ્ઞાન મેળવી લઈને કઈકે નવું શોધવાનું, સર્જવાનું, ઉમેરવાનું હોય છે—પેટ્ટી ગૃહસ્થિતિ, સજ્ઞાન અને પરીક્ષાની ત્રિવેણીને આધારે. એણે કરેલા કામનું પ્રમાણ જોવાનું હોતું નથી, એટલે કે પાનાની સંખ્યા જોવાની હોતી નથી, પણ એની મૌલિકતા, એનો અધિકાર જોવાના હોય છે એની નવી શોધ એકાદ વાક્યમા જણાઈ આવે એમ પણ બને, પણ મારે જે કહેવાનું છે તે તો આ જ કે એ ભૂમિકા નવું શોધવાની, સર્જનશક્તિને વ્યક્ત કરવાની ભૂમિકા છે.

આપણે આજે જેઓ અહીં એન્ડ્ર થયા છીએ તે ત્રીજી અને ચોથો

ભૂમિકાવાળા છીએ ડિગ્રી મેળવવા માગનારાઓનો કે પગીલા પાસ કરનારાઓનો અત્યારે હું વિચાર નથી કરતો વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોનો પણ હું ભેગો જ ખ્યાલ કરું છું, છતાં અધ્યાપકો વિશે થોડુંક કહી લઉં આમ તો સાચો અધ્યાપક હંમેશા વિદ્યાર્થીમાનસ સાથે તાલ મેળવતો જ હોય છે, પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીની સંશોધનપ્રવૃત્તિને એ સહાય કરતો હોય છે ત્યારે એ જુદો જ રંગ સજવો હોય છે એ કક્ષામાં અધ્યાપકને એવી વસ્તુઓ સૂચવવી પડતી હોય છે જેથી વિદ્યાર્થીની સંશોધકવૃત્તિ જાગ્રત થાય એટલે અધ્યાપક પ્રત્યક્ષ શિક્ષણથી જ નહિ પરંતુ અર્ચા, વાર્તાલાપ, સૂચના વગેરે દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીના મનમાં કશુંક ઉગાડવા મથતો હોય છે એકંદરે, વિદ્યાર્થીજીવનની જેમ ચાઝ ભૂમિકાઓ ગણાવી તેમ અધ્યાપકના જીવનની પણ ચાઝ ભૂમિકાઓ ગણાવવા જેવી છે—એને વિદ્યાર્થીઓની સપાટી પર ઊતરવું પડતું હોય છે માટે

વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકનો સબધ પણ સમજવા જેવો છે વિદ્યાનું અધ્યયન બનેલો સામાન્ય ધર્મ છે અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી એવા વિભાગો કેવળ વ્યવહારુ છે, બાકી બેઉ એક જ વર્ગના છે પણ અધ્યાપકના પદે નિમાવાથી અધ્યાપક થવાનું નથી, એ તો ગર્વિષ્ટમાનો અધ્યાપક થયો. વિદ્યાર્થીની ક્ષુદ્ધિને અને જિજ્ઞાસાને સંકેરનાગે ને ઉત્તેજનાગે જ સાચો અધ્યાપક ગણાય એ સિવાય વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક વચ્ચે તારતમ્ય ઝાઝું નથી, છતાં અધ્યાપક વિના વિદ્યાર્થીને ચાલે નહિ નટને નાચવા માટે દોરો ન હોય તો એ નાચે કેવી રીતે ? તેમ વિદ્યાર્થીને પણ પુનઃક્રિયા અને અધ્યાપકો વિના ચાલે નહિ

સામે પક્ષે જો વિદ્યાર્થી જ ન હોય તો અધ્યાપક કે અધ્યાપન સહવતા નથી વસ્તુતઃ વિદ્યાર્થીના સાનિધ્યમાં જ અધ્યાપકનો આત્મા વિદ્યમે છે, વ્યક્ત થાય છે એની સમજ પણ સારે જ સ્પષ્ટ થાય છે વિદ્યાર્થી એની પાસે આવે છે તે કષ્ટિ મેળવવાની શ્રદ્ધાથી, પણ અધ્યાપક જો પોતાની જવાબદારી સમજતો હોય તો જ એ શ્રદ્ધા સાર્થક થાય છે આમ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થામાં વધારેમા વધારે જવાબદારી અધ્યાપકની ગ્રહે છે

પણ અધ્યાપક જવાબદારી સમજનારો હોય એટલાથી જ વિદ્યાર્થીનો ઉદ્ધાર ન થઈ જાય જેઓ અધ્યાપકની શગણાગતિ લેવા આવે તેઓ પોતે પણ જિજ્ઞાસુ, મહેનતુ અને વિદ્યાપ્રગયણ હોવા જોઈએ

અધ્યાપકનું પોતાનું પણ એક ધ્યેય હોય છે એને પણ નવું સંશોધન

કરવું હોય છે હવે વિદ્યાર્થીઓને દોરવણી આપતાં, એમને કામ આપતાં ને એમની પાસેથી કામ લેતાં એની પોતાની સ્વઝ પણ ખીલે છે, એનું નેતૃત્વ ધરાય છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્તમ સશોધકો પોતાની આસપાસ વિદ્યાર્થીઓનું મગ્ન હોય એમ ઇચ્છે છે, એટલું જ નહિ, તેમની સાથે કુટુંબભાવે વ્યવહાર આવરે છે કલકત્તામાં અને શાંતિનિકેતનમાં મેં એવા અધ્યાપકો જોયા છે યુરોપમાં એવા અધ્યાપકો છે એમ સાલજ્યુ છે. આવા અધ્યાપકોને વિદ્યાર્થીઓ તો પોતાનો શંકાપ્રશ્ન પૂછીને નિરતિ ઘેર જઈને સૂઈ શકે, પણ અધ્યાપકની તો ઘણીવાર ઊઘ ઊડી જતી હોય છે. એને એમ થાય છે કે વિદ્યાર્થીના મનનું સમાધાન કરવા જે ઉત્તર પોતે આપ્યો તે અધૂરો છે, પૂરતો સંતોષકારક નથી. તેથી સંતોષકારક ઉત્તર આપે ત્યારે જ એને એન પડે છે આ જ્યારે વિદ્યાર્થી જાણે છે ત્યારે અધ્યાપકના જીવનનો રંગ એને પણ લાગે છે

વિદ્યોપાર્જન એ તો વૃક્ષ જેવો ક્રિયા છે સતત રસ લીધા કરીએ તો જ એ વધ્યા કરે અને શાખાએ શાખાએ, પાદે પાદે એ રસ પહોંચ્યા કરે.

ઘણા પૂછે છે કે શું અમદાવાદમાં સશોધન થઈ શકે? પ્રશ્ન સાચો છે, કેમ કે અમદાવાદનું ધન જુદું છે છતાં એ ધનને વિશેષ ઇચ્છનાર વર્ગોમાં પણ વિદ્યાધન ઇચ્છનાર વર્ગ હોય છે જ અમદાવાદ એમાં અપવાદરૂપ ન હોઈ શકે આપણે જેનું ઉપાર્જન કરવાનું છે તે પણ એક ધન છે. એ ધન પામીને ખૂપડામાં રહીને પણ સુખી થવાય જે માણસ ખતીસો છે, જેને પોતાની શુદ્ધિ અને ચારિત્ર્યના વિકાસમાં ધન્યતા દેખાય છે તેને માટે વિદ્યોપાર્જન એ ધન્ય વ્યવસાય છે. આપણે બધા ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ આ વ્યવસાયમાં ધકેલાયા છીએ, છતાં એનો પણ ઉપયોગ છે ઘણા પૂછનારા મળે છે કે આમાં શું જોઈને પડ્યા હશે? હું જવાબ આપું છું કે અમારે ભરતી વખતે વીલ કરવાની જરૂર પડવાની નથી અને ધનિકો લલે અભિમાન કરે પણ વિદ્યાધનવાળાઓને-વિદ્વાનોને શોધ્યા વિના એમને આહ્યુ નથી. પોતાને નાટે નહિ તો પોતાના સંતાનો માટે પણ એમને વિદ્વાનોની જરૂર રહે જ છે. આમ કરીને લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના વિરોધની વાત હું નથી કરતો વિદ્યાર્થીના સાધનાકાળમાં લક્ષ્મીની લાલસા વિદ્વરૂપ છે વિદ્યાની સાધનામાં વિદ્વ હોય તો તે ધનરાશિનું છે પણ ગરીબ દેશમાં અને વળી ગરીબ કુટુંબમાં રહેતા હોઈએ તો ધનની મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગવાનો સંભવ નથી ધનાઢ્યોના સંસર્ગથી

જ એ જાગતી હોય છે એટલે ચોથી ભૂમિકામાં બ્યક્ત થનારી આપણી મૌલિક સાધનામાં આપણે એનાથી ચેતીને ચાલવાનું છે

એક બીજા વિષયનો પણ અહીં નિર્દેશ કરીશ ઘણી વાર પાછલી ભૂમિકાની ટ્રુટિઓ પણ આગળની ભૂમિકાઓમા દેખાવા માંડે છે. એમને પણ દૂર કરવાની હોય છે પોતાના વખતનો સદુપયોગ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ મેં બહુ ઓછા જોયા છે એમનો પુરુષાર્થ પરીક્ષાકાળ પૂરતો જ હોય છે. એમા તેઓ આરોગ્ય પણ બગાડતા હોય છે આ ભૂલ ખીજી ભૂમિકામા વારં-વાર થતી જોવામાં આવે છે, પણ ત્રીજી-ચોથી ભૂમિકામા એ ભૂલ કદાપિ ન થવી જોઈએ અને થતી હોય તો સ્વપ્રયત્નથી-સમજણથી એ દૂર કરવી જોઈએ પહેલી એ ભૂમિકાઓની ભૂલો માટે આપણે શિક્ષકો, શિક્ષણપદ્ધતિ, સમાજ—ગમે તેને જવાબદાર ગણીએ, પણ ત્રીજામા તો વિદ્યાર્થીએ જાતે જ જવાબદાર બનવું પડે, અને ચોથીમા તો એ ભૂલ નભી જ ન શકે, ત્યાં તો એને દૂર કરવી જ પડે

એ ભૂમિકામા તમે ને હું બધા છીએ એ મગલ અવસર છે, મગલ જીવન છે ધરતુ વાસ્તુ, લગ્ન, પરદેશપ્રયાણ વગેરેમા અમુક વખત પૂરતું મગલ મનાય છે, પણ પ્રત્યેક ક્ષણે માગલિકતા દેખાય—ચર્ચા, વાચન, શોધન, સૂઝમા માગલ્ય ઊભરાય—એ તો વિદ્યાર્થીજીવનમા જ બને છે પહેલી ત્રણ ભૂમિકાઓના તો વર્ષો પણ નિયત કરવામા આવે છે, પણ ચોથીને તો એતુલ્ય બંધન નથી એ તો સદા મગલ છે એ જીવનમા તમે બધા વિકસો એવું પ્રાર્થું છું

નચિકેતા અને નવો અવતાર

[૨]

ભારતનું નામ ભૌતિક સાધના કે પ્રાકૃતિક વિભૂતિથી એવું જાણીતું નથી જેવું તે આધ્યાત્મિક સાધનાથી જાણીતું છે. ભારતની આગવી કહી શકાય એવી બધી કળાઓએ, બધી વિદ્યાઓએ અને બધી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓએ આધ્યાત્મિક સરકારોમાથી જ મુખ્ય બળ મેળવ્યું છે. આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનો પ્રવાહ એ હજારો વર્ષના કાળપટ પર વહેતો આવેલ તેમ જ દેશ, જાતિ અને પંથ આદિના સકીર્ણ વર્તુળોમા નહિ બધાયેલ એવો એક ચિરંજીવી પ્રવાહ છે. તથાગત બુદ્ધની છ વર્ષની ઉત્કટ સાધના કે દીર્ઘ તપગ્વી મહાવીરની બાર વર્ષની તીવ્ર સાધના જેવી જાણીતી ઐતિહાસિક સાધનાઓ તો એ પ્રવાહનો એક નમૂનો માત્ર પૂરો પાડે છે, પણ અતિવિપુલ એવા વૈદિક, પૌરાણિક અને તાન્ત્રિક સાહિત્યમા એવી સાધનાની દૃઢ પ્રતીતિ કરાવનારા સખ્યાબધ પ્રતીકો જેવા મળે છે. એટલું જ નહિ, પણ કહેવાતા આ ભૌતિક યુગમા પણ એ સાધનાને સાચી રીતે જીવવા મથ્યા હોય અને તે પ્રમાણે જીવતા હોય એવા વિરલ સાધકો આજે પણ દુર્લભ નથી.

ઉપનિષદો એ મત્ર-પ્રાઠ્ઠાણ યુગ તેમ જ સત, સાધક અને તપસ્વીયુગ એ બેને એકમેક સાથે સાધતી એવી એક સુદર કડી છે ઉપનિષદો અનેક છે. તે બધા કોઈ એક કાળે કે એક પ્રદેશમા અગર એક વ્યક્તિ દ્વારા રચાયા નથી ઘણીવાર એક જ ઉપનિષદના જુદા જુદા ભાગો પણ જુદા જુદા હાથની તેમ જ જુદા જુદા સમયની કૃતિ હોવાનું જણાય છે તે બધાં જ ઉપનિષદોનું મૂલ્ય એકસરખું ન પણ હોય, છતાં એ બધાંમાં સાધનાનો સૂર તો એકસરખો જ સંભળાય છે. તેમાથી કેટલાંક ઉપનિષદો અને ખાસ કરી કોઈ કોઈ ઉપનિષદના ખાસ ભાગો તો એવા છે કે જે ગમે તે સહૃદય જિજ્ઞાસુને વશ કરી લે દા ત ઈશાવાસ્ય, યાજ્ઞવલ્ક્યસવાદ ઇત્યાદિ

આવા હૃદયસ્પર્શી ઉપનિષદો અગર તેના ભાગોમાં કાંક ઉપનિષદનું ખાસ સ્થાન છે એના નામ ઉપરથી જ તે કંક શાખામા થયેલ કોઈ ઋષિની રચના છે એમ જણાય છે ઋષિઓની અનેક શાખાઓમાં કંક શાખા બહુ

જાણીતી અને જૂની પણ છે કાંક એ નચિકેતા આખ્યાનને લીધે જ બહુ સુવિદિત છે

સાધનાકાળ દરમિયાન એક ઉત્કટ ધર્મવીર સાધકમા લક્ષ્યસિદ્ધિ માટેની જે અદ્ભુત જિજ્ઞાસા ને જે પૌરુષવૃત્તિ હોય છે તેની કાવ્યમય અમર ગાથા નચિકેતા આખ્યાનમા છે આખ્યાન અને ઉપાખ્યાનની રૌદ્રી બહુ પ્રાચીન છે એ નૌદ્રીમા કહેવાનું બહુ ટૂંકમા પણ રોચક રીતે રજૂ થાય છે. આવાં આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોથી આખું ભારતીય વાઙ્મય ઓતપ્રોત છે એવાં જ આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોમાથી બળ મેળવી કૃતલીયે પ્રતિભાઓએ મહાન કાવ્યો સર્જ્યા છે, અને મહાભારત, રામાયણ તેમ જ ભાગવત જેવાં પુરાણોની અસૌકિંચ રચના પણ કરી છે આખ્યાનની પ્રથા એટલી બધી લોકપ્રિય થઈ છે કે તેણે દરેક પ્રાચીન લાપાઓમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતીમા પ્રેમાનંદ જેવા કવિઓનાં આખ્યાનો જાણીતા છે રાષ્ટ્રીય ચ્વાતંત્ર્યના વર્તમાન ઉપાસકોએ પણ આખ્યાનપ્રથાને સમયોચિત ઘાટ આપી લોકમાનસને કેળવવાનું કામ આદ્યું છે વૈશ પાયનની વાણી, નારદવાણી જેવી રચનાઓ તાત્કાલિક પ્રશ્નોને રસિક રીતે ચર્ચતા સમય પૂરતા આખ્યાનો જ છે કીર્તનકારોનો જાણીતો સપ્રદાય આખ્યાનપ્રથાનો સજીવ નમૂનો છે.

નચિકેતા : એક પ્રતીક

રચનાગ, આખ્યાન કે તેવી કૃતિ રચે છે ત્યારે તે પોતાને સુપરિચિત એવી ભાષા, પરિભાષા તેમ જ પરપ્રગત પ્રણાલીઓ અને માન્યતાઓના કલેવરને પોતાને સૂક્ષ્મ વિચારના - પ્રાણુથી સજીવ બનાવે છે, ને તેને નવ-ચેતના અર્પે છે જેણે નાચિકેત ઉપાખ્યાન રચ્યું છે તે કવિ સંસ્કૃત ભાષાથી—ખાસ કરી બ્રાહ્મણ તેમ જ ઉપનિષદના યુગની સંસ્કૃત ભાષાથી—વિશેષે પરિચિત છે છંદ અને શૈલી પણ તે યુગના છે પરિભાષા—ખાસ કરી ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરિભાષા—મુખ્યપણે પ્રાચીન સામ્યયોગ પરંપરાની તેને સુપરિચિત છે.

ન્યારે યજ્ઞયાગ જેવી ક્રિયાકારની પ્રણાલિકાઓ અને કઠોર વ્રત, નિયમ, દેહદમન જેવા તપોનો પ્રભાવ ધરી ગ્હો હતો, તેમ જ ન્યારે ચૈતન્યતત્ત્વની મૂળગામી શોધ અને તેને જીવનમા ઉતારવાનો પુરુષાર્થ વધી રહ્યા હતાં તેવે સંધિકાળે થયેલ એ કાંક કવિએ પોતાની હથોટીના માધ્યમ દ્વારા નચિકેતાને બહાને એક ઉત્કટ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા અને તેની સિદ્ધિનું સચોટ ચિત્ર એચ્યું છે અને સાથે સાથે જૂની તેમ જ પ્રાણુવિહીન થતી ચાલેલી ધર્મપ્રણાલીઓને હમેશ માટે જિવાડી શકે એવું આધ્યાત્મિક તેજ અર્પ્યું છે

આખ્યાનમાં પિતા વાજશ્રવણ, પુત્ર નચિકેતા અને વરદાતા યમ એ ત્રણ મુખ્ય પાત્રો છે

ધર્મના ત્રણ સ્તંભો પૈકી પ્રથમ સ્તંભમા યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાનનું સ્થાન છે તેમાંથી યજ્ઞ અને તેને અંગે અપાતા દાનની પ્રથાનો આખ્યાનમાં ઉલ્લેખ છે સૂત્રાત્મક વાક્યથી સૂચવાતી કથાનો સ્થૂળ સાર એ છે કે પિતા યજ્ઞને અંતે પ્રણાલિકા પ્રમાણે દાન આપે છે—પણ તે જાણે પ્રણાલિકાને સાચવવા પૂરતું જ ન આપતો હોય તેવી રીતે તે કાળે ગોદાનની પ્રથા બહુ વ્યાપક હતી અને તેના મૂળ ઊંડે સુધી ગયા હતા પિતા પોતાની પાસેની દુધાળ, તરુણ, નવવત્સ ગાયોને રાખી, આજકાલની ભાષા વાપરીએ તો, પાજરાપોળમા મૂકવા જેવો ગાયો દાનમા આપે છે વાજશ્રવણ શ્રદ્ધાળુ અવસ્થા છે, પણ તે સાથે તે લોભી અને ગણતરીબાજ પણ છે દાન આપવું તો એવી વસ્તુ કેમ ન આપવી કે જે હવે સાચવવાનો બહુ અર્થ ન હોય ।

સજીવ શ્રદ્ધા

નચિકેતાની પ્રકૃતિ સાવ જુદી છે તે શ્રદ્ધાળુ હોવા ઉપરાંત તદ્દન ઉદાર અને વિવેકી છે પિતાની પ્રવૃત્તિ જોઈ પુત્રને દુઃખ થાય છે તેને એમ થાય છે કે જો દાન કરવું તો પછી સજીવ શ્રદ્ધા સાથે પોતાની પાસે હોય તેમાંથી સારી વસ્તુ કેમ ન આપવી ? તેને પિતાની મીઠી ટીકા કરતા વિવેક શેકે છે, એટલે તેણે બીજો માર્ગ લીધો અને પિતાને કહ્યું કે, તમે મારું જ દાન કરી દો ને । તમે મને કાને આપશો ? તેણે તો આ માગણી સાચા દિલે કરી હતી, પણ તેની જીવ જોઈ પિતાએ આવેશમા કહી દીધું કે હું યમને તારું દાન કરીશ

આવેશમા બોલતા તો બોલાઈ ગયું, પણ પુત્ર તો પિતાના વચનને ઝીલી સીધો યમને ઘરે સિધાવ્યો યમ ઘેર ન હતો, એટલે નચિકેતા ત્રણ દિવસ તેને આગણે ઉપવાસ સાથે રહ્યો આગણે આવેલ અતિથિ આમ અજ પાણી વિના રહે તે આતિથેયને જીવનધર્મ માનનાર માટે એક ધર્મશૂળ હતું યમે ઘેર પાછા ફરી જ્યારે એ ધર્મશૂળની વાત જાણી ત્યારે તેણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા અથવા તો આતિથેય ધર્મને સદા માટે દીપાવવા એ બ્રાહ્મણ અતિથિને સત્કારપૂર્વક ત્રણ લાઘણ બદલ ત્રણ વર માગવા કહ્યું

વિવેકી નચિકેતાએ જે વર માગ્યા તે તેની આધ્યાત્મિક સાધના અને વિવેકના સૂચક છે એ પહેલું વર માગે છે કે એનો પિતા એના પ્રત્યે શેષમુક્ત થઈ પ્રસન્ન થાય કુપિત પિતાને પ્રસન્ન જોવા તત્પર આ કુમારની વડીલલક્ષિત

તેમ જ અખડ કૌટુંબિકતાની વૃત્તિ જોઈ યમ ત્રણ વર ઉપરાંત કંઈક વધારે આપતા નચિકેતાને કહે છે કે બીજા વરમા જે તે સ્વર્ગ અગ્નિ વિશે જાણવાની માગણી કરી છે તે અગ્નિ હવે પછી તારા નામથી પ્રસિદ્ધ થશે

બીજુ વરદાન નચિકેતાએ માગ્યું તે એ છે કે કયો અને કેવા પ્રકારનો અગ્નિ સ્વર્ગપ્રદ અને છે તે જ્ઞાન આપો યમ આ માગણી સહેલાઈથી સ્વીકારી નચિકેતાને એ જ્ઞાન આપે છે તે કાળમા યાત્રિકા સ્વર્ગપ્રાપ્તિના એક સાધન લેખે અગ્નિના ચયન અને યજનને એક આવશ્યક કર્મ લેખતા બ્રાહ્મણ માટે એવું જ્ઞાન મેળવવું તે જરૂર પણ મનાતું તેથી એ મુળપરપરાગત કર્મકંઠ સરકારોને નચિકેતાએ પોષ્યા અને બ્રાહ્મણ ચર્ધ મુળધર્મ નથી જાણતો એવા રૂઢ આક્ષેપોથી મુક્તિ મેળવી

જીવનમાં સદાસ્થાયી તત્ત્વ

આમ છતાં નચિકેતાની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિને સ્વર્ગનો આદર્શ સારહાન અને અપૂર્ણ લાગ્યો તેથી જ તેણે ત્રીજુ વરદાન એવું માગ્યું કે જે એની મૂળ જિજ્ઞાસાનો વિષય અને સાધનાનું ધ્યેય હતું નચિકેતા યમને કહે છે કે, 'જે તમે પ્રસન્ન જ છો તો મને એ જ્ઞાન આપો કે જેનાથી મારો મૂળ સશય ટળે મનુષ્ય અગર પ્રાણી મૃત્યુ પામ્યા પછી નથી રહેતો એમ કેટલાક માને છે, જ્યારે બીજા કહે છે કે તે મૃત્યુ પછી પણ રહે છે આવા બે સાન વિરોધી પક્ષો હોવાથી લોકોમા સશય પ્રવર્તે છે કે જીવનમા કોઈ સદાસ્થાયી તત્ત્વ જેવું છે કે નહિ?'

યમ નચિકેતાને એની આ માગણીથી ચલિત કરી બીજી અનેક માગણીઓ કરવા પ્રલોભન આપે છે અને એની મૂળ માગણીની દુ આધ્યતા પણ દર્શાવે છે યમ કહે છે કે, 'હા, નચિકેત ! તારો પ્રશ્ન એવો છે કે જે બાળત દેવો પણ પહેલેથી સશય કરતા આવ્યા છે, અને તારો જિજ્ઞાસાનો વિષય સરળતાથી જાણી સકાય તેમ પણ નથી, ને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તેથી તું મન આ માગણીથી મુક્ત કર અને આગ્રહ ન કર '

પરંતુ નચિકેતા જેવોતેવો સાધક ન હતો તે હસ્તગત થયેલ રત્નને જવા દે કે પ્રાપ્ત તકને વેડફે એવો દીવોપોચો ન હતો તેથી જ તેણે નમ્રપણે પણ સચુકિતકે જવાબ આપ્યો કે, 'અલમત, મારા પ્રશ્ન વિશે દેવોને પણ સંદેહ થયો છે પરંતુ હું યમ ! તમે મૃત્યુ છો, એટલે તમે તો વર્તમાન જીવન અને પછીના જીવનના આદી દેવ મનાવ છો અને છતાં કહો છો કે એ તત્ત્વ

જાણવું સહેલું નથી, એ કેમ સહવે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપનાર તમારા જેવો ખીજો કોઈ હોઈ જ ન શકે. અને મેં જે ત્રીજું વરદાન માગ્યું છે તેની તુલના કરે એવું ખીજું કોઈ વરદાન પણ નથી એક તો આ ત્રીજું વરદાન મેળવવું એ જ મારો અંતિમ આદર્શ અને વધારામાં એને તમારા સિવાય ખીજો કોઈ સિદ્ધ પણ ન કરી શકે. તો પછી આવી અનુકૂળ તકને હું કેમ જતી કરું ?

યમ જાણે કે નચિકેતાની પૂરી કસોટી જ ન કરતો હોય તેમ તે નચિકેતાની જિજ્ઞાસાને ખીજી દિશામાં વાળવા પ્રયત્ન કરે છે અને કહે છે કે, 'હે ! નચિકેતા, તું શતાયુ પુત્રપૌત્રો, પુષ્કળ હાથીધોડા આદિ પશુઓ, મોટા ભવનો માગ એટલું જ નહિ, પણ યથેચ્છ આયુષ્ય માગ તું ખીજું કંઈ પણ વર માગ અને આ ભૂમિ ઉપર તું સુખેથી રહે હું તારા બધા મનોરથ પૂરીશ જે જે ભોગો મનુષ્યસોકમા દુર્લભ છે તેને યથેચ્છ માગી લે જો, રથ અને વાઘો સહિત આ સુદર રમણીઓ ! આવા ભોગો મનુષ્યોને સુલભ નથી. હું એ ભોગો પૂરા પાડીશ, અને તું એ સ્ત્રીપુત્રો વગેરેની સેવા લે તેં જે પુનર્જન્મને લગતો પ્રશ્ન કર્યો છે તે જતો કર '

પણ નચિકેતાની જિજ્ઞાસા ને સાધના ઉપર ઉપરની ન હતી. એટલે તે ચક્રમ થઈ વર આપવાના વચનથી બધાયેલ યમને કહે છે કે, 'તમે જે આપવા કહ્યું તે બધું તો આવતી કાલ સુધી જ ટકનાર છે. એટલું જ નહિ, પણ એનો ઉપભોગ કરનારની ઇન્દ્રિયોની શક્તિને પણ તે હણે છે, અને ગમે તેટલું આયુષ્ય મળે તોપણ તે અનતકાળમા અદ્યમાત્ર છે માટે એ બધા ભોગો તમે તમારી પામે જ રહેવા દો ધનથી માણસને ધરપત નથી થતી હે મૃત્યુ ! એક વાર જો અમે તમારું દર્શન પામ્યા તો પછી બધું આપોઆપ આવી મળવાનું માટે મારે તો એ જ વર જોઈએ, અર્થાત્ મરણ બાદ સ્થાયી રહેનાર કોઈ તત્ત્વ છે કે નહિ ? ને હોય તો તે કેવું છે, એનું જ જ્ઞાન જોઈએ. છેવટે ધડપણ આવે જ છે, એટલે રગરાગના આપાતરમણીય સુખને જે ખરી રીતે સમજતો હોય તે ગમે તેટલા દીર્ઘ જીવનમાં પણ કેવી રીતે રાચે ? મેં જે પરલોક સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો છે તેના સંશયમા અનેક વિશારદો લાંબા કાળથી પડ્યા છે તેથી જ એ પ્રશ્ન વધારે મહત્ત્વનો બને છે, અને હું તેનો જ ઉકેલ તમારી પામેથી માગુ છું. મેં જે ત્રીજું વર માગ્યું છે તે ખરેખર ગૂઢ છે. નેથી જ તો આ નચિકેતા ખીજા કોઈ વરને વરતો નથી ' અહીં પ્રથમ વક્ત્રી 'પૂરી' 'ાય છે.

નચિકેતા પોતાની છેલ્લી અને તાત્ત્વિક માગણીમાં સ્થિર છે તેમ જ તે

ચોથ પણ છે એ જાણ્યા પછી યમ તેની સમક્ષ ખીજી અને ત્રીજી વક્ષીમાં સાધકે અવસ્થ જાણવા જેવા કેટલાય અગત્યના મુદ્દાઓનું બુદ્ધિગમ્ય નિરૂપણ કરે છે, જેમાં શ્રેય અને પ્રેયનું સ્વરૂપ તથા જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ મુખ્યપણે નિરૂપાયું છે. અક્ષયત્વ, એ આખી ચર્ચા વાચકોને રસ આપે એવી છે, પણ તેનો સાર અહીં આપતા લખાણ થઈ જાય અને પ્રસ્તુત લેખ દ્વારા કહેવાનો આશય ગૌણ થઈ જાય તે દૃષ્ટિથી આગળની વક્ષીઓનો સાર અને તે ઉપર કાંઈક વિચારણા કરવાનું કામ મુલતત્વી રાખી પ્રસ્તુત સાર પરત્વે જે વિચારણીય પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને તેનો જે ખુલાસો સંભવિત દેખાય છે તે જ નિરૂપી આ લેખ પૂરો કરીશું.

મગ્ધેન્દ્રમાં યમ-યમીનું યુગલ આવે છે તેનો સબંધ સૂર્ય સાથે છે વળી યમ દક્ષિણ દિશાનો એક દિક્ષિપાળ પણ છે યમ મૃત્યુ તરીકે અગર મૃત્યુદેવતા જન્મ તરીકે જાણીતો છે જૈનોમાં તે પગ્માધામી તરીકે જાણીતો છે.

યમ એટલે સદ્ગુરુ અથવા અન્તરાત્મા

યમ વિશેની જુદી જુદી પૌરાણિક તેમ જ ધાર્મિક કલ્પનાઓ જોના નચિકેતા, જે એક બ્રાહ્મણપુત્ર મનુષ્ય છે, તે તેની પાસે ગયો એમ કહેવાનો કશો અર્થ નથી એક ઇહલોકવાસી બ્રાહ્મણકુમાર લોકાતરવાસી કાલ્પનિક દેવ પાસે જાય એ વાત બુદ્ધિગમ્ય નથી વળી યમ બહુ તો મૃત્યુદેવતા છે, અગર કોઈ દેવવિરોધ છે તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અતિમ રહસ્ય જાણે પણ કયાથી ? અને જાણે તો મનુષ્યને કઈલાવામાં કેવી રીતે સમજાવે ? વળી એવા કોઈ દેવને અતિથિધર્મની શી પડી છે ? જો યમ મૃત્યુદેવતા હોય તો તેના દરબારમાં રોજ અતિથિઓનું મંડળ આવ્યા જ કરે છે, એટલે તે અતિથિધર્મ બજાવે કે આગનુક્રમના પુણ્યપાપનું લેણું લે ? આ બધું વિચારતાં કોઈ એમ નહિ કહી શકે કે અત્રે યમનો અર્થ કોઈ દેવવિશેષ બધબેસે છે ત્યારે કયો અર્થ બધબેસતો છે ?—એ પ્રશ્ન તો રહે જ છે એનો સરળ અને સીધો ઉત્તર એ છે કે અત્રે યમ એટલે અધ્યાત્મજ્ઞાતા સદ્ગુરુ અગર અતરાત્મા. સાધકને સાધનાની પ્રક્રિયામાં સદ્ગુરુ જ પ્રથમ બોધદાતા અને માર્ગદર્શક બને છે કોઈ ખાસ દાખલામાં એમ પણ અનુલવાય છે કે બહારના કોઈ સદ્ગુરુના યોગ સિવાય પણ સાધક પૂર્વસસ્કારવશ પોતાની ઉત્તર તપસ્યાને બળે અતરાત્મામાંથી આધ્યાત્મિક બોધની પ્રેરણા મેળવે છે. તેથી યમના ઉપર સ્તવવેદા બંને અર્થો સાધના-માર્ગમાં બધબેસે છે.

આ કથનનો સાર એ છે કે નચિકેતા-યમ સંવાદ એ એક પ્રતિભાશીલ કવિએ યોગેશ્વ કાદંપનિક સંવાદ છે, પણ તે ધાર્મિક તેમ જ આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસાના ઉત્ક્રાંતિક્રમવાળા એક પુરાણ યુગવિશેષનું દૃખદ ગ્રંથ રજૂ કરે છે, જે કંઈક આવું છે —

સંસ્કારોના ત્રણ થરો

વૈયક્રીક તેમ જ સામાજિક જીવનમાં સંસ્કારોના ત્રણ થર છે પહેલો થર મોટે ભાગે સર્વસાધારણ હોય છે, જેમાં પરપરાગત રૂઢ બની ગયેલ વિવેકશૂન્ય ક્રિયાકાંડી પ્રણાલીઓ પ્રવર્તતી હોય છે સામાન્ય રીતે મનુષ્ય એ જ થરમાં જન્મી તેમાં પોષાય છે ને ઊછરે છે તેથી એ થર જીવનક્રમમાં પિતાસ્થાને છે. બીજો થર સત્ય, જિજ્ઞાસા અને વિવેકનો હોઈ પ્રથમ થરથી જુદો પડે છે, અને તે મનુષ્યને સત્પુરુષાર્થ વિના જંપવા દેતો નથી તેથી તે પિતાથી જન્મેલ, પણ તેથી જુદી દિશામાં જતા પુત્રને સ્થાને છે ત્રીજો સ્તર સત્પુરુષાર્થની પૂર્ણ સિદ્ધિનો છે તેથી તે સદ્ગુરુસ્થાને છે અગર અતરાત્માના પ્રાકટ્યને સ્થાને છે વાજઅવસ્ર એવા પિતૃથરનાં, નચિકેતા પુત્રથરનાં અને યમ સદ્ગુરુ અગર અતરાત્માથરના પ્રતીકોમાત્ર છે

એ અનુભવ છે કે સામાન્ય માણસ રૂઢ અને મૂળી સંસ્કારોમાં જન્મી તેનાથી પોષાઈને પણ ક્યારેક સત્ય જિજ્ઞાસા અને સૂક્ષ્મ વિવેકની તાલાવેશીથી પૂર્વનું સંસ્કારચક્ર ભેદી આગળ વધે છે અને છેવટે કાં તો સદ્ગુરુ પાસેથી સત્યદર્શન પામે છે અને કાં તો હિપરનુ આવરણ સરી જતા સ્વયમેવ અંતરાત્માની પ્રતીતિ કરે છે. સાધના અને ઉત્ક્રાંતિનો આ ક્રમ દર્શાવેલો તે જ નચિકેતા હિપાખ્યાનનો હેતુ છે, એમ આખ્યાનનું મનન કરનારને જણાયા સિવાય નહિ રહે

શિષ્ય આચાર્ય પાસે જઈ હિપનયનસંસ્કાર લઈ વિદ્યા મેળવે અને નમ્રો જન્મ પામે અગર દ્વિજત્વ સાધે એ ભાવ પણ આ આખ્યાનથી સૂચવાય છે, એ ગમે તેમ ઘટાવીએ, પણ દરેક દેશ, દરેક જાતિ અને કાળમાં લાગુ પડે એવો આ આખ્યાનનો ભાવ તો ટૂંકમાં એ જ છે કે માણસને જન્મથી જે સંસ્કારો વારસામાં મળ્યા હોય તેમાં જ રચ્યાપચ્યા ન રહેતાં સત્યશોધ માટે પ્રાણાર્પણ કરવા મુખી કમર કસવી અને તે સિદ્ધ કરીને જ જંપવું.

નાચિકેત આખ્યાનનું આ તાત્પર્ય જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પાડી શકાય તેમ છે તેથી જ એ આખ્યાન એક અમર ગાથા બની રહે છે.

ઉપરનું લખાણ પૂરું કરતી વખતે ૫^{મું} વિષ્ણુદેવ પાસેથી સ્વાધ્યાય મળી દ્વારા પ્રકાશિત કૌપનિપદ મને અણુધારી રીતે મળ્યું તેમાં ૫ શ્રીયુત સાતવળેકરણ એ નાચિકેત આખ્યાનના વિવિધ પ્રકારો, જે સાયણભાષ્ય, તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ, મહાભારત વગેરેમાંથી દર્શાવ્યા છે, તે વાચ્યા પછી પ્રસ્તુત આખ્યાનના ઐતિહાસિક વિકાસક્રમના નિઝાસુઓને એ વાચી જવાની ભલામણ કરવાનું મન થઈ જાય છે

મેં જે તાત્પર્ય ઉપર દર્શાવ્યું છે તે જ તાત્પર્ય ૫. સાતવળેકરણના પુસ્તકમાં પણ નજરે પડ્યું અને મને મારા કથનનો સુભગ સંવાદ સાપડ્યો તટસ્થ વિચારક બુદ્ધે બુદ્ધે સમયે પણ કેવી રીતે સમાન વિચાર ઉપર આવે છે એનું આ એક વધારે પ્રતીતિકર ઉદાહરણ છે

—નાચિકેતા, મે ૧૯૫૩

હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા

૩

‘ હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા ’ નામનું પ્રસ્તુત પુસ્તક મૂળમાં મરાઠી ભાષામાં લખાયેલું છે. એના લેખક વાચનશીલ ગુજરાતીથી ભાગ્યે જ અજાણ્યા એવા અધ્યાપક ધર્માનંદ કોશાંબી છે. પ્રસ્તુત ગુજરાતી અનુવાદના પ્રકાશક શ્રીયુત જીવણલાલભાઈનો આ પુસ્તકના પ્રારંભમાં કાંઈકે લખી દેવા વિશે જ્યારે મારા ઉપર પત્ર હતો કે મારે કાંઈકે લખવું કોશાંબીજીના પરિચિત જ નહિ પણ અતિ પરિચિત અને તેમના પ્રત્યે આદરશીલ અનેક વિદ્વાનો હોવા છતાં કોશાંબીજીએ મારા જેવા અનધિકારી મિત્રની પસંદગી કરી, તેથી મને અતરમાં સાચે જ નવાઈ લાગી તબિયત અને ખીજા કાર્યભારને લીધે, તેમ જ ધાર્મિક મનાતા અને તે જ કારણે અતિ આળા વિષય ઉપર લખાયેલ આવા ગંભીર પુસ્તક વિશે કાંઈ પણ લખવાના અનધિકારના સ્પષ્ટ ભાનને લીધે, મેં જવાબમાં શ્રીયુત જીવણલાલભાઈને કાંઈકે લખવા વિશે ના જ લખી હોત, પણ તેમ કરી ન શક્યો. કોશાંબીજી સાથેના મારા વિવિધ મધુર સંબંધોમાં એક મહત્ત્વનો મધુર સંબંધ પહેલેથી લાખા કાળ લગી અવ્યાહત ચાલ્યો આવેલો. તે સંબંધ છે વિદ્વાનો બૌદ્ધ પાલિ વાઙ્મયની મારી અસલી ઉપાસના ગૂજરાત વિદ્યા-પીઠમાં કોશાંબીજીના જોડાણ સાથે જ તેમની પાસે શરૂ થઈ, ને ઠેક પ્રસ્તુત પુસ્તક લખવાના ઉદ્દેશથી તેઓ જ્યારે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા ત્યાં લગી અને છેવટે તેમણે જ્યારે સરયૂતટે જઈ અનશન આદ્યું, ત્યાંથી કાશીમાં પાછા ફર્યા ત્યાં લગી અર્થાત્ ૧૯૪૪ ના શિયાળા લગી મળતી બધી તકોમાં ચાલુ રહી આવા ઇષ્ટ અને જીવનમાં રસપૂરક વિદ્યાસંબંધને લીધે જ મારાથી, કોશાંબીજીના શ્રમસિદ્ધ અતિપ્રિય પુસ્તક વિશે, કાંઈ પણ લખી આપવાની ના લખવાનું કામ કંઈકે જેવું થઈ પડ્યું. લગભગ બે માસ લગી પ્રસ્તુત પુસ્તકના બધા ફરમા પાસે રાખ્યા હવે વધારે વખત સુધી એને એમ ને એમ રાખવાં એ પ્રકાશકની દૃષ્ટિએ અને મારા પોતાના ભાવી કામની દૃષ્ટિએ યોગ્ય ન લાગ્યું, તેથી પ્રસ્તુત પુસ્તક વાંચતાં જે સામાન્ય ને ઉપરજીલા વિચારો આવ્યા તેમાનો થોડો પણ ભાગ લખી, સ્વીકારેલ બંધનમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરું છું.

ઐતિહાસિક યુગ પહેલાના હજારો વર્ષથી આજ લગીના દીર્ઘતમ કાળપટ ઉપર સતત વહેતી અને વહેતી હિન્દી સંસ્કૃતિના અનેક પાસાઓને સ્પર્શતા વિવિધ અભ્યાસ અને ચિંતનથી લરપૂર એવા આ મધ્યમ કદના છતાં ગંભીરતમ પુસ્તક વિશે સાધિકાર લખવાનું કામ મૂળ લેખકના અભ્યાસ અને અવલોકન કરતા વધારે નહિ તો ઓછામાં ઓછું તેમના જેટલા અભ્યાસ, અવલોકન અને ચિંતનની અપેક્ષા રાખે જ છે પણ અસારે તો મારી પાસે જે કાંઈ સ્વલ્પ સાધનસપત્તિ છે તેથી જ આ કામ પતાવવું રહ્યું. પુસ્તકના લેખકને, તેમ જ પુસ્તકમાં પ્રતિપાદન કરેલ વિષય સાથે સીધો સંબંધ ધરાવનાર કરોડો વૈદિક, બૌદ્ધો ને લાખો જૈનોને, પરિમિત સમય અને અતિપરિમિત શક્તિની સ્થિતિમાં હું ધટતો ને પૂરો ન્યાય આપી શકું એ સંભવિત જ નથી એ કામ તો બીજા અનેકોએ તેમ જ કોઈ એક સમર્થતામે કરવું રહ્યું મારું કાર્ય તો આ દિશામાં એક પ્રાથમિક અને અધૂરું પગલું ભગ્વા જેવું ગણાવું જોઈએ

નામ પ્રમાણે પુસ્તકનો પ્રતિવાદ્ય વિષય હિન્દી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ જ છે આ મુખ્ય વિષયના લેખકે મુખ્ય પાંચ વિભાગ કર્યા છે દરેક વિભાગમાં ગૌણ અને અવાન્તર બીજા અનેક મથાળાઓ નીચે અનેક વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, પણ તે દરેક ચર્ચા તે તે મુખ્ય વિભાગ સાથે અને છેવટે પુસ્તકના મુખ્ય પ્રતિવાદ્ય વિષય સાથે સંકળાઈ જાય એની કાળજી રાખવામાં આવી છે, વૈદિક સંસ્કૃતિ, શ્રમણ સંસ્કૃતિ, પૌરાણિક સંસ્કૃતિ, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તેમ જ સંસ્કૃતિ અને અહિંસા એ પાંચ વિભાગો મુખ્ય છે. હિન્દી સંસ્કૃતિ એ શબ્દથી લેખકને વસ્તુતઃ બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ એ બે સંસ્કૃતિ વિવક્ષિત છે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં વૈદિક અને પૌરાણિક સંસ્કૃતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે શ્રમણ સંસ્કૃતિમાં જૈન અને બૌદ્ધ બે સંસ્કૃતિઓ ગણતા એકંદરે હિન્દી સંસ્કૃતિ શબ્દથી વિશાળ અર્થમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ તેમ જ બૌદ્ધ અને જૈન સંસ્કૃતિ એ હિન્દુસ્તાનની મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિઓ આવી જાય છે લેખકના મત મુજબ બાબિલોનિયામાંથી સપ્તસિન્ધુ પ્રદેશમાં આવેલ આર્યો અને એ જ પ્રદેશમાં પ્રથમથી વસતા અને પછીથી આર્યો દ્વારા જિતેલા દાસો, એમ આર્ય અને દાસોના મિશ્રણથી જે એક પ્રકારની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવી તે જ મૂળે વૈદિક સંસ્કૃતિ આ સંસ્કૃતિમાં દાસોના પ્રાધાન્યને લાગેવળગે છે ત્યાં લગી તેમાં ગોપાલન અને ગોદયા પૂરતી અહિંસા પ્રથમ જ હતી. દાસોનો, ગંજકીય પરાજય સાથે, જ્યારે નૈતિક પરાજય પણ થયો અને

આર્યોના બળ તેમ જ પ્રાધાન્ય જેમ જેમ વધતા ગયા તેમ તેમ ધીરે ધીરે યજ્ઞયાગાદિ કર્મની આબુખાબુ ધાર્મિક લેખાતી હિંસા પણ વિસ્તરવા લાગી. કાળક્રમમાં ક્યારેક અહિંસાના તત્ત્વે પ્રદેશવિશેષમાં પ્રાધાન્ય ભોગવ્યું તો ક્યારેક ઓછા કે વધતા પ્રદેશમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મે પ્રાધાન્ય ભોગવ્યું લેખકના મનતઃવ્ય મુજબ પરીક્ષિત અને જનમેજયના પહેલાંના સમય સુધીમાં હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનું અસ્તિત્વ છતાં તેનું પ્રાધાન્ય ન હતું. પરીક્ષિત અને જનમેજય. જેમનો સમય લેખકે યુદ્ધ પહેલા ત્રણસો વર્ષનો જ માન્યો છે, તેમણે હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મને વધારેમાં વધારે વેગ અને ઉત્તેજન આપ્યા, એમ લેખક માને છે આ રીતે યજ્ઞયાગાદિમાં હિંસાનું પ્રાધાન્ય વધતા જ બીજી બાબતો જૈન તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ દ્વારા હિંસાનો વિરોધ અને અહિંસાનું પ્રતિષ્ઠાપન શરૂ થયા. એક તરફથી હિંસાપ્રધાન યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનો સખળ પ્રચાર અને બીજી તરફથી તેનો વિરોધ તેમ જ અહિંસાનું બળવત્ પ્રતિપાદન બન્ને ચાલતા, તે દરમિયાન જૈન તીર્થંકર મહાવીર અને તથાગત યુદ્ધ બન્ને થયા, ને એ બન્ને જણે પોતાપોતાની ઢબે પણ પૂરા બળ સાથે ધાર્મિક હિંસાનો વિરોધ કર્યો. દાસ લોકામાંથી તેમના પરાજય પછી જે અહિંસા ઓસરી ગઈ હતી ને તેની જગ્યા હિંસાએ લીધી હતી તે જ અહિંસા પાછી બમણે વેગે ને વ્યાપક રીતે દાસ તેમ જ આર્ય-જાતિના મિશ્રણથી જન્મેલ તેમ જ વિકસિત થયેલ વંશમાં કાળક્રમે વિકસી તેમ જ સ્થિર થઈ અશોક જેવા ધાર્મિક સમ્રાટના પૂરેપૂરા પીઠબળને લીધે અહિંસાએ ધાર્મિક હિંસાને એવી પછાડ ખવરાવી કે ત્યારબાદ ક્યારેક ક્યારેક તેણે માથું ઊઠકડ્યું, પણ છેવટે તો તે શાસ્ત્ર ને ગ્રંથનો જ માત્ર વિષય બની રહી લેખકે આ રીતે ધાર્મિક હિંસા અને અહિંસાના પારસ્પરિક દ્વંદ્વનું ચિત્ર ખેંચ્યું છે તેથી આગળ વધી છેવટે લેખક સ્થૂલ હિંસા-અહિંસાના પ્રદેશમાંથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હિંસા-અહિંસાના પ્રદેશને સ્પર્શે છે અને સ્પર્શતા તે એકવારના ધાર્મિક હિંસાના વિરોધી અને અહિંસાના સમર્થક એવા જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરના તેમ જ શુદ્ધોદનપુત્ર યુદ્ધના શ્રમણશિષ્યોની પૂરેપૂરી ખબર લે છે લેખક કહે છે, ને તે સાચું જ કહે છે, કે એ શ્રમણો-એ યશીય હિંસાનો વિરોધ તો કર્યો ને દેખીતી રીતે તેમણે અહિંસા ધર્મનું પાલન કરવા માડ્યું, પણ તે જ અહિંસક ગણાતા શ્રમણોના જીવનમાં પાછલી બાબતો સૂક્ષ્મ હિંસા—પરિગ્રહ, ચાલસ્ય, પરાવલંબન ને ખુશામત—રૂપે દાખલ થઈ. એ જ હિંસાથી શ્રમણો નિર્વીર્ય બન્યા અને તેમણે છેવટે ધર્મ અને રાજ્ય બન્ને સત્તા ગુમાવી ધાર્મિક હિંસા ઓસરવા ને મોળી

પડવા છતાં બ્રાહ્મણવર્ગમાં પણ શ્રમણો જોવાની જ, કે કદાચ તેથીએ વધારે, પરિગ્રહ, ખુશામત, પરાશ્રય અને પારસ્પરિક ઈર્ષ્યાની સૂક્ષ્મ હિંસા હતી જ. શ્રમણો પણ એ બાબતમાં પડેલા, એટલે કોઈ અહિંસાના તત્ત્વને બરાબર વિચારી તે દ્વારા રાષ્ટ્ર અને જાતિનું ઉત્થાન કરે એવો મહાપુરુષ લાખા વખત મુઘી આ દેશમાં ન પાડ્યો પશ્ચિમની પ્રથમથી જ જડપૂજક અને હિંસાપ્રિય સંસ્કૃતિમાં અહિંસા તત્ત્વને અપનાવી તે દ્વારા મનુષ્યજાતિનો વ્યાપક ઉત્કૃષ્ટ સાધવા સમર્થ હોય એવો પુરુષ પાડવાનો સલવ જ બહુ ઓછો. તેટલામાં છેવટે મહાત્મા ગાંધીજી હિન્દુસ્તાનની, ખરી રીતે વિશ્વની, ગ્લોબિ ઉપર અહિંસાનું તત્ત્વ લઈ આવે છે, અને એ તત્ત્વના સૂક્ષ્મ તેમ જ સ્થૂળ બંને અર્થનો વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કરી તે દ્વારા માત્ર હિન્દુસ્તાનનું જ નહિ, પણ વસ્તુતઃ સમગ્ર વિશ્વનું ગૂંચવાયેલું કોંકુ ઉકેલવા અને સમગ્ર માનવજાતિના પારસ્પરિક સબંધોને મધુર તેમ જ સુખદ બનાવવા જગતે કદાપિ નહિ જોયેલ એવો અખતરો તેમણે શરૂ કર્યો છે. લેખકની અહિંસા-તત્ત્વ પ્રત્યે પુષ્ટ શ્રદ્ધા હોવાથી તે ગાંધીજીના અહિંસાપ્રધાન પ્રયોગને સત્કારે અને વધાવી લે છે, પણ સાથે સાથે લેખક એમ માને છે કે આ અહિંસા-તત્ત્વ સાથે પ્રજાનું તત્ત્વ મળવું જોઈએ, જે તત્ત્વની કાંઈક ખોટ તે ગાંધીજીમાં જુએ છે ને જે તત્ત્વનું વિશિષ્ટ અસ્તિત્વ તે સામ્યવાદના પુરસ્કર્તાઓમાં—ખાસ કરી કાર્લ માર્ક્સ જેવામાં—જુએ છે સામ્યવાદીઓની પ્રજા અને ગાંધીજીની અહિંસા એ બંનેના મિશ્રણથી જગતના ઉદ્ધારની પૂરી આશા સાથે લેખક પુસ્તક સમાપ્ત કરે છે ટૂંકમાં, મારી સમજ મુજબ, સમગ્ર પુસ્તકનું પ્રતિપાદ વસ્તુ આટલું જ છે.

અગત પરિચયથી કોશાબીજીની ચાર શક્તિઓની મારા ઉપર જીડી છાપ છે, જેને આ પુસ્તકનો કોઈ પણ વાચક પદે પદે અને પ્રસંગે પ્રસંગે જોઈ શકશે અભ્યાસ, અવલોકન, દર્શના—સામર્થ્ય અને નીડરપણું—એ ચાર શક્તિઓ મુખ્ય છે એમનો મુખ્ય અને તલસ્પર્શી અભ્યાસ બૌદ્ધ પિટકો કે પાલિ વાદ્મયનો છે, જેની દૃઢ પ્રતીતિ કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા વખતે જ્યારે તેઓ પાલિ વાદ્મયમાંથી મનોરંજક અને મહત્ત્વના ઉતારા છૂટથી આપે છે ને તેના અર્થ સમજાવે છે ત્યારે થઈ જાય છે એમનું અવલોકન માત્ર ધર્મસાહિત્ય પૂરતું નથી એમણે દુનિયામાં જાણીતા લગભગ તમામ ધર્મસંપ્રદાયો વિશે કાંઈ ને કાંઈ વાંચેલું છે જ. તે ઉપરાંત જીદી જુદી મનુષ્ય જાતિઓ, જુદા જુદા દેશના રીતરિવાજો, રાજ્યસંસ્થાનો, “સામાજિક બંધારણો, તેમની ચડતીપડતીના પ્રસંગો આદિ અનેક વિષયો વિશેનું તેમનું

વાચન અને પ્રત્યક્ષ અવલોકન અતિ વિશાળ છે એમની કલ્પનાશક્તિ કવિ કે નવલકથાકારને અદ્દેખાઈ આવે એવી છે, જેની સાથે એમની વિલક્ષણ વિનોદક શૈલી પણ ઓતપ્રોત છે એમનું નીડરપણું એ એમનું જ છે. જે તેઓ કાઈ કહેવા માગતા હોય તો પછી સામે ગમે તે હોય, જરા પણ અનુસરણ કર્યા સિવાય કે દયાયા સિવાય, પ્રિયભાષિતને ભોગે પણ, તેઓ કહી જ દે છે એમના આ ચાર ગુણો વાચકે જાણી લે તો પછી આ પુસ્તક વાચતી વખતે તેના મનમાં જિહ્વા ધણી સવાલોનું સમાધાન એક યા બીજી રીતે કાઢકે તો થઈ જ જશે.

આજકાલ લખાતા શાસ્ત્રીય પુસ્તકો ધણુખરુ ઐતિહાસિક અથવા વૈજ્ઞાનિક એ બે દૃષ્ટિઓને અગર તેમની એક દૃષ્ટિને અવલંબી લખાય છે, કારણ, આ બે દૃષ્ટિઓ એના ગુણુ ને યથાર્થતાને બળે પ્રતિષ્ઠા પામી છે કોશામીજીએ પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખનમાં શરૂઆતથી જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રમ લીધો છે એ દૃષ્ટિથી તેમણે પોતાનું વક્તવ્ય કે મતવ્ય સિદ્ધ તેમ જ સમજાવવા પોતાની ઉક્ત ચારે શક્તિઓનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કર્યો છે, પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો આશ્રય લઈ પ્રવૃત્ત થવું અને સાચો ઇતિહાસ શોધી તે રજૂ કરવો એ બે વચ્ચે મહદંતર છે ઐતિહાસિક યુગની સર્વવિદિત સેકડો હકીકતોનો નિર્વિવાદ ઐતિહાસિક ખુલાસો કરવો એ કામ પણ ભારેમા ભારે અવરુ અને દુ સાધ્ય જેવું હોય તો ઐતિહાસિક યુગ પહેલાના સેકડો નહિ, પણ હજારો વર્ષોની જાડી અને અધારી કાળગુફા-માથી ઇતિહાસ કહી શકાય એવા વિધાનો કરવાનું કામ તો લગભગ અસંભવિત જ છે તેથી જ એટલા જૂના કાળ વિશે લખતા કોશામીજી આમ હશે, આમ હોવું જોઈએ, આવો સભવ છે, ઇત્યાદિ શબ્દોમાં માત્ર કલ્પનાત્મક જ વિધાન કરે છે એને કાઈ ઇતિહાસ લેખી ન શકે તેઓ પણ એવી હકીકતોને ઇતિહાસ મનાવવાનો આગ્રહ સેવતા નથી મનુષ્ય એ જિજ્ઞાસાની મૂર્તિ છે કામનું હોય કે નકામું; વર્તમાન હોય, ગયુગ્યર્થુ હોય કે ભાવિ હોય, નજીકનું હોય કે દૂરનું હોય, મનુષ્ય-જગત મનુષ્ય-અધા વિશે સાચું જાણવા ઉદ્યત રહે જ છે તે માત્ર કલ્પનાઓમા અતિમ સંતોષ મેળવી નથી શકતો તેમ જ ખરી હકીકત નથી જણાતી કે તે જાણવી પાડી છે-તેટલા માટે મનુષ્ય કલ્પના કરવાનું કામ પણ છોડી શકતો નથી. તે શરૂઆતમા સાધન અને શક્તિ પ્રમાણે સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ, સાચી-જોડી અને મિશ્રિત કલ્પનાઓ કર્યો જ જાય છે, અને સત્યજિજ્ઞાસાના ટેકાથી ક્યારેક તે સત્યની કાઈ ભૂમિકા ઉપર કે તેની નજીક પહોંચે છે મનુષ્ય સ્વભાવનું આ

તરન અહીં પણ લાગુ કરી કહેવું જોઈએ કે કોશાખીજીએ પૂરા સાધનો અને પૂરી માહિતીને અભાવે ઉપલબ્ધ સાધન અને માહિતી પ્રમાણે ભૂતકાળ વિશે જે જે કલ્પનાઓ કરી છે તે બધીને અક્ષરશઃ સત્ય કે અક્ષરશઃ અસત્ય ન માનતા તે ઉપર વિચાર ચલાવવાનું અને તેમા સશોધન કરવાનું કામ અભ્યાસી વાચકોનું છે કોશાખીજીની બધી જ કલ્પનાઓ અન્યથાસિદ્ધ થાય તોય એમને ખોટું લાગવાનું છે જ નહિ એના પાછળનું સત્ય હોય તો તે એ જ છે કે બધી વસ્તુઓનો વિચાર ખુલ્લા દિલથી અને વહેમમુક્ત માનસથી કરતા શીખવું આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનું રહસ્ય છે એ રહસ્ય ધ્યાનમા રાખી વેદ કે તેવા ખીજા અતિપ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોનો વિચાર થશે તોય લેખકના પ્રયત્નનું આશિક્ષક ફળ સિદ્ધ થશે જ કોશાખીજીએ પોતે જ કહ્યું છે કે તેઓ બાબિલોનિયન સાહિત્ય વિશે નથી જાણતા વૈદિક સાહિત્ય તેમણે કામ પૂરતું વાચ્યું અને વિચાર્યું હોય, તેમ છતાં તેઓ તે સાહિત્યના મુખ્ય અભ્યાસી તો નથી જ. એટલે પ્રાચીન વૈદિક સંસ્કૃતિનો બાબિલોનિયન સંસ્કૃતિ સાથે તેમણે જે સબધ ગોઠવ્યો છે તે હજી કલ્પનાનો જ વિષય છે, અને તે વિરોધાત્મક અભ્યાસનું હજી આપણે ત્યાં તો પગરણ જ મડાયું છે વેદોને અને તેને લગતા સાહિત્યને ઈશ્વરીય કે અપૌરુષેય માનવાની હજારો વર્ષની વારસાગત શ્રદ્ધા કરોડો માણસોમા રૂઢ થયેલી છે એની વિરુદ્ધ ખુદ વેદભક્તો અને વેદાભિમાની વિચારકર્તાઓ પણ ધ્યાન ખેંચાવા લાગ્યું છે લોકમાન્ય તિલક જેવાએ પણ વેદોને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જ નેવા-વિચારવાનું પસંદ કરેલું, એ આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના પ્રતિષ્ઠાનું જ પરિણામ છે ઈશ્વરીય વાણી અને અપૌરુષેય વાણી તરીકેની વેદની માન્યતા આ રીતે ઓસરવા લાગી છે તેવી ગિચિતિમા અને તેટલો ચોક્કસાઈથી, પણ મોકળા મનથી, વેદોનો ઐતિહાસિક અભ્યાસ થવા લાગે તો એથી વેદોની પ્રતિષ્ઠામા ઘટાડો નહિ પણ વધારો જ થવાનો છે સાચા વગેરેના જે વેદભાષ્યો ને ખીજા એવા પ્રાચીન ટીકાત્રયો છે તે બધાને ફરી અતિચીવટથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારવાની અનુકૂળ તક આવી લાગી છે કોશાખીજીની આ બાબતની કલ્પનાઓ માત્ર કલ્પનાઓ જ હશે તોય કેટલેક સ્થળે તેમણે ફેંકેલા પ્રકાશ ઐતિહાસિકોને ઉપયોગી તો થવાનો જ દા ત એમણે જે સ્થળે (૫ પૃ) વગ, મગધ અને વજ્ર એ ત્રણ પ્રજાઓ શ્રદ્ધાહીન થવાનો અર્થ કાઢ્યો છે તે કોઈ પણ વિદ્વાન વાચકને સાચાણે કરેલ અર્થ કરતા વધારે સબદ્ધ જણાયા સિવાય લાગ્યે જ રહેવાનો કોશાખીજીએ વેદના મંત્ર, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ વગેરે ભાગોના સમય વિશે જે મર્યાદા

સૂચવી છે તે મને પોતાને વ્યાજબી લાગતી નથી વૈદિક સાહિત્યમાં ભને કેટલાક અશો મોડેના હોય, પણ એ સાહિત્યમાં ઘણો ભાગ અપેક્ષાકૃત બહુ જ જૂનો છે, એ વિગે મને શકા નથી

ઇન્દ્ર એક ધર્મગ્રાંથ દેવ છે, તે વેદમંત્રો અને વિધિપૂર્વકના યજ્ઞથી પ્રસન્ન થઈ વરસાદ વરસાવે છે, પણ અને મનુષ્યજાતિનું સંવર્ધન કરે છે વગેરે ધાર્મિક માન્યતાઓ આજના વૈજ્ઞાનિકયુગીન વેદલક્ષ્ય મનુષ્યની બુદ્ધિને સંતોષી શકે તેમ નથી જ્યાં લગી એવી માન્યતાઓનો બુદ્ધિગમ્ય ઐતિહાસિક ખુલાસો ન થાય ત્યાં લગી એવી માન્યતાઓને સહસા ફેંકી શકાતી પણ નથી અને તે બુદ્ધિમા ખટક્યા સિવાય રહેતી પણ નથી કાશાખીજીએ ઇન્દ્ર વિશે દોડાવેલ કલ્પના—તરંગો કલ્પનામાં જ રહે તોય પણ તેવા ખીજા ખુલાસાઓ ઇન્દ્ર આદિ દેવો વિશે કરવાના બાકી રહે છે આવા ખુલાસાઓ કરવાની કે તે દિશામાં પ્રયત્ન જાગરિત કરવાની વૃત્તિ વાચકોમાં કાશાખીજીનું લખાણ જન્માવે તો એમનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ નહિ ગણાય

કાશાખીજીએ આ પુસ્તકમાં જે અને જેટલી હકીકતો એકઠી કરી છે જેટલા વિવિધ ઉતારાઓ આપ્યા છે અને તે બધાને પોતાની વિનોદક અને મનોરંજક શૈલીથી, છતાંય કડક સમાલોચના સાથે, જે રીતે ગોઠવ્યા છે તે બહુ અભ્યાસી વાચકને આકર્ષે પણ છે અને ચીડવે પણ છે બ્રાહ્મણપક્ષીય વાચક હોય કે જૈન યા બૌદ્ધપક્ષીય વાચક હોય, તે જો જિજ્ઞાસુ હશે તો આ પુસ્તક વાચતા વાચતા ગમે તેટલો ગેષ પ્રગટ કરતો જશે છતાંય તે પુસ્તક પૃ ૨ વાચ્યા સિવાય છોડશે નહિ એવી રીતે એમાં નવ નવ વિષયોની ભરચક પૂર્વજ્ઞી લેખકે કરી છે, અને ટીકાનો કોઈ પણ પ્રસંગ આવતાં તે સ્થળે તદ્દન નીડરપણે સીધો પ્રહાર પણ કર્યો છે પ્રતિપાદ્ય વિષય સપ્રદાય સાથે સબધ ધરાવતો હોઈ અને સપ્રદાય ધર્મરૂપે સામાન્ય જનતાના મનમાં સ્થાન પામેલો હોઈ તે વિશે જ્યારે ખડનાત્મક સમાલોચના જેવામાં આવે છે ત્યારે અસાપ્રદાયિક જેવું માનસ પણ ક્ષણભર ઉજ્જેરાઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે કાશાખીજીએ પોતાની સખત ટીકાનાં તીર્ણાં બાણો માત્ર બ્રાહ્મણ-વર્ગ ઉપર જ નથી ચલાવ્યા, તેમણે જૈન અને બૌદ્ધ શ્રમણોને પણ પોતાનાં એ બાણના લક્ષ્ય બનાવ્યા છે એ સામાન્ય તત્ત્વ જોતા કાશાખીજીની પ્રકૃતિનું એક વિશિષ્ટ તત્ત્વ વાચકના મન ઉપર આવે છે અને તે એ કે તેઓનો સ્વભાવ મુખ્યપણે ખડનૈલીપ્રધાન અગર ટીકાપ્રધાન છે. આમ હોવા છતાં તેમણે એકત્ર કરેલ અને વિલક્ષણ રીતે મનોરંજકતાપૂર્વક ગોઠવેલ હકીકતો અને ખીજા બાબતો વાચકને ઉત્તરોત્તર જિજ્ઞાસાવૃદ્ધિ સાથે કાઢ

નવા જ પ્રદેશમાં લઈ જાય છે આ વાગ્તે ઇન્દ્ર, અક્ષા, મહાદેવ, લિંગપૂજન, વાસુદેવ આદિની ચર્ચાયાળા પ્રકરણો ઉદાહરણરૂપ સૂચવવા બસ છે ઇન્દ્ર વિરો તેમણે જે માહિતી એકઠી કરી છે ને તેને જે રીતે ગોઠવી છે, અક્ષા હિંસક મઠી અહિંસક દેવ કેમ થયો એ વિરો જે હકીકતો મૂકી છે, મહાદેવનું મૂળ શું ? તે અમલમાં કોણ હતો ? લિંગ જેવી ખીલતસ પૂજન આર્યોમાં ક્યારેથી અને કેમ આવી ? દેવડાપુત્ર વાસુદેવ મળમાં કોનો દેવ હતો, ઇત્યાદિ વિશે જે લખ્યું છે તે કોઈને ગળે ઊતરે કે નહિ, કોઈને એ કે નહિ, તેમ છતાં એ ચર્ચાઓ નવનવી હકીકત, નવનવી કલ્પના અને ગેલીને ઢારણે એક નવ પ્રકારની નવલકથા જેવી બની ગઈ છે મધ્યયુગમાં હરિભદ્ર અને અમિતગતિ જેવા જૈન લેખકોએ સાપ્રદાયિક બદલા તરીકે પુરાણો અને પૌરાણિક દેવાની ટીકા દરેકી, તે કરતા કાશ્યાપીજીની ટીકા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના આગ્રયને લીધે જુદી પડી છે તેમ છતાં કાશ્યાપીજીએ કરેલી કલ્પનાઓ અને જોડેલ પૂર્વાપર સબધો વિદ્વાનોમાં ગ્રાણ થવા વિરો રાગ રહે છે

આખા પુસ્તકમાં આઠાણ અને બૌદ્ધ સાહિત્યને જેટલા પ્રમાણમાં સ્પર્શાયું છે તેમ જ આઠાણ અને બૌદ્ધ પરંપરા વિશે અનુક્રમ કે પ્રતિકૂળ જેટલું કહેવાયું છે તેના પ્રમાણમાં જૈન સાહિત્ય અને જૈન પરંપરાનો સ્પર્શ સકારણ જ બહુ ઓછો છે તેમ છતાં કાશ્યાપીજીનો ભગવાન પાર્શ્વનાથ પ્રત્યે, અહિંસાના પ્રથમ અને પ્રમુખ આપક તરીકે, અતિ આદર જેવામાં આવે છે કાશ્યાપીજી ધૈર અગીરસ અને બાવીસમાં જૈન તીર્થંકર નેમિનાથના એકીકરણની કલ્પના કરે છે, પણ તે માત્ર કલ્પના જ હોવાનો સભવ છે ભગવાન પાર્શ્વનાથની અહિંયાને તેઓ માત્ર નિષેધાત્મક અને છુદ્ધના અહિંસાના ઉપદેશને વિધાયક પણ કહે છે, તે મને બરાબર લાગતું નથી પાર્શ્વનાથના ચતુર્થાંગો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હતા, અને એમાં જૈન પરિભાષા પ્રમાણે સમિતિ—સત્પ્રવૃત્તિનું તત્ત્વ પણ હતું વળી તેમનો એક વિગિષ્ટ સધ હોવાતું કાશ્યાપીજી પોતે પણ કબૂલે છે આખો ત્યાગી સધ માત્ર નિષ્ક્રિયરૂપે બેસી રહે ને કાઈ વિધાયક કાર્ય કરે જ નહિ તો હિંસાપ્રધાન યજ્ઞોની સસ્થાને કેવી રીતે જનતામાથી ખસેડી કે નબળી કરી શકે ? એ જુદી વાત છે કે પાર્શ્વ અને તેમના સધનો વિધાયક કાર્યક્રમ કેવો હતો તે જાણવાનું સ્પષ્ટ સાધન નથી તેમણે પાર્શ્વની પરંપરા વિશે માત્ર દેહદમન પૂરતા તપનું વિધાન કર્યું છે તે તો અસંગત લાગે છે બૌદ્ધ પરંપરા કરતા જૈન પરંપરામાં દેહદમન ઉપર વધારે ભાર અપાયો છે એ વિશે શકા નથી, પણ સામાન્ય લોકોનાં મનમાં એવી છાપ છે કે જૈન ભિક્ષુકો માત્ર દેહદમનને જ

તપ કહે છે તે તદ્દન બ્રાતિ છે. ભગવાન મહાવીર કઠોર તપને કારણે જ દીર્ઘ તપસ્વી કહેવાયા, પણ એ કોઈએ ભૂલવું ન જોઈએ કે એમના તપમાં દેહદમન એ તો માત્ર સાધન તરીકે જ હતું તેમનું મુખ્ય અને સાધ્ય તપ તો ધ્યાન, ચિત્તશુદ્ધિ આદિ આભ્યંતર તપ જ હતું ભગવાન મહાવીરના આખા જીવનનો કોઈ આભ્યંતર તપ, માનસિક તપ કે આધ્યાત્મિક તપ તરફ જ હતો બાહ્ય તપની કિંમત એમને મન આભ્યંતર તપમાં ઉપયોગી થવા પૂરતી જ હતી કેવળ દેહદમન જેવા બાહ્ય તપનો તો એમણે વિગેધ કરેલો, તે ભગવતી જેવા પ્રામાણિક ગ્રંથોમાં દેખાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મહાવીરની તપસ્યા મુખ્યત્વે આત્મશુદ્ધિલક્ષી હતી, જેને જોતો આભ્યંતર તપ કહે છે. હવે જો પાર્શ્વની પરંપરામાં માત્ર દેહદમન કે બાહ્ય તપને જ ધ્યાન હોત અને ભગવાન મહાવીરે એમાં સુધારો કરી પાછળથી આભ્યંતર તપને સ્થાન આપ્યું હોત તો જૈન શાસ્ત્રોમાં એ સુધારાની નોંધ જરૂર હોત; કારણ, પાર્શ્વની પરંપરામાં પ્રચલિત ચાતુર્યામના સ્થાનમાં પંચયામની અને બીજી નિત્ય પ્રતિક્રમણ જેવી સામાન્ય બાબતોની મહાવીરે જે સુધારણા કરી તેની નોંધ અતિ આદર અને અતિ કાળજીપૂર્વક જો જૈન પરંપરામાં આજ સુધી રખાતી આવી છે તો પાર્શ્વની પરંપરાના માત્ર દેહદમન પૂરતા તપમાં મહાવીરે સુધારો કર્યાની વાત જોતો કદી ભૂલત જ નહિ ભગવાન મહાવીર પહેલા જૈન પરંપરામાં પૂર્વ શ્રુતના અસ્તિત્વની અને કર્મતત્ત્વ વિશે કાંઈકે વિશિષ્ટ સાહિત્ય હોવાની સાબિતી મળે છે, જે પાર્શ્વના સઘની માત્ર નિષ્ક્રિયતાની વિરુદ્ધનો પુરાવો છે લિંગપૂજના મૂળ અને તેના પ્રચારમાં જૈન ગ્રંથોનો પણ કાંઈક હિંમ્મો હોવાની કોશાબીજની કટપના છે મને એ બરાબર લાગતું નથી જૈન પરંપરામાં સમયે સમયે શિથિલાચાર દાખલ થયાના પુરાવાઓ મળે છે, પણ લિંગ જેવી બીજાં અને ખુલ્લા અનાચારપ્રધાન પદ્ધતિમાં ક્યારે પણ એ ધસડાયા હોય એમ જણાતું નથી બિલકુલ, ઘણે સ્થળે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જૈન લોકોએ મહાદેવ અને લિંગપૂજનો પ્રમળ પરિહાસ કર્યો છે

કોશાબીજ પ્રત્યે પૂરો આદર હોવા છતાં સમગ્રભાવે પુસ્તકની સૈદ્ધી વિશે જે છાપ પડે છે તે જણાવી દેવી યોગ્ય છે. મારા ઉપર એકબે વાર પુસ્તક વાચનથી જે છાપ પડી તેની ચોક્કસાઈ કરવા મેં એ-ચાર અસાંપ્રદાયિક મ્હાનદ્વાળા અને પૂરા કેળવાયેલ, કે જેમણે આ પુસ્તક વાંચ્યું હતું અગર મારા કહેવાથી વાંચ્યું, તેમની સાથે ચર્ચા કરી એ બાબતમાં સૌનો અભિપ્રાય એક જ પ્રકારનો જણાયો કે કોશાબીજએ ભલે ઉદાર મન અને

અમારેનાયિક ભાવે લખના ૧-૨૫૦ ટોપ, છતાં તેનું વાચન બિલકી જ અસર
કરે છે એમ કહ્યું વાચન ઉપર એ છાપ પડી લગભગ અનિવાર્ય છે કે
લેખક મુખપત્રે આજ્ઞાપૂર્વક અને આજ્ઞાથી સમ્પ્રતિનો જ દરદરમાં દરદર
વિનંતી કે વાચનને અર્થક વાચન મળ્યા એમ વર્ધ આવે છે કે જે આજ્ઞા-
પૂર્વક ઉપર અને જે આજ્ઞા પૂર્વક ઉપર લેખક આજ્ઞા જાણે હુમલા કર્યો
કે તે વાચન અને તે અર્થના સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા, ઉદાત્ત સાત્વિકવાળા
અને સમગ્ર ગતિનામ ભવુ દરદરના તેમ જ તે માટે કારણ કરનાર કારણ
મળાપડ્યા કે મતો મળે જ નથી શું ? તે જોઈ સાહિત્યમાથી સખ્યાબધ
અર્થનો મુદ્દા અને ઉપર લખનાના ગોપ્ય મેળવી નકાચ તો ખડકીય
અર્થ આદિનામાં શું એનો છે જ અભાવ છે ? આજ્ઞાથી સાહિત્ય જોઈ
સાહિત્ય કરના પ્રમાણમાં સાત્વિકવાળા છે, એમાં મળ્યું અને તામસ્ય અર્થ
તેમ એ સાત્વિક છે, અર્થ એ સાહિત્ય જૂના વખતથી આજુ થયેલું અને
સમગ્ર પ્રકારની જનપ્રકૃતિઓને ઉદ્દેશી ગયાયું છે, ત્યાં જોઈ અને જોઈ
આદિનામાં આજ્ઞાથી સાત્વિકના એક મુદ્દાગરે હોઈ માત્ર સાત્વિક પ્રકૃતિને
ઉદ્દેશી લખાયેલું છે, અને તેમ જનાય તેમાં આગળ જતા સાધારણ જન-
અભ્યાસના મળે તામસ્ય જગો થોડા પણ આવો ગયા છે એવી ગિતિમાં
આજ્ઞાથી સાહિત્યમાથી સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા લાગતે છે જ અર્થો સિવાય
સાત્વિક કે તામસ્ય જેવા લાગતી દીકા કરી તે કાશાખીત જેવાની લેખિનીને
પરે જામતું નથી મનાઈથીત સત્સગતિ જેવા કેટલાક સાત્વિક ગુણો વિશે
લખના ત્યાં એમ કહે છે કે એ ગુણો મનાઈ જેવા સતોગા કે વારકરી-
પથના ત્યાંજોના દેખાયા તે તો જોઈ જાહેરજાણના સમય દરમિયાન
પ્રજ્ઞામાં બિતરી ગયેલ એ સદ્ગુણોની બિડી અસરનું પરિણામ જ હતું, પુગણ
અને તેના પુગરનાં આજ્ઞાઓએ તો એવા સદ્ગુણો ભૂમવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો,
પણ જોઈ ઉપદેશને પ્રભાવે પ્રજ્ઞામાં બિડા બિતરી ગયેલ એ ગુણો છે જ ભૂસાયા
નહિ અને કાળ જતા કથાગ્રેક આજ્ઞાપૂર્વકીય સતોમાં એ પ્રગટ્યા, ત્યારે
તો કાશાખીતના વિધાનની અસગતિની હદ વાચકના મન ઉપર અકાર્ણ
વધ છે જે અગાખીત ધાત્ત તો મહાભારત, રામાયણ અને અનેક પુગણો-
માથી તેમ જ નીતિ, આચાર અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક અનેક આજ્ઞાથી અન્યથામાંથી
સત્સગતિ અને તેના જેવા બીજા અનેક સદ્ગુણના સમર્થક લાગે જોઈ
સાહિત્યના અવતરણની પેઠે જ ઉતારી શકત એમાં જરાય શકા નથી કે
મહાભારત અને પુગણ આદિ આજ્ઞાથી સાહિત્યમાથી તેમણે ગાંધારીના પુત્રાની
તેમ જ અગિયે ખાડવ વન બાળ્યાની જે અસગત વાતો તે સાહિત્યની

અસંબદ્ધતા બતાવવા રજૂ કરી છે તે જ વાતો બ્રાહ્મણ સાહિત્યના ભક્તને પણ આજે અસંગત જ લાગવાની પણ કાશાખીજીનું કર્તવ્ય આથી કાંઈક વધારે હતું અને તે મારી દૃષ્ટિએ એ હતું કે તેમણે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી સારા અને સાત્ત્વિક ભાગો પણ તારવી દેખાડવા જોઈતા હતા પાછળથી બૌદ્ધ સાહિત્યમાં કેટલીયે અસંબદ્ધતાઓ દાખલ થઈ, છતાં જેમ તેમને મૂળ પિટકમાંથી સરસ ભાગો મળી આવ્યા તેમ એવા સરસ ભાગોનો એક મોટા ખજાનો બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ તેમની નજરે ચડત. ખુદ એકલા મહા-ભારતમાં અહિંસા, સત્ય, મૈત્રી, સત્સંગતિ આદિ સદ્ગુણો ઉપર ખીળ કાઢી શાસ્ત્રથી ન ઊતરે એવું હૃદયગ્રાહી વર્ણન છે વળી જેની ટીકા કરવાની હોય તેના ગુણો તો વધારેમાં વધારે સાવધાનીથી જોવા ને દોષોની પણ સખત ટીકા કરવી એ મારી સમજ મુજબ અહિંસક રીત છે, એવી સ્થિતિ છતાં બ્રાહ્મણ વર્ગની ટીકા કરતા કાશાખીજીની રૌદ્રી વાચક ઉપર એવી છાપ પાડે છે કે જાણે તે બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ જાતિના કદા વિરોધી હોય—જોકે હું અને ખીળ જાણીએ છે કે કાશાખીજી પોતે જ મૂળમાં બ્રાહ્મણ છે ને તેમના મનમાં એવો દુષ્પ છે જ નહિ.

ભગવદ્ગીતા વિશે કાશાખીજી જ્યારે લખે છે ત્યારે તેમની કલ્પનાચાતુરી અને કાવ્યશક્તિ વિશે માન ઊપજ્યા વિના રહેતું નથી એ છતાંય કાશાખીજી ગીતા વિરુદ્ધ કહે છે, તે જરાય ગળે ઊતરતું નથી. ગીતામાં જે કાંઈ સુદ્ધ અને સાત્ત્વિક ભાગ છે તે બૌદ્ધ પર પરાનો પ્રભાવ છે, તેમ જ ગીતાની રચનાના સમય વિશે તેમણે બાધેલ કલ્પનાઓનો પુલ એ બધું તર્કથી વેગળુ લાગે છે એમ તો હરકોઈ માણસ પોતાના માનીતા ને પ્રિય સંપ્રદાય કે સાહિત્ય વિશે એમ કહી શકે કે એની જ છાપ ખીળ સંપ્રદાયો ને ખીળ સાહિત્ય ઉપર છે જૈન લોકો પણ એ જ રીતે ગીતાની બાબતમાં પોતાની કલ્પના દોડાવી કહી શકે કે તેમાં પ્રતિપાદેશો અહિંસા, ભૂતહયા અને ખીળ સાત્ત્વિક ગુણો એ તો જૈન અસરને લીધે છે ખરી રીતે ગીતામાં જે ગૌરવ અને જે શાન્તિ છે તે માત્ર કાંઈ એક કવિ કે વિદ્વાન અનુભવ સિવાય આણી શકે નહિ. વળી કાશાખીજીએ ગીતાનું સ્થાન આક્રમકતા જે સારાનરસા ભાગનું પૃથક્કરણ કરી એમાં મૌલિકતાનો અભાવ બતાવ્યો છે તે તો તર્કની દૃષ્ટિએ ઉપહસનીય લાગે છે જેમ ભદ્રત નાગસેને રાજા મિલિન્દ સામે એક રથનો દાખલો લઈ પૃથક્કરણ કરતાં બતાવ્યું કે પૈડાં, આરા, ધરી આદિ અવયવો સિવાય રથ જેની કાંઈ એક વસ્તુ નથી, એ જ રીતે એ અવયવો પણ પરમાણુ-પુજ સિવાય ખીજી કાંઈ નથી, મતલબ કે છેવટે એક એક અંશને અલગ અલગ તપાસતા સમૂહ કે અખંડ સૌન્દર્ય જેવી વસ્તુ જ નથી રહેતી તે જ પ્રમાણે કાશાખીજી બારીક

પૃથક્કરણ કરી ગીતાના એક એક ભાગને છૂટો પાડી તેનું અખંડત્વ અને સામૂહિક સૌન્દર્ય બેવા વિરુદ્ધ દલીલ કરે તો એ જ તર્ક ભગવાન બુદ્ધના પ્રત્યેક ઉપદેશમાં લાગુ પાડતા તેમાં મૌલિકત્વ બેવું શું બતાવી શકાય ? આર્ય-અષ્ટાંગિક માર્ગ લેતા, તો એના એકએક છૂટા છૂટા અંશો પ્રથમથી જ પ્રમુખ્યતામાં અને શાસ્ત્રોપદેશોમાં હતા એમ કહી શકાય ચાર આર્ય સત્યો પણ નવા તો નથી જ બે એવી દલીલ કંપામાં આવે કે પ્રથમથી કે સમાન કાળમાં એ તત્ત્વો હોવા છતાં બુદ્ધ પોતાની ક્રમે જીવનમાં એ તત્ત્વો પચાવી લોકોપયોગી થાય એવી રીતે એનો ઉપદેશ કર્યો એ જ બુદ્ધનું વૈશિષ્ટ્ય, તો ગીતાની બાબતમાં પણ એમ કા ન કહી શકાય ? અહિંસા અને હિંસા એ બે વિરોધી તત્ત્વોનો મેળ એમાં કેવી રીતે એમે એ પ્રશ્ન ખરો, પણ એનું સમાધાન તો બ્રાહ્મણ સાહિત્યની સર્વપ્રકૃતિમૂલક ઔત્સર્ગિકતામાં છે, એમ મને લાગે છે એટલે કે ગુણકર્મમૂલક વર્ણ ધર્મ એ બ્રાહ્મણ ધર્મનું એક મહત્ત્વનું અંગ રહેલું છે શત્રુયુદ્ધ એ દ્વિતીયવર્ગનો એક ધર્મ મનાતો આવ્યો છે અજ્ઞાન, મ્વાર્થ આદિ અનેક કોપોને કારણે એ ધર્મના હાનિકારક પરિણામો પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયા છે એ વાત ખરી, જ્ઞા શત્રુયુદ્ધ સિવાય અનેક પ્રસંગોએ કૌટુંબિક, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય ગદાણું ઝડી પણ કોઈએ શક્ય નહિ કર્યું નથી ખુદ જૌદ અને જૈન ગંભ્યકર્તાઓએ, અહિંસાનો આત્મિક પત્તપાત ધરાવવા છતાં પણ, સમ્રાજો ગભ્યતાગ કરી કૌટુંબિક, સામાજિક અને ગૃહીય રક્ષણનો પદાર્થ પાઠ સમગ્રભાવે શીખવ્યો નથી અહિંસાને ઉદ્ધાત ધર્મ માનનાર જૈન અને જૌદ પર પગના અનુગામી રાજ્યકર્તાઓએ અહિંસા દ્વારા વ્યાપક રીતે સમાજગૃહણનો દાખલો બેસાડ્યો ન હોય ને તેમણે પોતે પણ રાજ્યરક્ષણમાં શત્રુયુદ્ધનો આશ્રય લીધો હોય, એવી સ્થિતિમાં વર્ણ-ધર્મ તરીકે શત્રુયુદ્ધનો આશ્રય લેનાર બ્રાહ્મણ પર પગ, એક અથવા બીજે કાળે એના અનિષ્ટ પરિણામો આવ્યા છે એટલા જ કાળોસર, ધર્મ પચ્છદ્ધુખ છે એમ તો ન કહી શકાય સમાજ અને રાષ્ટ્રરક્ષણનો અહિંસા દ્વારા દાયકો ઉકેલવાનો વ્યાપક પ્રયોગ તો આ ચાલુ શતાબ્દીમાં મહાત્માજીએ આદ્યો છે અને તે ગમે તેટલો આદર્શ હોય તોપણ હજી પૂર્ણ રીતે સ્થિત થવાનો બાકી છે. એટલે અત્યારની અહિંસાપ્રધાન યુદ્ધની દૃષ્ટિએ શત્રુયુદ્ધની ઐતિહાસિક પરંપરાનું નિરર્થકપણું બતાવી શકાય નહિ. ગીતા એ તો બ્રાહ્મણધર્મની સુનિયત અને બુદ્ધિસિદ્ધ ઐતિહાસિક વર્ણવ્યવસ્થાનું પ્રતિપાદન કરે છે, એટલે તેમાં સિદ્ધ થયેલ તેમ જ વિદાસને અવકાશ હોય એવા બધા જ વર્ણ-ધર્મોને સ્થાન છે તેથી પ્રાચીન શત્રુયુદ્ધની દ્વિતીયધર્મની પરંપરા એમાં

આલેખાય અને સાથે સાથે ભાર લગીમાં ઉદાત્ત ધર્મ તરીકે સમજાયેલ અને અશત. વ્યક્તિગતપણે આચાર્યેલ આધ્યાત્મિક અહિંસા પણ આલેખાય, એમણે કશો વિરોધ મને દેખાતો નથી આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ કે જ્યારે ગાંધીજી અહિંસાના ઉદાત્ત તત્ત્વના વ્યાપક ઉપયોગની શક્યતા પોતાના પ્રયોગથી કરી બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેઓ એ જ ગીતાને સર્વશ્રેષ્ઠ પુસ્તક માનવા છતાં તેમની શસ્ત્રયુદ્ધની પરપરાને સર્પની કાચળીની પેઠે ફેંટી દેવા જેવી લેખી તેના પર જરાયે ભાર ન આપતાં ગીતામાથી જ સર્વ રીતે અહિંસા ફક્ત કરે છે મને લાગે છે કે અસલ વાત તો ગુણદૃષ્ટિ અને ભક્તિની જ છે ગાંધીજીએ એ દૃષ્ટિથી ગીતાને અવલખી પોતાનો સત્યપુરુષાર્થ સિદ્ધ કર્યાનું ઉદાહરણ આપણા સામે જ છે ધર્મમપદ અને ઉત્તરાધ્યયન જેવા માત્ર અહિંસા પ્રતિપાદક ગ્રંથોનો પણ સ્વાર્થ અને ભોગની દૃષ્ટિએ બૌદ્ધ તેમ જ જૈન ભિક્ષુકો દ્વારા ઉપયોગ નથા કરતા ?

અહિંસા, પ્રેમા, મેત્રા આદિ સાર્વિક ગુણોનો પક્ષપાત એ જ કાશ્યાપીજીનું મુખ્ય બળ છે, એવા મારી ધારણાને લીધે જ મેં ટીકા કરવામાં તેમણે અખ-ભાર કરવા જોઈતા વલણ વિશે સૂચન કર્યું છે બાકી ક્યારેક 'જેવાના પ્રત્યે તેવા' યવાની અપરિણામિત વાસના મારા મનમાં ઉદય પામે છે ત્યારે સી. વી. વૈદા કે ડૉક્ટર મુજે જેવાને મુહતોડ ઉત્તર આપવા કાશ્યાપીજીની સમર્થ ભખિની યાદ આવી જાય છે ૧૯૩૬ના ચોમાસામાં પડિત મદનમોહન માલવ્યાયના પ્રમુખપદે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં પહેલી વાર જ મુજેને સાંભળવાની તક મળી તેમના આખા ભાષણનો ધ્વનિ એક જ હતો અને તે એ કે હિન્દુ-સ્તાનમાં હિન્દુઓની પડતા માત્ર અહિંસા અને બૌદ્ધ ધર્મને લીધે જ થયેલી છે આવા મતલબના લખાણ અને ભાષણ કરનાર કાઈ માત્ર મુજે જ, નથી, પણ વિદ્વાન અનંત પ્રોફેસર ડહેવાતા અનેક માણસો જ્યાંત્યા આવા પ્રેલાપો કરે છે મુજેને સાંભળતા વખતે મનમાં અનેક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા તેમાંથી પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે જો આ વખતે ડૉ. બ્રુવ જેવો પ્રમુખ હોત તો એ વિષય પ્રચારનો કાઈક પ્રતિકાર કરત બીજો પ્રશ્ન મનમાં એ યયો કે મુજે જ્યારે અહિંસાને જ હિન્દુઓની પડતીનું કારણ માની બૌદ્ધોને વગોવે છે ત્યારે તેમની સામે બૌદ્ધો તો કાઈ છે જ નહિ અને અહિંસાના પ્રબળ સમર્થક જૈનો તેમની સામે છતાં તેમને ખુદ્દી રીતે કા નહિ વગોવતા હોય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તે જ વખતે મનમાં મળી ગયો તે સાચો હોય કે જોટો એ કહી ન શકું, પણ ઉત્તર એ સ્ફુર્યો કે હિન્દુ મહાસભાના મુજે જેના સૂત્ર-ધારે દેશમાં જ્યાંત્યા થોડા પણ મોભો ધરાવનાર જૈનો પાસેથી આર્થિક

અને ખીછ અનેક પ્રકારની મદદ મેળવવાની લાક્ષણિકતા જ જૈનોને ખુદન ખુદા ત્રીકવતા હરે છે તેવા બૌદ્ધો આ દેશમાં નથી અને ક્યારેક હોય તોય હિન્દુ મહાસભાને આર્થિક અને ખીછ મદદ જૈનો પેઠે કરવાની આશા નથી તેથી જ મુજે અહિંસા અને બૌદ્ધોનું નામ લઈ મુસલમાન વગેરે પરદેશી જાતિઓથી થયેલ હિંદુ પરાજયનો રોષ અહિંસા પ્રત્યે દાલવે છે એ જ વખતે મનમાં એમ પણ થઈ આવ્યું કે ક્રાશાખીછ ધર્મી વાર બ્રાહ્મણવર્ગ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ ઉપર પુણ્યપ્રકોપ દાલવે છે તે મુજે જેવા મતાધ અને મિથ્યા અભિમાની વાસ્તે યોગ્ય બદલો હશે શું ?

છેવટે ક્રાશાખીછએ ગાંધીજીના વલણ વિશે ટીકા કરના જે કહ્યું છે તે બાબત કાર્ષ્ન કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે ગાંધીજી જમીનદારોને જનતાપાલક થવાનું અને ગમગાઓને રામગાન્ય કરવાનું કહે છે ગાંધીજીના જનતાપાલક અને ગમગાન્ય એ બે શબ્દોનો અર્થ કેવો હોવો જોઈએ તે ગાંધીજીના મુખમાં કેવો જોભે તેનો ખુલાસો ક્રાશાખીછએ કરેલો છે ગાંધીજીના પ્રથમથી આજ લગીના લખાણો ધ્યાનપૂર્વક આલગી લેવાની માગી વૃત્તિ રહી છે. ક્રાશાખીછએ ઉક્ત બે શબ્દોનો અર્થ જે પ્રકારનો ગાંધીજીના મુખમાં જોભાની વાત કરી છે તે જ પ્રકારના અર્થવાળો ખુલાસો તો ગાંધીજીના લખાણોમાં જોનારને અનેક સ્થળે મળી આવે તેમ છે ગાંધીજીમાં પ્રજાની ગણત હોવાની વાત તો, હુ ધારુ છું, ભાગ્યે જ કાર્ષ્ સ્વીકારશે સત્ય અને તત્ત્વજન્ય પ્રજા ગાંધીજીમાં સહજ છે એ ન હોત તો તેમનામાં અહિંસા જ ન હોત, અને હોત તોય તે અહિંસા જગતનું ધ્યાન ન ખેંચત, વિશ્વવ્યાપી અસર પેદા ન કરત એ સ્વત સિદ્ધ પ્રજા સામે ખીછ કરેવાની પ્રજાઓ કેવી હતપ્રલ થઈ જાય છે એ તો ગાંધીજીના જીવનનો હરેક અભ્યાસી જોઈ શકશે

ક્રાશાખીછ પ્રત્યેના બહુમાનને લીધે અને તેમના ઉદાર નિષ્પાલસપણા પ્રત્યેના વિશ્વાસને લીધે મે ક્રેટલેડ સ્થળે તેમના લખાણ વિરુદ્ધ મારું મનતબ નિ સકાય જણાવ્યું છે, છતાં એથી આ પુસ્તકની દિમતમાં કે ઉપયોગિતામાં જગાય ધટારો થતો નથી ક્રાશાખીછએ આ પુસ્તક લખી વિદ્વાનો અને સંશોધકો સામે એટલો બધો મોટો વિચાર અને દષ્ટિમિન્દુઓનો ખજાનો ખુલ્લો મૂક્યો છે કે વિરોધી પક્ષના સાચા અભ્યાસીઓ પણ એ બદલ તેમનો આભાર કદી ભૂલશે નહિ અધશ્રદ્ધા અને ત્રીકણવૃત્તિને લીધે ધણા વહેમો જાહેરાતમાં આવતા જ નથી મિત્રમંડળમાં ખાનગી રીતે થનાર ચર્ચાઓ જેવી ફૂટ અને નિર્ભયતાથી થાય છે તે ચર્ચાઓ ધર્મીવાર અગત્યની હોવા છતાં

તેને લોકસમક્ષ મૂકતાં વિદ્વાન લેખકો સુધ્ધા ડરે છે, સંક્રાંતિયાય છે. જે વસ્તુ હું મનમાં વિચારતો હોઉં, મિત્રોને કહેતો હોઉં ને જેના પ્રત્યે મારું વિશિષ્ટ વલણ હોય તે જ વસ્તુ હું જે સમભાવે લોકસમક્ષ વિચાર અર્થે ન મૂકું તો વિચારની પ્રગતિશીલ ધારાઓ ઉદયમાં જ ન આવે. ક્રાંશાંબીજી એવા ડરથી પર છે એક વાર તેમને જે સત્ય લાગ્યું તે પછી તેઓ કહી જ દે છે. આ કાંઈ દોષ જ છે એમ ન કહી શકાય. તેથી એમણે પોતાનાં મંતવ્યો જે છૂટથી ચર્ચ્યા છે, તથા પોતાના અવલોકન અને કલ્પનાબળનો ઉપયોગ કરી પોતાના કથનનું જે સમર્થન કર્યું છે તે પુનઃ વિચારવા વાસ્તે સૌને માટે ખુલ્લું છે વિચારકને વિચાર અને ચિંતનની, લેખકને લખવાની અને શોધકને સંશોધનની ધણી સામગ્રી પૂરી પાડવા બદલ ગુણજી તો ક્રાંશાંબીજીના સમર્થ શ્રમના આભારી જ રહેવું જોઈ એ

ક્રાંશાંબીજી આ પુસ્તક મરાઠીમાં લખી રહ્યા હતા તે જ વખતે એવો નિર્ણય મેં સાંભળેલો કે આનું હિન્દી ભાષાન્તર પ્રથમ જ અને જલદી પ્રગટ થશે તે વખતે મને સફેદ તો થયેલો કે કાશી જેવા સનાતન રૂઢિના કિલ્લામાં વસતા ઉદારચેતા પ્રકાશકો પણ આનું ભાષાન્તર જલદી અને પ્રથમ પ્રગટ કરે તો એટલી વાત સાબિત થશે કે એ કિલ્લામાં હવે ગાખડા પડવા લાગ્યાં છે કોણ જાણે કયે કારણે હજી હિન્દી ભાષાન્તર પ્રસિદ્ધ થયું નથી મરાઠી ઉપરથી હિન્દી લખાયું છે કે નહિ તે પણ અજ્ઞાત છે, પરંતુ ખુશીની વાત છે કે ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રથમ જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ગૂજરાતની વ્યાપારીપ્રકૃતિસુલભ ઉદારતા, સાહસવૃત્તિ અને રૂઢિદાસત્વની મુક્તિ આ પ્રકાશનથી સિદ્ધ થાય છે શ્રીયુત જીવજીવાલે આ ગૂજરાતી ભાષાન્તર પ્રગટ કરી ગૂજરાતી સાહિત્યમાં એક નવી ભાતના કીમતી અને ભાગ્યે જ બીજાથી લખાય એવા પુસ્તકનું ઉમેરણું કરી ગૂજરાતી વાચકવર્ગ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે.

‘ગીતાધર્મ’ નું પરિશીલન

[૪]

જે ધર્મો દરેક પ્રતિષ્ઠિત ધર્મપરપરાનાં આવશ્યક અગો છે અને જેનું જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન છે તે ધર્મોનો સામાન્ય રીતે નિર્દેશ કરી તેના ઉપર સમાજની દૃષ્ટિએ વિવેચન કે નિરૂપણ ન કરતા, કાકા કાલેલ-કરે તે ધર્મોને, ગીતાનો આશ્રય લઈ, ‘ગીતાધર્મ’ તરીકે નિર્દેશી તેના ઉપર સમાજશાસ્ત્ર લખ્યું છે અથવા સામાજિક દૃષ્ટિએ તે ધર્મોની ઉપયોગિતાનું નિરૂપણ કર્યું છે તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્ન સહજ જ ઊઠે છે ગીતાનું અનન્ય-સાધારણ આકર્ષકપણું એ જ આ પ્રશ્નનો સીધોસાદો ઉત્તર છે ગીતાના એ જ મૌલિક આકર્ષકપણાએ હજારથી વધારે વર્ષ થયા અનેક વિદ્વાનો અને સતોને પોતા વિશે ચિંતન કરવા, લખવા અને જીવન ધડવા પ્રેર્યાં છે એવી સ્થિતિમાં કાકા જેવા બહુશ્રુત, સ્વતંત્રદ્રષ્ટા અને પ્રયોગવીર ગીતાનો આશ્રય લઈ તેમાં પ્રતિપાદિત દૈવીસત્ત્વ તરીકે ગણાવાયેલ જીવીસ ધર્મો કે સદ્ગુણો ઉપર વિવેચન કરે તો એ જગતે અસ્થાને નથી પણ અહીં એ સવાલ તો ઊભો થાય જ છે કે અનેક ધર્મગ્રંથો એક અથવા બીજી રીતે આકર્ષક તો છે જ, તેમાં ગીતાનું જે અનન્યસાધારણ આકર્ષકપણું છે તે શા કારણે ?

એના એવા આકર્ષકપણાના મુખ્ય અગો મને પોતાને નીચે પ્રમાણે જણાય છે

(૧) પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ બૌદ્ધ પિટકો, જૈન આગમો કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ જેઈ એ તો તેમાં મુખ્યપણે પ્રશ્નોત્તરરૂપે જ ચર્ચા થયેલી દેખાય છે, સવાદશૈલી એ ચર્ચાની સ્પષ્ટતાનું આવશ્યક અંગ બની ગઈ છે પણ અન્ય ગ્રંથોની સવાદશૈલી અને ગીતાની સવાદશૈલી વચ્ચે મહત્ત્વ અતર છે, એ જ એના આકર્ષકપણાનું એક પ્રાથમિક અંગ છે અન્ય ધર્મગ્રંથોમાં કોઈ જિજ્ઞાસુ સીધી રીતે ગુરુને જઈ પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુ પણ સીધી રીતે જ જવાબ આપે છે, જ્યારે ગીતામાં તેમ નથી. એમાં પ્રશ્નોત્તરની માંડણી એવી ઉદાવદાર, એવી કુતૂહલવર્ધક થઈ છે કે તેને લીધે શ્રોતા અને વાચકની જિજ્ઞાસા ખુદ ધૂતરાધૂ કરતા પણ અનેકગણી તીવ્ર બની જાય છે ગીતાકારે સામસામે શસ્ત્ર

ફેંકવા દેડ ખાંધી ઊભાં રહેલાં બને પ્રતિસ્પર્ધી સૈન્યો વચ્ચે જ અર્જુનને મોઢે ધર્મ વિષયક પ્રશ્ન કરાવ્યો છે, અને યુદ્ધના અતિમ નિર્ણયમાં જેમનો અગત્યનો ફાળો હતો અને જે સારથિરૂપે દોરવણી પણ આપવા કબૂલ થયેલ એ શ્રીકૃષ્ણને મુખે જ એ પ્રશ્નનો વિસ્તૃત જવાબ અપાવ્યો છે. એક તો યુદ્ધવૃત્તિ જ લોકોને સહેજે લાવતી વસ્તુ છે, એનો રસ ખગ્યા પાંચી માણસ મરણપર્યંત પાંચી પાની નથી કરતો ખીલું એ કે જે યુદ્ધમાં સીધુ અંપડાની ન શકે તેને પણ એ નજરે જોવું ગમે જ છે જ્યાં નજરે જોવાની શક્યતા ન હોય ત્યાં પણ યુદ્ધસ્ય વાર્તા રમ્યા એ ઉક્તિ તો કામ કરે છે નેથી ધૃતગામ્ધૃ કગતા પણ તીવ્ર જિજ્ઞાસા આપણામાં એ જાગે છે કે બધું તો કીક, પણ કૃષ્ણના લાખા લાંખા વ્યાખ્યાનોને અતે અર્જુનને નિર્ણય શો કર્યો ? અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું ? સજય દ્વાગ ધૃતરાષ્ટ્રની જિજ્ઞાસા પૂર્ણપણે સતોપાઈ હશે કે નહિ એ તો તે જાણે, પણ આપણે જ્યારે કરિચ્ચે વચન તથા એ ઉદ્ગાર અર્જુનના મુખમાથી સાલળાએ છીએ અને તેનો પાકો યુદ્ધનિર્ણય જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને એટલી તો નિરાત વળે જ છે કે હવે યુદ્ધ બંધ પડવાનું નથી, અને બન્યું પણ તેમ જ

નૈમિષારણ્યમાં કે બાજી તપોવનમાં પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા ચાલતી હોય તોયે ભાગતીય માનસ બધું કામ છોડી એ તરફ વળે છે, ત્યારે અહીં તો યુદ્ધભૂમિ ઉપર જ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રશ્નો ઝીણવટથી ચર્ચાય છે અને તે પણ યુદ્ધની કાર્યકાર્યતાને ઉદ્દેશીને જ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ ગીતાની આ રૌંધી બહુ રસ્યક બની છે.

(૨) ગીતાના આકર્ષકપણાનું ખીજનું મુખ્ય અગત્ય એમાં ચર્ચાચેક્ષા વિષયોની પચદગી અને તે પાછળ રહેલી ગીતાકાગની દષ્ટિ પોતાના સમય સુધીમાં જે ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક મુખ્ય મુખ્ય પરપરાઓએ ભારતીય માનસ ઉપર કબજો જમાવ્યો હતો, તે બધી પરપરાઓને સક્ષેપમાં આવરી લઈ ગીતાકારે પોતાની દષ્ટિએ તેની મીમાસા કરી છે અને તેમાંથી પોતાની એક સુનિશ્ચિત દષ્ટિ ફલિત કરી છે એ દષ્ટિ તે કર્મયોગની અર્થાત્ કલેષજાત્યાગની ભાગતીય માનસ ઉપર મોક્ષપુરુષાર્થની અને તેના અગ લેખે નિવૃત્તિમાર્ગની એવી ઊડી જાપ પડી હતી કે જેને લીધે જીવનવ્યવસાયમાં પડેલ દરેક પ્રવૃત્તિશીલ માણસ મોક્ષ અને નિવૃત્તિની વાતોમાં જેટલો રસ લેતો, તેટલો સ્વીકારેલ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ્યે જ રમ લેતો એથી ન તો તેની જીવનક્ષેત્રવિષયક પ્રવૃત્તિ-યોગ્ય રીતે સંધાતો અને ન મોલની આકાશ પૂરી પડતી એવી પ્રજાગ્રાપી અસમજસ સ્થિતિમાં ગીતાકારે યુદ્ધને વિશે જીવનયુદ્ધને લગતી દષ્ટિ સ્પષ્ટ કરી.

અનાનકૃતપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાની આ દૃષ્ટિ નવી [તો ન જ હતી, પણ ગીતાકારે જેવા સયોગોમાં અને જેવી રીતે તેની ચોખવટ કરી છે તે બેશક અપૂર્વ હોઈ ભારે આકર્ષક બની છે

(૩) આકર્ષકપણાનું ત્રીજું મહત્ત્વનું અંગ તે ગીતાની પ્રતિપાદન-કલા અને કવિતા ગીતાકારે સાખ્ય તત્ત્વજ્ઞાન, યોગમાર્ગ, લક્ષિતમાર્ગ, યજ્ઞ પરપગ આદિ અનેક વિષયોને ઠીક ઠીક વિસ્તારથી છણ્યા છે, એટલું જ નહિ, પણ તેણે દશમા અને અગિયારમા અધ્યાયમાં અનુક્રમે વિમૂતિનિરૂપણ તેમ જ વિશ્વરૂપદર્શન દ્વારા જે કાવ્યકલા દર્શાવી છે તે બધું, મુખ્ય પ્રશ્નની દૃષ્ટિએ આકર્ષક જેવું લાગવા છતાં પણ, તેણે છેવટે એ બધા વિષયોને અને પોતાની કલાને પોતાના મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય-કલ્પેન્દ્રિયાભાગ સાથે એવી રીતે સુમ-વાદીપણે યોજેલ છે કે વચ્ચે વચ્ચે નાનીમોટી ગમે તેવી અસંગતિઓ આવતી હોય તો તે પણ તેના સુસંવાદી મૂરમાં સાવ શુભ્ત જેવી થઈ જાય છે.

ગીતાકાર કૃષ્ણના મુખે છેવટે ચચેચસિ તથા કુરુ એમ દહેવડાવે છે ત્યારે આપણને એવી પ્રતીતિ થાય છે કે કૃષ્ણે અર્જુનને જે કર્મયોગ ઉપદેશો, જે કલ્પેન્દ્રિયાભાગ નિરૂપ્યો તે તેણે પોતે જ અમલમાં મૂક્યો ચચેચસિ તથા કુરુ એ વચન દ્વારા કૃષ્ણે અર્જુનને એટલું જ રહે છે કે તારા પ્રશ્નોના જવાબમાં જે રૂઢિચુસ્તવાનું હવું તે મેં તો કર્યું, હવે હું પગિણામનિરપેક્ષ છું, તને કાવે તેમ નિર્ણય કર.

ઉપર મૂલ્યવેક અને બીજાં કેટલાક તત્ત્વોને ક્ષીધે ગીતાનું જે આકર્ષક આનંદ સિદ્ધ થયેલું તેને જ ક્ષીધે શ્રી શંકરાચાર્યના પહેલાના વિદ્વાનો ગીતા ઉપર લખવા પ્રેરાયેલા. જોકે એ પ્રાચીન વ્યાખ્યાઓ આજે ઉપલબ્ધ નથી, તથાપિ શ્રી. શંકરાચાર્યથી માઠી આધુનિક યુગ સુધી રૌવ વૈષ્ણવ આદિ અનેક પરપરોઓના મુપ્રસિદ્ધ આચાર્યોએ ગીતા ઉપર સંસ્કૃતમાં લખેલી ટીકા, અનુ-ટીકાનું વિશાળ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે. ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં, તેના ઉપરની નાનાવિધ અપ્રદાયોની વિવિધ દૃષ્ટિવાળી વ્યાખ્યાઓને ક્ષીધે, ઝોર ઉમેરો થયો છે સંસ્કૃતમાં લખાયેલા લાખો અને વૃત્તિઓ ઉપરાંત ગીતાના મૌલિક આકર્ષકપણામાં અસાધારણ ઉમેરો કરનાર એક બીજું પણ સ્પષ્ટિય છે, અને તે લોકલખામાં ગ્યાયેલ ગીતા ઉપરની વ્યાખ્યાઓ. તેમાં કદાના મુપ્રસિદ્ધ મહાગાજીય સત્ જ્ઞાનેશ્વર પહેલા કોઈ પણ પ્રાતીય વિદ્વાને કે સતે ગીતા ઉપર કંઈ લખ્યું હોય તો તે અત્યાર સગી અજ્ઞાત છે. પણ અને પોતાને એવો સ્વભાવ હોય છે કે કોઈ ને કોઈ પ્રાચિન વ્યાખ્યાને કે નાખનાર સતે

ગીતા ઉપર દ્રાવિડ ભાષામાં કંઈક અવસ્થા લખેલ હોતું જોઈએ. જે આ સભવ ખોટો હોય તો લોકભાષામાં પ્રથમ લખવાનું માન જ્ઞાનેશ્વરને ફાળે જ જાય છે અત્યાર લગીની મારી તપાસમાં જે માલૂમ પડ્યું છે તે ઉપરથી એટલું કહી શકાય કે ગીતા પર બંગાળી કે હિંદી ભાષામાં કોઈએ આધુનિક યુગ પહેલાં લખ્યું નથી. ગુજરાતી ભાષામાં ગીતાના જે દયા-અન્વયાર્થ પૂરતી વ્યાખ્યા મળે છે તે વિક્રમની ૧૭મી સદી પહેલાના નથી યુરોપીય વિદ્વાનોના હાથમાં ગીતા આવી ત્યારથી તેણે વિશ્વના સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞવર્ગનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે તિલક અને અરવિંદે ગીતા પર હાથ અજમાવ્યો ત્યારથી તો તે ભારતીય ધર્મગ્રંથોનું એક બહુમૂલ્ય રત્ન બની ગઈ છે. એમ તો આધુનિક યુગમાં દયાગમ પછી મણિલાલ નલુભાઈ વગેરેએ ગીતા પર ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, પણ છેવટે જ્યારે એની તરફ ગાંધીજીની દૃષ્ટિ વળી અને પોતે યથાવત્ જીવેલ જીવનની પદ્ધતિ અને સાર્વજનિક પ્રયોગ કરી અજમાવેલ પોતાની વિચાર-સરણી ગીતાનો વ્યાખ્યારૂપે તેમણે ઉપગ્રીત કરી ત્યારથી તો ગુજરાતી ભાષામાં અનેક રીતે ગીતા પર વિવેચન થવા લાગ્યાં છે અને અન્ય ભાષામાંથી ગુજરાતી ભાષામાં સક્રમણો પણ થયા છે

કાકાએ મૂળમાં તો ‘ગીતાધર્મ’નું સમાજશાસ્ત્ર મરાઠી ભાષામાં લખેલું-તેનું જ ગુજરાતીમાં આ રૂપાંતર છે. એમ તો કાકાએ ગુજરાતીમાં પણ ગીતાનું વિવેચન કરેલું છે, પણ તે વિવેચન અને પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર એ બંનેનો પ્રકાર જુદો જુદો છે પેલું વિવેચન સમગ્ર ગીતાને આવરે છે, જ્યારે પ્રસ્તુત સમાજશાસ્ત્ર સોળમાં અધ્યાયમાં પ્રતિષ્ઠાપ્ત દૈવીસપત્ પૂરતા ભાગને જ આવરે છે

એક કાળે પ્રજામાં પારલૌકિક સ્વર્ગની ભાવના પ્રબળ હતી. એને સિદ્ધ કરવાનો પુરુષાર્થ મોટા પાયા પર અને ત્રિવિધ રીતે પ્રજાવ્યાપી થયો હતો તેની સામે બીજી મોક્ષની ભાવના સખળપણે ઉપસ્થિત થઈ તેને લીધે સ્વર્ગ ગમે તેવું સુખમય છતાં અતે વિનશ્વર છે એમ ઠરતું ગયું. મોક્ષ એ અવિનશ્વર—શાશ્વત સુખ છે એ ભાવના જેમ જેમ બળ પકડતી ગઈ તેમ તેમ સ્વર્ગની ભાવનાને લીધે જે શાસ્ત્રનિષ્ઠા, કાર્ય—કર્મવિભાગ અને સહકાર-વૃત્તિ આદિ સદ્ગુણો પ્રજામાં ખીલ્યા હતા તે સદ્ગુણો અંતર્મુખ દૃષ્ટિથી વિશેષ વિચારના અને વિકાસના વિષયો તો બન્યા જ, પણ વધારામાં બીજા પણ કેટલાક નવા યમ, યોગ આદિ સદ્ગુણોને વિકાસની તક મળી. આ બધું ચાલતું હતું ત્યારે જ એક નવો વિચાર ઉદયમાં આવી રહ્યો હતો તેનું વલણ એ હતું કે મોક્ષ ભલે શાશ્વત સુખની અવસ્થા હોય, છતાં તે પારલૌકિક

મોક્ષ એટલે વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક વિકાસની જ એક ભૂમિકા છે કોઈ વ્યક્તિ એવા વિકાસની પરાકાષ્ઠા સાધે તોયે તે તો એક અગત અને મર્યાદિત સિદ્ધિ છે પારલૌકિક મોક્ષને જીવનસર્વસ્વ માની જીડામા જીંડી સાધના કરનારના જીવનગત સદ્ગુણોનો વ્યાપક દષ્ટિએ સામાજિક ઉત્કર્ષમાં શો ઉપયોગ ? આ વિચારવલણે લોકસત્રહની અગર તો સામાજિક શ્રેયની પ્રબળ ભાવનાનું રૂપ ધારણ કર્યું સ્વર્ગની તેમ જ મોક્ષની ભાવનાના પ્રાધાન્ય વખતે જે જે ગુણોએ પ્રબળતા હૃદયમાં ધર કર્યું હતું અને જે સદ્ગુણોના વિકાસને પૂરી તક હતી તે સદ્ગુણો પ્રત્યે લોકસત્રહવાદીઓની જરાયે ઉપેક્ષા નહોતી, ઊલટું તેમનું કહેવું એ હતું કે જે સદ્ગુણો વિશે ગંભીર ચિંતકો વિચાર કરે છે અને જેને સાધવા પુરુષાર્થમાં મથે છે તે સદ્ગુણોના ઉપયોગની દિશા માત્ર બદલવાની છે આથી વૈયક્તિક મોક્ષ થતો અટકશે નહિ અને સામૂહિક કલ્યાણનો માર્ગ વધારે સરળ બનશે લોક-સત્રહની આ ભાવનાના કેટલાક બીજાં તે ઈશોપનિષદ અને મહાયાનની ભાવનામાં પણ જ હતા તે બીજાંને વધારે વિકસિતરૂપે ચર્ચવાનો પ્રશ્ન ગીતાકારે હાથમાં લીધો ગીતાની લોકસત્રહ વિષયક મુખ્ય દષ્ટિ સાપ્રદાયિક આચાર્યોની વ્યાખ્યાઓમાં સાવ ગૌણ બની ગઈ હતી તેનો પ્રકાશ અને તેનું ઉદ્ઘાટન તિલકે ગીતારહસ્યમાં કર્યાં તિલકે કર્મયોગ દ્વારા જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે મુખ્ય વસ્તુનું શ્રી અરવિંદે પૂર્ણયોગ દ્વારા પોતાની હબે નિરૂપણ કર્યું છે ગાંધીજીએ એ જ કર્મયોગ કે અનાસક્તિયોગનું પોતાની સાવ અનોખી રીતે સમર્થન કર્યું છે. આ રીતે ગીતાના લોકસત્રહ-વિચારની ભાવના સ્પષ્ટપણે તેમ જ પ્રબળપણે સામાજિક સેવાની અને સામાજિક કલ્યાણની વિચાર-દિશામાં પરિણમી લોકકલ્યાણની વાતને આજે ગીતા દ્વારા એટલું બધું સમર્થન મળે છે કે હરકાઈ ચિત્ત કર્મયોગીની નજર સૌથી પ્રથમ ગીતા પર પડે છે

કાકાએ એ જ લોકસત્રહની બલવતી ભાવનાથી પ્રેરાઈ ગીતાધર્મનું સમાજશાસ્ત્ર લખ્યું છે તેઓ પોતે જ નવેસર વ્યાખ્યા કરવા પાછળ પોતાની શી દષ્ટિ રહી છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ ‘ગીતાધર્મ’ ના છેલ્લા પ્રકરણમાં, ‘ગીતાધર્મનું જીવન્તપણું’ એ મથાળા નીચે, ઐતિહાસિક દષ્ટિએ, નાનાવિધ દાખલા-દલીલો સાથે, અસરકારક રીતે કરે છે તેમનું આ સ્પષ્ટીકરણ જેઓ પોતપોતાના ધર્મગ્રંથની ‘મમી’ની પેઠે પૂજા કરે છે અને તેમાં પૂર્ણપણાનો કે અંતિમપણાનો આરોપ કરી અતે તે ધર્મગ્રંથોને દેશકાળ-આણ જેવા અવ્યવહારુ અને માત્ર શ્રદ્ધાસ્પદ બનાવી મૂકે છે તે સૌના વિચારચમુના

ઉન્મેષ અર્થે નેત્રાંજનનો અચૂક ગરજ સારે તેવું છે એ આપું પ્રકરણ મનનપૂર્વક વાચવા જેવું જ છે. અહીં તો આપણે તેમાંના કેટલાક ઉદ્ગારો નોંધીએ ‘જે ધર્મગ્રંથોની મૂળ પ્રેરણા જીવનમાની કેન્દ્રસ્થ વસ્તુઓમાંથી મળેલી હોય છે તેના વિકાસનો સહેજે અટકાવ થઈ શકતો નથી. મનુષ્યજાતિનું જીવન જેમ જેમ સમૃદ્ધ થતું જાય છે તેમ તેમ ગીતાના વચનોનો અર્થ વ્યાપક, ગૂઢ અને સમૃદ્ધ થતો ગયો છે આવી સ્થિતિ અનંતકાળ સુધી ટકશે એમ તો કોણ કહી શકશે ? પણ ગીતાગ્રંથને હજી ઘડપણ આવ્યાના ચિહ્નો દેખાતા નથી એટલું તો જરૂર કહી શકાશે’... ‘ગીતાના લેખકને જીવનધર્મનું જેટલું રહસ્ય મમળાયું હતું તેટલું જ ગીતાના શબ્દોમાં છે એમ માનો લેવાના ભૂત છે ગીતાગ્રંથ એ એક જીવંત વ્યક્તિ છે. તેનું જીવન ગીતાના લેખકથી અજગ, રનત્ર અને વર્ધમાન છે, એટલું બ્લોકાર્પા પછી ગીતાના મૂળ ઉપદેશને વળગી ગઈને નવા દૃષ્ટિથી નવા અર્થો તેમા જોવા એમા સત્યનો કોઈ દ્રોહ નથી, પણ બનેલી કૃતાર્થતા જ છે’

‘ગીતાધર્મ’ મા કુલે ૩૫ પ્રકરણો છે ગીતામા પ્રતિપાદેશ ૨૬ દૈવી ગુણો પૈકી યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણ ગુણોને એક જ પ્રકરણમાં ચર્ચ્યા છે અને શમ-દમ એ બે ગુણ પણ એક જ પ્રકરણમા સ્વીકાર્યા છે બાકીના દરેક ગુણ પર સ્વતંત્ર પ્રકરણ હોવાથી દૈવીસંપત્તિને ક્રમશઃ ૨૩ પ્રકરણો ધ્યાય છે. વધારાના ૧૨ પ્રકરણો ગીતા સમગ્રને સમજાવામા સહાયક થઈ શકે એવા કેટલાક મુદ્દાઓને સ્પર્શી તેમ જ દૈવી ગુણ-સંપત્તિને આધારે રચાનાર સમાજના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવાના પ્રયાસથી લખાયેલા છે તે પ્રકરણોનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે. ૧ ગીતાનું લોકશાસ્ત્ર, ૨ અભય, ૩ સત્ત્વસશુદ્ધિ, ૪. ધૃતિ, ૫ શમ-દમ, ૬ નેજ, ૭ યજ્ઞ, દાન અને તપ, ૮ ક્ષમા, ૯ માર્દવ, ૧૦ આર્જવ, ૧૧ અદ્રોહ, ૧૨ અપૈશુન, ૧૩ હ્રી, ૧૪ શૌચ, ૧૫ અલોચુપત્વ, ૧૬. અચાપલ, ૧૭ નાતિમાનિના, ૧૮ અક્રોધ, ૧૯. જ્ઞાનયોગ-વ્યવસ્થિતિ, ૨૦. સ્વાધ્યાય, ૨૧ દયા, ૨૨ અહિંસા, ૨૩. સત્ય, ૨૪ શાંતિ, ૨૫ ચાતુર્ય, ૨૬ ગીતામા હિંસા કે અહિંસા ? ૨૭. બ્રહ્મ એટલે શું ? ૨૮ કર્મવાદની પૂર્વચીદિન, ૨૯ બ્રહ્મચર્ય, ૩૦ જીવનયોગ, ૩૧ સિદ્ધા. પ્રનામ, ૩૨ કર્મણ્યે વાચિદ્વારસ્ત, ૩૩ આશ્રમવ્યવસ્થા, ૩૪ ગીતામાનું રૂપકાત્મક ચુદ્ધ, ૩૫. ગીતાગ્રંથનું જીવંતપણું

સમાજને ધારણ કરનાર લેખે દૈવીસંપત્તિનું નિરૂપણ કરવા કાકા ઇચ્છે છે. તેથી તેમને સમાજની વ્યાખ્યા કરવાનું અને સાથે સાથે સમાજશાસ્ત્રની વિષયમર્યાદા નિરૂપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રથમ પ્રકરણમાં તેમણે આ બધી

બાબનો સ્પષ્ટ કરી છે, અને ગીતાની દૃષ્ટિ તેમ જ આર્થપરપરા બ્યાનમાં રાખી ગીતાના સમાજશાસ્ત્રને લોકશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખાવ્યું છે આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓની સમાજશાસ્ત્રવિષયક કલ્પના અને વિષયમર્યાદા બહુ જ વ્યાપક છે અને તેથી જ તે લોકશાસ્ત્રનો પર્યાય બની રહે છે.

અભય એ મૂળે આધ્યાત્મિક ગુણ મનાતો આવ્યો છે એનો આધાર અમરત્વની ભાવના છે જિજ્ઞાસા શબ્દનો વૈયક્તિક હવનની તેમ જ હાર્દિક યતનની ધમ્મ પૂરતો સકુચિત અર્થ દ્વં થયેલો હોવાથી ભયની પરપરા જન્મે છે અને સ્મૃતિદારોએ તથા નીતિવિદોએ પણ ગજતત્ર, વર્ણવ્યવસ્થા આદિ બધા જ તંત્રોને સુસંગઠિત રાખવાના એક ધંધાજ તરીકે ભયનું સમર્થન કર્યું છે ઊગતા પ્રજ્ઞમાનસને ધડવા, વિકસાવવા અને સુસંસ્કારી બનાવવાની જવાબદારી લેનાર કેળવણીદારો સુધ્ધા ભયમૂલક તત્રવ્યવસ્થાનો હિમાયત કરતા આવ્યા છે તેથી સહજ જ પ્રશ્ન થાય છે કે અભયમૂલક સમાજવ્યવસ્થાનો હિમાયત કરનાર કાકાએ પરપરાગત અને શાસ્ત્રસમર્થિત ભયમૂલક વ્યવસ્થાનો કાઈ વિચાર અથવા ખુલાસો કર્યો છે કે નહિ ? આનો ઉત્તર અભયની હિમાયત કરતા બહુ મુદ્દમ અને દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી સમાધાનકારક રીતે દાખલાદ્વારે સાથે આપ્યો છે એમા એમના સ્મૃતિશાસ્ત્રવિષયક અભ્યાસ અને કેળવણીદારની શુદ્ધ દષ્ટિ એ બંને જોવા મળે છે તેમના હોવાનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે જે પોતે ભયભીત રહે તે સમાજ તો કદી ઉત્કર્ષ સાધી શકતો જ નથી, પણ જે બીજને ભયભીત રાખવાની ગડમથલમા જ પડેલ હોય તે સુધ્ધા પોતાનો સ્થાથી અને સુહૃદ્ભૂય ઉત્કર્ષ સાધી શકતો નથી, કેમ કે તેવા ઉત્કર્ષમા ઉપયોગી થાય એવા તેના શક્તિસાધનો ખોટી રીતે વપરાય અને ઘસાય છે આ દષ્ટિથી ન કરવા અને ન કરાવવાની અભયનીતિ જ સમાજના વ્યાપક ઉત્કર્ષ માટે આવશ્યક છે

સત્ત્વસંશુદ્ધિના પ્રદરણમા સામાજિક સંગઠનના સાચા આધાર લેખે સત્ત્વસંશુદ્ધિનું જે વિવિધ દષ્ટિએ કાકાએ નિરૂપણ કર્યું છે તેમા સામાજિક વિકાસનો સંલિપ્ત ઇતિહાસ જ આવા જાય છે હૃદયશુદ્ધિ એ જ સત્ત્વ-સંશુદ્ધિ છે જેટલા પ્રમાણમા તે હોય તેટલા પ્રમાણમા જ સામાજિક સંગઠન ટકી શકે છે એવું યથાર્થ વિધાન કર્યો પડી પરશુરામ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, રામચંદ્ર, શિવાજી આદિના પૌગણિક અને ઐતિહાસિક દાખલાઓ દાકી કાકાએ દીઠ જ કહ્યું છે કે ‘શિવાજીએ હિંદુ સંગઠન કર્યું તેથી આજે આપણે જો તેટલું જ કરવા નીચળીએ તો તે કાળાનુકૂળ નહિ થાય’ વ્યક્તિ અને સમાજના અગર તો વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના

હેનના ગાંધાઓને ડાહ્યામાં હાઈ પુટવાને માટે તે આનંદ શક્તિને
આપણે જિજ્ઞાસુ કરીએ છીએ તેને જ મન-મન નમ આપેલું છે. ” શુભ
અને દુઃખ બન્નેમાંથી પહેલાં જેના ઉપર જાર આપણે એનો ખુલાસો પણ
સ્વાસ્થ્યવિત્ત જ છે : “ જુદા રંગે જુદાવધી બદલવ આપેઆપ બદલાય છે
એ સારું, અને એ વાત પણ ખરી છે કે સ્વસ્થતામાં ફેરફાર થવાથી તેને
તેનું વલણ મનના વિત્ત રહેતું નથી. એટલે સારુંએ અને સમજના આને
બોલેને બને જાણથી સુસ્થતા કરવી જોઈએ.

જુ પ્રકરણમાં તેમનો વિચાર કર્યો છે. પછી ડાહ્યાને સમજા પ્રકરણ-
માં મન, દાન અને તપ એ ત્રણ ગુણોની એકત્રીય વાતોમાં કરી છે.
આપણે જાણ જાણેને કે આમાં જાણેને છીએ. ભારતમાં તપના જેટલા
પ્રયોગો થયા છે અને જેટલા ડાહ્યા. તેના વિવિધ સ્વરૂપો ખીલ્યાં ખીલ્યાં
દેવે તે જુદાથી જુદું છે તેના વિવિધ ભરતીય વાહનમાં અને ભર-
તીય વધી ધર્મપરંપરાઓમાં ઉલિત છે. એટલે જો ભારતને વધેશ્વરિ હાઈ
સાથે હાંધુમાં હાંધુ તપથી ખરી સહેલામાં સહેલા અને સ્વાસ્થ્યમાં વધારે
સાધારણ તપની સૃષ્ટિ ભરતીય જીવનમાં આપેલી છે; તેના બાં અનેક
જાતોમાં ભરતીય સમાજની ધારના માર્ગો છે. આમાં મન, તપણે પછી
કાંઈકે તપના સારું એવી રીતે વિસ્તાર્યું છે કે તે તેના બધા જુદાથીપણે
સહજ જાણી શકે તપની આને આખા દરેકમાં વાસ્તવ આત્મામાં સહે-
લાથી ભરતી શકે તે માટે તેમણે પોતાના પૌરુષીય ગુણસંકેતમાંથી મંગાને
વિનયથી તેને આપણને જાણ્યો. આપણે જુદા જ આકર્ષક રીતે દંડ્યો
છે અને ખૂબ પણ સખલા સુસ્થા છે.

વિચારના વિચાર સહે જ આપણને વિચાર થાય છે. અનેનો સંવેદી
વિચાર એ જ સમાજિક સંસ્કૃતિનો વિચાર એને એને સંસ્કૃતિ વિચારની
બધા તેમ તેમ પ્રાર્થના સુદેમાં વળા સર્વાના સારું હિતના જ ભવાના.
પર શુભ પ્રાર્થના દરેકમાં નૈમિત્તિક રીતે ભરતીય જુદા હાંધી ન સારું
એટલા તેના સારું ખીલ્યા અને સમાજમાં જુદા પણ થયા મન છે. કાંઈકે
એના સર્વાવિચારના વિવિધ આત્મામાં સારી સમાજિક મોડને સિદ્ધ કરી
શકે એવા તેના સિદ્ધ સારું સારું સુદેમાં હોઈ છે. એ સારું સહેલાથી
સહજ સારું અને સમાજિક પ્રકરણમાં તેના સારું સરવહું મન અને તે
સુસ્થ તેમણે પોતાના વિનયથી આપણને સર્વાવિચાર સારું સમાજિક
નાં પરિણામ અને સારું સારું આપણે નહિ પણ ખરી જાર માંથી
તપના જાણ સુસ્થા છે સખલા સારું દંડ્ય છે. આ સખલા સમાજ

જેવા લાગવા છતાં તેનું પ્રેરક ગળ અસાધારણ છે. તપ અને યજ્ઞ વચ્ચેનું તારતમ્ય પણ તેમણે એક સુંદર દાખલાથી સમજાવ્યું છે. ‘કૂવામાનુ પાણી હાથથી પપ ચઢાવીને ઉપદ્રા માળ ઉપરની ટાંકીમાં લઈ જવું’ એ થયું તપ. ઉપર આવેલી ટાંકીની સગવડને લીધે ઘરમાં ન્યા જોઈએ ત્યાં અને જોઈએ તેટલું પાણી વાપરવું અને કુવારાઓ ઉડાડવા એ ભોગ થયો. આમ ઉપરથી નીચે આવેલા પાણીને ફરીથી શુદ્ધ કરી તેને પાછું પપ વડે ટાંકી સુધી ચઢાવવું અથવા પહોંચાડવું એ થયો યજ્ઞ. ‘સામાન્ય રીતે દાન અને ત્યાગ એ બંને શબ્દો પર્યાય ગણાય છે, પણ એ બેમાં મહત્તમ અંતર શું છે તે કાકાએ દર્શાવ્યું છે અને બંનેની વેધક ચર્ચા કરી છે

અપૈશુનનું સામાજિક મૂલ્યાંકન કરતાં વળતે કાકાએ પૈશુન્ય એટલે શું તેની ચર્ચા કરી છે તેમાં જે ચામડી વિનાના શરીર સાથે માણસોના આંતરિક આળી વૃત્તિવાળા મનની સરખામણી કરી છે તે કાકાનું ઉપમાકૌશલ્ય દર્શાવવા ઉપરાંત ભારે મૂલ્યક છે. પિશુન માણસને શાસ્ત્રમાં મર્માવિધ્ કહ્યો છે ‘મર્માવિધ્’ શબ્દનો ખરો ભાવ આ ઉપમા દ્વારા વ્યક્ત થયો છે. ગુરુ-શિષ્યના સબધની જે વિગતથી માહિતી આપી છે તે જાતઅનુભવી હોય તેવી અસદ્વિધ છે. કેળવણી ગુલામો સર્જવા કે માણસ-ચત્ર નિર્માણ કરવા નથી એ તેમનું કથન કેળવણીશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ રહસ્ય છે અને તે સાચા કેળવણી-કારના અનુભવમાંથી આપમેળે સરેલું હોય તેવું છે. અતેવાસી, છાત્ર જેવા જે શબ્દો વિદ્યાર્થી માટે પ્રસિદ્ધ છે તે કયા વાતાવરણમાંથી, કઈ ભાવના-માંથી અને કયા હેતુથી યોજાયા છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ આ ચર્ચામાં છે. વધારેમાં વધારે જ્યાં નિકટનો સબધ હોય ત્યાં જ ગુણ કે દોષ જાણવા-પકડવાની તક હોય છે. આવી તક ખીજા કોઈ પણ સબધ કરતાં ગુરુશિષ્યના સબધમાં વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, એટલે ગુરુ પોતે શિષ્યને દોષાવારક અર્થમાં છાત્ર સમજે અને કહે તો તે યુક્ત જ ગણાય. આ વસ્તુ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં, જ્યાં ગુરુ વિદ્યાર્થીને સમાવર્તન વળતે શિક્ષા આપે છે ત્યાં, કહેવાઈ પણ છે ગુરુ કહે છે. ‘અમારા સુચરિત ગ્રહણ કરજે, અન્ય નહિ’ આ કેવું નમ્ર સત્ય છે. કોઈ નોકર માલિકને છોડી જાય કે કમને વિદાય લેતો હોય ત્યારે જો તે નોકર ખરેખર પરિચારક અને પારિપાત્રિક હોય તો માલિક તેને વિદાય આપતી વખતે શું એવું જ ન કહે? એક કે ખીજે કારણે બે મિત્રો વચ્ચે અંતર ઊણુ થતાં તેઓ પરસ્પર છૂટા પડે ત્યારે બંને એકબીજા પાસેથી શી આશા રાખે?

સામાન્ય રીતે જીવનવ્યવહારના દરેક અદેશમાં માણસના મનમાં એવો
 ૪૦ રહે છે કે, રખે મારી વાત આ ભાઈ પ્રગટ કરી દે વળા માણસોનું બધું
 કે પગકંઠ એ જ હોય છે કે તેઓ સામાના દોષને પ્રગટ કરી દેવાની ધમકી
 આપ્યા કરે છે એટલે પૈશુન્યરૂપિ એ ખરી રીતે સમાજનો સડો છે

દોષકથન એ જાતે દુષ્ટ નથી, પણ એની પાછળ કેવી વૃત્તિ રહેલી છે તે જ જોવાનું હોય છે. જો સદ્વૃત્તિમૂલક દોષકથન હોય તો તે પૈશુન્યમાં ન આવે. એવી સ્થિતિમાં એ કથન પરોક્ષ ઋધિતિમાં થાય પણ નહિ. સુવર્ણ નિયમ એ છે કે જો મોઢે કહી શકાય તેથી જરા પણ વધારે પીક પાછળ ન રહેવાય તો સમજવું કે એમાં પૈશુન્ય નથી—જો આ વખતે તેમાં આવે ન હોય તો.

ખેડક, સમાજ-સુવ્યવસ્થાનો પાયો અપૈશુન છે સ્ત્રીઓ કુચક્ષીગ છે એમ કહેવાય છે, પણ કુચક્ષી તો એવી વ્યાપક છે કે તે સાધુ વિદ્વાન, અધ્યાપક આદિ બધાને વળગી છે અને ને એ જ સ્ત્રીત્વની વ્યાખ્યા હોય તો પછી પુરુષને શોધવાની જ મહેનત લેવી પડે !

પૌદ્ધ અભિધર્મમાં 'હિંગી' અને 'ઝોત'પ' એ બેને ગોલન ગુણોમાં ગણાવ્યા છે કાર્ધ જુએ છે કે નહિ તેનો કયો પણ વિચાર કર્યા વિના આપમેળે જ અદૃશ્ય વિચાર અને વર્તનથી ફર ગહેવાની અવગતિ વૃત્તિને જ 'હિંગી' અને બીજાથી નગમર્ધ અદૃશ્ય કરના અદૃશ્ય તેને 'ઝોત'પ' કહેલ છે અમરકોશમાં 'દ્વો' અને 'અપવપા' ગણે છે તે જ પાલિમાં 'દિરી' અને 'ઝોત'પ' છે અમરકોશમાં પણ દ્વો અને અપવપાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે જ કહેલ છે આચાર્યશ્રી જેના પ્રાચીન પ્રાકૃત ગ્રંથમાં 'લલ્લુ' રાખે છે, તેમજ લલ્લુ અર્થમાં જ વપરાયેલા કાલકે દ્વોની ચર્ચા કરતા લાજ આચાર્યશ્રીનો પ્રયોગ, એમાં જે તે નુકરે દ્વો અને અપવપાના ભાવમાં જ કહેલ છે

સાગર આગળને ઠાકાએ સમાજની આખરી મૂંઝી કાઢી છે તે તત્ત્વ
અર્થાત્ છે. જે સમાજ પામે આ આખરી મૂંઝી ન હોય છે એટલે તે
તો તે સુઅચરિત્ર નીતિ હવેન ગણાવે ન ગણે એવું સુવચનાની દૃષ્ટિ
સ્પષ્ટપાના કલ્પતા કાંઈ અવાન અચિન્તા છે. આ સમાજના નામ
જાગે સ્પષ્ટપાના અર્થાત્ ને ને

[illegible]

તારતમ્ય તેઓ ખૂબ દાખલાદલીલથી બતાવે છે, તેથી પણ આગળ વધી તેઓએ શારીરીક અને માનસિક શૌર્યનું સામાજિક છવનમાં જે સ્થાન છે અને જે હોવું જોઈએ તે બહુ જ વિગતથી સમજાવ્યું છે મન ગમે ત્યાં ભમે તોયે શરીર કાબૂમાં હોય એટલે બસ છે એવું વલણ ધરાવનારને સચોટ જવાબ આપતા કાકાએ હીક જ કહ્યું છે કે - ‘ એકાદ ધરમાં ખૂબ ગંદકી છુપાવી રાખી હોય તે કોઈની નજરે ન પડ્યા દઈએ તોપણ તેમાંથી રોગનો ફેલાવો થવાનો જ આ વાત જેટલી સાચી છે તેટલું જ એ પણ સાચું છે કે કોઈકે એક જણની ચિત્તવૃત્તિ મલિન હોય તો આખા સમાજ પર તે પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યા વિના રહેશે નહિ એથી જિલ્લું, એકાદ જણની ચિત્તવૃત્તિ પવિત્ર, ઉદાત્ત અને આર્ય હશે તો તેની અસર પણ સમાજ પર પહોંચવાની જ ’ કાકાએ માનસિક શૌર્યનું પ્રધાનપણ બતાવતાં દેહાપત્ય અને વિચારાપત્ય એવા બે પ્રકારના અપત્યો વચ્ચેનું અંતર બતાવ્યું છે, તે તેમના વક્તવ્યને સચોટપણે રજૂ કરે છે આમ તો શૌર્ય સર્વત્ર સહજાય અને ગવાય છે, પણ એનું સામાજિક મૂલ્ય કેટલું છે તેનો વિચાર વ્યાપકરૂપે હજી સાર્વત્રિક થયો નથી તેથી ગીતાને આધારે થયેલો આ વિચાર બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે

અલોહુપતાની ચર્ચામાં કાકાએ પ્રથમ અનુભવમાં આવતી અનેકવિધ લોહુપતાનો નિર્દેશ કર્યો છે અધિકાર કે અર્થલોહુપતા, સ્વાદલોહુપતા, કામલોહુપતા, એ બધી લોહુપતાઓ કેવી કેવી રીતે બાધક નીવડે છે એ સઘળું તેમણે સામાજિક વ્યવહાર, રાજકારણ અને આહારવિધિમાંથી દાખલાઓ ચૂટી તદ્દન દીવા જેવું રૂપક કર્યું છે જે લોકો ઉન્માદક વાતાવરણ વચ્ચે રહીને અલોહુપતા સાધવાની હિમાયત કરે છે તેમને કાકાએ અકાટ્ય ઉત્તર આપતા કહ્યું છે કે છેવટે એવી હિમાયત વામાંચાર ભણી જ વાળે વળી, જેઓ નિર્મળતાના આદર્શની ખાતર સ્ત્રીઓને પડદામાં ગાંધવાની અને પુરુષોએ પૂતળી સુધ્ધા ન જોવાની હિમાયત કરે છે તેમનો એકાંત પણ બ્રહ્મચર્યના આદર્શ માટે પોચો જ છે એ પણ કાકાએ યથાર્થ રીતે દર્શાવ્યું છે, અને અલોહુપતા વૈયક્તિક કે સામાજિક આરોગ્યમાં કેવું અગત્યનું મ્યાન ભોગવે છે તે સ્થાપિત કર્યું છે.

નાતિમાનિતાની ચર્ચામાં અમાનિત્યનો પણ વિચાર કર્યો છે એનો અર્થ માન ન કરવું એટલો જ સીધી રીતે થાય છે, જ્યારે નાતિમાનિતાનો

અર્થ અતિમાન નહિ પણ આવશ્યક માન રાખવું જ જોઈએ એવો થાય છે એક બાબતથી માન ન રાખવાનું કહેવું અને બીજી બાબતથી આવશ્યક માનને સદગુણ કહેવો એ બે વચ્ચે ફેખીતો વિરોધ છે, પણ એનો ખુલાસો કાકાએ ફીક ફીક કર્યો છે માન ન કરવું એટલે પોતે જે ‘નષ્ટ’ હોય કે જાણતો હોય તેને જ સપૂર્ણ માની બીજાના અનુભવને ન અવગણવો. આવી અવગણના જ બધો તકરારનું મૂળ બને છે પણ આ ચર્ચા કરતા કાકાએ જે ઉપમા વાપરી છે તે તેમનામા રમતો ઢાલિદાસ અને હેમચંદ્રનો આત્મા સૂચવે છે તદ્દન વ્યવહારુ જીવનમાથી કેવી સરસ ઉપમા પકડી છે, જે સાબળીતાં જ ચિત્તને ચોટી જાય છે ‘અનુભવની માટીમાથી જ્ઞાનની મૂર્તિ ધડતી વખતે તે સુકાઈને તરત જ કડક ન બની જાય તેની ખબરદારી માણસે ગમ્મવી જોઈએ અમાનિત્યનું પાણી વારેવારે છાટીને ચીકણી માટીને જો નરમ રાખીએ તો જ જ્ઞાનની મૂર્તિનો ઘાટ સુધરતો રહે અને તેનું ધડતર વધારે ને વધારે સર્વાંગ સુદર કહી શકાય ’

નાતિમાનિતાના બે અર્થો કર્યા છે, તે જીવનના અનુભવમાથી લીધા છે અને બગબર સમાજદષ્ટિએ ઘટાડ્યા છે એવક મામાજિત કલ્યાણ અર્થે કાઈ પણ ડરે ત્યારે એવકરૂપ હાથાએ એમ ન વિચારવું જોઈએ કે સેવ્ય-સમાજરૂપ ધટીએ જ હાથાની આસપાસ, હાથાની મરજી મુજબ, ફરવું ને હાથાએ પોતે સ્થિર રહેવું એમ એવક વિચારે તો એના ઉપર અતિમાનિતૈનો ભાર એટલે બધો વધે કે હેવટે સમાજની ધટી ચાલે જ નહિ અને સેવા પણ થઈ ન શકે અહીં હાથો અને ધટીનું દબાત કેટલું અચોટ છે ! બીજા અર્થમાં પરિસ્થિતિ ગમે તેવી પ્રતિકૂળ હોય, અર્થાત્ તેના ઉપર કાબૂ જમાવી શકાય એવું ન પણ હોય, ત્યારે પુરુષાર્થ નકામો હણો ન નાખવાની સૂચના છે સિદ્ધાંત કાયમ રાખી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે માડવાળ કરવાનો વૃત્તિ એ જ નાતિમાનિતા છે એવા કરતા જે ડગલે ને પગલે માનસિક આડખીલીઓ આવે છે ને મૂળ ધ્યેયને જ વણમાડે છે તે અનુભવમાથી આ અર્થો સ્ફુર્ચા છે

દયાનો મૂળ આધાર પ્રેમતત્ત્વ છે મનુજી-મનુષ્યેતઃ દરેક પ્રાણીના પ્રેમતત્ત્વ જ જીવન સાથે ઓતપ્રોત છે, અથવા એમ કહો કે પ્રેમ અને જીવન એ બંને શબ્દો પર્યાય માત્ર છે પ્રેમ કરવો અને ઝીંવવો, તેને વિકસાવવો અને વિસ્તારવો એ જ જીવનની પ્રક્રિયા છે બીજા પ્રત્યે પ્રેમ દર્શાવ્યા સિવાય અગર તો બીજાનો પ્રેમ ઝીલ્યા સિવાય કાઈ પણ નાતું કે મોટું પ્રાણી જીવી

શકે નહિ એ વિના એને જીવન કટાણાસરેજી જ લાગે અને જીવન જલદી છોડી દેવું એવો ભાવ જ જન્મે આ ઉપરાંત, દરેક જીવધારી પોતાના પ્રેમનો વિસ્તાર પણ કરવા મથે છે અને ખરી રીતે એના વિસ્તારમા જ એનું આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છે જડ અને ચેતન એ બે વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવવો હોય તો પ્રેમના નાસ્તિત્વ અને અસ્તિત્વથી જ દર્શાવી શકાય બે આમ છે, અને છે પણ એમ જ, તો હ્યું એમ કે ચેતનનાનો વિસ્તાર કરવો એ જ પ્રેમ છે બીજા પ્રત્યે વહાલ દર્શાવવું અને બીજાનું વહાલ મેળવવું એ જ પ્રિય શબ્દ ઉપરથી બનેલ પ્રેમ શબ્દનો ક્ષલિતાર્થ છે

જો ચેતન તત્ત્વને જ બ્રહ્મ, ઈશ્વર કે આત્મા કહીએ તો હ્યું એમ કે પ્રેમ એ જ આત્મા છે અને એ પણ હ્યું કે આવો આત્મા સૂક્ષ્મ, સ્થૂળ સર્વ પ્રકારના પ્રાણીઓમા મોજૂદ છે તો પછી એમ ન કહી શકાય કે આત્મા માત્ર મનુષ્યમા વસે છે આ જાતનો વિચાર કાકાએ મૂક્યો છે તે તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ તદ્દન શુદ્ધિગમ્ય છે

જો પ્રેમ એ સહજ અને જીવનનું મૌલિક ઉપાધન હોય તો એમ કેમ બને છે કે એટ જણ બીજા પ્રત્યે ધણીવાર વગર કારણે પણ અણગમો દર્શાવે છે, એને પળવવા, શોષવા જેવી અપ્રિય પ્રવૃત્તિમા ગસ લે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણને જીવનના જુદા જુદા પાસા તપાસવા તેમ જ તેનાં બળાબળનું તોલન કરવા પ્રેરે છે દરેક પ્રાણીમા શુદ્ધિ અને સમજણનો વિકાસ એક-સરખો નથી હોતો અને એ જ કારણે ગેય, દ્વેષ, અદેખાઈ કે વધારે પડતું ગોપણ કર્યા વિના જ પોતાનું જીવન કેમ ગોઠવી શકાય તે કળા સૌમા એક-સરખો સિદ્ધ થઈ નથી, એટલે પ્રેમ આહવાર અને પ્રેમ કરનાર માણસ જેવું વિકસિત પ્રાણી પણ પોતાના સમાજમાં અને માનવેતર જગતમા પોતાનું નિરપદવી સ્થાન—જીવતું અને જીવવા દેવું—સિદ્ધ કરી શક્યો નથી પણ સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે માનવસમાજમા કાળે કાળે એવા વ્યક્તિઓ પેદા થઈ છે અને થાય છે કે જે પોતાની સાચી સમજણ અને જીવનકળાની વિશિષ્ટ સાધના દ્વારા આખા જગત પ્રત્યે એકસરખો પ્રેમ વ્યક્ત કરી ગઈ છે અને વ્યક્ત કરી અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે જે વસ્તુ વિરલ વ્યક્તિઓમા દેખાય તે અન્યમા ન જ સહજે એવા દૃષ્ટિકોણથી જીવનવ્યવહાર ધરવો તે કરતાં એ વસ્તુ પ્રપત્તથી બંધામાય સાધ્ય થઈ શકે છે એવી સમજણને આધારે જીવનવ્યવહાર કેળવવો એ સૌને માટે કેટલું સારું છે !

વળી, એમ પણ નથી કે પ્રપત્તથી સમાજમા ‘જીવતું અને જીવવા દેવું’-

ની ભાવના વધારે વિકસાવી કે સ્થિર કરી શકાતી નથી જે વ્યક્તિ એકવાર ઘણા પ્રત્યે ઉપદ્રવકારી વ્યવહાર કરતી હોય છે તે જ વ્યક્તિ માત્રી સમજાવુ પ્રગટતા તેથીયે વધારે પ્રતિ નિરુપદ્રવ વ્યવહાર કેળવે છે તેવું આપણે આપણા જ જીવનમાં જોઈએ છીએ

પ્રેમતત્ત્વના વિદ્યાસ અને વિવિધતામાં બાધા નાખે એવી વૃત્તિઓ પણ જીવનમાં પડેલી છે સ્વાર્થ, ક્રોધ આદિ વર્ણોવાર પ્રેમતત્ત્વને વિદ્યમામાં આડે આવે છે, પણ બારીકાથી જોઈશું તો એ કોલ અને કોર જેવી પ્રિરેષા વૃત્તિઓના મૂળમાં પણ વસ્તુત પ્રેમનો અગ્ર પડેલો હોય છે એક વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ થયો એટલે તેને વધારે પડતો ત્વગથો સિદ્ધ કરવાની ઉનામગમાં તેની આડે આવતા તત્ત્વો પ્રત્યે આપણે છેડાઈ જઈએ છીએ આવે વખતે ધીન્ન અને સમજણ કેળવવામાં આવે તો એક વસ્તુ પ્રત્યે ચોટસ પ્રેમનો આવેગ વિગેધી દેખાતા તત્ત્વો પ્રત્યે ક્રોધ કે આવેગનું રૂપ ધારણ ન કરના પ્રેમરૂપમાં કે સમત્વમાં જ બદલાઈ જાય ત્રાપિઓએ અને આધિક્ષાએ આ રૂપા જીવનમાં પણ દર્શાવેલી છે

વળી, બીજી ગીતે જોઈએ તો, પ્રેમતત્ત્વ એ સત્ય, શિવ અને સુન્દર છે જેનો પૂરી સ્પર્શી ન થાય, જેને મૂળમાં ઝીણડી જમીનો-અમત્ત ધર્મ જમીનો-પ્રસંગ ન આવે, જેમાં વિકૃતિ થવાની વેળા ન આવે ‘પો’ જેવું કંઈક ન કરનાર પ્રસંગો જ ન આવે અને આ બધું આવે ત્યારે જે પોતાનું સત્ય, શિવ, સુન્દર સ્વરૂપ પ્રગટ કરી ન શકે, માત્રા ન નકે, વસતી ન શકે ન વસ્તુ સત્ય, શિવ, સુન્દર છે એમ કહી જ ન શકાય ગમે તેવા પ્રસંગમાં વચ્ચે પણ જે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ અખડિત રાખી શકે, વિદ્યારી ને વિવિધારી શકે તે જ સત્ય, શિવ અને સુન્દર છે આ દૃષ્ટિએ જેના માન, ક્રોધ જેવી વૃત્તિઓની સખત સ્પર્શીમાંથી કોમલ ગીતે પ્રમાણ પ્રમાણ જ પ્રેમનું પ્રેમત્વ છે અને એમાં જ સામાન્ય જીવનની સખત સીના

શુદ્ધ, મહાવીર, કાષ્ટકે ગારીજ જેવાના સ્વેદનો જેના આસપોસ અનુભવ થાય કે એમણે એવી આડી સ્પર્શીમાંથી જ પોતાના પ્રેમનરૂપો વિદ્યાસ ને વિવિધાર કર્યો છે

કાકાએ દયાની ચર્ચામાં અનેક દષ્ટિપિદુષ્ટી મરત્તનો વિચાર કર્યો કે બાલુ વિચાર કરતા એમ લાગે છે આના મૂલ્યમાં પ્રેમતત્ત્વના જ મૂલ્ય બાધા સદગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, આના એમ કહે કે સત્ય અને શુભો એ પ્રેમબીજના અડ્ડો, પદ્મને એ ને પત્રો જેના છે

અહિંસાની ચર્ચા એટલી બધી વ્યાપક અને સર્વાંગીણુ તેમ જ હૃદય-સ્પર્શી છે કે તેમાં કાંઈ ઉમેરવું એ મિથ્યા ડહાપણુ જેવું છે એની હૃદયંગમ કરવામાં જ એનું ખરું મૂલ્યાંકન છે એમ તો આ ચર્ચામાંથી પ્રત્યેક વસ્તુ મનને પકડી લે છે, છતાં કેટલીક ઉપમાઓ અને દાખલા સામાન્ય છતાં અસાધારણ રીતે મનને જીતનારાં છે

બ્રહ્મ એટલે આત્મા કે એવું કંઈ કૂટસ્થ અથવા અપરિણામી તત્ત્વ મનાય છે એ તત્ત્વ મૂળમા ગમે તેવું હોય છતાં એનો જીવનગત અને અનુભવસિદ્ધ અર્થ અહિંસા જ છે હું સર્વત્ર અને સૌમા છું અને સૌ મારામા છે અગર તો બધાં સમાન છીએ એ ભાવના કે ધારણા વિના અહિંસા કદી યથાર્થ સિદ્ધ થતી જ નથી એવી ભાવના વસ્તુતઃ જીવે છે કે મરવાને વાંકે જીવે છે, એની પરીક્ષા અહિંસાની કસોટીથી જ થઈ શકે છે. અહિંસાના આચાર વિનાનો બ્રહ્મવિચાર કે આત્મવિચાર એ માત્ર શુદ્ધવાદ છે તેથી અહિંસા બ્રહ્મ અને આત્મા એ બધા પર્યાય એટલે સમાનાર્થ શબ્દો છે આથી આપણે જોઈએ છીએ કે આચારાગ્રમાં સમગ્રપણે અહિંસાની સાધના ઉપર ભાર દેવાયો છે અને તે જ સાધનાને બ્રહ્મચર્ય કહેલ છે

દયા અને અહિંસા બંનેનો મૂળ આધાર અગર પ્રેમ જ છે તો ગીતામાં એ બંને ગુણો જુદા કેમ નિર્દેશ્યા ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કાકાએ જાણીને જ આપ્યો ન હોય એમ લાગે છે—એમ સમજીને કે એ વસ્તુ બહુ ચોખ્ખી છે કોઈનું સુખ કે જીવન ન હરવું એ પ્રેમની નિષેધ બાજુ અહિંસા છે, જ્યારે દયા એ તેની ભાવાત્મક બાજુ છે બીજાના દુઃખમા ભાગીદાર થવું કે પોતાના સુખમા બીજાને ભાગીદાર બનાવવા કાંઈ કરી છૂટવું એ દયા છે એક જ સિદ્ધાંતની બે બાજુ છે સાચી અહિંસામાં દયા અને સાચો દયામાં અહિંસા ન સમાય એમ બંને જ નહિ; પણ વ્યવહારમાં ફેડ પાડવો જરૂરી હોવાથી ગીતાકારની પેઠે કાકાએ પ્રેમની તે બંને બાજુનું આચારપકવ વિચાર દ્વારા સમાજદષ્ટિએ તોષ્ટું તોષ્ટું નિરૂપણ કર્યું છે

કાકાએ ‘ગીતામાં હિંસા કે અહિંસા ?’ એ મથાળા નીચે એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ લખ્યું છે. તેમા પોતે પ્રથમ હિંસાની તરફેણ કરનાર હતા અને પછી ક્રમેક્રમે અહિંસાના તરફદાર અને સમર્થક કેમ થયા એનો ૧૯૦૪થી આગળનો પરિવર્તન-ક્રમ દર્શાવ્યો છે તે કાંઈ સાધારણ મહત્ત્વનો નથી. ગીતામાં હિંસાનું વિધાન છે એવો સરકાર મોટેભાગે આપણા બધામાં

એક અથવા બીજી રીતે પડેલો છે, પણ એ સસ્કારનું શ્રવણમનન દ્વારા સંશોધન કરવું અને એક ચોક્કસ નિર્ણય પર પહોંચવું એ ઝામ સૌને માટે સરળ નથી કાંઈ નિર્ણય બાધ્યો તોયે તે આચરણની કસોટીએ કસાયેલો જ હોય એવું તો ભાગ્યે જ હોય છે કાકાનો નિર્ણય માત્ર દલીલમૂલક કે શુદ્ધિવાદમૂલક નથી એમણે આચરણના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં હિંસાવિરુદ્ધ અહિંસા-વૃત્તિનો પ્રયોગ કરી અહિંસાશક્તિનો કાષ્ઠિકે પણ અનુભવ કર્યો છે અને તેથી જ એમની અહિંસાની સમર્થક તર્કશૈલીમાં વિશેષ તેજ પ્રતીત થાય છે

સત્યની ચર્ચામાં જ્ઞાતબ્ધ તો ધણું જ છે, પણ એમાં ઉપમાકૌશલ લેખે એ ઉપમાઓ ધ્યાન દેવા જેવી છે બાળક જન્મતાં વેંત માનો સંબંધ લઈને જ આવે છે તે સંબંધ તેના હાડપિંજરના બધારણ સાથે જ ધડાયેલો છે, તેમ સત્ય એ જીવનના અસ્તિત્વ સાથે જ સંકલિત છે જીવન પહેલું અને સત્ય પછી એમ નથી તેથી સત્યની ભૂમિકા ઉપર જ જીવનની ગતિવિધિ એ સ્વાભાવિક ગતિવિધિ છે એમ ઉપમાનો ભાવ છે બાળક જન્મ્યા પછી મોટું થઈ ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે વિચરે અને વિહરે છતાં માતા તરફથી મળેલ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ વારસાની ભૂમિકા બે તે ગુમાવે તો તેનું અસ્તિત્વ જ ન રહે અથવા વિકૃત બને દીવો એક જ જગાએ સ્થિર હોય તો તે માત્ર તેજ સ્થળમાં પ્રકાશ આપે અને નવા પ્રદેશો તમસાવૃત જ રહે, પણ ચાલવા સાથે બત્તીને પણ ચાલવા દઈએ તો નવા જીવનક્ષેત્રોમાં પણ તે પ્રકાશ આપે પ્રકાશ અને જીવન તેમ જ પ્રકાશ અને વ્યવહાર છૂટા જ ન પડે તેમ જ સત્ય બે પ્રત્યેક જીવનવ્યવહારમાં સાથે હોય તો જીવનની તમસાવૃત ગશીક્રૂચીઓમાં કે અધારી ગુફાઓમાં પણ તે રૂંતો ખતાવે

સત્યના તેજ આકારો મહાભારતમાંથી દર્શાવ્યા છે આનો અર્થ એટલો જ છે કે મૂળમાં સત્ય હોય તો તે વ્યવહારમાં જુદે જુદે નામે પ્રસિદ્ધ એવા અનેક ગુણોરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે બીજા ગુણો એ તેના નાનાવિધ રૂપો છે—જેમ એક ધાતુના અનેક રૂપો હોય તેમ દ્રષ્ટાઓ કાંઈ પણ એક સદ્ગુણને બ્યારે એના મૂળ અર્થમાં વ્યાપક રીતે જોતા અને વર્ણવતા ત્યારે બાકીના સદ્ગુણોને એના આકારો જ માનતા જેમ શિવને મુખ્ય દેવ માનનાર બાકીના દેવોને તેના જ રૂપો માનતો, વિષ્ણુને પરમ દ્વૈત માનનાર પણ એ જ રીતે કલ્પના કરતો, તે રીતે જે સાધક જે સદ્ગુણને આશરે મુખ્યપણે વર્તતો તે બીજા ગુણોને તેના વર્તુલમાં તેના અગ તરીકે ગોઠવતો દા ત અહિંસાની અનન્ય સાધના કરનાર શુદ્ધ કે મહાવીરે બીજા અધા ગુણોને

અહિંસાના વ્યાપક વર્તુલમાં તેના અગ લેખે ગોઠવ્યા છે, જેમ ગાંધીજીએ સત્યના વર્તુલમાં અન્ય સદ્ગુણોને ગોઠવ્યા છે તેમ. આ એક સાધનાની અનન્ય નિષ્ઠાનું મૂલ્યનમાત્ર છે.

ઋગ્વેદમાં સત્ય અને ઋત એ શબ્દો છે. તેમાં ઋતનો અર્થ સહજ નિયમ દરવામા આવે છે. સૂર્યનો ઉદય-અસ્ત અને ઋતુચક્રનું ગમનાગમન નિયમ પ્રમાણે જ થાય છે આ રીતે નિયમ એ ઋત છે અને એ નિયમ જે સત્ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે તે સત્ય પરંતુ બાગીરીથી જોતા ત્રિકાકાબાધિત નિયમ અને સત્ય એ જે જુદા હોય તેમ સમજવું નથી છતાં એટલું ખરું કે ઋત એટલે ગતિ-નિયમબદ્ધ ગતિ, અને તેમાં જે સંવાદીપણું તે સત્ય. ચિત્રમા રેખાઓ અને સંગીતમા સ્વરો એ ઋત હોય તો તેનું સવાદિત્વ એ સત્ય છે, કેમ કે સવાદિત્વ વિના રેખા અને સ્વરો માત્ર ખોખું છે અને એ ખોખા વિના સવાદિત્વનો, મીઠાશનો, રસનો, કળાનો આવિર્ભાવ જ શક્ય નથી

ઋતના સ્થાનમા અવેસ્તામા ‘અશ’ શબ્દ આવે છે. અર્થ એ જ છે. છેવટે ઋત અને અશ એ ધર્મ છે એને જોતો, બોદો, બ્રાહ્મણો બધા જ ધર્મ શબ્દથી વ્યવહારે છે આજે તો ધર્મ શબ્દ જ પ્રચલિત થઈ ગયો છે.

આતુર્વર્ણના મધાળા નીચે કાકાએ જે ચર્ચા કરી છે તે હિંદુઓની જ કહેવાતી એક સનાતન અતુર્વર્ણ-વ્યવસ્થાને લગતી છે ગીતામા પણ તેનો નિર્દેશ છે જ. અતુર્વર્ણનું ખોખું કેવી રીતે અસ્તિત્વમા આવ્યું, ક્યારે આવ્યું અને ક્યા ક્યા બળોને કીધે ધણ્યુ એ વિશે હજારો વર્ષ થયા અનેક જાતના વિચારો પ્રવર્તે છે, અને તેના ઉદ્દેશો પણ હિન્દુ સાહિત્યના મોટા ભાગને મોકે છે આતુર્વર્ણના અર્થની કલ્પના વિશે અને તેનું સ્વરૂપ બદલવા વિશે પણ જમાને જમાને અનેક જણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે. કેટલાકને એમા થોડીધણી સફળતા મળી છે, છતાં હજી હિન્દુસમાજના જીવનવ્યવહારનું નિષ્પ્રાણ જેવું ખોખું તે આતુર્વર્ણના રૂપમા વર્તમાન છે

કાકાએ પોતાની દૃષ્ટિથી વેદ, ઉપનિષદ અને મહાભારત આદિ ત્રથોના અમુક અમુક ઉતાગઓને આધારે આતુર્વર્ણનો વિકાસક્રમ ધરાવ્યો છે, અને સાથે સાથે વર્ણ એટલે શું, તેની વ્યવસ્થા એટલે શું, એ પણ પોતાની પરિમાર્જિત સામાજિક દૃષ્ટિએ બતાવ્યું છે તેમણે એક બાબતથી અતુર્વર્ણ-વ્યવસ્થાનું ચાર પ્રકારના સમાજપોષક ધધાના ચાર વર્ણરૂપે અને

સમાજના હિતની દૃષ્ટિએ તેની વ્યવસ્થાએ સમર્થન કર્યું છે, જ્યારે બીજી બાજુથી તેમણે સમર્થન એટલા બધા નવા દ્વારો ખુલ્લા કરે છે કે તેને લીધે જૂના બદ્ધકાર જોખામા આજ સુધી દાખલ થતા અટકેલો આવશ્યક પ્રકાશ સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે એટલે કાકા ચાતુર્વર્ણના નિષ્પ્રાણ જેવા સામાજિક જોખામા અત્યાર લગી લાલદાયક સિદ્ધ થયેલ સામાજિક તત્ત્વોના પ્રાણને મોડળાગ કરી આપે છે ઘણાને આ નિષ્પણ જૂની ખાટલીમા નવો દારૂ ભરવા જેવું લાગે, પણ એમણે જે રીતે નવા પ્રાણનો નવો દારૂ ભરવાની મૂચના ટરો છે તે રીત જ એવી છે કે છેવટે એ જૂની ખાટલી જ કોઈ અણુધારી રાસાયનિક પ્રક્રિયાથી લાખે કાળે સાવ નવા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય સૌથી ચડિયાતા ગણાતા અને પોતાને ચડિયાતા માનતા બ્રાહ્મણ વર્ણ અને સૌથી ઊતરતા ગણાતા અને પોતાને ઊતરતા માનતા શૂદ્ર વર્ણ વચ્ચે જે કાકાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે ભેદ હશે તો તે કામકાજ અને ફરજ પૂરતો જ. એ ઉપરાંત એમા આજ લગી જે ઊંચનીચપણાનું કે અપમાનપર્શની ભાવનાનું ઝેર એટલું થયું છે તે રહેવાનું જ નથી શક અને વૈશ્ય પણ પોતાની ફરજ અદા કરે એટલે અમુક વર્ણની આગવી ગણાતી વેદ ઉપનિષદ આદિ સપત્તિનો અધિકારી બની શકે, જ્યારે બ્રાહ્મણ પણ પોતાની નિયત ફરજ બજાવવા સાથે શૂદ્રના ગણાય એવા કામો કરવા છતાં પ્રતિઠિત લેખાશે.

આશ્રમવ્યવસ્થા વિશેનો લેખ એ દૃષ્ટિ અર્પે છે પ્રથમ આશ્રમવ્યવસ્થા કેવી રીતે અસ્તિત્વમા આવી, વિંડી અને નેનો શો ઉપયોગ હતો તે જોવાની સ્માર્ત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ. બીજી દૃષ્ટિ એટલે હવે એ આશ્રમવ્યવસ્થા ઈર્ષ્ય રીતે વિન્સાવવી, અદલાયેલા સંજોગમા તેનો કેવો ઉપયોગ કરવો એ બતાવવાની છે. આ દૃષ્ટિએ આર્યવર્ષ અને ઉપયોગી રીતે રજૂ થઈ છે એમા અદુશ્ચિત્ત સાથે આવનુશ્ચય રસાયેલો હોવાથી આખો લેખ વિચારપૂર્ણ બન્યો છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ હો કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, સંન્યાસ હો કે વાનપ્રસ્થ, એ બધામા નિર્બળ માટે જે સાવધાની રાખવાના અપવાદો સ્મૃતિમા છે તે અપવાદો ઉત્સર્ગ બની જતા વસ્તુત આરે આશ્રમોનું જોખું લથાળિયું બની ગયું છે બ્રહ્મચારી નવા પ્રયોગો ને સાહસો કરતા છુવના જોખમથી ડરે તો એના બ્રહ્મચર્યનો અર્થ શો ? નવ વિદ્યા અને નવ તત્ત્વ જોધાય કેવી રીતે ? ગૃહસ્થ પણ ફૂંટી ફૂંટીને પગ માડે તો આપના ફવામા ફૂંટી જ મરે ! ઇગ્નિયુગ છે માટે અનુક અપવાદ જોઈએ. જગત્તમા ધર્મગ્રંથા ઇગ્નિયુગમા કોણુ કરે ? તેથી નગરો અને ઉપવનને જ જગત્ત માની ઇગ્નિયુગમા નિર્ણય નેવવાનો પ્રાગ્લંભ કરવો એ

ચેતવણી છેવટે પુત્રપૌત્રોના બંગલામાં જ વાનપ્રસ્થ જીવન ગાળવા મુખી પરિણમી-
એ જ સ્થિતિ સંન્યાસીની થઈ. તે નિર્ભયતાની મૂર્તિ મટી ભયથી રક્ષણ માટે
આશરો શોધતાં શોધતાં ગૃહસ્થનો સગો ભાઈ બની ગયો. આજે શ્રમણ, લિશ્તુ
કે વૈદિક સંન્યાસી દરેકની આ સ્થિતિ છે તેથી જ ચારે આશ્રમમા નિર્ભયતાનું
તત્ત્વ દાખલ કરી તેનો આધુનિક દષ્ટિએ ઉપયોગ કાકાએ સૂચવ્યો છે તે
વેળાસરનું જ છે

વસ્ત્રપાત્ર, ખાનપાન, ઔષધઆરામ આદિની બાબતમા સર્વથા પશ્ચવ-
લબન ન રહે અને આત્માવલંબન વધવા સાથે આધ્યાત્મિક આત્મવિશ્વાસ વધે
એ દષ્ટિથી યુદ્ધ, મહાવીર વગેરેએ લિશ્તુકો માટે નિયમો ઘડ્યા છે. હવે એ
નિયમો કળિયુગના કળણમા પડી એટલા બધા સડી ગયા છે કે તે નિયમોનો
પ્રાણ ચાલ્યો ગયો અને નિષ્પ્રાણ નિયમો પાળનારા લિશ્તુઓ છેવટે ગૃહસ્થોના
ગુલામ બની ગયા છે. તેથી નિર્ભયતાની સૂચના એ ઓછામા ઓછું લિશ્તુજીવન
માટે તો પ્રાણપોષક જ છે જો એવી પ્રાણનિરપેક્ષ નિર્ભયતા ન હોય તો
બહેતર છે કે લિશ્તુરૂપે ગુલામ ન બનવું

કર્મ, જીવનયોગ, શિષ્ટા પ્રમાણમ્ અને ફલાનાસકિત તથા બ્રહ્મચર્ય જેવા
માત્ર આધ્યાત્મિક અને વ્યક્તિગત જેવા દેખાતા વિષયોને સમષ્ટિની દષ્ટિએ
જે રીતે ચર્ચ્યા છે તે રીત જ ખરી રીતે વ્યક્તિ અને સમાજ બને માટે
લાભદાયક છે એટલે આ ચર્ચા સામાજિક ધર્મની નિરૂપક છે

આધ્યાત્મિકતા એટલે વ્યક્તિગત જીવનમા રહેલાં દોષો, વાસનાઓ અને
કુસંસ્કારોને નિવારવાં અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહમા તે આધ્યાત્મિકતાનો
પડો પાડવો તે જો વ્યક્તિ પોતાના અંગત જીવનની ભૂમિકા તૈયાર કરવામા
પડે અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહની કસોટીએ પોતાના જીવનને ન કસે
તો એણે કરેલી સાધના અને આદરેલી તપસ્યા નક્કર છે કે પોકળ છે એની
ખાતરી શી રીતે થાય ? જેમ બાળક, કુમાર કે તરુણ લણે છે સારે પોતાની
અમુક જાતની તૈયારી કરે છે, પણ તે આગળ જતા એ તૈયારીનો ઉપયોગ
કોટુબિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે કરે છે સારે જ તેનું લણતર કેવું છે એની
ખાતરી તેને અને અન્યને થાય છે. તે જ રીતે આધ્યાત્મિકતાના સંસ્કારોની
બાબતમા પણ વિચારવું ઘટે સામાજિક જીવનમા ઉપયોગ કરાયો ન હોય તો
થોડેઘણે અંશે કેળવેલા ગુણો પણ તે માણસને આત્મવિશ્વાસનું પૂર્ણ બળ
આપી નથી શકતા અને તેની વાણી તેટલે અંશે મક્કમ કે અસરકારક બનતી
પણ નથી તેથી જે મેળવવું કે જે કેળવવું તેનો ઉપયોગ બાપક રીતે કંવામા
જ તેની કૃતાર્થતા છે.

કર્મ કરવું પણ કળમા આસક્તિ ન રાખવી, એ વિષય જ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ છે. આ વિષય ઉપસ્થિત કેવી રીતે થયો એ ખાસ વિચારણીય છે પ્રવૃત્તિમાર્ગ જેમ બહુ જૂનો છે તેમ તે સર્વજન-સાધારણ છે અને જીવન માટે અનિવાર્ય પણ છે હરકોઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કાંઈ ને કાંઈ ફળેચ્છાથી જ કરે છે સામાન્ય અનુભવ જ એવો છે કે જ્યારે પોતાની ઇચ્છામા બાધા આવતી દેખાય ત્યારે તે બાધાકારી સામે ભિક્ષુ જાય છે, અધીરો બને છે અને અધીરાઈમાંથી વિરોધ અને વૈરનું બીજ રોપાય છે અધીરો માણસ જ્યારે અકળામણ અને મૂઝવણનો ભાર સહી નથી શકતો ત્યારે તે શાંતિ માટે ઝપે છે અને છેવટે એને સ્થૂળ દૃષ્ટિએ એમ જ લાગે છે કે આ પ્રવૃત્તિની ધૂસરી, કામના બધન અને ચાલુ જીવનની જવાબદારીથી છૂટુ તો જ શાંતિ મળે

આ માનસિક વૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાર્ગ જન્મ્યો દેખીતી રીતે તો નિવૃત્તિ-માર્ગમા પ્રવૃત્તિનો બોળે ઝાછો થવાથી શાંતિ એક રીતે જણાઈ, પણ જીવનનો ઊડો વિચાર કર્યા વિના સ્થૂળ નિવૃત્તિમાર્ગ તગ્ગ વળનારનો મોટો સધ બોલો થતા અને તે સધ દ્વારા નિવૃત્તિજન્ય વિશેષતાના લાભો સમાજમા પ્રતિષ્ઠિત થતા પ્રવૃત્તિમા પડેના લોકોના મનમા નિવૃત્તિ પ્રત્યે આદર પોષાયો અને નિવૃત્તિગામી સંઘોથી દેશ વ્યાપી ગયો, ભિરાઈ ગયો ધીમે ધીમે એ નિવૃત્તિગામી સંઘો નભાવવા માટે પણ પ્રવૃત્તિશીલ લોકો ઉપર એક જાતનો બોળે વધ્યો સામાન્ય માણસ નિવૃત્તિને નકામો ગણી શકે નહિ અને પ્રવૃત્તિમા રસ લઈ શકે નહિ એવી સદ્વિચ્છિતિ આખા દેશમા ભભી થઈ આમાંથી સામસામે બે જાવણીઓ પણ ગોઠવાઈ પ્રવૃત્તિમાર્ગી નિવૃત્તિ માર્ગીને અને નિવૃત્તિમાર્ગી પ્રવૃત્તિમાર્ગીને વગોવે એવું કલુપિત વાતાવરણ બિલુ થયું અને કુટુંબના, સમાજના, રાજકરણના તેમ જ નીતિ અને અર્થને લગતા બધા જ પ્રશ્નોને એ વાતાવરણે અસ્ય આ સધર્ષ એટલે સુધી વધ્યો કે કુટુંબી કુટુંબમા જીવવા છતાં, સમાજમા ગહેવા છતાં, ગન્યની છાયામા રહેવા છતાં તેની સાથે પોતાને લગવાડ નથી એમ માનતો થયો અને અકુટુંબી હોય તેઓ પણ કુટુંબીના વૈભવથી જગમ ઊતરતા ગહેવામા નાનમ માનતા થયા આવી વસ્તુસ્થિતિમાંથી જ આખરે અનાસક્ત કર્મયોગનો વિચાર જન્મ્યો અને તે ચર્ચાતો, સ્પષ્ટ થતો એટલી હદ સુધી વિસ્તર્યો કે ગીતાના પ્રણેતામા તે પૂર્ણપણે, સોળે કળાએ અવતર્યો આ વિચારે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાર્ગનો સધર્ષ ટાળ્યો પ્રવૃત્તિનું ઝેર અને નિવૃત્તિનું આલસ્ય બને આનાથી ટળે છે, એ જ એની વિશિષ્ટતા છે

પ્રગતિ અને પ્રવૃત્તિ કરનાર મૂળ ધ્યેયથી દૂર દૂર ચાલ્યો જાય છે એવો ભાવ ભાગ્યના લોહીમાં જડાયેલો છે એ વાત સાચી છે એ જ ભાવમાંથી નિવૃત્તિમાર્ગનો ઉદય થયો છે, એ માર્ગ વિક્ષેપો પણ છે. પરંતુ એ નિવૃત્તિ પોતાનો બોલો બીજા ઉપર નાખવા પૂરતી સિદ્ધ થઈ છે. હવે નિવૃત્તિનો અર્થ એથી બિલ્લો થવો જોઈએ બીજાનો બોલ બંધાવી બીજાને આરામ આપવો, રાહત આપવી, અને એમ ન થાય ત્યાં પોતાનો બોલ તો બીજાના પર નાખવો જ નહિ, એ નિવૃત્તિ હોવી જોઈએ. એનાથી જ અનાસક્ત કર્મયોગનો પાયો નાખી શકાય

નદીમુત્ર નામના જૈન આગમમાં ચાર પ્રકારની શુદ્ધિઓનું વર્ણન છે. કામ કરવાના અનુભવથી ધડાતી શુદ્ધિ કર્મજન, અનુભવવૃદ્ધની પરિચર્યા-સેવાથી નોપજનારી શુદ્ધિ વૈનયિકી, ઉમરના પરિપાકને લીધે પરિપક્વ થનાર શુદ્ધિ પારિણામિકી અને અવનવી સમસ્યાઓ ઉપસ્થિત થતા વેત તેનો તત્કાલ ઉકેલ કરવા માટે પ્રકટ થતી સૂઝ તે ઔત્પત્તિકી કહેવાય છે ગાંધીજીમાં આ ચાર શુદ્ધિઓનો વિગ્લ યોગ હતો એ તો સૌ જાણે છે, પણ તેમનો વારસો તેમના જ દેહલાક ગણધર શિષ્યોને મળ્યો છે મારી દૃષ્ટિએ તેમાં કાકાનું અચૂક સ્થાન છે આ વસ્તુની પ્રતીતિ તેમના અન્ય લખાણોની પેઠે ‘ગીતાધર્મ’ વાંચતા જ વાચકને થઈ જાય છે એમ તો ત્રદેય ધર્મગ્રંથ લેખે અનેક ત્રદાણોમાં ગીતાનો શબ્દપાઠ કરે જ છે અને દેહલાક વિશેષ જિજ્ઞાસુઓ અને સમજદાર તેના અર્થોનું અનેક ગીતે ચિંતન-મનન પણ કરે છે, પણ મને લાગે છે કે ગુજરાતી સમજનારા વાચકો પ્રખુલ ગીતાધર્મનું થોડું થોડું પણ નિયમિત વાંચન ચિંતન કરે તો ગીતા સમગ્રના અધ્યયનનું ફળ તેમને મળવાનું જ અને વધારામાં ગીતાને સમજવાની અનેક ચાવીઓ પણ લાધવાની આ નાનકડું પુખ્તક ત્રદાણ અને સમાવેશ્યક બને તે એકસરખું ઉપયોગી થાય એવું હોવાથી તે પાઠ્યધર્મગ્રંથનું સ્થાન લેવાની યોગ્યતા ધરાવે છે

ગમે તેટલા વ્યાખ્યાનકારોએ ગીતાનો આશ્રય લઈ પોતાનાં વિવેચનોને પૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય, છતાં ગીતા એવો ચિંતન-ભાવનાપ્રેરક પૂર્ણગ્રંથ લાગે છે કે બધી પૂર્ણ વ્યાખ્યાઓ છતાં તેની પૂર્ણતા કાયમ જ રહે છે. પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાદ-ગણ્યતે એ ઔપનિષદ-વચન ગીતાની બાબતમાં પણ યથાર્થ છે

—સંસ્કૃતિ, એપ્રિલ ૧૯૫૬.

સ્તુતિકાર માતૃચેત્ર અને તેમનું અધ્યર્થશતક

[૫]

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસ બન્ને ભારતીય કવિ છે અને બ્રાહ્મણ-કુલોદ્ભવ છે તેમાય અશ્વઘોષ તો કાલિદાસનો માત્ર પૂર્વવર્તી જ નહિ, પણ કાલિદાસના કવિત્વનો પ્રેરક સુધ્ધા છે તેમ છતાં પહેલેથી આજ લગા કાલિદાસની ખ્યાતિ જેટલી અને જે રીતે ભારતમા વ્યાપેલી છે તેટલી અને તે રીતે અશ્વઘોષનો ખ્યાતિ ભારતમા પ્રસંગી નથી વિદ્વાન હોય કે માત્ર વિદ્યારસિક હોય, પણ ભારતને ખૂણે ખૂણે વસનાર હરકાઈ તેવો વ્યક્તિની જીભે કાલિદાસનું નામ અને તેની કૃતિઓ રમમાણુ હશે, જ્યારે અશ્વઘોષના નામ કે તેની કૃતિઓને જાણનાર ભારતમાથી વિગ્ન જ મળા આવશે તેથી ઊલટું, ભારતની બહારના ભારતની ચોમેર સહય અને ભારત કુટાયા અતિપ્રિયાલુ ઔદ્ધ પ્રદેશોમા અશ્વઘોષનું નામ અને તેની કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે ટિબેટ, ચીન, મધ્ય એશિયાની આબાદીઓ અને સિંધોન, બરમા આદિ પ્રદેશોના કાલિદાસ અને તેની કૃતિઓ વિશે જાણનાર વિગ્ન જ મળા આવશે આ અન્તર્ગત શુ કાગળ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહજ અને ઇતિહાસમિત છે અશ્વઘોષ બ્રાહ્મણ કવિ છતાં તે ઔદ્ધ ભિન્ન વયો ન હોત અને તેને તયાગનની ગાથા ન ગાતા બ્રાહ્મણસંકૃતિનો યજ્ઞોવિન્તાન ક્યો હોત, તો તેનું ધ્યાન ભારતમા નિશંકપણે કાલિદાસના જેવું જ હોત તેથી ઊલટું કાલિદાસે સુગતસંકૃતિની યજ્ઞોગાથામા જ સરસ્વતીને કૃતાર્થ કરી હોત તો ભારતમા તે ભારત જ આટલી પ્રમિદ્ધિ પામત

અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની ભાવનાની ખ્યાનિના અતઃ વિશેનું ઉપરનું નિદાન આચાર્ય માતૃચેત્રને વિશે પ્રવૃત્તિ લાગુ પડે છે માતૃચેત્ર પણ ભારતનો જ સુપુત્ર છે એટલું જ નહિ, પણ તે અશ્વઘોષ અને કાલિદાસની પેઠે તત્કાર્યન સંપ્રદાયમાન્ય પણ સ્ત્રો છે અને છતાં આપણા ભારતીયોને માટે માતૃચેત્રનું નામ ચતારે છેડ જ અપરિચિત થઈ ગયું છે એની ક્ષતિ કે દુર્ભિન્ન બને તો જાણે કે ભારતના ભણેનાર્થ જતાં પણ જ્યાં જ ન હોય એવું છે, જ્યારે એની કૃતિના મીમેસીકા કે સાહસના અનુકરણ આજે સુધી જોઈ પાંચમા દસ પાંચ સદીનાં સુધી

છેલ્લાં સો વર્ષના થયેલા યુરોપિયન ગવેષકામાંથી એમ એ. સ્ટીન મહા-
શયે ખુતાન (Khotan) થી અને એ ગ્રનવેડેલ તથા એ વોન લે દ્રોગ એ
એ મહાશયોએ તુરફાન (Turfan) માંથી ગ્રંથાવશેષો મેળવ્યા ન હોત? અને
તે અવશેષોનું પ્રકાશન ત્રો સિલ્વન લેવી વગેરેએ કર્યું ન હોત તો અશ્વધોષ
તેમ જ માતૃચેટ વિશે યુરોપમા ભાગ્યે જ કાઈ કાંઈ વિશેષ જાણવા પામ્યું હોત.
અહીં માતૃચેટ અને તેની કૃતિ અધ્યર્દ્દશતક મુખ્યપણે પ્રગ્નુત છે. તેથી એને
વિશે એ નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે માતૃચેટ અને અધ્યર્દ્દશતક વિશેની
અત્યાર લગી જે માહિતી અને સાધનસમ્પત્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો
પ્રધાન યશ ઉપર નિર્દેશલ સ્ટીન અને લેવી વગેરે મહાશયોને જ ભાગે જાય
છે તેમના પછી તો અનેક યુરોપિયન સ્કોલરોએ માતૃચેટ અને તેની જુદીજુદી
કૃતિઓ વિશે અનેક પ્રયત્નો કર્યા છે અને છેલ્લે ભારતીય વિદ્યાના અધ્યાપક
વિન્તરનિલ્લે પોતાની 'હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન લિટરેચર' ના ખીજા ભાગમાં માતૃચેટ
અને અધ્યર્દ્દશતક વિશે પર્યાપ્ત માહિતી આપી છે આ બધું છતાં જે લગીરથ-
પ્રયત્ની ભિક્ષુ રાહુલ સાંકૃત્યાયને ૧૯૨૬ની ખીજવારની ટિબેટ યાત્રા વખતે
સાસ્કયા (Sa-skyā) નામના ટિબેટન વિહારમાની પોણા ઇંચ ધૂળથી
રંગાયેલ ઉપેક્ષિતપ્રાય ભારતીય જ્ઞાન-સપત્તિ ઉપર હસ્તસ્પર્શ કર્યો ન હોત,
તો આજે જે મૂળ સમ્પૂર્ણ રૂપમાં જ પૂર્ણ અધ્યર્દ્દશતક આપણને સુલભ થયું
છે તે થયું ન હોત અને અધ્યર્દ્દશતકના ટિબેટન તેમ જ આઝીઝ અનુવાદો
ઉપરથી અને તુરફાનમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ખંડિત ભાગોના અપૂર્ણ અનુસંધાન
પરથી જ તે વિશે યુરોપિયન સ્કોલરોએ જે કાઈ લખ્યું છે તે દ્વારા જ
જાણવાનું રહેત સંસ્કૃતના અભ્યાસી આપણે ભારતીય આજે માતૃચેટની મૂળ
સમ્પૂર્ણ કૃતિને વાચવા સમજવા ને વિચારવા સમર્થ થયા છીએ તેનો એકમાત્ર
યશ ભિક્ષુ રાહુલ સાંકૃત્યાયને જ ભાગે જાય છે

માતૃચેટનો પરિચય

માતૃચેટનો જન્મસ્થાન, જાતિ, માતા-પિતા, વિદ્યા અને દીક્ષાગુરુ
તેમ જ શિષ્યપરિવાર આદિ વિશે હજી લગી કશું જાણવા મળ્યું નથી તેમના
વિશે અત્યારે જે કાઈ થોડી માહિતી આપવી શક્ય છે, તે ત્રો વિન્તરનિલ્લના
લખાણને આધારે જ તેથી અહીં એ લખાણનો આવશ્યક સારભાગ
આપવો પ્રાપ્ત છે

૧. A History of Indian Literature, Vol II ની પ્રસ્તાવના, પૃ ૬.

૨. જુઓ, એજન, પૃ. ૨૯૯ થી ૨૬૨.

મનાટ કનિક, જેના જન્માગ્ના કવિ અન્વયોપ હોવાનું મનાય છે, તેણે માતૃચેટને પણ પોતાની ગજસલામા આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. પરંતુ માતૃચેટે જલ્દતરને કાળે આવો ન શક્યા બદલ હામા માગવાપૂર્વક એક પત્ર લખાવ્યો. કનિકે લખ્યો હતો. એ પત્ર ટિપ્પેટન લાભામા અનુદાદિત થયેલ મને છે અને તે 'મદાગજ કણિકાલેખ' નામે સુપ્રસિદ્ધ છે. આ પત્રનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર એક ડચ્ચ થોમસ મહાશયે 'ઇડિયન એન્ટિક્વેરી' (૩૨, ૧૯૦૩ પૃ ૩૪૫)મા પ્રસિદ્ધ થયું છે. આ પત્ર ૮૫ પદોનું એક લઘુકાવ્ય છે. 'એ પદોમા જુદા આદેશ પ્રમાણે નૈતિક જીવન ગાળવાનો ઉપદેશ મુખ્યપદો અર્થિત છે. કાણાથી ગતિગતા એ પદોમા કવિ માતૃચેટ છેવટે સત્રાટને બહુ જ ઉત્સુક-નાથા નન વિનતીપૂર્વક કહે છે કે તારે વન પશુઓને અભયદાન આપવું અને શિકાર પ્રાપ્તિ દેવે.

માતમા ઈકામા ત્યાગે ચીનો યાત્રી ઇત્સિગ ભાગતમા પ્રવાસ કરતો હતો, ત્યારે માતૃચેટની પ્રસિદ્ધ કવિ તરીકેની ખ્યાતિ હતી અને તેણે કુદેશ જુદ-જોત્રો ત્યાગ્યા ચર્ચા ગવાતા તે વખતે ઇ-ત્સિગે જે એક લોકવાર્તા આભળેથી ન માતૃચેટની ખ્યાતિ પુરાવા કરી આપે છે.

એકદા જુદ ભગવાન જગલભાવી ખસાગ થતા હતા ત્યારે એક જુલજુલે મધુર સ્વરમા ગાયુ ગર કહ્યું, જાણે કે જુદની જ સ્તુતિ કરતી હોય. તે ઉપરથી જુદે શિષ્યોને ભવિષ્યદ્વાળી કરી કહ્યું કે આ જુલજુલ અન્યદા માતૃચેટરૂપે અવતરશે.

માતૃચેટની મૌઢી વધારે પ્રસિદ્ધ સ્તુતિઓ બે છે. એક ચતુશતક, જેમા આગ્રેમા પદો છે અને બીજી સાર્ધગતક, જેમા દોઢમા પદો છે. આ બન્ને સ્તુતિઓના ખડિત અવશેષો મધ્ય એશિયામાથી મળેલ લિખિત ગ્રન્થોમાથી મળી આવ્યા છે. આ સ્તુતિઓ સાદી તેમ જ અનલકૃત હિન્દુ સુન્દર ભાષામા રચાયેલ શ્લોકબદ્ધ કૃતિઓ છે અને તે સ્તુતિઓની, બાહ્ય આકારથી અસર યાય તે કરતા તેમા અર્થિત પવિત્ર ભાવોની ધાર્મિક ઉપર વધારે અસર થતી. આ વિશે ઇ-ત્સિગ કહે છે કે લિખ્તઓની પરિપદમા માતૃચેટની બન્ને સ્તુતિઓ ગવાતી સાકળથી એ એક સુખદ પ્રત્યગ છે વધાગમા તે કહે છે કે આ સ્તુતિઓની હૃદયહારિતા સ્વર્ગીય પુષ્પ સમાન છે, અને તે સ્તુતિઓમા પ્રતિપાદન કરેલ ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તો ગૌરવમા પર્વતના ઉત્તર શિખરોની સ્પર્શ કરનારા છે. ભારતમા જેઓ સ્તુતિઓ રચે છે તે બધા માતૃચેટને સાહિત્યનો પિતા

માની તેનું અનુકરણ કરે છે. અસંગ અને વસુખન્ધુ જેવા ઓધિસરવો પણ માતૃચેટની બહુ પ્રશંસા કરતા. સમગ્ર ભારતમાં બૌદ્ધ ઉપાસક કે લિપ્તુ થનાર દરેકને પાત્ર કે દશ શીલનો પાઠ શીખી લીધા પછી તરત જ માતૃચેટની સ્તુતિઓ શીખવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ મહાયાન, હીનયાન બન્ને પરંપરાઓમાં પ્રચલિત છે. ઇ-ત્સિંગ એ સ્તુતિઓની પ્રશંસા કરવા પોતાને અસમર્થ માને છે, અને ને ઉમેરે છે કે આ સ્તુતિઓના ધણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે, ત્યાં લગી કે છેવટે પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ તાર્કિક દિક્ષનાગે પણ માતૃચેટના સાર્થશતકગત દરેક શ્લોકની આગળ એક એક શ્લોક રચી એક ત્રણસો શ્લોકનો સંગ્રહ તૈયાર કરેલો જે 'મિશ્રસ્તોત્ર' તરીકે જાણીતો છે. ઇ-ત્સિંગે પોતે સાર્થશતકનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ કરેલો છે અને ટિબેટન ભાષામાં તો માતૃચેટની સાર્થશતક અને ચતુશતક એ બંને કૃતિઓના ભાષાંતરો છે. ચતુશતકનું નામ ટિબેટન અનુવાદમાં 'વર્ણનાર્હવર્ણન' * એવું છે, અને એ જ નામ મધ્ય એશિયામાંથી પ્રાપ્ત અવશેષની અતિમ પ્રશંસિતમાં પણ છે. આ સિવાય માતૃચેટને નામે ટિબેટન ભાષામાં જે બીજી કૃતિઓ ચડેલી છે, તેની યાદી એક ડબ્લ્યુ ચોમસ મહાશયે આપેલી છે.

જોકે ટિબેટન પરમ્પરા માતૃચેટ અને અશ્વધોષ બન્નેને એક જ દર્શાવે છે, છતાં ખરી રીતે એ બન્ને વ્યક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન જ હતી અને માતૃચેટ અશ્વધોષનો વૃદ્ધ સમકાલીન હતો ચીની પરંપરા એ બન્નેને જુદા જુદા જ માને છે અને તેજ પરંપરા સાચી છે. આ પરંપરાનું સમર્થન લિપ્તુ રાહુલજીએ અધ્યર્થશતકની પ્રસ્તાવનામાં સમગ્ર દૃષ્ટીએથી કરેલું છે.

અધ્યર્થશતકનો પરિચય

જે અધ્યર્થશતકનો પરિચય વાચકોને કરાવવો અહીં ઇષ્ટ છે તે મૂળ-સંસ્કૃતમાં જ જર્નલ ઓફ ધી બિહાર એન્ડ ઉડીસા રીસર્ચ સોસાયટી, પુસ્તક-૨૩, ખંડ ૪ (૧૯૩૭)માં છપાયેલ છે એનું સંપાદન શ્રી કે. પી. જયસવાલ અને લિપ્તુ રાહુલજીએ કર્યું છે. આ સરકારી જે લિખિત પ્રતિને આધારે પ્રસિદ્ધ થયું છે, તે લિખિત પ્રતિ લિપ્તુ રાહુલજીએ ટિબેટમાંથી મેળવેલી અને તે મૂળે ઈ. ૧૧મા સદ્કાના સુનયશ્રીમિત્ર નામક નેપાલી વિદ્વાનની માલિકીની હતી, જેણે નેપાલમાં પાટણ નગરમાં એક વિહાર ગ્રામ્યો હતો અને જે

* ટિબેટન હિપચી લગભગ અર્ધા ભાગનું અંગ્રેજી ભાષાંતર એક. ડબ્લ્યુ ચોમસે કર્યું છે અને તે ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી ૨૮, ૧૯૦૫, ૫, ૧૪૫માં પ્રસિદ્ધ થયું છે.

મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોના ટિપ્પેટન લામાન્તરો કરવા ટિપ્પેટમા ગયો હતો એ લિખિત પ્રતિ શ્રી રાહુલજીએ પોતાની ત્રીજી ટિપ્પેટ યાત્રામા મેળવી હતી આ પ્રતિ કયાથી કેવી રીતે અને કેવા સંજોગોમા તેમને મળી તેમ જ આ પ્રતિની લખાઈ પહોળાઈ વગેરેનું શુ સ્વરૂપ છે એનું વર્ણન બહુ જ રસ્યક છે છતાં અહીં તે જતું કરવું પડે છે, કેમ કે મારો આશય આ સ્થળે મુખ્યપણે અધ્યર્ક્ષશતકના બાહ્ય-આન્તર હાર્દને જ બતાવવાનો છે પરંતુ જેઓ શોધખોળ અને ભારતીય વિદ્યા-સપત્તિમાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ પૂર્વોક્ત જર્નલના પુસ્તક નં ૨૧, ૨૩ અને ૨૪મા પ્રસિદ્ધ થયેલ ટિપ્પેટમાની શોધ વિશેના શ્રી રાહુલજીના લેખો અવશ્ય વાંચે તેમાથી તેઓ બહુ જ નવીન જ્ઞાતવ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે.

પ્રસ્તુત અધ્યર્ક્ષશતકનું ટિપ્પેટન ભાષાતર પણ શ્રી રાહુલજીને પ્રાપ્ત થયેલું એનું ચીની ભાષાતર થયેલું છે એ વાત તો પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે, પણ એના તો તો ખારિયન ભાષાતરના અવશેષો સુધ્ધા પ્રસિદ્ધ થયા છે આ વિવિધ ભાષાન્તરો એટલું પુરવાર કરવા માટે બસ છે કે અનેક શતાબ્દીઓ લગી પ્રસ્તુત અધ્યર્ક્ષશતકની ખ્યાતિ અને પ્રચાર જુદા જુદા દેશોમા રહ્યા છે એના જન્મસ્થાન ભારતમાથી એ ભડે અદ્યક્ષ થયું હોય, છતાં તે અનેક રૂપોમા ભારત બહાર પણ આજે વિદ્યમાન છે.

અધ્યર્ક્ષશતકના પર્યાય તરીકે મેં સરલતા ખાતર સાર્ધશતક શબ્દ માતૃચેટના પરિચયમા વાપર્યો છે બન્ને શબ્દોનો અર્થ એક જ છે અને તે અર્થ એટલે ‘ એકમો પચાસ સખ્યાના શ્લોકોનું સ્તોત્ર ’ અધ્યર્ક્ષશતક એ નામનું ટિપ્પેટન ઉપરથી સંસ્કૃત રૂપાન્તર ‘ શતપચાશિકાસ્તોત્ર ’ એવું પણ કરવામા આવ્યું છે તેમ છતાં એ સ્તોત્રનું અસલ નામ તો અધ્યર્ક્ષશતક જ છે એમા ખરી રીતે પદો એકસો પચાસ નહિ પણ એકસો ત્રેપન મળે છે, જે બધા માતૃચેટરચિત જ ભાસે છે પચાસ ઉપર ત્રણ પદો વધારે હોવા છતાં તે અર્ધ શબ્દથી સોના અર્ધ તરીકે ગણવામા આવ્યા છે સામાન્ય રીતે લોકો એમ સમજે છે કે અર્ધ એટલે આખાનો બગબર અર્ધ ભાગ પણ અર્ધ શબ્દ આખાના બે સમાન અંશ પૈકી એક અશની પેઠે તેના નાનામોટા બે અસમાન અંશ પૈકી કોઈ પણ એક અંશ માટે પણ વપરાય છે ૩ એટલે પ્રસ્તુત સ્તોત્ર સો ઉપરાંત ત્રેપન શ્લોકપ્રમાણ હોય તોય એનું અધ્યર્ક્ષશતક નામ તદ્દન શાસ્ત્રીય અને યથાર્થ છે.

૩ જુઓ સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસનનું સૂત્ર ‘ સમેડ્ડોર્ધ્વ ન વા ’ (૩-૧-૫૪) અને તેની બૃહદ્વર્તિ

અધ્યક્ષતક તે વિભાગમા વહેચાયેલુ છે દરેક વિભાગ એના વિષયા-
નુરૂપ નામથી અકિત છે એ નામ અને વિભાગની રચના મૂળકારની જ હશે.
તે વિભાગો નીચે પ્રમાણે છે —

૧ ઉપોદ્ધાતસ્તવ	૨. હેતુસ્તવ
૩ નિરુપમસ્તવ	૪ અદ્ભુતસ્તવ
૫ રૂપસ્તવ	૬. કરુણાસ્તવ
૭. વચનસ્તવ	૮ સાસનસ્તવ
૯ પ્રણિધિસ્તવ	૧૦ માર્ગવતારસ્તવ
૧૧ દુષ્કરસ્તવ	૧૨ કૌશલસ્તવ
૧૩ આનુષ્ઠ્યસ્તવ	

છેલ્લા બે પદ્યો વશસ્થ છદ્માં અને બાકીના બધા અનુષ્ટુપમા છે.
આખા સ્તોત્રનુ સમૃત તદ્દન સરલ, પ્રસન્ન અને નિરાડબર શૈલીવાળુ છે.
સ્તુતિકાર માતૃચેટે એટલી નાનકડીશી સ્તુતિમા બુદ્ધતા આધ્યાત્મિક જીવનની
શરૂઆતથી તેની પૂર્ણતા સુધીનુ સક્ષિપ્ત દિતુ પરિપૂર્ણ ચિત્ર એટલી બધી
સાદગી, સમ્યર્થ ને ભાવવાહિતાથી ખેચ્યું છે કે તે સ્તોત્ર વાંચનાર અને
વિચારનાર ક્ષણભર ભૌતિક જગતની ઉપાધિઓ ભૂલી જાય છે.

સ્તુતિ-સ્તોત્રનું પ્રવાહબદ્ધ અને અખંડ વહેણુ તો ઓછામા ઓછું
ઋગ્વેદના સમયથી ભારતમા આજ લગી વહેતુ આવ્યુ છે, પણ માતૃચેટનુ
અસ્તુત સ્તોત્ર તેના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન સ્તોત્રથી કેટલાક અંશોમા
બુદ્ધ પડે છે, જે આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે વેદના પ્રાચ્ય મૂકતો સૂર્ય,
ચન્દ્ર, ઉપા આદિ પ્રકૃતિગત અજોનેજ દિવ્યતા અર્પી તેમ જ ઇન્દ્ર, વરુણ
આદિ પ્રસિદ્ધ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓની ઓજસ્વિની કિન્તુ તટકાલીન કાર્ધક
અગમ્ય ભાષામા ભાવ અને જીવનભરી સ્તુતિઓ કરે છે, પણ તે સૂકતો
ભાગ્યે જ કાર્ધ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે આગળ જતા સ્તુતિનો પ્રવાહ
બીજી દિશામા પણ વહેવો શરૂ થાય છે. બૌદ્ધ પ્રાચીન પિટકામા અને જૈન
આગમોમા સ્તુતિઓ સસ્કૃત ભાષાનુ ક્ષેવર છોડી પ્રાકૃત ભાષાનો આશ્રય લે
છે અને સાથે જ તે કાદમ્બનિક તેમ જ પૌરાણિક દેવ-દેવીઓનો પ્રદેશ છોડી
ઐતિહાસિક વ્યક્તિનો વિષય સ્વીકારે છે પાલિ સુતો બુદ્ધને સ્તવે છે, જ્યારે
જૈન સુત મહાવીરને સ્તવે છે. ભાષા અને વિષયબેદ ઉપરાંત આ પાલિ-
પ્રાકૃત સ્તુતિઓનુ બીજુ પૈલુ એક ખાસ લક્ષણ છે અને તે એ કે એ

સ્તુતિઓ તદ્દન સાધારણ શુદ્ધિવાળા માણસથી પણ મમળ્ય તેવી સહેલી અને નિરાડખર શૈલીમાં મળી આવે છે. માતૃચેટના ઉત્તરવર્તી બ્રાહ્મણ પગના કવિઓ વૈદિક શૈલીમાં સ્તુતિઓ રચે છે. કાલિદાસ જેવા મહાકવિઓ કવિત્વસુલભ કલ્પનાઓ દ્વારા સુપ્રસન્ન અને હૃદયગમ ગદ્યઅથવા છંદોદેવને સ્તવે છે, તે બાણ-મયૂર આદિ સ્તુતિકાગે વ્યાકરણ અને અલંકારશાસ્ત્રના ભાગ્યથી લયી જતી એવી શબ્દાડખરી શૈલીમાં સ્તુતિઓ રચે છે, પણ આ બધા જ કવિઓનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે તેઓ પોતાના વૈદિક પૂર્વજોના આલેક્ષ્ય ત્રીક્ષે આલ્પી પ્રકૃતિગત તેમ જ પૌરાણિક દેવદેવીઓની જ મુખ્યપાત્ર સ્તુતિઓ રચે છે એમાંથી કાંઈની સગરપતી ભાગ્યે જ ઐતિહાસિક વ્યક્તિને સ્તવે છે તેથી ઊલટું, માતૃચેટના ઉત્તરવર્તી બૌદ્ધ ને જૈન સ્તુતિકારો પોતાના પૂર્વજોને માર્ગે જ વિચરી શુદ્ધ-મહાવીર જેવા ઐતિહાસિક કે પૌરાણિક પણ મહુષ્યની સ્તુતિઓ રચે છે તેઓ પોતાના પૂર્વજોની અકૃત્રિમ શૈલી છોડી મોટે ભાગે શબ્દ અને અલંકારના આડબગમા કવિત્વસુલભ કલ્પનાઓને વાળે છે એટલું જ નહિ, પણ તેઓ ઐતિહાસિક માનવજીવનનું ચિત્ર સ્તુતિ દ્વારા રજૂ કરવા પ્રયત્ન થયા હોવા છતાં તેમાં એવા અનેક નરસોની મેળમેળ છે કે જેથી તે સ્તુત્ય વ્યક્તિનું જીવન શુદ્ધ માનવજીવન ન રહેતા અર્ધ દૈવજીવન કે અર્ધ કાલ્પનિક જીવન ભાસવા લાગે છે પડીના બૌદ્ધ કે જૈન દરેક સ્તુતિકારે મોટાભાગે પોતાના છંદોદેવને ગુણના અનેક દેવી ચમત્કારો અને માનવજીવનને અસુલભ એવી અનેક અનિશ્ચયતાઓ વર્ણવી છે વધાગમાં એ સ્તુતિઓ શુદ્ધ વર્ણનાત્મક ન રહેતા બહુધા ખડનાત્મક પણ બની ગઈ છે—બાણે પોતાને અમાન્ય એવા સપ્રદાયોના છંદોદેવો ઉપર ટટાલ-ક્ષેપ કર્યા સિવાય પોતાના છંદોદેવની સ્તુતિ જ કરવા તેઓ અમમર્થ બની ગયા હોય. મોટેભાગે દરેક સપ્રદાયની સ્તુતિનું સ્વરૂપ એવું બની ગયું છે કે તેના પાંદે તે સપ્રદાયના શ્રદ્ધાળુ લોકના વિવાદ બીજામાં ભાગ્યે જ લક્ષ્ય નહોતી શકે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ છતાં માતૃચેટનું પ્રખુલ મોત્ર બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ કવિઓની એ અતિશયતાઓથી અર્ધથા મુક્ત રહ્યું છે. એમાં માતૃચેટે શુદ્ધના આધ્યાત્મિક જીવનને કવિસુલભ કલ્પના દ્વારા ચરણ અને ગિષ્ટ સૌન્દર્ય સમૃદ્ધતા સ્તવ્ય છે, પણ એણે તેમાં દૈવી ચમત્કારો કે વિક્ષિપ્ત નાનગના માથે જગ પણ અમગત દેખાય એવી અતિશયતાઓનો આશ્રય લીધો જ નથી તે સ્વમાન્ય તથાગતને સ્તવે છે, પણ કયાં અન્ય સપ્રદાયનું નન દેવો કે પુરુષો ઉપર એક પણ ટટાક નથી કર્યો. અને તેના વિશેષી સપ્રદાયના ચતુરાંગને

પણ માતૃચેટની આ સ્તુતિનો પાક તેને વિષે અણુગમો ઉત્પન્ન નથી જ કરતો. આ શૈલી દ્વારા જાણે માતૃચેટ એવું તત્ત્વ સ્થાપિત કર્યું લાગે છે કે કોઈ પણ ભક્ત કે સ્તુતિકાર પોતાના ઇષ્ટદેવની ભક્તિ કે સ્તુતિ ખીજા કોઈના દોષ જોયા સિવાય અને દૈવી કે અસ્વાભાવિક ચમત્કારોનો આશ્રય લીધા વિના પણ કરી શકે છે.

અહીં ઇ-ત્સિગના ઉપર આપેલ એ કથન વિશે વિચાર કરવો ઘટે છે કે માતૃચેટની સ્તુતિઓના ઘણા વ્યાખ્યાકારો અને અનુકરણકારો થયા છે આજે આપણી સામે માતૃચેટનું સમકાલીન કે ત્યાર પછીનું સમ્પૂર્ણ ભારતીય વાઙ્મય નથી કે જેથી ઇ-ત્સિગના એ કથનની અક્ષરશ પરીક્ષા કરી શકાય તેમ છતાં જે કોઈ વાઙ્મયની અસ્તવ્યસ્ત અને અધૂરી જાણ છે, તે ઉપરથી એ તો નિશક કહી શકાય છે કે ઇ-ત્સિગનું એ કથન નિરાધાર કે માત્ર પ્રશંસા-પૂર્ણ નથી માતૃચેટની બે પૈકી પહેલી સ્તુતિ ‘ચતુશતક’ છે. નાગાર્જુનની ‘મધ્યમકકારિકા’ ૪૦૦ શ્લોકપ્રમાણ છે. નાગાર્જુનના શિષ્ય આર્યદેવનું ચતુશતક પણ તેટલા જ શ્લોકપ્રમાણ છે બન્ને ગુરુ-શિષ્ય માતૃચેટના સમીપ ઉત્તરવર્તી છે અને બૌદ્ધ શન્યવાદી વિદ્વાનો છે તેથી એમ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે કદાચ નાગાર્જુન અને આર્યદેવે માતૃચેટના ‘ચતુશતક’ નું અનુકરણ કરી પોતપોતાના ચતુશતકપ્રમાણ પ્રકરણો લખ્યા આ પ્રકરણો ઇ-ત્સિગ પહેલા રચાયેલ હોઈ તેના ધ્યાનમાં હતા જ અને તેનું ચીની ભાષાન્તર પણ છે જ ઇ-ત્સિગે ચતુશતકના અનુકરણની વાત કહી છે તે સાધાર લાગે છે જૈન આચાર્ય હરિભદ્રે પ્રાકૃતમાં વીસ વીંશીઓ રચી છે, જે ચારસો શ્લોક પ્રમાણ થાય છે જોકે હરિભદ્ર ઇ-ત્સિગના ઉત્તરવર્તી હોઈ એ વિશિકાઓ ઇ-ત્સિગની જાણમાં ન હોઈ શકે, છતાં એટલું તો ભારતીય વિદ્વાનોની અનુકરણપરંપરા ઉપરથી કહી શકાય કે કદાચ હરિભદ્રની એ રચનામાં પણ માતૃચેટના ચતુશતકની, સાક્ષાત્ નહિ તો પારમ્પરિક, પ્રેરણા હોઈ શકે માતૃચેટનું ખીજું સ્તોત્ર અધ્યર્કશતક છે એવું અનુકરણ તો દિંનાગે કર્યું જ છે; અને દિંનાગની એ અનુકૃતિ ટિબેટન ભાષામાં મળે છે ઇ-ત્સિગ પહેલાં એ રચાયેલ હોઈ તેની જાણ ઇ-ત્સિગને હતી જ. દિંનાગનું સ્થાન ભારતમાં અને ચીનમાં તે કાળે અતિગૌરવપૂર્ણ હતું. દિંનાગ સિવાય ખીજા બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ પણ અધ્યર્કશતકના અનુકરણો કર્યા હોય એવો સંભવ છે, કેમ કે અસંગ અને વસુબન્ધુ જેવા અસાધારણ વિદ્વાનો પણ માતૃચેટના પ્રશંસક હતા આગળ વધારે મોઢને પરિણામે એવા અનુકરણો મળી આવે તો નવાઈ નહિ એ ઉપરાંત જૈન સ્તુતિકારો ઉપર પણ અધ્યર્કશતકની સાક્ષાત્ કે

પણુ છેવટે વન્ય પ્રાણીઓને અભયદાન દેવાની અને શિકાર છોડવાની વિનંતી છે આ સાદસ્ય ભલે એક-ખીજના અન્યાનુકરણરૂપે ન હોય, તોય એમાં ધાર્મિક પરંપરાની સમાનતાનો પડઘો સ્પષ્ટ છે જ ગમે તેમ હોય, પણ અધ્યર્દશતક અને વીતગગન્તોત્ર એ બન્નેનો પુન પુન પાઠ કરતા મન ઉપર એવી છાપ તા પડે જ છે કે, હોય ન હોય પણ, હેમચંદ્ર સામે અધ્યર્દશતક કે ખીજ તેવા જ સ્તોત્રો અવશ્ય હતા હેમચંદ્રનુ બહુશ્રુતત્વ અને સર્વતોમુખી અવલોકન અને તેનો અન્યસંગ્રહરસ જોતા એ કલ્પના સાવ નિર્મૂળ ભાગ્યે જ કહી શકાય ખીજ કાઠની મુતિ કરતાં હેમચંદ્રના વીતરાગ-સ્તોત્ર સાથે અધ્યર્દશતકનો કેટલો વધારે બિંબ-પ્રતિબિંબભાવ છે એ જાણવું બહુ રસપ્રદ હોઈ તેની ટૂંકમાં સરખામણી કરવી અનેક દષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

માતૃચેટ ખીજ કાઠમાં દોપનુ અમિત્વ બતાવ્યા સિવાય જ બુદ્ધને ન્તવતા કહ્યું છે કે, જેનામાં કાઠ પણ દોષ છે જ નહિ અને જેનામાં સમગ્ર ગુણો જ છે તેને જ શરણે જવું, તેની જ મુતિ કરવી, તેની જ ઉપાસના કરવી અને તેની જ આજ્ઞામાં રહેવું વાજબી છે—જે બુદ્ધિ હોય તો ૪

આ જ ભાવ હેમચંદ્રે સહેજ રોલાભેદે વર્ણવ્યો છે. ખીજમાં સપૂર્ણ દોષો છે, જ્યારે તમ વીતગગમાં બધા ગુણો જ છે નાથ તરીકે તારો આશ્રય લઈએ છીએ, તને જ સ્તવીએ છીએ, તારી જ ઉપાસના કરીએ છીએ, તારા સિવાય અન્ય કાઠ ત્રાતા નથી ૫

માતૃચેટ બુદ્ધ વિશે કહે છે કે આ બુદ્ધને દોષો અને એના ખીજસંસ્કારો કર્યું જ નથી વળી હે સુગત તેં દોષો ઉપર એવો સખત પ્રહાર કર્યો છે કે જેથી તે પોતાના ચિત્તમાં દોષના સંસ્કારોને પણ બાકી રહેવા દીધા નથી ૬

૪. અધ્ય૦—સર્વદા સર્વથા સર્વે यस્ય દોષા ન સન્તિ હ ।

સર્વે સર્વામિતારેણ યત્ર ચાવસ્થિતા ગુણા ॥ ૧ ॥

તમેવ શરણે ગન્તુ ત સ્તોતુ તમુપાસિતુમ્ ।

તસ્યૈવ જ્ઞાસને સ્થાતુ ન્યાગ્યં યથાસ્તિ ચેતના ॥ ૨ ॥

૫ વીત૦—સર્વે સર્વાત્મનાઽન્યેષુ દોષાસ્ત્વયિ પુનર્ગુણા ॥ ૧૧, ૮ ॥

ત્વા પ્રપચામહે નાથ ત્વાં સ્તુમસ્ત્વામુપાસ્મહે ।

ત્વતો હિ ન પરજ્ઞાતા કિમુ બ્રૂમ કિમુ કુર્મહે ॥ ૬, ૫ ॥

૬ અધ્ય૦—સવાસનાશ્ચ તે દોષા ન સન્ત્યેવાસ્ય તાયિનઃ ॥ ૩ ॥

તથા સર્વામિતારેણ દોષેષુ પ્રહૃતં ત્વયા ।

યથૈવામાત્મસન્તાને વાસનાયિ ન શોપિતા ॥ ૩૧ ॥

આ જ વસ્તુને હેમચંદ્ર દ્વંકમા વર્ણવે છે કે વીતરાગે સમ્પૂર્ણ ક્લેશ-
વૃક્ષોને નિર્મૂળ ઉખાડી નાખ્યા છે ૭

માતૃચેટે મનુષ્યજન્મની અતિદુર્લભતા સૂચવી ક્ષણભગુર સરસ્વતી-વાક્-
શક્તિ-ને શુદ્ધની સ્તુતિમા જ સદ્ગુણ કરી લેવાની ભાવનાથી કહ્યું છે કે
મહાન સમુદ્રમા ધૂટી ફેંકાયેલ ધૂસરીના કાણામા કાચાની ડોકતુ આપમેળે
આવી જવું અતિદુર્લભ છે. તેવો જ અતિદુર્લભ સદ્ધર્મના સભવવાળો મનુષ્ય-
જન્મ પામી હું ક્ષણિક અને ગમે ત્યારે સવિદ્ય જની જનાર સરસ્વતીને શા
માટે સદ્ગુણ ન કરું? ૮

આ જ ભાવ હેમચંદ્ર અતિદ્વંકમા વીતરાગને સ્તવના વર્ણવે છે કે,
વીતરાગ વિશે સ્તોત્ર રચી હું સરસ્વતીને પવિત્ર કરીશ સસારકાન્તારમા
જન્મધારીઓન જન્મતુ ક્ષણ તે તેની સ્તુતિ જ છે ૯

માતૃચેટ શુદ્ધને ઉદ્દેશી કહે છે કે તુ કોઈની ગ્રેરણા વિના જ સ્વયમેવ
સાધુ છે, તુ નિસ્વાર્થ વાત્સલ્યવાળો છે, તુ અપરિચિતોનો પણ સખા છે
અને તુ અસંબંધીઓનો પણ બધુ છે. ૧૦

હેમચંદ્ર શબ્દશ એ જ વસ્તુ વીતરાગ વિશે કહે છે તુ વગર બોલાવ્યે
પણ સહાયક છે, તુ નિષ્કારણ વત્સલ છે, તુ વગર પ્રાર્થનાએ પણ સાધુ છે
અને તુ સંબંધ વિના પણ સૌનો બધુ છે ૧૧

જાતકોમા શુદ્ધ અનેક વાર પોતાના શરીરને ભોગે પણ હિંસોના
મુખમાથી પ્રાણીઓ છોડાવ્યાની જે વાત છે તેનો સંકેત કરી માતૃચેટે રતબ્ધુ

૭. વીત૦—સર્વે યેનોદમૂલ્યન્ત સમૂલા વલેશપાદપા ॥ ૧, ૨, ॥

૮ અધ્ય૦—સોડહ પ્રાપ્ય મનુષ્યવ સસદ્ધર્મમહોત્સવમ્ ।

મહાર્ણવયુગન્ચિદ્રૂર્મપ્રીવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

અનિન્યાતાવ્યનુસ્રતા કર્મન્ચિદ્રસસશયમ્ ।

આતસારા કરિષ્યામિ કય નૈના સરસ્વતીમ્ ॥ ૬ ॥

૯ વીત૦—તત્ર સ્તોત્રેણ કુર્યાં ચ પવિત્રા સ્વા સરસ્વતીમ્ ।

ઇદ હિ ભવકાન્તારે જન્મિના જન્મન ફલમ્ ॥ ૧, ૬ ॥

૧૦ અધ્ય૦—અવ્યાપારિતસાવુસ્ત્વ ત્વમકારણવત્સલ ।

અસસ્તુતસદૃશ્ય ત્વ ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવઃ ॥ ૧૧ ॥

૧૧. વીત૦—અનાહૂતસહાયસ્ત્વ, ત્વમકારણવત્સલ ।

અનમ્યર્થિતસાધુસ્ત્વ ત્વમસમ્બન્ધવાન્ધવ ॥ ૧૨, ૧ ॥

છે કે, હે સાધો ! તે પોતાનું માસ પણ આપ્યું છે તો અન્ય વસ્તુની વાત જ શી ? તે તો પ્રાણીથી પણ પ્રણીનો સત્કાર કર્યો છે. તે હિંસ્રો દ્વારા આક્રાન્ત પ્રાણીઓનાં શરીરો પોતાના શરીરથી અને તેમના પ્રાણો પોતાના પ્રાણથી ખરીદી બચાવી લીધા છે ૧૨

બુદ્ધના પ્રાણાર્પણની કારણે સ્તુતિનો જ પરિહાસ કરી હેમચંદ્ર ઇષ્ટ-દેવને સ્તવે છે. તેણે એક સ્થળે મહાવીરને સ્તવતાં કહ્યું છે કે સ્વમાસદાનેન વૃથા કુપાલ. (અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા શ્લો ૬); જ્યારે એ જ પરિહાસ તેણે વીત-રાગસ્તોત્રમાં ખીજી રીતે મૂક્યો છે, જે સ્પષ્ટ બૌદ્ધ જાતકકથા સામે છે, જેમ કે, હે નાથ ! પોતાના દેહના દાનથી પણ બીજાઓએ જે સુકૃત ઉપાજનું નથી તે સુકૃત તો ઉદાસીન એવા તારા પદાસન નીચે આવી પડતુ. ૧૩

હેમચંદ્રે કરેલ આ પરિહાસ જૈન પરંપરામાં સિદ્ધસેન દિવાકર જેટલો તો જૂનો છે જ દિવાકરે પણ મહાવીરને-સ્વમાંસદાનથી પરપ્રાણીની રક્ષા કરનારને-દયાપાત્ર કહ્યા છે. જેમ કે,

કૃપા વદન્ત કૃપણેષુ જન્તુષુ સ્વમાસદાનેષ્વપિ મુક્તચેનસ ।

ત્વદીયમપ્રાપ્ય કૃનાર્થ ! કૌશલ સ્વત કૃગ સજનયન્યમેષસ. ॥

—દ્વાત્રિશિકા ૧-૬

માતૃચેટે નિસ્પૃહતા-પ્રકર્ષ દ્વારા બુદ્ધની ચિત્તશુદ્ધિ સ્તવતાં કહ્યું છે કે ગુણોમાં પણ તારી અસંકિત ન હતી, ગુણીઓ ઉપર પણ રાગ ન હતો. તારા સુપ્રસન્ન ચિત્તની પરિશુદ્ધિ આશ્ચર્યજનક છે. ૧૪

હેમચંદ્ર પણ બીજા શબ્દોમાં એમ જ સ્તવે છે. તું જ્યારે મુખ-દુઃખ કે સસાર-મોક્ષ બંનેમાં ઉદાસીન છે ત્યારે તારામાં વૈરાગ્ય સિદ્ધ જ છે, એટલે તુ સર્વત્ર જ વિરક્ત છે ૧૫

૧૨. અર્થ—સ્વમાંસાન્યપિ દત્તાનિ વસ્તુષ્વન્યેષુ કા કથા ।

પ્રાગૈરપિ ત્વયા સાધો ! માનિત પ્રગયી જનઃ ॥ ૧૨ ॥

સ્વૈઃ શરીરૈ શરીરાણિ પ્રાણૈ. પ્રાણા, શરીરિણામ્ ।

જિઘામ્ભિરુપાત્તાનાં ક્રીતાનિ શતશસ્ત્રવયા ॥ ૧૩ ॥

૧૩. વીત—યદેહસ્યાપિ દાનેન સુકૃત નાર્જિત પરૈઃ ।

ઉદાસીનસ્ય તત્ત્વાય પાદપીઠે તવાહુઠત્ ॥ ૧૧, ૫ ॥

૧૪ અર્થ—ગુણેષ્વપિ ન સગોઽમૂત્ તૃષ્ણા ન ગુણવત્સ્વપિ ।

અહો તે સુપ્રસન્નસ્ય સત્ત્વસ્ય પરિશુદ્ધતા ॥ ૪૯ ॥

૧૫. વીત—સુલ્લે દુલ્લે મરે મોક્ષે યદૌદાસીન્યમીશિષે ।

તદા વૈરાગ્યમેવેતિ કુત્ર નાસિ વિરાગવાન્ ॥ ૧૨, ૬ ॥

માતૃચેટ બુદ્ધના દેહરૂપને સ્તવતા કહે છે કે ઉપશાન્ત અને કાન્ત,
દીપિવાળુ અને છતાં આછા ન નાખે તેવું, બળશાળી અને છતાં ત્રાસ ન
આપે તેવું તારું રૂપ કોને ન આકર્ષે ? ૧૬

હેમચદ્રે પણ એ જ ભાવ બીજા શબ્દોમાં સ્તવ્યો છે હે પ્રભુ ! પ્રિયંગુ,
સ્ફટિક, સ્વર્ણ આદિ જેવા બુદ્ધ બુદ્ધ વર્ણના તમારા વગરધોયે પણ પવિત્ર
દેહો કોને આકર્ષતા નથી ? ૧૭

માતૃચેટ બુદ્ધની દરણા સ્તવતા કહે છે કે હે નાથ, પરાપકારમાં
એકાન્તપણે મગ્ન અને પોતાના આશ્રય—બુદ્ધ-કલેવર પ્રત્યે અત્યંત નિષ્કુર
એવી કરણાવિહીન કરુણા ફક્ત તારામાં હતી ૧૮

હેમચદ્ર પણ વીતરાગના વિલક્ષણ ચરિત્રને એ જ રીતે સ્તવે છે હે નાથ !
તે પોતાના હિંસકા ઉપર પણ ઉપકાર કર્યા છે અને આશ્રિતોની પણ ઉપેક્ષા
કરી છે તારું ચરિત્ર સહજ રીતે જ આવું વિચિત્ર હોય ત્યાં આક્ષેપને
અવકાશ જ ક્યા છે ? ૧૯

માતૃચેટ બુદ્ધનું શાસન અવગણનાર વિશે જે કહ્યું છે તે જ હેમચદ્રે
બીજા ભગીમાં વધારે ભારપૂર્વક વીતરાગનું શાસન અવગણનાર વિશે કહ્યું છે :
હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! આ પ્રકારના કલ્યાણયુક્ત તારા શાસનનો જે અનાદર
કરે તે કરતા બીજું વધારે ભૂંડું શું ? ૨૦

હે વીતરાગ ! જે અજ્ઞાનીઓએ તારું શાસન નથી અપનાવ્યું, તેઓના
હાથમાંથી ચિન્તામણિ રત્ન જ સરી ગયું છે અને તેઓએ પ્રાપ્ત અમૃતને
નિષ્ક્રાંત કર્યું છે ૨૧

૧૬. અધ્ય-—ઉપશાન્ત ચ કાન્તં ચ દીપ્તમપ્રતિષ્ઠાતિ ચ ।

નિમ્મત્ત ચોર્જિત ચેદં રૂપ કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૫૨ ॥

૧૭ વીત-—પ્રિયઙ્ગુસ્ફટિકસ્વર્ણ-પદ્મરાગાજ્ઞનપ્રભ ।

પ્રમો તવાધૌતશુચિ કાય કમિવ નાક્ષિપેત્ ॥ ૨, ૧ ॥

૧૮. અધ્ય-—પરાયૈકાન્તકલ્યાણિ કામ સ્વાશ્રયનિષ્કુરા ।

ત્વચ્ચેત્ર કેવલ નાથ કરુણાકરુણાક્રમવત્ ॥ ૬૪ ॥

૧૯. વીત-—હિંસકા અપ્યુપકૃતા આશ્રિતા અપ્યુપેક્ષિતા.

ઇદં ચિત્ર ચરિત્ર તે, કે વા પર્યંત્રયુજ્જતામ્ ॥ ૧૪, ૬ ॥

૨૦ અધ્ય-—એવ કલ્યાણકલિત તવેદમૃપિપુજ્ઞવ ।

શાસનં નાદ્રિયન્તે યત્ કિં વૈશસતર તત ॥ ૯૧ ॥

૨૧ વીત-—ન્યુતશ્ચિન્તામણિ પાણેસ્તેષા ભગ્વા હુધા મુધા ।

યૈસ્તે શાસનપર્વદમજ્ઞનૈર્નાત્મસાત્કૃતમ્ ॥ ૧૫, ૩ ॥

માતૃચેટ વિરોધાભાસ દ્વારા યુદ્ધની પ્રભુતા યુદ્ધના છવનમાંથી જ તારવી સ્તવે છે કે, હે નાથ ! તે પ્રભુ-સ્વામી છતાં વિનેય-શિષ્ય-વાત્સલ્યથી સેવા કરી, વિક્ષેપો સહ્યા, એટલું જ નહિ, પણ વેશ અને ભાષાનું પરિવર્તન સુધ્ધાં કર્યું. ખરી રીતે, હે નાથ ! તારા પોતામાં પ્રભુપણું પણ હમેશા નથી હોતું. તેથી જ તો બધાઓ તને પોતાના સ્વાર્થમાં સેવકની માફક ગ્રેરે છે ૨૨

હેમચદ્ર પણ વિરોધાભાસથી છતાં બીજી રીતે જૈન દષ્ટિ પ્રમાણે પ્રભુત્વ વર્ણવે છે. હે નાથ ! તે બીજા પ્રભુઓની માફક કોઈને કાંઈ આપ્યું નથી તેમ જ બીજા પ્રભુઓની માફક કોઈની પાસેથી કાંઈ લીધું નથી, અને છતાં તારામાં પ્રભુત્વ છે ખરેખર, કુશળની કળા અનિવર્યનીય જ હોય છે. ૨૩

બુદ્ધે કોઈ પણ સ્થિતિમાં કલ્યાણકારી સ્વપ્રતિપદાનું-મધ્યમપ્રતિપદાનું લઘન નથી કર્યું એ ગુણની સ્તુતિ માતૃચેટે જેવી શબ્દરચના ને લાગીને અવલબી કરી છે તેવી જ શબ્દરચના અને લાગીને વધારે પલ્લવિત કરી તેમાં હેમચદ્રે અતિ ઉદાત્ત ભાવ ગોઠવ્યો છે

જ્યાં ત્યાં અને જે તે રીતે, જેણે કણે, ભણે તને પ્રેર્યો હોય— તારાથી કામ લીધું હોય, છતાં તું તો પોતાના કલ્યાણભાગનું કદી ઉલ્લઘન કરતો નથી ૨૪

જે તે સમપ્રદાયમાં, જે તે નામથી અને જે તે પ્રકારે તું જે હો તે હો, પણ જે તું નિર્દોષ છે તો એ બધા રૂપમાં, હે ભગવન ! છેવટે તું એક રૂપ જ છે વાસ્તે તને—વીતરાગને નમસ્કાર હો. ૨૫

૨૨ અધ્ય૦—પ્રાપ્તા ક્ષેપા ઘૃતા સેવા શમાષાન્તર કૃતમ્

નાથ વૈનેયવાત્સલ્યાત્ પ્રમુણાપિ સતા ત્વયા ॥ ૧૧૬

પ્રમુત્વમપિ તે નાથ સદા નાત્મનિ વિશતે ।

વક્ષ્ય્ય ઇવ સર્વેહિ સ્વૈર સ્વાર્થે નિયુજ્યસે ॥ ૧૧૭ ॥

૨૩ વીત૦—દત્ત ન ક્ષિત્તિક્ષ્મૈચિન્નાત્ કિંચિત્કુતશ્ચન ।

પ્રમુત્વ તે તથાપ્યેતત્કલા કાપિ વિપશ્ચિન્તામ્ ॥ ૧૧, ૪ ॥

૨૪ અધ્ય૦—યેન કેનચિદેવ ત્વ યત્ર તત્ર યથા તથા ।

ચોદિત સ્વા પ્રતિપદં કલ્યાણીં નાતિવર્તસે ॥ ૧૧૮ ।

૨૫ વીત૦—યત્ર યત્ર સમયે યથા યથા ચોડસિ સોડસ્યમિધયા યથા તથા ।

વીતદોષકલુપ સ ચેદ્ ભવાનેક એવ મગવન્નમોસ્તુ તે ॥૩૧॥

—અયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિશિકા

ભાવ્યેટ શુદ્ધની ઉપકારકતા અસીદ્ધિ ગતિ સ્તવી છે કે, હે નાથ !
અપકારકનાર ઉપર તુ જેવો ઉપકારી બન્યો છે તેવો ઉપકારી જગતમાં
બીજો કોઈ માણસ પોતાના ઉપકારી પ્રત્યે પણ નથી દેખાતો ૨૧

આ જ વસ્તુને હેમચન્દ્રની મુદ્દ વાચા પ્રત્યે છે હે નાથ ! આજે
ઉપકારકો પ્રત્યે પણ એટલો સ્નેહ નથી દાખવના જેટલો તને અપકારકોના પ્રત્યે
પણ ધરાવો છો. અરેખર, તમમા બધું અસીદ્ધિ છે ૨૨

ભાવ્યેટ શુદ્ધની દુષ્કરકામિના વિશે કહ્યું છે કે મમાધિવચ્ચી દામ્ય
ઓનો ચૂરેચૂરો સ્નાર તે છેવટે પણ દુઃકર કાર્ય કરવું છોડ્યું નહિ ૨૦

હેમચન્દ્રે એ જ ભાવ ભાવ્યન્તર્યો સ્તવ્યો છે હે નાથ ! તે પરમમાધિમા
પોતાની જાતને એથી રીતે પગેવા કે જેથી હું સુખી છું કે નહિ અગર
હું ખી છું કે નહિ, તેનું તને ભાન સુધ્ધા ન હતું ૨૦

ભાવ્યેટ શુદ્ધના અધા જ બાલ-આભ્યન્તર ગુણોની અદ્ભુતતા ને મન
અને ગૈરીમા સ્તવી છે લગભગ તે જ મન્યને ગૈરીમા હેમચન્દ્રે પદ્ય બીજા
રાગને અદ્ભુતતાના આગી તરીકે સ્તવ્યા છે

દશા, વર્તન, ઉપ અને ગુણો એ બધું આભ્યન્તરની છે, કેન કે શુદ્ધની
એક પણ આભન અનદ્ભુત નથી ૨૦

અધ્યન ૧૮૬

હે લગવન ! તારો પ્રશમ, ઉપ અર્થભૂતના મે બધું આભ્યન્તરની છે,
તેથી સંપૂર્ણ આશ્ચર્યના નિધીય તને નમસ્કાર ને ૩૧

૨૬ અર્થ—નોવદારવરેડવમુગદારાનો ૩૨ ।

અવદારવરેડવે વમુગદારાનો મમા ॥ ૧૧૫ ॥

૨૭. વર્તન—તથા વરે ન મગત વરવરવરે 。

મમાડવરવરિ મમારો મર્મગોવર ॥ ૧૧૬ ॥

૨૮. અર્થ—યસ્ય મમાગિતેન મિત્તેડવરે મર્મગો 。

મર્મગોવરવરિ મમારો મર્મગોવર ॥ ૧૧૭ ॥

૨૯. વર્તન—તથા મમારો વરવરવરે મિત્તેડવરે 。

મર્મગોવરવરિ મમારો મર્મગોવર ॥ ૧૧૮ ॥

૩૦. અર્થ—અરો મિત્તેડવરે મર્મગોવરે મર્મગો 。

મર્મગોવરવરિ મમારો મર્મગોવર ॥ ૧૧૯ ॥

૩૧. વર્તન—અરો મર્મગોવરે મર્મગોવરે મર્મગો 。

મર્મગોવરવરિ મમારો મર્મગોવર ॥ ૧૨૦ ॥

માતૃચેટ બુદ્ધને વન્દન કરનારાઓને પણ વન્દે છે. હે નાથ ! જેઓ પુણ્યસમુદ્ર, રત્નનિધિ, ધર્મરાશિ અને ગુણાકર એવા તને નમે છે, તેઓને નમસ્કાર કરવો એ પણ સુકૃત છે ૩૨

હેમચંદ્ર એ જ ભાવ માત્ર શબ્દાન્તરથી સ્તવે છે. હે નાથ ! જેઓએ તારા આસામૃતથી પોતાની જાતને સદા મીચી છે તેઓને નમસ્કાર, તેઓની સામે આ મારી અંજલિ અને તેઓને જ ઉપાસીએ છીએ ૩૩

માતૃચેટ અને હેમચંદ્રની સ્તોત્રગત વધારે તુલનાનો ભાર જિજ્ઞાસુઓ ઉપર મૂકી આ સરખામણીનો ઉપસહાર માતૃચેટથી બહુ મોડે નહિ થયેલ કાલિદાસ અને સિદ્ધસેનના એકાદ બે પદોની સરખામણીથી પૂરો કરું છું. માતૃચેટે સ્તુતિનો ઉપસહાર કરતા જે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે તે જ ભાવ કાલિદાસ વિષ્ણુની સ્તુતિના ઉપસહારમાં દેવાના મુખથી પ્રકટ કરે છે :

હે નાથ ! તારા ગુણો અક્ષય છે, જ્યારે મારી શક્તિ ક્ષયશીલ છે તેથી લખાણના લખને લીધે વિરમુ છું, નહિ કે સ્તુતિજન્ય તૃપ્તિને લીધે.
—અધ્ય ૧૫૦

હે વિષ્ણુ ! તારા મહિમાનું કીર્તન કરી વાણી વિરમે છે તે કાં તો શ્રમથી અને કાં તો અશક્તિથી; નહિ કે તારા ગુણોની પરિમિતતાથી.
—સ્તુ ૧૦, ૩૨

આ સ્થળે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણપરપરાની મૌલિક માન્યતાના ભેદ વિશે એક બાબત તરફ ધ્યાન જાય છે. તે એ કે બ્રાહ્મણપરપરા કોઈ પણ દેવમાં દુષ્ટ કે શત્રુના નાશને સાધુ-પરિત્રાણ જેવા જ ગુણ તરીકે સ્તવે છે, જ્યારે બૌદ્ધ ને જૈન પરપરા મિત્ર કે શત્રુ, સાધુ કે દુષ્ટ બંને ઉપર સમાનભાવે કરુણા વર્ષાવવી એને જ પ્રકૃષ્ટ માનવીય ગુણ માને છે. આ માન્યતાભેદ ગમે તે બ્રાહ્મણ કવિની સ્તુતિ અને શ્રમણ કવિની સ્તુતિમાં નજરે પડવાનો જ. તેથી અહિં તેવા ઉદાહરણો નથી તારવતો.

માતૃચેટ બુદ્ધના વચનોને સર્વજ્ઞતાનો નિશ્ચય કરનાર તરીકે સ્તવે છે, જ્યારે

૩૨ અધ્ય૦—ગુણ્યોદધિ રત્નનિધિ ધર્મરાશિ ગુણાકરમ્ ।

યે ત્વા સત્ત્વા નમસ્યન્તિ તેષોપિ સુકૃત નમઃ ॥ ૧૪૯ ॥

૩૩ વીત૦—તેષ્યો નમોઽજ્જલિરયં, દેવા તાન્ સમુપાસ્મહે ।

ત્વચ્છાસનામૃતરસૈર્યૈરાત્માઽસેચ્યતાન્વહમ્ ॥ ૧૫, ૭ ॥

સિદ્ધમેન પણ મહાવીરના વચનોને એ જ ગીતે સ્તવે છે, અને વધારામાં શરીરના અતિગળને ઉમેરે છે :

‘હે નાથ ! કયા તારા દ્વેષીને પણ એ પ્રકારના વચનો સાલળી તારે વિગે સર્વજપણાનો નિશ્ચય ન થાય ? ૩૪

‘હે વીર ! તારું સ્વભાવથી ચેત રુધિરવાળું શરીર અને પગનુક પાંથી સફળ ભાપણ આ બંને તારે વિગે સર્વજપણાનો નિશ્ચય જેને ન ટગવે એ માણસ નહિ પણ કોઈ ખીજી જ પ્રાણી છે.’ ૩૫

કાગળના દુર્લિંબનો ભય ન હોત તો સપૂર્ણ અર્ક્શતક નહિ તો છેવટે તેના કેટલાક પદો ગુજગતી અનુવાદ સાથે લેખને અતે આપત, પણ એ લોભ આ સ્થળે જનો કરવો પડે છે તેમ છતાં અધ્યર્ક્શતકમાં આવતા એ મુદ્દા પરત્વે અહીં વિચાર દર્શાવવો જરૂરી છે, કેમ કે તે તુલનાત્મક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સાહિત્ય તેમ જ સામ્પ્રદાયિક અધ્યયન કરવામાં ખાસ ઉપયોગી છે પહેલો મુદ્દો મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવતા દૃષ્ટાંતો અને ખીન્ને મુદ્દો શુદ્ધને સ્વયંભૂ રૂપે નમસ્કાર કરવાને લગતો છે.

માતૃચેટે પ્રારભમાં જ મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા સમજાવવા કહ્યું છે કે—

સોઽહ પ્રાપ્ય મનુષ્યત્વ, સસદર્શમહોન્નવમ્ ।

મહાળ્લેવગુણ્ણિદ્રુર્મર્મપ્રવાર્પણોપમમ્ ॥ ૫ ॥

આ ઉક્તિમાં જે ધૂસરાના છેદમાં કાચબાની ડોડ પરોવાઈ જવાનો દાખલો આપી માનવજીવનની દુર્લભતા સૂચવી છે તે દાખલો બૌદ્ધ ગ્રંથ મુત્રાલકારમાં તો છે જ, પણ આ દાખલો પાસે મન્નિઝમનિઝાયમાં ૩૬ પણ છે પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં તો આનાં દશ દૃષ્ટાંતો પહેલેથી જ પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્તરાધ્યયનની નિર્ધુક્તિ, ૩૭ જે પાચમી શતાબ્દીથી અર્વાચીન નથી જ, તેમાં

૩૪. અષ્ય—કસ્ય ન સ્યાદુપશ્રુત્ય વાક્યાન્યેવવિધાનિ તે ।

સ્તયિ પ્રતિહતસ્પાપિ સર્વજ્ઞ ઇતિ નિદચ્ય ॥ ૬૮ ॥

૩૫ વપુ સ્વભાવસ્યમરક્ષણિતં પરાલુક્ષ્યાસફલ ચ માણિતમ્ ॥

ન યસ્ય સર્વજ્ઞવિનિશ્ચયસ્ત્વચિ દ્વય કરોત્યેતદસૌ ન માનુષ ॥

—દ્વાત્રિશિકા ૧-૧૪

૩૬. જુઓ, બાદ્ય હિત મુત

૩૭ જુઓ, ચતુઃવીયાચાયન, નાયા ૧૬૦ અને તેની ‘પાંચ’ દીક્ષ.

એ દેશો દૃષ્ટાન્તોની યાદી છે આ યાદી જૂની પરપરાનો સંગ્રહ માત્ર છે એ પરપરા કેટલી જૂની છે ને નક્કી કરવું સરલ નથી, પણ ઐદ્દ ને જૈન પરપરામા જે આવા દાખલાઓનું સામ્ય દેખાય છે ને ઉપરથી એટલું તો નક્કી જ છે કે ઉપદેશકો અને વિદ્વાનો આ દેશમા જ્યાંત્યાં માનવજીવનની દુર્લભતા સમજાવવા આવા દૃષ્ટાન્તો યોજી કાઢતા અને તે દ્વારા સાધારણ લોકોમા આવા દૃષ્ટાન્તો રમતા ધર્મ જતા એકવાર કોઈએ એક દૃષ્ટાન્ત રચ્યું કે પછી તો તે ઉપરથી ખીજાઓ તેના જેવા નવનવ દૃષ્ટાન્તો રચી કાઢતા જૈન પરપરામા આજ લગી માત્ર તેવા દશ દૃષ્ટાન્તો જ જાણીતા છે, અને તેનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રદેશમા બહુ થાય છે. માતૃચેટે દર્મગ્રીવા શબ્દ વાપરી કાચખાની ડોક મૂચવી છે, જ્યારે જૈન ગ્રન્થોમા ‘સમીલા’ શબ્દ વપરાયેલો છે, જેનો અર્થ છે સામેનું અર્થાત્ એક નાનકડો લાકડાનો લાખોશો દુકડો યુગરિજી શબ્દ બન્ને પરપરાઓના વાડમયમા સમાન છે. લાવ એવો છે કે મહાન અમુકને એક છેડે ધૂસરુ તરતુ મૂકવામા આવે અને તદન ખીજે છેડે એક નાનકડો પાતળો ડંડીકા. એ બે ક્યારેક અથડાય એ સંભવ જ પહેલા તો ઓછો અને બહુ લાંબે કાળે તરગોને કારણે અતિ વિશાળ અમુકમા પણ ક્યારેક ધૂસરુ અને એ લાકડું એકખીજાને અડકી જાય તોય ધૂંસગના કાણામા એ દડીકાનું પરોવાનું અનિદુ સભવ છે છતાંય દુર્ધટનાવટનપટ્ટીયસી વિધિલીલા જેમ એ લાકડાને એ છેદમા ક્યારેક પરોવી દે તેમ આ સસાર-ભ્રમણમા માનવયોનિ તેટલે લાંબે ગાળે અને તેટલી જ મુશ્કેલીથી સભવે છે માતૃચેટે કાણામા દડીકાને બદલે કાચખાની ડોક પરોવાવાની વાત કહી છે તેનો ભાવ પણ એ જ છે. બાકીના નવ દૃષ્ટાન્તો પણ એ જ ભાવ ઉપર ધરાયેલા છે

માતૃચેટે સ્વયમ્ભુવે નમસ્તેઽસ્તુ (શ્લો. ૮) શબ્દથી બુદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે અહીં વિચારવાનું એ પ્રાપ્ત છે કે સ્વયંભૂ શબ્દ બ્રાહ્મણપરપરા અને તેમાય ખ્યાત પૌરાણિક પરપરાનો છે તેનો અર્થ તે પરપરામા એવો છે કે જે વિષ્ણુના નાલિકમળમાથી માતાપિતા સિવાય જ આપમેળે જન્મ્યો તે બ્રહ્મા—કમલયોનિજ સ્વયંભૂ ઐદ્દ અને જૈન પરપરા આવી કમળમાંથી સ્વયં જન્મની કલ્પનાને માનતીજ નથી. અલબત્ત, એ બન્ને પરપરામાં સયસમ્બુદ્ધ અને મમ્માસમ્બુદ્ધ જેવા ગળ્લો છે, પણ તે શબ્દોનો અર્થ ‘આપમેળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ’ એટલો જ છે, નહિ કે આપમેળે જનમવું તે. છેડ પ્રાચીન ઐદ્દ અને જૈન વાડમયમા પોતપોતાના અલિપ્ત તીર્થંકરો વાસ્તે નેઓએ જિન,

સુગત, તીર્થ કર, વ્યસબુદ્ધ આદિ જેવા વિશેષણો વાપર્યા છે, તેમા કયાય બ્રાહ્મણ અને પૌગણિક પરપરાના અભિમત દેવો માટે તે પરપરામા વપરાયેલ ખાસ વ્યયભૂ, વિષ્ણુ, શિવ આદિ વિશેષણો દેખાતા નથી તે જ રીતે બૌદ્ધ અને જૈન પરપરામા પ્રસિદ્ધ એવા જિન, સુગત, અર્હન્ આદિ વિરોધણો બ્રાહ્મણપરપરાના પ્રાચીન ગ્રંથોમા કયાય દેખાતા નથી સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણ અને શ્રમણપરપરાનો આ શબ્દભેદ જૂનો છે તેથી બૌદ્ધો કે જૈનો બ્રાહ્મણ વાચક સ્વયંભૂ શબ્દને બુદ્ધ કે જિનમા ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે

પૌગણિક પરપરામા વ્યયંભુનું સ્થાન જાણીતું છે પાછલા વખતમા વિષ્ણુ અને શિવની પૂજનપ્રતિષ્ઠા વિરોધ વધી તે પહેલા ક્યારેક બ્રહ્માની પ્રસિદ્ધિ અને પૂજા વિશેષ હતા ક્યારેક સ્વયંભૂ મૃષ્ટિના કર્તા દેવ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા અને આ લોક વ્યયભૂકૃત મનાતો, જેનો ઉલ્લેખ મુત્તદ્વતાગરુડ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથમા મળે છે બૌદ્ધ કે જૈનો જગતને કોઈનું સ્વેચ્છુ ન માનતા હોવાથી તેઓ મૃષ્ટિકર્તા સ્વયંભૂને ન માને અને તેથી એ પૌરાણિક વ્યયભૂ શબ્દને પોતાના અભિમત સુગત કે જિન વાગ્તે ન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે તેમ છતાં તેઓ એ પૌગણિક રૂપનાને નિર્મૂળ અને નિર્ધુક્તિ સ્વયંવવા પોતાના દેવો વાગ્તે વ્યયસબુદ્ધ શબ્દ વાપરી એમ મત્સ્યવતા કે આપમેળે જન્મ સભવ નથી, પણ આપમેળે જ્ઞાન તો સભવે છે માન્યતાની આ પરપરાનો ભેદ ચાલ્યો આવતો, છતાં ક્યારેક એવો અમય આવી ગયો છે કે તે વખતે બૌદ્ધો અને જૈનો બન્નેએ પૌરાણિક વ્યયભૂ શબ્દને તદ્દન અપનાવી લીધો છે આગળ જતા જેમ શિવ, શકર, મહાદેવ, પુરુષોત્તમ અને બ્રહ્મા આદિ અનેક વૈદિક અને પૌગણિક શબ્દોને પોતાના અભિપ્રેત અર્થમા અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા જૈન અને બૌદ્ધ સ્તુતિ-પરપરામા ચાલી છે, તેમ ક્યારેક પહેલાના અમયમા વ્યયભૂ શબ્દને અપનાવી લેવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થયેલી આ શરૂઆત પહેલાં કાણે કરી તે તો અજ્ઞાત છે, પણ એટલું તો નક્કી છે કે એ શરૂઆત કોઈ એવા સમય અને દેશના એવા ભાગમા થઈ છે જે વખતે અને જ્યાં વ્યયભૂની પૂજન-પ્રતિષ્ઠા બહુ ચાલતી માતૃચેટ ઈર્ષીસનના પહેલાં ઝંકાનો કવિ છે તેણે બુદ્ધ માટે સ્વયંભૂ શબ્દ વાપર્યો છે, તે હિપ્ત મુચ્ચવેલ પ્રક્રિયાનું જ પરિણામ છે હજી લગી માતૃચેટ પહેલાના કોઈ જૈન ગ્રંથમા મહાવીર આદિ અર્હન્ માટે સ્વયંભૂ શબ્દ વપરાયેલો જણાયો નથી તેથી હાલકુ નિર્ધિવાદ રીતે માતૃચેટ પછીનો જૈન કૃતિઓમા મહાવીર આદિના વિશેષણ તરીકે વ્યયભૂ શબ્દ

વપરાયેલો મળે છે—ખાસ કરી સ્તુતિઓમા માતૃચેટ પણ સ્તુતિમાજ બુદ્ધ માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે. માતૃચેટ પછી બીજા બૌદ્ધ સ્તુતિકારો એ શબ્દ વાપરે એ તો સ્વાભાવિક જ છે. જૈન સ્તુતિકાર સિદ્ધસેન દિવાકર, જે ઈ સના પાંચમા સૈકા લગલગ થયેલ છે, તેણે પોતાની બત્રીસીઓમાં મહાવીરની સ્તુતિ તરીકે જે પાંચ બત્રીસીઓ રચી છે, તેનો આરંભ જ ‘સ્વયમ્ભુવ મૂતસહસ્રત્રેજ’ શબ્દથી થાય છે ત્યાર બાદ તો જૈન પરંપરામાં સ્વયંભૂ શબ્દ પુરાતન સ્વયં-સભુદ્ધ શબ્દના જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા પામે છે સ્તુતિકાર સમન્તભદ્રે પણ ‘સ્વયમ્ભુવા મૂતહિતેન મૂતલે’ શબ્દથી જ સ્તોત્રની શરૂઆત કરી છે. એક વખતે બૌદ્ધ પરંપરામા એવો પણ યુગ આવ્યો છે, કે જે વખતે સ્વયંભૂતૈત્ય, સ્વયં-ભૂવિહાર અને સ્વયંભૂબુદ્ધની વિશેષ પૂજા શરૂ થઈ હતી, અને તે ઉપર સ્વયંભૂપુરાણ જેવા તીર્થમાહાત્મ્યગ્રંથો પણ રચાયા છે આ પુરાણનેપાલમાં આવેલ સ્વયંભૂતૈત્ય અને તેના વિહાર વિશે અદ્ભુત વર્ણન આપે છે, જે બ્રાહ્મણપુરાણોને પણ વટાવી દે તેવું છે આ બધું એટલું તો સૂચવે છે કે બ્રાહ્મણ અને પુરાણપરંપરામા સ્વયંભૂતું જે સ્થાન હતું તેના આકર્ષણથી બૌદ્ધ અને જૈન સ્તુતિકારોએ પણ સુગત, મહાવીર આદિને વિશે પોતાની દબે સ્વયંભૂપણાનો આરોપ કર્યો અને તેઓ પોતે પણ (ભલે બીજા દૃષ્ટિએ) સ્વયંભૂને માને છે એમ પુરવાર કર્યું આ સ્થળે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે એક સ્વયંભૂસમ્રાટાય હતો જેના અનુયાયી સ્વાયંભુવ કહેવાતા, પછી તે સમ્રાટાય કોઈ સાંખ્યયોગની શાખા હોય કે પૌરાણિક પરંપરાતુ કોઈ દર્શનિક રૂપાન્તર હોય, એ વિશે વધારે શોધ થવી બાકી છે.

તથાગતની વિશિષ્ટતાનો મર્મ

[૬]

તથાગત શુદ્ધતી ૨૫૦૦મી પગિનિર્વાણ જ્યતી ઊજવાય છે અને તે ભારતમા શુદ્ધતા સમયથી માડી અનેક સૈદ્યઓ સુધી બૌદ્ધ અનુયાયીઓની સંખ્યા ઉત્તરેતર વધતી રહેલી એમા એવી ઝોટ આવી કે આજે ભારતમા તળપદ બૌદ્ધો ગણ્યાગાંધ્યા જ કે; પરંતુ ભારતની બહાર છતાં ભારતની ત્રણ—ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વ—દિશામા એશિયામા જ બૌદ્ધોની તથા બૌદ્ધ પ્રભાવવાળા ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા એટલી બધી વિશાળ છે કે જેથી દુનિયામા તે ધર્મનું સ્થાન બહુ અગત્યનું છે.

આમ છતાં ભારત બહારના કોઈ પણ બૌદ્ધ દેશમા એ જ્યતી ન ઊજવાતા ભારતમા જ ઊજવાય છે અને તે પણ રાજ્ય અને પ્રજા બન્નેના સહકારથી આજનું ભારતીય પ્રજાતંત્ર કોઈ એક ધર્મને વગેરે ન હોઈ અસામ્પ્રદાયિક છે, અને ભારતીય પ્રજા તો મુખ્યપણે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાયના બીજા અનેક ધર્મપદોમા વહેચાયેલી છે. એટલે સહેજે જ પ્રશ્ન ધાય છે કે રાજ્ય ને પ્રજા શુદ્ધજ્યતી ઊજવે છે તેનું પ્રેરક બળ શું છે ?

મારી દૃષ્ટિએ આનો સારો અને મૌલિક ઉત્તર એ છે કે બૌદ્ધ એ ધર્મ અને પથ હોવા છતાં તેના સ્થાપક ને પ્રવર્તક તથાગતમા અસામ્પ્રદાયિક માનવતાનું તત્ત્વ જ પ્રધાનપણે હતું. કોઈ પણ એક ધર્મપુરુષના અનુયાયીઓ મૂળ પુરુષના મૌલિક અને સર્વગ્રાહી વિચારને સંપ્રદાય અને પથનું રૂપ આપી દે છે તેને લીધે તે મૂળ પુરુષ ક્રમે ક્રમે સામ્પ્રદાયિક જ લેખાય છે પરંતુ તથાગત શુદ્ધનું મૂળ કાઠું એવું છે કે તે વધારેમા વધારે અસામ્પ્રદાયિક માનવતાની દૃષ્ટિ ઉપર રચાયેલું છે. એટલે શુદ્ધને એક માનવતાવાદી તરીકે જ બને જોઈ અને વિચારી શકાએ તો સામ્પ્રદાયિકતાની ભાષામા, જ્યતીની ઊજવણી વિશ્વ પ્રથમ લોકો થતો જ નથી.

ભારત બહાર કરોડોની સંખ્યામા બૌદ્ધો છે, કેટલાક દેશો તો આખા ને આખા બૌદ્ધ જ છે એ ખરું, પણ આવા વિશાળ બૌદ્ધ ધર્મના વ્યાપક અને પ્રવર્તકને જન્મ આપવાનું તેની સાધનાને પોષવાનું અને તેના ધર્મચક્રને

ગતિ આપવાનું સારકારિક તેમ જ આધ્યાત્મિક બળ તો ભારતનું જ છે. જો ભારતનું એ મૂળ સત્ત્વ ન હોત તો ન થાત શુદ્ધ કે ન પ્રસરત ભારત બહાર બૌદ્ધ ધર્મ ભારતમાં સખ્યાબધ ધર્મપુરુષો જન્મતા આત્મા છે અધ્યાત્મની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા હોય એવા પણ પુરુષોની ખોટ ભારતે ક્યારેય અનુસવી નથી આમ છતાં સુદૂર ભૂતકાળથી આજ સુધીનો ભારતનો ઇતિહાસ એટલું તો કહે જ છે કે સિદ્ધાર્થ ગૌતમે માનવતાના વિકાસમાં જેટલો અને જેવો ફાળો આપ્યો છે તેટલો અને તેવો ફાળો બીજા કોઈ એક ધર્મપુરુષે દુનિયાના ઇતિહાસમાં આપ્યો નથી જો આમ છે તો ભારત જ્યારે શુદ્ધતી જ્યતી બિજવે છે ત્યારે તે કોઈ એક સમપ્રદાય કે પંથને મહત્ત્વ અર્પે છે એમ ન માનતા માત્ર એટલું જ માનવું પડે છે કે ભારત પોતાને અને દુનિયાને મળેલા સર્વોચ્ચ માનવતાના વારસની જ્યતી બિજવી રહ્યું છે આ એક તાત્ત્વિક વાત થઈ

ભારત બહારના કોઈ પણ એક બૌદ્ધ દેશે, દાખલા તરીકે જાપાન કે ચીન જેવા વિશાળ રાષ્ટ્રે, શુદ્ધતી આ જ્યતી ભારત બિજવે છે તે કરતાં પણ વધારે દમામથી અને કુશળતાથી બિજવી હોત તો શું ભારતમાં બિજવાનાર જ્યતી કરતા એમાં વધારે ગૌરવ આવત ? હું માનું છું કે એવી કોઈ બિજવણી માત્ર માગેલ કીમતો અલકાર જેવી બનત જે દેશમાં શુદ્ધ જન્મ્યા, જ્યાં પરિધાનક થઈ લોકો વચ્ચે ફર્યા અને જ્યાં તેઓ જ્ઞાન પામ્યા તેમ જ જીવનકાર્ય પુરું કરી વિલય પામ્યા, ત્યાં તેમની જ્યતીની બિજવણી કેવી સાહજિક હોઈ શકે એ સમજવું વિચારવાનોને માટે જરાય મુશ્કેલ નથી આ પ્રશ્નને માત્ર સામ્પ્રદાયિક કે રાજકીય દષ્ટિએ ન જોતા માનવીય સંસ્કૃતિની દષ્ટિએ જોઈએ તો જ આવી બિજવણીનું મુખ્ય પ્રેરક બળ ધ્યાનમાં આવે

ગાંધીજીએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ, અને જીવન પછીના થોડા જ વર્ષોમાં, વિશ્વના માનવતાવાદી લોકોનાં હૃદયમાં જે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના જેવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરતાં શુદ્ધજીવનને તો હજારો વર્ષ લાગ્યા. તેનું કારણ જમાનાની જુદાઈમાં રહેલું છે શુદ્ધતા જમાનામાં ગાંધીજી થયા હોત તો એમના માનવતાવાદી વિચારોને પ્રસરતા, શુદ્ધતા વિચારોને પ્રસરતાં લાગ્યો તેટલો જ સમય લાગત. આજનાં વિચારવિનિમયનાં સાધનો એવા ઝડપી છે કે જો તે જ શુદ્ધ આ જમાનામાં થયા હોત તો ગાંધીજીની પેઠે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જ પોતાના વિચારોનો દૂરગામી પડ્યો સાંભળી શકત શુદ્ધનો માનવતાવાદી વિચાર લાખા વખત પછી પણ એક

જ સાથે આખા ભારતમા અને દુનિયાભરમા ગુજે એ એક નવા જમાનાની અપૂર્વ સિદ્ધિ જ છે

જો શુદ્ધતુ વ્યક્તિત્વ આવું છે તો એ જાણવાની આકાંક્ષા સહેજે ધર્મ આવે છે કે શુદ્ધની એવી કઈ વિશેષતા છે જે તેમને બીજા મહાન આધ્યાત્મિક પુરુષોથી ભુદા તારવી આપે? શુદ્ધના જીવનમા, તેમના વિચાર અને આચારમા અનેક બાબતો એવી છે કે જે ઇતર મહાન ધર્મપુરુષોના જીવનમા અને વિચાર-આચારમા પણ જોવા મળે છે પણ થોડીક છતાં તરત નજરે તરી આવે એવી વિશેષતાઓ તો શુદ્ધના જીવનમા જ વંચાય છે એ વિશેષતાઓને જો બરાબર સમજી લઈએ તો શુદ્ધના જીવનતુ અને એમના વ્યક્તિત્વતુ ખરું હાર્દ ધ્યાનમા આવે નથી ત્યાં મ્યથળે એ બાબત જ થોડોક વિચાર દર્શાવવા ધાર્યો છે

હત્રિયવશમા જન્મ, શ્રમણ ધર્મ ગૃહત્યાગ કરવો કઠોર તપ કરવું, ધ્યાનની ભૂમિકાઓનો અભ્યાસ કરવો, માગ યા વાસનાને કાઢી ધર્મોપદેશ કરવો એવ રચવો, યજ્ઞયાગાદિમા થતાં હિંસાનો વિગેધ, યોગલાપામા સીધું સમન્વય ને રીતે ઉપદેશ કરવો અને ઉચ્ચનીચનો ભેદ બૂલી લોકોમા સમાન-પણું હળવું મળવું, ઇત્યાદિ બાબતોને શુદ્ધની અસાધારણ વિશેષતા લેખી ન શકાય કેમ કે એવી વિશેષતાઓ નો શુદ્ધના પૂર્વગામી, સમગ્રગામી અને ઉત્તરગામી અનેક ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોમા ઇતિહાસે નોંધી છે. એટલું જ નહિ, પણ એ વિશેષતાઓ પૈકી કોઈ કોઈ વિશેષતા તો શુદ્ધ કરતાં પણ વધારે સચોટરૂપે અન્ય ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોમા હોવાનું ઇતિહાસ દેહે છે અને હતાય બીજા એકે ધર્મપ્રવર્તક પુરુષે શુદ્ધ જેવું વિશ્વવ્યાપી ધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી તેથી વળી શુદ્ધની અસાધારણ વિશેષતા જાણી લેવાની વૃત્તિ પ્રમળતમ ધર્મ આવે છે આવી વિશેષતાઓ પૈકી કેટલીક આ ગહી.

કેશ્વા ત્રણ હજાર વર્ષના ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ઇતિહાસને જોઈએ છીએ તો જાણાય છે કે એટલા દૂર ભૂતકાળમા શુદ્ધ સિવાય બીજે કોઈએવો મહાન પુરુષ નથી થયો કે જેણે અમુકે પોતાની જીવનગાથા અને સાધનાકથા ભુદે ભુદે પ્રસંગે, ભુદા ભુદા પુરુષોને ઉદ્દેશી, અષ્ટપણે કહી હોય અને તે આટલા વિશ્વસ્તનીય ગીતે સચવાઈ પણ હોય દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર હોય કે સ્ત્રી સોકેટીત્ હોય, કાષ્ઠિત્ હોય કે કૃષ્ણ હોય અથવા ગમ જેવા અન્ય કોઈ માન્ય પુરુષ હોય—ને પધાની જીવનવાર્તા અને કે ખરી પણ શુદ્ધ ને

આપવીતી અને સ્વાનુભવ સ્વમુખથી, ભલે છૂટો છૂટો પણ, કહેલ છે અને તે સત્યવાયેલ છે, (જેમ કે મન્નિઝમનિકાયના અરિયપરિચેસન, મહાસચ્ચક, નીહનાદ, મૂળદુષ્કર્મ-આદિ સુતોમા તેમ જ અગુત્તરનિકાય અને સુત-નિપાત આદિમાં) તેવો અને તેટલો બોળ કાઢના જીવનમા વર્ણવાયેલો જોવા નથી મળતો મુખ્ય પુરુષ વિશેની હકીકત શિષ્ય-પ્રશિષ્યો દ્વારા જાણવા મળે, તે યથાવત્ પણ હોય, તોય તેનું મૂલ્ય જાતકથન કરતા ઓછું જ છે, અને વધારે તો નથી જ જાતકથન યા સ્વાનુભવવર્ણનમા, તે કહેનાગના આત્માના તારો જે મધુરતા અને સવાદથી ઝણઝણી ઊઠે છે તે મધુરતા અને સંવાદ અન્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ વર્ણનમા ભાગ્યે જ સહજાય એ ખરું કે બુદ્ધજીવનનાં અનેક પ્રસંગો એમના શિષ્ય-પ્રશિષ્યોએ નોંધી રાખ્યા છે, ભક્તિ અને અતિ-શયોક્તિનો એમા પુષ્કળ રંગ પણ છે, તેમ છતાં અનેક જીવનપ્રસંગો એવા પણ છે કે જે બુદ્ધ પોતે જ કહ્યા છે અને આસપાસનો સદર્શ તેમ જ તે કથનની સહજતા જોતા એમા જગત શકા નથી રહેતી કે તે તે પ્રસંગોનું વર્ણન બુદ્ધ પોતે જ કરેલું છે આ કંઈ જેવી તેવી વિશેષતા નથી આજે, જ્યારે ઓમેગા તટસ્થપણે લખાયેલ આત્મકથાનું મહત્ત્વ અડાઈ રહ્યું છે ત્યારે, ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાની એવી આત્મકથાનો થોડો પણ વિશ્વસનીય ભાગ મળે તો તે, એ કહેનાર પુરુષની જેવી તેવી વિશેષતા લેખાવી ન જોઈએ, કેમ કે એ સ્વાનુ-ભવના વિશ્વસનીય થોડાક ઉદ્ગારો ઉપરથી પણ કહેનારના વ્યક્તિત્વનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવાની સામગ્રી મળી જાય છે

તથાગતની ખીજ અને મહત્ત્વની વિશેષતા તેમની સત્યની અદ્વિતીય શોધ અને પ્રાણાન્તે પણ પીછેહઠ ન કરવાના સકલ્પમા રહેલી છે ભારતમા અને ભારત બહાર પણ અનેક સાચા સત્યશોધકો થયા છે, તેમણે પોતપોતાની શોધ દમિયાન બહુ બહુ વેઠ્યું પણ છે, પરંતુ તથાગતનો તાલાવેલી અને ભૂમિકા એ જુદા જ તરી આવે છે. જ્યારે એમણે હસતે મુખે માતા, પિતા, પત્ની આદિને વિલાપ કરતાં છોડી, અવનિન થઈ, નીકળી જવાનો ઐતિહાસિક સકલ્પ કર્યો ત્યારે એમની પ્રાથમિક ધારણા શી હતી અને માનસિક ભૂમિકા શી હતી એ બધું, તેમણે એક પછી એક છોડેલ ચાલુ સાધનામાર્ગનો તેમ જ છેવટે અતરંગી જગી આવેલ સમાધાનકારક માર્ગનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે, સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ બુદ્ધનો હતો જ, પણ એવા ઉદ્દેશથી અવનિત થયેલાની સખ્યા તે કાળે પણ નાની ન હતી જો બુદ્ધનો માત્ર એટલો જ ઉદ્દેશ હોત તો તે સ્વીકારેલ એવા ચાલુ માર્ગમાર્ગોના ન્યાય ને કથાંત્ર કરી ભ્રમ ખેસત, પરંતુ બુદ્ધનો મહાન ઉદ્દેશ

એ પણ હતો કે ક્લેશ અને કંકાસમા રચીપચી ગહેતી માનવતાને આતુ જીવનમા જ સ્થિર મુખ આપે એવા માર્ગની શોધ કરવી બુદ્ધ તે વખતે અતિપ્રયત્નિત અને પ્રતિષ્ઠિત એવા ધ્યાન અને યોગમાર્ગ લણી પ્રથમ વળે છે, એમા તેઓ પૂરી સિદ્ધિ પણ મેળવે છે, તોય એમનુ મન ઠરતુ નથી આ જ્ઞાને લીધે ? એમના મનમા થાય છે કે ધ્યાનથી અને યોગાભ્યાસથી એકાગ્રતાની શક્તિ અને કેટલીક સિદ્ધિઓ લાધે છે ખરી, એ સાચી પણ છે, પરતુ એનાથી સમગ્ર માનવતાને શો લાભ ? આ અજ પો તેમને તે સમયે પ્રયત્નિત એવા અનેકવિધ કઠોર દેહદમન તગ્દ વાળે છે તેઓ કઠોગ્રતમ તપમ્યાઓ દ્વારા દેહને જોપવી નાખે છે, પણ તેમના મનનુ આખરી અમાધાન થતુ નથી આમ શાથી ? એમને એમ થયુ કે માત્ર આવા કઠોર દેહદમનથી ચિત્ત વિચાર અને કાર્યશક્તિમા ખીલવાને બદલે ઊલટુ કરમાઈ જાય છે એમણે તેથી કરીને એવુ ઉગ્ર તપ પણ ત્યજ્યુ, અને તે માથે જ પોતાના પ્રથમના પાત્ર વિશ્વાઅ-પાત્ર સહચારી સાધકોને પણ ગુમાવ્યા, બુદ્ધ સાવ એકલા પડ્યા એમને હવે કોઈ સધ, મઠ કે મોખતીઓની હૂક ન હતી, અને છતાં તેઓ પોતાના મૂળ ધ્યેયની અસિદ્ધિના અજ પાને લીધે નવી જ મથામણુ અનુભવવા લાગ્યા પણ બુદ્ધની મૂળ ભૂમિડા જ અસામ્પ્રદાયિક અને પૂર્વગ્રહ વિનાની હતી તેથી તેમણે અનેક ગુરુઓ, અનેક સાથીઓ અને અનેક પ્રગસકોને જતા કરવામા જરાય હાનિ ન જોઈ, ઊલટુ એમણે એ પૂર્વ પરિચિત એલાઓ તથા એકસપણે રહેવા, ત્રિચરવા અને વિચારવામા વિશેષ ઉત્સાહ અનુભવ્યો ધર્મ્યાર 'મધુ છોડાય, પણ સ્વીકારેલ પથોના પૂર્વગ્રહો છોડવા એ કામ અધરામા અવરુ છે બુદ્ધે એ અધરુ કામ કર્યું અને તેમને પોતાની મૂળ ધાગણા પ્રમાણે સિદ્ધિ પણ સાપડી આ સિદ્ધિ એ જ બુદ્ધના વ્યક્તિત્વને વિશ્વવ્યાપી બનાવનાર અસાધારણ વિશેષતા છે

નૈરજરા નદીને કિનારે, વિશાળ યોગાનમા, મુદ્દ પ્રાકૃતિક દૃશ્યો વચ્ચે, પીપળના ઝાડ નીચે, બુદ્ધ આસનબદ્ધ થઈ ઊંડા વિચારમા ગરક થયેલ, ત્યારે એમના મનમા કામ અને તૃષ્ણાના પૂર્વ સસ્કારોનુ દ્વંદ્વ શરૂ થયુ એ વૃત્તિઓ એટલે મારની સેના બુદ્ધે મારની એ મેનાનો પરાલવ કરી જે વાચનાવિજય યા આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ સાધી તેનો મ્વાનુભવ સુત્તનિપાતના પધાનસુતમા મળે છે એમા નથી અત્યુક્તિ કે નથી કવિકલ્પના જે સાધક આ દિશામા સાચા અર્થમા ગયો હશે તે બુદ્ધના ઉદ્દગામ પોતાનો જ અનુભવ જોગે કલિદ્વને કુમારસલવમા મહાદેવના કામવિજયનુ મનોહર રોમાચકારી ચિત્ર કળામય રીતે કવ્યુ છે, પણ તે કાવ્યકળામા કવિની કલ્પનાના આવરણ તળે માનવ-

અનુભવ જરા ગૌણ થઈ જાય છે, દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે સંગમ અસુરના કઠોર ઉપસર્ગો છ માસ લગી સહ્યા અને અતે એનો પરાભવ કર્યો, એ રૂપક-વર્ણનમા પણ સીધેસીધુ માનવીય મનોવૃત્તિનું તુમુલ દ્વંદ્વ જોવા નથી મળતું; મૃષ્ટાન્તી કાલિયનાગદ્મનની વાર્તા પણ એક પૌરાણિક વાર્તા જ બની જાય છે; જ્યારે બુદ્ધનું કુશળ-અકુશળ વૃત્તિઓનું આતરિક તુમુલ દ્વંદ્વ એમના સીધા સ્વાનુભવ વર્ણનમા સચવાયેલું છે, ભલે પાછળથી અશ્વધોષે કે લલિતવિસ્તરના લેખકે તેને કવિકલ્પનાના ઝૂલામા ઝુલાવ્યું હોય મારવિજયથી બુદ્ધની સાધના પૂરી થતી નથી, એ તો આગળની સાધનાની માત્ર પીઠિકા બની રહે છે. બુદ્ધનો આતરિક પ્રશ્ન એ હતો કે માનવતાને સાચુ સુખ સાપડે એવો કયો વ્યવહારુ માર્ગ છે? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ અત્યારે જેટલું સરલ લાગે છે તેટલું તેમને માટે તે કાળમા સરલ ન હતું પણ બુદ્ધે તો એવું નિરાકરણ મેળવવા સુધી ન જ પવાનો કઠોર સકલ્પ જ કર્યો હતો એ સંકલ્પે અતે તેમને રસ્તો દાખવ્યો.

તે કાળમા આત્મનત્યને વ્રગતા અને તે વિશે સામસામી ચર્ચા-પ્રતિચર્ચા કરતા અનેક પથો હતા તેમા એક પથ બ્રહ્મવાદનો હતો એ માનતો કે ચરાચર વિશ્વના મૂળમા એક અખડ બ્રહ્મતત્ત્વ છે, જે સન્નિધાનંદરૂપ છે અને જેને લીધે આ સમગ્ર વિશ્વ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, ટકી રહ્યું છે અને પરિવર્તન પામી રહ્યું છે આવું બ્રહ્મ એ જ સર્વ દેવોનું અધિષ્ઠાન હોઈ દેવાધિદેવ પણ છે બુદ્ધનો પ્રશ્ન વ્યવહારુ હતો એમને જગતના મૂળમા શું છે? તે કેવું છે? —ઈત્યાદિ બાબતોની બહુ પડી ન હતી એમને તો એ શોધવું હતું કે બીજા બધા પ્રાણીઓમા શ્રેષ્ઠતા ધરાવતી માનવજાતિ જ પ્રમાણમા ઇતર પ્રાણીજગત કરતા વધારે કલહપરાયણ અને વિશેષ વૈરપ્રતિવૈરપરાયણ દેખાય છે, તો એના એ સતાપનિવારણનો કોઈ સરલ વ્યવહારુ માર્ગ છે કે નહિ? આ મથામણે તેમને બ્રહ્મવિહારનો માર્ગ સૂઝાડ્યો. તપ અને ધ્યાનના પૂર્વસંસ્કારોએ તેમને મદદ કરી હશે, પણ બ્રહ્મવિહારની શોધમા મુખ્ય પ્રેરક બળ તો એમના વ્યવહારુ પ્રશ્નના ઉકેલ પાછળની લગનીમા જ દેખાય છે બેશક, તે કાળે અને તેથી પહેલાં પણ, આત્મોપમ્યના પાયા ઉપર અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થયેલી હતી; સર્વભૂતહિતેરન અને મૈત્રીની ભાવના જ્યાંત્યા ઉપદેશાતી, પરંતુ બુદ્ધની વિશેષતા બ્રહ્મતત્ત્વ યા બ્રહ્મદેવના સ્થાનમા બ્રહ્મવિહારની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં છે. આપણે અત્યાર લગીના પ્રાપ્ત સાધનો દ્વારા એ નથી જાણતા કે બુદ્ધ સિવાય બીજા કોઈએ બ્રહ્મવિહારની વ્યાપક ભાવનાનો એટલો સુરેખ અને સચોટ પાગો નાખ્યો હોય. બૌદ્ધવાડમથમા જ્યાં ને ત્યાં આ બ્રહ્મવિહારનું જેવું વિશદ

અને હૃદયહારી ચિત્ર આલેખાયેલું મળે છે તે બુદ્ધની વશેષતાનું મૂલ્યક પણ છે. ન્યારે બુદ્ધને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓમા માનવજાતિના સુખનો માર્ગ દેખાયો ત્યારે તેમને પોતાની બીજી શોધ સધાયાની દૃઢ પ્રતીતિ થઈ, અને પછી તેમણે એ જ ભાવનાઓને બ્રહ્મવિહાર કહી માનવજાતિને મુક્ત્યુ કે તમે અગમ્ય અને અકળ બ્રહ્મતત્ત્વની જટિલ ચર્ચા કરશો તોય છેવટે તમારે સાચી શાંતિ માટે આ બ્રહ્મવિહારનો આશ્રય લેવો પડશે એ જ વ્યવહાર અને જીવનમા પ્રયત્નશીલ સૌને સુલભ એવું બ્રહ્મ છે. જો બુદ્ધના આ બ્રહ્મવિહારનો આપણે માનવજાતિના સ્થિર સુખના પાયાલેખે વિચાર કરીએ તો સમજાયા વિના નહિ રહે કે એ કેવી જીવનપ્રદ શોધ છે. બુદ્ધે પોતાના આખા જીવનમા જે નવા નવા રૂપે અનેક ઉપદેશો કર્યા છે, તેના મૂળમા આ બ્રહ્મવિહારનો વિચાર જ તરવરે છે—જેમ ગાંધીજીની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમા સત્ય અને અહિંસાની પ્રબળ વૃત્તિ તરવરે છે તેમ.

કહેવાય છે કે પ્રતીત્યસમુત્પાદ અને ચાર આર્યસત્ય એ બુદ્ધની વિશેષતા છે, પણ આ કથનમા મૌલિક વનૂદ નથી. બુદ્ધના પહેલાથી જ ભારતીય આધ્યત્મિકો એ નિર્ણય ઉપર આવેલા હતા કે અવિદ્યાથી તૃષ્ણા અને તૃષ્ણામાથી જ બીજા દુખો જન્મે છે. આ વિચારને બુદ્ધે પોતાની રીતે પ્રતીત્યસમુત્પાદના નામથી વિકસાવ્યો અને વિસ્તાર્યો એટલું જ એ જ રીતે ચાર આર્યસત્યો પણ બુદ્ધના પહેલાથી સાધકો અને યોગીઓમા જાણીતા હતા, એટલું જ નહિ, પણ ધણા તપસ્વીઓ અને ત્યાગીઓ એ સત્યોને આધારે જીવન ધડવા પ્રયત્ન પણ કરતા. જૈન પરંપરાના આસ્રવ, બંધ, સવગ અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો કાઈ મહાવીરની પ્રાથમિક શોધ નથી, એની પરંપરા પાર્શ્વનાથ સુધી તો જાય જ છે એ જ ચાર તત્ત્વો ઉપનિષદોમા પણ જુદે જુદે નામે મળે જ છે, અને કપિલના પ્રાચીન સાખ્યનો આધાર પણ એ જ ચાર તત્ત્વ છે. પ્રતીત્યસમુત્પાદ કે ચાર આર્યસત્ય એ બુદ્ધની મૌલિક વિશેષતા નથી, તોય એને આધારે ઉચ્ચ જીવન ધડવાની રીત એ બુદ્ધની આગવી જ રીત છે. ન્યારે એમણે નિર્વાણના ઉપાય લેખે આર્યઅષ્ટાંગિકમાર્ગ નિરૂપ્યો. ત્યારે એમણે વર્તમાન જીવનમા આતરણ્યાલ શુદ્ધિ આણવા ઉપર વધારેમા વધારે ભાગ મૂક્યો.

પરંતુ હા, આમાય બુદ્ધની વિશેષતા હોય તો ચોક્કસપણે એ છે કે તેમણે વિચાર અને આચારની સાધનામા મધ્યમમાર્ગી વલણ સ્વીકાર્યું. જો તેમણે આવું વલણ સ્વીકાર્યું ન હોત તો તેમનો લિપ્તસધ લિપ્ત લિપ્ત સરકારવાળા દેશદેશાંતરમા જઈ શકત કે કામ કરી શકત નહિ અને જાતજાતના

લોકોને આકર્ષી કે જીતી શકત નહિ મધ્યમમાર્ગ બુદ્ધને સૂઝ્યો એ જ સૂચવે છે કે તેમનું મન કોઈ પણ એકાગ્રી પૂર્વાગ્રહથી કેવું મુક્ત હતું !

નજરે તરી આવે એવી બુદ્ધની મહત્વની એક વિશેષતા એ છે કે તેઓ પોતાની સૂક્ષ્મ ને નિર્ભય પ્રતિભાથી કેટલાક તત્ત્વોનાં સ્વરૂપોનું તદ્દરૂપથી આકલન કરી શક્યા અને જ્યારે જિજ્ઞાસુ તેમ જ સાધક જગત સમક્ષ ખીજે કોઈ તે વિશે તેટલી હિંમતથી ન કહેતો ત્યારે બુદ્ધે પોતાનું એ આકલન સિહની નિર્ભય ગર્જનાથી, કોઈ રાજા થાય કે નારાજ એની પરવા કર્યા વિના, પ્રગટ કર્યું.

તે વખતના અનેક આધ્યાત્મિક આચાર્યો યા તીર્થ કરે વિશ્વના મૂળમાં કયું તત્ત્વ છે અને તે કેવું છે એનું કથન, જાણે પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તે રીતે, કરતા, અને નિર્વાણ યા મોક્ષના સ્થાન તેમજ તેની સ્થિતિ વિશે પણ ચોક્કસ નજરે નિહાળ્યું હોય તેવું વર્ણન કરતા, ત્યારે બુદ્ધે, કદી પણ વાદવિવાદ શમે નહિ એવી ગૂઢ અને અગમ્ય બાબતો વિશે કહી દીધું કે હું એવા પ્રશ્નોનું વ્યાકરણ કરતો નથી, એના ચૂંચણાં ચૂંચતો નથી હું એવા જ પ્રશ્નોની જણાવટ લોકો સમક્ષ કર છું કે જે લોકોના અનુભવમા આવી શકે તેવા હોય અને જે વૈયક્તિક તેમજ સામાજિક જીવનની શુદ્ધિ તેમ જ શાંતિમાં નિર્વિવાદપણે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા હોય દેશકાળની સીમામાં બદલ થયેલ માણસ પોતાની પ્રતિભા કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને બળે દેશકાળથી પર એવા પ્રશ્નોની યથાશક્તિ ચર્ચા કરતો આવ્યો છે, પણ એની ચર્ચાઓ અને વાદવિવાદોને પરિણામે કોઈ અંતિમ સર્વમાન્ય નિર્ણય આવ્યો નથી એ જોઈ વાદવિવાદના અખાડામાંથી સાધકોને દૂર રાખવા અને તાર્કિક વિલાસમાં ખરચાતી શક્તિ બચાવવા બુદ્ધે તેમની સમક્ષ એવી જ વાત કહી, જે સર્વમાન્ય હોય અને જેના વિના માનવતાનો ઉત્કર્ષ સાધી શકાય તેમ પણ ન હોય બુદ્ધનો એ ઉપદેશ એટલે આર્યઅજ્ઞાનિક માર્ગ તેમ જ બ્રહ્મવિહારની ભાવનાનો ઉપદેશ દૂંકમા કહેવું હોય તો વૈર-પ્રતિવૈરના ધ્યાનમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ અને પુષ્ટિનો ઉપદેશ.

બુદ્ધની છેલ્લી અને સર્વાર્કષક વિશેષતા એમની અગૂઢ વાણી તેમ જ હૃદયસોસરાં ઊતરી જાય એવા વ્યવહારુ દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાઓ મારફત વક્તવ્યની સ્પષ્ટતા એ છે દુનિયાના વાડમથમા બુદ્ધની દૃષ્ટાંત અને ઉપમાશૈલીનો જોટો ધરાવે એવા નમૂના બહુ વિરલ છે એને જ લીધે બુદ્ધનો પાલિભાષામાં અપાયેલ ઉપદેશ દુનિયાની સુપ્રસિદ્ધ બંધી ભાષાઓમા અનુવાદિત થયો છે ને રસપૂર્વક વંચાય છે એનો સચોટતા, તેમ જ પ્રત્યક્ષજીવનમા જ લાલ અનુભવો

શકાય એવી બાબતો ઉપર જ ભાર, એ એ તત્ત્વોએ બૌદ્ધ ધર્મની આકર્ષકતામાં વધારેના વધારે ભાગ ભજવ્યો છે, અને એની અસરનો પડથો ઉત્તર-કાલીન વૈદિક, જૈન આદિ પરપરાના સાહિત્યે પણ ઝીલ્યો છે

એક વાર વૈદિકા અને પૌરાણિકા જે બુદ્ધને અવગણવામાં કૃતાર્થતા માનતા તે જ વૈદિકા અને પૌરાણિકાએ બુદ્ધને વિષ્ણુના એક અવતાર લેખે સ્થાન આપી બુદ્ધના મોટા ભારતીય અનુયાયીવર્ગને પોતપોતાની પરપરામાં સમાવી લીધો છે, એ શું સૂચવે છે? એક જ વાત અને તે એ કે તથાગતની વિશેષતા ઉપેક્ષા ન કરી શકાય એવી મહત્તી છે

બુદ્ધની જે જે વિશેષતા પરત્વે ઉપર સામાન્ય સૂચન કરવામાં આવ્યું છે તે તે વિશેષતા સ્પષ્ટપણે દર્શાવતા પાલિપિટકમાંના થોડાક ભાગો નીચે સારરૂપે ટૂંકમાં આપુ છું, જેથી વાચકને લેખમાં ડરેલી સામાન્ય સૂચનાની દૃઢ પ્રતીતિ થાય, અને તેઓ પોતે જ તે વિશેસ્વતંત્ર અભિપ્રાય બાધી શકે

એક પ્રસંગે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી બુદ્ધ પોતાના ગૃહત્યાગની વાત કરતા કહે છે કે, ‘ભિક્ષુઓ ! હું પોતે બોધિસાન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જ્યારે ધર્મમાં હતો ત્યારે, મને એક વાર વિચાર આવ્યો કે હું પોતે જ જરા, વ્યાધિ અને શોક સ્વભાવવાળી પરિસ્થિતિમાં બદલું છું, અને છતાંય એવી જ પરિસ્થિતિવાળા કુટુંબીજનો અને બીજા પદાર્થોની પાછળ પડ્યો છું, તે યોગ્ય નથી, તેથી હવે પછી હું અજર, અમર, પરમપદની શોધ કરું તે યોગ્ય છે આવા વિચારમાં કેટલોક સમય વીત્યો હું ભરજીવાનીમાં આવ્યો માગ માતા-પિતા આદિ વડીલો મને મારી શોધ માટે ઘર છોડી જનાની કાંઈ પણ રીતે અનુમતિ આપતા નહિ છતાં મેં એક વાર એ બધાને ગડતા મૂક્યા અને ઘર છોડી, પ્રવ્રજિત થઈ ચાલી નીકળ્યો’

બીજે પ્રસંગે એક અગ્નિવેસ્સન નામે ઓળખાતા સમ્યક નામના નિર્ગ્રન્થ પડિતને ઉદ્દેશી પ્રવ્રજ્યા પછીની પોતાની સ્થિતિ વર્ણવતા તેઓ કહે છે કે, ‘હું અગ્નિવેસ્સન, મેં પ્રવ્રજ્યા લીધા પછી ગાતિમાર્ગની શોધ પ્રાગ્લી હું પહેલાં એક આળાર કાલામ નામના યોગીને મળ્યો મેં તેના ધર્મપથમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા દર્શાવી, અને તેણે મને સ્વીકાર્યો હું તેની પાસે ગઈ, તેના બીજા શિષ્યોની પેઠે, તેનું કેટલુંક તત્ત્વજ્ઞાન સીખ્યો. તેના બીજા શિષ્યોનો પેઠે હું પણ એ પોપટિયા વાદવિવાદના જ્ઞાનમાં પ્રવીણ થયો, પણ મને એ છેવટે ન રુચ્યું મેં એક વાર કાલામને પૂછ્યું કે તમે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું છે તે માત્ર શ્રદ્ધાથી તો મેળવ્યું નહિ હોય ! એના અભાસકારનો તમે જે માર્ગ આચર્યો હોય તે જ મને કહો હું પણ માત્ર શ્રદ્ધા પર ન આધારા તે માર્ગ

જીવનમાં ઉતારીશ કાલામે મને એ માર્ગ લેખે આક્રિયન્યાયતન નામની સમાધિ શીખવી મેં એ સિદ્ધ તો કરી, પણ છેવટે તેમાંય મને સમાધાન ન મળ્યું. કાલામે મને ઊંચું પદ આપવાની અને પોતાના જ પંથમાં રહેવાની લાલચ આપી, પણ હે અગ્નિવેસ્સન, હું તો મારી આગળની શોધ માટે ચાલી નીકળ્યો.

‘હે અગ્નિવેસ્સન બીજા એક ઉદ્ધક રામપુત્ર નામના યોગીનો ભેટો થયો. તેની પાસેથી હું નેવસજ્ઞાનાસજ્ઞાયતન નામની સમાધિ શીખ્યો તેણે પણ મને પોતાના પંથમાં રાખવા અને ઊંચું પદ આપવા લલચાવ્યો, પણ મારા આંતરિક અસમાધાને મને ત્યાંથી છૂટો કર્યો મારું અસમાધાન એ હતું કે ધ્યાન એ એકાગ્રતા માટે ઉપયોગી છે, પણ નાચ ઘમ્મો સંવોધાય—અર્થાત્ આ ધર્મ સાર્વત્રિક જ્ઞાન અને સાર્વત્રિક સુખનો નથી પછી હું એવા માર્ગની શોધ માટે આગળ ચાલ્યો હે અગ્નિવેસ્સન, એમ ફરતા ફરતા રાજગૃહમાં આવ્યો ત્યાં કેટલાય શ્રમણપથો હતા, જેઓ જાતજાતની ઉગ્ર તપસ્યા કરતા. હું પણ રાજગૃહથી આગળ વધી ઉરુવેલા (હાલતુ બુદ્ધગયા)માં આવ્યો, અને અનેક પ્રકારની કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યો. મેં ખોરાકની માત્રા તદ્દન ઓછી કરી નાખી અને તદ્દન નીરસ અનાજ લેવા લાગ્યો સાથે જ મેં શ્વાસોચ્છવાસ રોજી સ્થિર આસને બેસી રહેવાનો પણ સખત પ્રયત્ન કર્યો

‘પરંતુ, હે અગ્નિવેસ્સન, તે ઉગ્ર તપ અને હઠયોગની પ્ર કયા આચરતાં મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું જે અત્યંત દુઃખકારી વેદના હાલ અનુભવી રહ્યો છું તેવી ભાજ્યે જ બીજાએ અનુભવી હશે છતાં આ દુષ્કર કર્મથી લોકોત્તર ધર્મનો માર્ગ લાધે એવું મને લાગતું નથી તો હવે બીજો કયો માર્ગ છે, એની ઊંડી વિમાસણમાં હું પહોં તેવામાં, હે અગ્નિવેસ્સન, મને નાની ઉંમરના અનુભવતુ સ્મરણ થઈ આવ્યું.

‘સ્મરણ એ હતું કે હું ક્યારેક નાની ઉંમરે પિતાજી સાથે ધરના ખેતરમાં જાણુડાના ઝાડ નીચે છાયામાં બેસી સહજભાવે ચિંતન કરતો, અને શાતા અનુભવતો હે અગ્નિવેસ્સન, મને એમ લાગ્યું કે એ મધ્યમમાર્ગી રસ્તો તો સાચો ન હોય ? તો એ માર્ગે જતા હું શા માટે ડરું ? એવા વિચારથી મેં ઉપવાસ આદિ દેહદમન છોડી, દેહપોષણ પૂરતું અન્ન લેવું શરૂ કર્યું આ શરૂઆત બેતા જ મારા નજીકના સાથીઓ અને પરિચારકો, હું સાધનાબ્રમ્હ થયો છું એમ સમજી, મને છોડી ગયા હું એકલો પહોં, પણ મારો આગળની શોધનો સકલ્પ તો ચાલુ જ રહ્યો. યોગ્ય ને મિત ભોજનથી મારામાં શક્તિ આવી અને હું શાંતિ અનુભવવા લાગ્યો.’

તે સમયે સામાન્ય લોકવ્યવહારને અનુસરીને બોધિસત્ત્વ દેહદમન આદિના માર્ગને અનુસર્યા, પણ તે વખતે તેમના મનનો સમસ્ત વિચારપ્રવાહ તે જ દિશામાં વહેતો એમ નથી માનવાનું સામાન્ય માણસને સમુદ્ધ એકસરખો જ દેખાય છે, પરંતુ તેમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં વહેનારા પુષ્કળ પ્રવાહો હોય છે તે પ્રમાણે બોધિસત્ત્વના ચિત્તમાં પણ વિરોધી અનેક વિચારપ્રવાહો વહેતા હતા તેમનું આ માનસિક ચિત્ર જ્યારે બુદ્ધ અગ્નિવેસ્સનને ઉદ્દેશી પોતાને મૂઝેલી ત્રણ ઉપમાઓ કહે છે ત્યારે અષ્ટ ઉપની આવે છે તે ત્રણ ઉપમાઓ આ રહી :

(૧) પાણીમાં પડેલું બીનું લાકડું હોય ને તેને બીજા લાકડાથી ધસવામાં આવે તો તેમાંથી આગ ન નીકળે તે રીતે જેઓનાં મનમાં વાસના ભરી હોય અને ભોગના સાધનોમાં જેઓ રચ્યાપચ્યા હોય તેઓ ગમે તેટલું હક્યોગનું કષ્ટ વેઠે તોય મનમાં સાચું જ્ઞાન પ્રકટે નહિ (૨) બીજું લાકડું પાણીથી આધે હોય, છતાં હોય બીનું એનેય ધસવાથી એમાંથી આગ ન નીકળે એ જ રીતે ભોગના સાધનોથી આધે અરણ્યમાં રહેલ સાધક હોય, પણ મનમાં વાસનાઓ સળવળતી હોય તોય કોઈ તપ તેમાં સાચું જ્ઞાન ઉપજતી શકે નહિ (૩) પરંતુ જે લાકડું પૂરેપૂરું સૂકું હોય ને જળમાં વેગળું હોય તેને અરણિથી ધસવામાં આવે તો આગ જરૂર પ્રગટે એ જ રીતે ભોગના સાધનોથી દૂર તેમ જ વાસનાઓથી મુક્ત એવો સાધક જ યોગ-માર્ગને અવલંબી સાચું જ્ઞાન મેળવી શકે

વળી, બુદ્ધ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી સાધનાના અનુભવની વાત કરતાં જણાવે છે કે, ‘હું જ્યારે સાધના કરતો ત્યારે જ મને વિચાર આવ્યો કે મનમાં સાગ અને નરસા બંને પ્રકારના વિતર્ક કે વિચારો આવ્યા કરે છે તેથી મારું એના બે ભાગ પાડવા . જે અકુશળ કે નફારા વિતર્કો છે તે એક બાજુ અને જે કુશળ કે હિતકારી વિતર્કો છે તે બીજી બાજુ કામ, દ્વેષ અને ત્રાસ આપવાની વૃત્તિ આ ત્રણ અકુશળ વિતર્કો તેથી ઊઘડું નિષ્કામતા, પ્રેમ અને કોઈને પીડા ન આપવાની વૃત્તિ એ ત્રણ કુશળ વિતર્કો છે હું વિચાર કરું તો એસું અને મનમાં કોઈ અકુશળ વિતર્ક આવ્યો કે તરત જ વિચાર કરું તો કે આ વિતર્ક મારું કે બીજા કોઈનું હિત કરનાર તો છે જ નહિ, અને વધારામાં તે પ્રજ્ઞાને રોકે છે મન ઉપરની પાકી ચોટીદારી અને સતત જાગૃતિથી એવા વિતર્કોને હું રોકતો, તે એવી રીતે કે જેમ કોઈ જોવાળિયો, પાકથી ઊભરાતા ખેતરો ન ભેળાય એ માટે, પાક ખાવા દોડતી ગાયોને સાવધાનીથી

ખેતરોથી દૂર રાખે તેમ. પરંતુ જ્યારે મનમાં કુશળ વિકાસ આવે ત્યારે તે વિકાસો મારા, બીજાના અને બધાના હિતમાં કેવી રીતે છે એનો વિચાર કરી સતત જાગૃતિથી હું એ કુશળ વિકાસોનું જતન કરતો બહુ વિચાર કરતાં એસી રહેવાથી શરીર થાકી જાય ને શરીર થાકે તો મન પણ સ્થિર ન થાય, એમ ધારી હું કુશળ વિકાસો આવે ત્યારે મનને માત્ર અદર જ વાળતો જેવી રીતે ખેતરોમાંથી પાક લણ્યા પછી ગોવાળ દોરોને ખેતરોમાં છૂટાં મૂકી દે છે, માત્ર દૂર રહી એના ઉપર દેખરેખ રાખે છે, તેમ હું કુશળ વિકાસો આવે ત્યારે એની દેખરેખ રાખતો, પણ મનનો નિગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરતો.

બુદ્ધનો આ અનુભવ તેમણે સાધેલ મારવિજયનો સૂચક છે.

બૌદ્ધ ધર્મમાં બ્રહ્મવિહારનો મહિમા વેદાંતીઓના બ્રહ્મના મહિમા જેવો જ છે. તેથી બ્રહ્મવિહાર વિશે થોડુંક વધારે સ્પષ્ટીકરણ આવશ્યક છે. બ્રહ્મ એટલે જીવલોક તેમાં વિહાર કરવો એટલે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સાથે પ્રેમમૂલક વૃત્તિઓ કેળવી સૌની સાથે સમાનપણું સાધવું. આ વૃત્તિઓને મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એમ ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે એનું મહત્ત્વ શ્રી ધર્માનન્દ કાસરખીએ પાલિગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે તે તેમના જ શબ્દોમાં ટૂંકમાં વાંચીએ ‘ માતા જેમ ધાવણા છોકરાનું મૈત્રીથી (પ્રેમથી) પાલન કરે છે, તે માદુ થાય ત્યારે કરુણાથી તેની સેવા કરે છે, પછી વિદ્યાભ્યાસાદિકમાં તે હોશિયાર થાય એટલે મુદિત અંત કરણથી તેને થામડે છે, અને ત્યાર પછી જ્યારે તે સ્વતંત્રપણે સંસાર શરૂ કરે, અથવા પોતાના મતથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તવા લાગે ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરે છે, કદી તેનો દ્વેષ કરતી નથી, અને તેને મદદ કરવા હંમેશ તૈયાર હોય છે, તે પ્રમાણે જ મહાત્માઓ આ ચાર શ્રેષ્ઠ મનોવૃત્તિઓથી પ્રેરિત થઈને જનસમૂહનું કલ્યાણ કરવા તત્પર હોય છે ’.

ગૃહ અને અણગીકલ્યા પ્રશ્નોથી વેગળા રહેવાનું બુદ્ધનું વલણ સમજવા માટે તેમનો માલુક્યપુત્ર સાથેનો વાર્તાલાપ ટૂંકમાં જાણી લેવો ઠીક થશે ક્યારેક માલુક્યપુત્રે બુદ્ધને પૂછ્યું કે, ‘ તમે તો બીજા આચાર્યો નિરૂપે છે તેમ જગતના આદિ, અત કે મૂળ કારણ વિશે તેમ જ નિર્વાણ પછીની સ્થિતિ આદિ વિશે કાંઈ કહેતા નથી, તો હું તમારો શિષ્ય રહી નહિ શકું ’ બુદ્ધ જવાબ આપતા કહે છે કે, ‘ જ્યારે મેં તને શિષ્ય બનાવ્યો ત્યારે શું વચન આપેલું કે એવા અવ્યાકૃત પ્રશ્નોનો હું જવાબ આપીશ ? શું તે પણ એમ કહેલું કે જો એવા પ્રશ્નોનો જવાબ નહિ આપો તો હું શિષ્ય રહી નહિ શકું ? ’ માલુક્યપુત્રે કહ્યું, ‘ ના, એવો કાંઈ કરાર હતો જ નહિ ’ બુદ્ધ કહે છે, ‘ તો

પછી શિષ્યપણુ છાડવાની વાત યોગ્ય છે ?' માલુકચ 'ના' આટલાથી માલુકચનો ઉકળાટ તો શમ્યો, પણ શુદ્ધ એટલામાત્રથી પતાવી દે તેવા ન હતા આગળ તેમણે એવી એક વેધક ઉપમા આપી જે શુદ્ધની વલણુ સ્પષ્ટ કરે છે.

શુદ્ધ કહે છે કે, 'કાઈ ઝેરી બાણથી ધવાયો હોય તેના હિતચિંતક તેના શરીરમાંથી એ બાણ કાઢવા તત્પર થાય ત્યારે પેયો ધવાયેલ તેમને કહે કે મને પ્રથમ મારા નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો, પછી બાણ કાઢવાની વાત મારા પ્રશ્નોએ છે કે બાણ મારનાર કઈ નાતનો છે ? કયા ગામનો, કયા નામનો અને કેવા કદનો છે ? ઈત્યાદિ તે જ રીતે એ બાણ શેમાથી અને કેવી રીતે બન્યું તથા ધનુષ અને દોરી એ પણ શેના અને કોણે બનાવ્યા છે ? વગેરે આ પ્રશ્નોનો જવાબ ન મળે ત્યાં લગી જો વાગેલ બાણ તે પુરુષ કાઢવા ન દે તો શું એ બચી શકે ?' માલુકચપુત્ર કહે, 'નહિ જ' શુદ્ધ કહે, 'તો પછી જે ગૂઢ ને હમેશને માટે અણુબિહિત પ્રશ્નો છે એવા પ્રશ્નોના ઉત્તર સાથે ધ્વજચર્યાવાસ યા સયમસાધના યા ઇવનશુદ્ધિના પ્રયત્નનો શો સબધ છે ? માલુકચપુત્ર, ધાર કે વિશ્વ શાશ્વત યા અશાશ્વત, નિર્વાણ પછી તથાગત રહે છે કે નહિ ઈત્યાદિ તે જાણ્યું ન હોય, તેથી તારી સયમસાધના-મા શું કાઈ બાધા આવવાની ? વળા, હું જે તૃષ્ણા અને તેનાથી ઉદ્દલવતા હું ખોની વાત કહું છું અને તેના નિવારણનો ઉપાય દર્શાવું છું તે તો અત્યાગે જ જાણી અને અનુભવી શકાય તેવા છે તો એની સાથે આવા અકળ પ્રશ્નોનો શો સબધ છે ? તેથી, હે માલુકચપુત્ર, મેં જે પ્રશ્નોને અવ્યાકૃત કહી બાણુએ રાખ્યા છે તેની ચર્ચામાં શક્તિ ન વેડક અને મેં જે પ્રશ્નો વ્યાકૃત તરીકે આગળ રજૂ કર્યા છે તેને જ સમજ અને અનુસર'

ઉપર લખેલી કેટલીક કડિકાઓ જ શુદ્ધનું ઉપમાકૌશલ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે તેથી એ દર્શાવવા વધારે ઉપમાઓ ન આપતા એક ઉપયોગી અને સચોટ મનોરમ ઉપમા આપવી યોગ્ય ધારુ છું

ક્યારેક અરિષ્ટ નામનો એક લિશ્તુ શુદ્ધના ઉપદેશનો વિપર્યાસ કરી લોકોને ભરમાવતો ત્યારે અરિષ્ટને બોલાવી બીજા લિશ્તુઓ સમક્ષ શુદ્ધે ઉપમા દ્વારા જે વસ્તુ સૂચવી છે તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રે, સૌને માટે, એકસરખી ઉપયોગી છે શુદ્ધ કહે છે કે, 'પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા ગમે તેટલા શાસ્ત્રો લાણી જાય, મોઢે બોલી જાય, પણ એનો સાચો ભાવ પ્રજામાં ન સમજે, માત્ર એનો ઉપયોગ ખ્યાતિ મેળવવામાં કે આજીવિકા કેળવવામાં કરે, તો એ પોપટિયું જ્ઞાન બિલકુ તેને ભારે નુકસાન કરે જેમ કાઈ મદારી મોટા સાપને પકડે, પણ તેનું

પૂછું કે પેટ પકડી મોઢું ન દબાવે તો એ સાપ ગમે તેવા બળવાન મદારીને પણ ડંખે, અને તેની પકડ નકામી નીવડે. તેજ રીતે પ્રજાથી તેનો ખંદો અર્થ અને લાભ જાણ્યો ન હોય એવા શાસ્ત્રોનો લાભ-ખ્યાતિ માટે ઉપયોગ કરનાર છેવટે દુર્ગતિ પામે. આથી ઊલટું, જે પુરુષ પ્રજા અને સમજણથી શાસ્ત્રોનો મર્મ યોગ્ય રીતે ગ્રહણ કરે અને તેનો ઉપયોગ લાભખ્યાતિમા ન કરે તે પુરુષ સાણસામા મોઢું દબાવી સાપને પકડનાર કુશળ મદારીની પેઠે સાપના ડંખથી મુક્ત રહે એટલું જ નહિ, પણ તે સાપનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ પણ કરી શકે’

બુદ્ધની વિશેષતાને સૂચવનાર જે થોડાક દાખલા ઉપર આપ્યા છે તે અને જે આપવામાં નથી આવ્યા તે બધાયથી ચડી જાય તેવા અથવા તો સમગ્ર વિશેષતાના મર્મનો ખુલાસો કરે એવા એક દાખલો અતમા ન આપુ તો બુદ્ધ વિશેષ પ્રત્યુત ચિત્ર અધૂરું જ રહે

વળી, ભારતીય તત્ત્વચિંતકોની વિચાર-સ્વતંત્રતાને દર્શાવતાં પ્રો. મેક્સ-મૂલરે ઈ સ ૧૮૯૪મા પોતાના વેદાંત ઉપરના ત્રીજા ‘ભાષણ’મા બુદ્ધની એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે, અને સત્યશોધક તેમજ સ્વતંત્ર વિચારક સ્વર્ગવાસી કિશોરલાલભાઈએ ‘જીવનશોધન’ની પ્રસ્તાવનાના પ્રારંભમાં પણ બુદ્ધની એ જ વિશેષતાનો નિર્દેશ કર્યો છે હું જાણું છું ત્યાં લગી બુદ્ધ પહેલાં અને બુદ્ધ પછીના ૨૫૦૦ વર્ષમા બીજા કોઈ પુરુષે બુદ્ધના જેટલી સ્વસ્થતા, ગંભીરતા અને નિર્ભયતાથી એવા ઉદ્દગારો નથી ઉઠાવ્યા, જે વિચાર-સ્વતંત્રતાની સાચી પ્રતીતિ કરાવે તેવા હોય તે ઉદ્દગારો આ રહ્યા અને એ જ એમની સર્વોપરી વિશેષતા.

‘હે લોકો, હું જે કાંઈ કહું છું તે પરપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. તમારી પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને ખરું માનશો નહિ. આપું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહિ. તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ સુદૂર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહિ તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહિ હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું, એવું જાણી ખરું માનશો નહિ પણ તમારી પોતાની વિવેકશુદ્ધિ માટે ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો તેમજ જો સૌના હિતની વાત છે એમ લાગે તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો’—(કાલામસુત)

બુદ્ધ અને ગોપા

૬

લગ્ન એ એક મંગળ વિધિ છે, એકમાથી અનેક થવાનો ઉપનિષદમાં આવતો અસંસદ્ય છે પણ એ વિધિની માંગલિકતા લગ્નમાં જોડાનાર બંને પાત્રોની મગ્ધી સમજણ અને સમાનતા ઉપર અવલમ્બિત છે જ્યારે એવી સમજણ અને એવી સમાનતા બંનેમાં હોય ત્યારે જ તે લગ્ન આદર્શ છે — નમૂનારૂપ છે એમ કહી શકાય શુદ્ધ એક મહાન ક્રાંતિકારી વિચારક તરીકે અને મધ્યમમાર્ગે અમતોલપણે ચાલનાર લોકોદ્ધારક પુરુષ તરીકે જાણીતા છે. એમનું વિચાર અને આચારનું મૂલ્ય અને સમતોલપણું અધ્યાત્મમાર્ગમાં અને તત્ત્વચિંતનમાં તો સર્વત્ર સુવિદિત છે પણ એમની એ વિચારમૂલ્યતા અને આચારની સમતોલતા છેક નાનાં ઉમરનાં કેવાં હતી અને ખાસ કરીને એ જાણીતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશવાલાયક થયા ત્યારે કેવી હતી એ બહુ ઓછાં જાણે છે શુદ્ધનું જીવનચરિત્ર પાશ્વિમ્બોમાં છે પણ તેમાં એ વિગત નામમાનનાં છે પાશ્વિમ્બિક પત્રીના સંક્રમણમાં જે મહાપાન સાહિત્ય ગયાયું, તેમાં શુદ્ધના ગૃહસ્થાશ્રમ-પ્રવેશને લગતું ચિત્ર વિસ્તારથી આવે છે આવો એક ગ્રંથ છે ‘લલિતવિસ્તર’ એની રચના ઈસ્વી સનના પ્રાગલિષ્ટ ચત્રકોમાં થવાનું મનાય છે એની ભાષા પાશ્વિમ્બી સમૃત્ત તરફ જતી એક મિશ્ર ભાષા છે ‘લલિતવિસ્તર’ નો અર્થ છે. શુદ્ધની જીવનકીર્તિનો વિસ્તાર. એની ગૈરી પૌરાણિક છે અને એમાં ઇતિહાસિક પદ્ધતિ જેવોતેવો નથી જે કાઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે બધું ઐતિહાસિક છે એમ ન સમજવું, પણ શુદ્ધ પોતે ઐતિહાસિક છે, એમનું લગ્ન એ પણ ઐતિહાસિક છે, આટલી મૂળ વસ્તુ પિંગે તો પ્રશ્ન છે જ નહિ, પણ એમના લગ્નવર્ણનમાં લલિતવિસ્તરના લેખકે જે રસો પૂર્યો છે, જે ભાવનાઓ રજૂ કરી છે તેમ જ જે લગ્નજીવનને સ્પર્શતા પણ દરેક દેશ અને કાળના સમાજને ઉપયોગી થાય અગર અનુદરશીય બને એવા જે મુદ્દાઓ આલેખાઈ રહેલાં છે એમાં ઇતિહાસિક અને જીવનના અન્ય ન હોય તેવાં એના વ્યક્તિત્વને ગોલાવે તેમ જ ઉપવ આપે તેવાં છે, એટલું જ નહિ, પણ જે વાચનાર સમજદાર હોય તો એને એમાંથી બહુ જીભવા જેવું પણ છે. તેથી પ્રસ્તુત લેખમાં શુદ્ધના લગ્નપ્રસંગને લગતી એ ‘લલિતવિસ્તર’ માંની ગેમાલક વિગતો વિખિન્ન રૂપે ધારી છે

પાલિ અને બીજા ‘મહાવસ્તુ’ આદિ સાહિત્યમાં ‘બુદ્ધની પત્નીનું’ નામ યશોધરા તરીકે જાણીતું છે, જ્યારે લલિતવિસ્તરમાં એનું નામ ગોપા છે; એટલે આ લેખમાં ગોપાના નામનો જ ઉપયોગ કરીશું. બુદ્ધ એ વિશેષણ કે નામ સાગ પછીનું છે, મૂળ નામ સિદ્ધાર્થ છે

સ્મૃતિગ્રંથોમાં બ્રાહ્મ વગેરે આઠ પ્રકારના લગ્નો દર્શાવેલાં છે. તે જુદા જુદા સમયે અગર એક જ સમયે પણ જુદા જુદા સમાજોમાં બનેલી લગ્નઘટનાઓ ઉપરથી તારવેલા છે પૌરાણિક અને ઇતર કથાસાહિત્ય કે નાટક-આખ્યાન સાહિત્યમાં જે અનેકવિધ લગ્નની ઘટનાઓ મળે છે, તે જોતા સ્મૃતિકારોએ વર્ણવેલા લગ્નના આઠ પ્રકારો એ સામાજિક યથાર્થતાનું એક નિરૂપણ લાગે છે વળી, જ્યારે આ દેશ અને પરદેશના જુદા જુદા સમાજોમાં બનતી અને પ્રવર્તતી લગ્નઘટનાઓ તેમ જ લગ્નપ્રથાઓ વિશે વાંચીએ છીએ, ત્યારે સ્મૃતિકારોનું એ નિરૂપણ યથાર્થ લાગે છે તેમ છતાં લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ અને ગોપાનું જે લગ્નચિત્ર આલેખાયેલું છે તે અનેક દૃષ્ટિએ બધાથી ચડી જાય એનું છે એમ લાગે છે રામ મહાન પુરુષ, કૃષ્ણ પણ તેવા જ, મહાદેવ પણ દેવ જ, પાંડવો પણ વીરપુરુષો, નળ પણ સુવિખ્યાત, અજ એક પૌરાણિક અને પૃથ્વીરાજ એ ઐતિહાસિક આવા પુરુષોના લગ્નપ્રસંગો તે તે કાવ્ય કે પુરાણગ્રંથોમાં આવે છે અને મોટેભાગે સામાન્ય જનતા એનાથી પરિચિત પણ છે પરંતુ લલિતવિસ્તરમાં બુદ્ધ ને ગોપાનો જે લગ્નપ્રસંગ આવે છે, તે અત્યંત બોધપ્રદ હોવા ઉપરાંત આકર્ષક અને રસપ્રેરક પણ છે, છતાં એ અત્યંત રહ્યો હોય એમ લાગે છે એમ ન હોત તો અશ્વધૌપ, કાલિદાસ, લવભૂતિ જેવા અનેક કવિઓએ તે પ્રસંગ ઉપર મોહક કાવ્યો રચ્યા હોત

રામ રૌવધનુર્ભંગ દ્વારા પરાક્રમનો પુરાવો આપે છે ને સીતા એમને પતિ તરીકે સ્વીકારે છે કૃષ્ણ રુકિમણીનું એની ઇચ્છાથી પણ હરણ કરે છે. મહાદેવ પાર્વતીની તપસ્યામૂલક લક્ષિતથી એને સ્વીકારે છે. અર્જુનના મત્સ્યવેધથી દ્રૌપદી એને વરતાં છેવટે પાંચે ભાઈઓને વરે છે. દ્યુમંતી નળને અને ઇંદુમતી અજને સ્વયંવરમાં માળા પહેરાવી પતિ તરીકે સ્વીકારે છે. સંયુક્તા પૃથ્વીરાજને સ્વયંવરમાં જ વરે છે આટલા દાખલાઓમાં આપણે એ જોઈએ છીએ કે લગ્ન પહેલાં બંને હિમેશ્વર એકબીજાને લલે આહતાં હોય છતાં છટથી એકબીજાની પરીક્ષા નથી કરતાં કે નથી કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમને મોખ્ય ગુણોની ધીર મીમાંસા. એક અથવા બીજા કારણે તેઓ પરસ્પર

ચાહતા હોય છે, પણ એ ચાહના પાછળ બન્ને ઉમેદવારોમા સમાન સમજણ અને નિર્ભય તેમજ મોકળા મનથી એકબીજા સાથે વિચારની આપલે આપણે જોતા નથી જ્યારે ધુધ અને ગોપામા તે બધાથી ઊલટું છે ધુધ જેટલા સમજદાર, ગોપા તેથી જરાય ઓછી સમજદાર નથી જણાતી ધુધ જેટલા મોકળા મનથી વાત કરે છે, તેથી જરાય આછા મોકળા મનથી ગોપા ધુધ સાથે વાત નથી કરતી ધુધ ધનુર્વિદ્યા દ્વારા પરાક્રમનો પરચો તો બતાવેજ છે, પણ તે ઉપરાંત જે અનેક વિદ્યાઓ અને કળાઓમા પોતાનું ચઢિયાતાપણું બતાવે છે તે ગમ, કૃષ્ણ આદિ બીજા કોઈના લગ્ન-પ્રસંગમા આપણે નથી જોતા બીજા અનેક રોમાચકારો પ્રસંગોમા સૌથી ચઢી જાય એવો પ્રસંગ તો એ છે કે, ગોપા સાસુ-સસરા અને બીજા અનેક વડીલો સમક્ષ જરા પણ પડદો ન કરવાની પોતાની મક્કમ વૃત્તિનું એક લબ્ય, ઉદાત્ત અને કુશળ તેમજ વીર નારીને શોભે તેવી દલીલોથી સમર્થન કરે છે એ સમર્થન આજની સમજદાર, શિક્ષિત અને સરકારી વીર કન્યાના સમર્થન કરતા જરાય ઊતરે એવું નથી જે લેખકે લલિતવિસ્તરમા આ પ્રસંગ આલેખ્યો છે, તેનામા શ્રમણપરપરા અને તેમાય ખાસ કરી બૌદ્ધ પરપરામા મ્થપાયેલી સમાનતા અને મુક્તતાની લાવના ધુધ અને ગોપાનો વરણ-પ્રસંગ લઈને હૂબહૂ રજૂ કરી છે લેખક ગમે તે પ્રદેશનો હોય, ગમે તે કોમ કે જાતિનો હોય, જના એણે ધુધ અને ગોપાના પાત્રાલેખનમા સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતાની લાવના એટલી બધી ઊંચી કક્ષાએ રજૂ કરી છે કે તે આજે સર્વત્ર માન્ય થાય તેવી છે ધુધ ને ગોપા એ બન્ને પાત્રો કપિલવસ્તુના નિવાસી છે બન્ને શાક્ય જેવા પ્રસિદ્ધ કુળના સતાન છે, નેપાળ જેવા પર્વતીય પ્રદેશની મુક્ત હવામા ઊછરેલા છે એ બધું હોવા છતાં છેવટે બન્નેનો સબંધ બૌદ્ધ પરપરામા પર્યવસાન પામે છે અને બૌદ્ધ પરપરાનું સ્ત્રી-પુરુષનું સમાનતાનું ધોરણ બીજા કોઈ પણ પરપરા કરતાં તેટલા પ્રાચીન સમયમા પણ કેટલું ચઢિયાતું હતું એ વસ્તુ ધુધ અને ગોપાના સવાદ, મિલન અને પરીક્ષણ-પ્રસંગોમા આપણે વાંચીએ છીએ. મને લાગે છે કે લલિતવિસ્તરનો આટલો લાગ લુદી લુદી લાપાઓ દ્વારા સામાન્ય જનતા સમક્ષ આવતો રહ્યો હોત, તો ગમે તેટલા વિદેશી આક્રમણો અને બીજા લયસ્થાનો હોવા છતાં પણ, ભારતીય નારીનું, ખાસ કરી સવર્ણ ગણાતી કોમોના નારીવર્ગનું, આટલું બધું પતન ન થાત અને આજે અનેકવિધ છૂટો ભોગવવા જે યુરોપ-અમેરિકાના નાગીવર્ગનો ખસેલો લેવો પડે છે, તે કરતાં પણ સગ્ગ દાખલો એકમાત્ર ગોપાના પ્રસંગમાથી મળી

રહેત. આ દષ્ટિએ બુદ્ધ ને ગોપાના એ વરણ-પ્રસંગનું આખું ચિત્ર વાચકો સમક્ષ રજૂ કરવા જેવું લાગવાથી પ્રસ્તુત પ્રયત્ન છે

બને તેટલું ટૂંકાવાની વૃત્તિ હોવા છતાં એ પ્રસંગ એટલો બધો મધુર છે કે તેને સાવ ટૂંકાવવા જતાં એનો આત્મા જ હણાઈ જાય, પણ વાંચનાર ધીરજ રાખશે તો એને એ લંબાણ કંટાળો નહિ આપે

લગ્નનું કહેણ

એકવાર એકત્ર મળેલા મોટા મોટા અનેક શાકચોએ શુદ્ધોદનને કહ્યું કે કુમાર સિદ્ધાર્થ ઉમરલાયક થયો છે જ્યોતિષીઓ અને સામુદ્રિકોની ભવિષ્ય-વાણી છે કે કા તો તે ધર્મપ્રવર્તક થશે અને કા તો તે ચક્રવર્તી એટલે જે એનું લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો તે ધરમા વસી, સ્ત્રીસુખમાં પડી ન્યાય રાજ્ય કરશે અને અનેક વીરપુત્રોને જન્મ આપી શાક્યકુળ દીપાવશે શુદ્ધોદનને જવાબ આપ્યો કે કન્યાની તપાસ કરીશું. ઉપસ્થિત દરેક શાક્ય આગેવાનોએ કહ્યું કે અમારી કન્યા તેને યોગ્ય છે, પણ શુદ્ધોદન કહે છે કે કુમારને પૂછ્યા વિના આપણો નિર્ણય કામનો નથી પછી તો બધા જ વડીલ શાકચોએ મળી કુમારને પૂછ્યું કે, ‘તને કઈ કન્યા પસંદ છે?’ કુમારસિદ્ધાર્થે કહ્યું કે, ‘હું આજથી સાતમે દિવસે જવાબ આપીશ’

લગ્ન વિશે મથન અને નિર્ણય

કુમાર બોધિસત્ત્વને પ્રથમ તો થયું કે હું ભોગના દોષો જાણુ છું; મને એકાત્મક ધ્યાનમગ્ન રહેવાનું ગમે છે, તો હું ગૃહસ્થાશ્રમમા કેવી રીતે શોભું? પણ ત્યાર બાદ વધારે વિચાર કરતા તેને લાગ્યું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થવાથી અનેક પ્રાણીઓનું ભય જ થવાનું છે કમળ કાદવ અને પાણીમાં રહેવા છતાં લેપાતું નથી તેમ હું અલિપ્ત રહીશ અને પૂર્વે થઈ ગયેલા બધા જ બોધિસત્ત્વોએ એ રીતે અલિપ્તપણે ગૃહપ્રવેશ કર્યો પણ છે. તેથી લોકહિતની દષ્ટિએ લગ્ન તો કરવું, પણ કન્યા યોગ્ય મળે તો જ. આમ વિચારી તેણે કન્યાની યોગ્યતાને લગતા પોતાના વિચારો લખી મોકલ્યા. તેના એ વિચારો આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે તે આ રહ્યા

પિતાને પત્ર અને યોગ્ય કન્યાની પસંદગીની સૂચના

‘જે પ્રાકૃત કે અસરકારી હોય, તે કન્યા મારી વધુ થવા લાયક નથી જ. જેનામાં અદેખાઈ વગેરે દોષો ન હોય, જે હમેશાં સત્ય-

બાપિણી હોય જે આજસ સેવ્યા સિવાય માગ ચિનને અનુસરે તેમ જ જે નુદ્ધ ખાનદાનવાળી હોવા ઉપરાંત રૂપ-યૌવનવતી પણ હોય; એટલું જ નહિ, પણ રૂપ છતાં રૂપનો મદ ન હોય, જેનું ચિન માતા અને બહેનના જેવું પ્રેમાળ હોય, જે સ્વભાવે ઉદાર હોઈ બ્રાહ્મણો અને શ્રમ-જ્ઞોને દાન દેવાની વૃત્તિવાળી હોય, જે પોતાના પતિના એટલી બધી નતુષ્ટ હોય કે અમમ્માં પણ અન્ય પુરુષને ન ચિંતવે, જે ગર્વિષ્ટ કે ઉદ્વેગ ન હોય પણ ધીર હોય, જે નમ્ર હોવા છતાં દાસી કે ગુલામરી જેવી ન હોય પણ સ્વમાની હોય, જે કેકી પીણા કે ઉન્માદક ગીત, મુગધ આદિમા આસક્ત ન હોય એની નિર્દોષવૃત્તિવાળી હોય કે જે કાંઈ પોતાનું હોય તેમાજ સતુષ્ટ રહે, પણ બીજાની પાસેથી કંઈ જ મેળવવાની આસા ન મેવે, જે ચચળ કે અસ્થિર ન હોય અને જે સન્નના ચિત્ત લેખે પડે એવના કે બેઠાકુ ન હોય; જે ઉદ્વેગી ન હોય જે વિચારશીલ હોય અને જે સાચું તેમ જ સમરા પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવે તેની હોય જે દાસ-દાસીવર્ગ પ્રત્યે પોતાની જાત જેટલો જ પ્રેમ ગણે તેવી હોય જે ગાનના વિધિ પ્રમાણે સૌની પત્રી મૂએ અને સૌના પહેલા જોડે તેની હોય, જે સૌના પ્રત્યે મિત્રતા ગણનારી હોય અને કુમારી હોય—જે આવી કન્યા હોય તો, હું પિતાજી ! તમે એને માટે માટે પસંદ કરો !

કન્યાની ગોધ

પિતા શુદ્ધાદત્તે પુરોહિતને બોલાવો તેના સાથમા સિદ્ધાર્થ તત્કથી આવેલા લેખ મૂકી કહ્યું કે આ લેખમા મૂલ્યના સુજ્ઞના ગુણવાળી કન્યા ગોધી કાવો કન્યાની પસંદગીમા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર એવો કોઈ વર્ણ કે જાતિભેદ જોવાનો નથી, જાગ્યું કે કુમાર કેવળ ગુણાર્થિ છે, નહિ કે કુળ કે જાતનો અર્થા પુરોહિત ઉપક્રમસ્તુ નગરમા ચોમેર ભટક્યો, પણ ચોખ્ખ કન્યા ન જોઈ. છેવટે દંડપાણિ નામના ગાકચને ત્યાં પ્રવેશ કરતા જ એવી કન્યા નજરે પડી, જે પુરોહિતને બધી રીતે ચોખ્ખ લાગી કન્યા પણ પુરોહિતને આવેલા જોઈ તેના પગમા પડી અદ્ભૂતપૂર્વક બોલી કે, ‘ મહાગજ ! શા માટે પધાર્યા છો ? ’ પુરોહિતે લિખિત પત્ર આપી કહ્યું કે ‘ આમા વર્ણવ્યા છે એવા ગુણો હોય તેવી કન્યા સિદ્ધાર્થકુમાર પસંદ કરે છે. ’ કન્યાએ વાચીને જરા પણ હીલ કર્યા વિના સ્મિતપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે ‘ જાવ અને કુમારને કહો કે એ બધા ગુણો મારામા છે. હું તે સૌથી કુમારની પત્ની થઈશ કોઈ દિન કે પ્રાકૃત પાત્ર સાથે એનો અંબધ ન થાવ ’

ગુરુ અને ગોપાલુ મિલન તેમ જ સંવનન

પુરોહિતે કન્યાનુ એ વચન શુદ્ધોદનેને જઈ સહજાવ્યું. શુદ્ધોદને વિચાર્યું કે કુમાર કાઈ આવા વચનમાત્રથી માની લે તેવો નથી, એટલે મારે કાંઈક વધારે ખાતરી કરાવનાર માર્ગ લેવો જોઈએ. આમ વિચારી તેણે નક્કી કર્યું કે મારે કીમતી ધાતુનાં સુંદર અને રુચે તેવા પાત્રો બનાવરાવવા કુમાર ઉપસ્થિત બધી કન્યાઓને પાત્રો વહેચે તે જેના ઉપર એની નજર ઠરે એ કન્યાને તે ચાહે છે એમ સમજાવવા આગળનું બધું ગોઠવવું શુદ્ધોદને વિચાર્યું. પ્રમાણે પાત્રો તૈયાર કરાવી નગરમાં ઘોષણા કરાવી કે સભાસ્થાનમાં બધી કન્યાઓએ ઉપસ્થિત થવું. તેમને કુમાર દર્શન આપશે અને કીમતી પાત્રોની ભેટ પણ આપશે. શુદ્ધોદને ગુપ્ત રીતે વિશ્વાસુ માણસોને રોકી એમ પણ સૂચવ્યું કે પાત્રો વહેચતી વખતે કુમારની નજર કોના ઉપર ઠરે છે, તે તમે મને જણાવજો. યોજના પ્રમાણે સભામંડપમાં નગરકન્યાઓ આવતી ગઈ અને સિદ્ધાર્થનું દર્શન કરી, મળ્યું તે પાત્ર લઈ, તરત ચાલતી થઈ, પણ એકેય એમાં એવી ન નીકળી કે જે સિદ્ધાર્થની શોભા કે તેજને ઝીલી થોડી વાર સાહસપૂર્વક તેની સામે જોભી રહી શકે. છેવટે પેલી દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા આવી અને સભામંડપમાં પરિવાર સાથે એક બાજુ જોભી રહી તેમ જ અનિમેષ નયને કુમારને જોતી રહી જ્યારે તેને પાત્ર ન મળ્યું, ત્યારે હસતી હસતી કુમાર પાસે જઈ તે બોલી કે, ‘મે શું બગાડ્યું છે કે મને પાત્ર ન મળ્યું ?’ કુમારે કહ્યું કે, ‘હું તારું અપમાન નથી કરતો, પણ તું સૌથી પાછળ આવી અને પાત્રો તો પૂરા થયા.’ એમ કહી કુમારે પોતાની કીમતી વીટી તેને આપી. ગોપા બોલી, ‘કુમાર ! હું તમારી વીટીને લાયક છું.’ કુમારે ફરી કહ્યું, ‘તો પછી લે આ મારાં આભરણો.’ ગોપા બોલી, ‘અમે કાંઈ કુમારને બલકૃત-અલકારહીન-કરવા નથી ઇચ્છતા; જોલહુ, એ તો મારને અલકૃત કરીશું. અર્થાત્ મારની-કામદેવની આરાધના દ્વારા જ કુમારને જીતીશું. ગામ મધુર વ્યંજ્યોક્તિ કરી તે કન્યા ચાલતી થઈ.

કન્યાનું રા.ગુ. અને દંડપાણિનો જવાબ

આ બધું જોઈ પેલા ગુપ્ત પુરુષોએ રાજ પાસે યથાવત્ નિવેદન કર્યું કે, ‘દેવ ! દંડપાણિની ગોપા નામની કન્યા ઉપર કુમારની આખ કરી છે, એટલું જ નહિ, પણ એ બન્ને વચ્ચે થોડી વાર વાતચીત પણ થઈ છે.’ આ લોકીકત જાણી શુદ્ધોદને તેને મોકલી દંડપાણિ પાસે કન્યાનું માર્ગ કહ્યું :

પણ દંડપાણિએ જવાબ આપ્યો કે, 'કુમાર તો ધરમા જ સુખે જિજ્ઞેષ્યા છે અને હું તો બુદ્ધ તેમ જ કળા કે શિલ્પમા કુશળ હોય તેવાને જ કન્યા આપવાનો છું કુમાર કાંઈ બુદ્ધ, કળા કે શિલ્પમા કુશળ નથી'

શુદ્ધોદનનો મૂઝવણ

પુરોહિતે દંડપાણિનો જવાબ રાખને કહી સલાળાવ્યો. રાખ બિડા વિચારમા પડ્યો કે મને અત્યાર અગાઉ બે વાર ડોકાએ ચેતવ્યો હતો કે જો કુમાર રાજમહેલની બહાર ન નીકળતા હોય તો અમે તેમની સાથે રમત-ગમત કે અખાડા આદિના પ્રયોગોમા ભાગ લેવા આવીને શુ દરવાના 'ખરેખર, હવે એ સકટ સામે આવ્યું છે કુમારને ખમર પડી કે રાખ ખૂબ ચિંતાતુર છે તેણે આવીને પૂછ્યું કે, 'પિતાશ્રી' કહો કે ઉદાસ શા માટે છો?' 'તારે શું કામ છે?'—એમ કહી ગાજાએ ટાળવા માંડ્યું, પણ છેવટે કુમારના આગ્રહથી રાખએ દંડપાણિની કન્યા આપવાને લગતી શરત વિશેની બધી હકીકત સ્પષ્ટ કહી કુમારે તરત જ જવાબ આપ્યો કે, 'શું મારી સાથે કાંઈ બધા પ્રયોગોમા બિતરે તેવા છે?' રાખએ પૂછ્યું કે 'તું વ્યાયામ, બુદ્ધ, શિલ્પ આદિના બધા પ્રયોગો કરી શકીશ?' કુમારે જવાબ, 'અવશ્ય બધા વિશાગ્દોની હાજગીમા બીજાઓની સાથે સ્પર્ધામા અવશ્ય બિતરીશ'

સિદ્ધાર્થનો હરીફાઈમાં વિજય અને ગોપા સાથે વિવાહ

રાખએ પ્રસન્ન થઈ હતોરો પિતાવ્યો કે 'આજથી સાતમે દિવસે કુમાર બધી જાતના ખેલ, તમાશા અને ટ્રીશલપ્રયોગોમા ગમે તે બીજા સાથે હરીફાઈમા બિતરીએ, માટે જે જે એ બાબતોમા કુશળ હોય તે બધાએ ઉપસ્થિત થવું અને સ્પર્ધામા ભાગ લેવો' થોપણાને અનુસરી મેદાનમા પાંચમે શાક્ય કુમારો હરીફાઈમા ભાગ લેવા આવ્યા પેલી ગોપા પણ આવી અને તેણીએ એક જયપતાકા ખોડી, અને જાહેર ગીતે ઉચ્ચાર્યું કે જે તત્તવા, ધનુષ વગેરેના બુદ્ધપ્રયોગોમા તેમ જ ઇતર કળાટ્રીશલના પ્રયોગોમાં હારને ને આ પતાકાનો અધિદારી છે વિશ્વામિત્ર નામના ક્ષિપ્રિતની સાક્ષીએ ક્ષિપ્રિ-જ્ઞાનની હરીફાઈ થઈ તો છેવટે વિશ્વામિત્રે કન્યુ કે આ સિદ્ધાર્થ જેટલી વિરિઓ જાણે છે તેટલી તો હુય નથી જાણતો, માટે વિજય એને વર છે ત્યાર બાદ ગણિતની હરીફાઈ શરૂ થઈ એમા પણ કુમાર હાર્યો અતુરે બધી જ કળાઓમા, કુસ્તીમા અને ધનુર્વિદ્યા આદિ પ્રયોગોમા કુમાર સિદ્ધાર્થ જ હાર્યો. આ યુદ્ધથી એક અઘુ તમામ પ્રેક્ષકો નાચી ગયા ને કુમાર ઉપર પુનઃ

કરી, તો બીજી આબુથી દડપાણિએ પોતાની શરત પૂરી થયેલી જોઈ પોતાની દુન્યા કુમાર સિદ્ધાર્થને અપી.

ગોપા ધીરેાદાત્ત વધૂરૂં

ગોપા બોધિસત્ત્વની અગ્રમહિષી બની તે સાસુ-સસરા કે બીજા તમામ પરિવાર સમક્ષ મોઢું ઢાક્યા વિના કે પડદો કર્યા વિના આવતી જતી અને વ્યવહાર કરતી આ જોઈ તે બધા વિચારમાં પડ્યા કે હજી તો આ નવેાદા છે અને કોઈ વડીલ સામે પડદો કરતી જ નથી તેઓને ગોપાના મુક્તા અને અસ્થ વ્યવહારથી કાઠક માહું લાગ્યું, અગર ચાલુ રિવાજના લંગથી મનદુખ થયું આ વાતની ગોપાને જાણ થઈ એટલે તેણે પોતાના પરિવાર સમક્ષ એક સાત્ત્વિય વિચારપૂર્ણ અને નિર્ભય નિવેદન કર્યું, જે નિવેદન લક્ષિતવિસ્તરમાં ગાથાબદ્ધ છે અને એ ગાથાપદો પણ સુગેય તથા લક્ષિત છે અહીં તો એનો સાર માત્ર આપીશું. લલે કોઈ યોગ્ય કવિ એ પવોનો ગુજરાતીમાં પદ્યબદ્ધ અનુવાદ કરે

‘તે આર્ય છે તે તો મુખ ખુલ્લું હોય તોય બેસતાં કે હરતા-ફરતાં,
ધ્વજના અગ્રલાગમાં ચમકતા મણિરત્નની પેઠે, દીપી નીકળે છે

‘આર્યજન, કપડાનું આવરણ ન હોય તોય, બિંદતા-બેસતાં બધે જ
શોભી નીકળે છે

‘જેવી રીતે જીલજીલ રૂપથી અને સ્વરથી શોભે છે, તેવી રીતે આર્યજન
પડદા વિના પણ બોલે કે મૌન રહે તોય શોભે છે

‘આર્ય હોય તે નિવસન હોય કે કુશચીવર ધારી હોય, અગર જીર્ણ
વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીર હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજથી
જ શોભી બેઠે છે

‘જેના મનમાં કોઈ પાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી બેઠે
છે, તેવી બિલટું, મલિન વૃત્તિવાળો અનાર્ય પુબ્ધિ આભૂષણો ધરાવતો હોય
તોય નથી શોભતો

‘જેનું મન પથ્થર જેવું કઠણ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ લયું છે
છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છાંટેલા પણ ઝેરથી ભરેલા ધડાની
પેઠે બધાને માટે હમેશા અદર્શનીય છે.

‘તે આર્યો દરેકના પ્રત્યે આગકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળા છે

તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન દહીં અને દૂધથી ભરેલા ધડાની પેઠે સુમગળ લેખાય છે

‘જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે, તેવાઓનું દર્શન સુમગળ છે અને સફળ પણ છે

‘જેઓ શરીર, વચન અને ઇદ્રિયોમાં સચત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે, તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો કરવો નકામો છે

‘જેઓનું મન નિરકુશ કે સ્વચ્છદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામાં ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી, તેવાઓ જો દગલાબધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષને જ ઢાંકે છે, અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નગ્નશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા વિચરે છે

‘જે આર્યનારી ઇદ્રિય અને મનથી સચત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સંતુષ્ટ હોઈ બીજા કાઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધા કરતી નથી, તેવી આર્યા સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી તેને માટે મોઢું ઢાંકવું કે લાજ કાઢવી એ નિર્થક છે,

‘વળી બીજાનું મન સમજી શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે, તો પછી મુખનું અવગુહન મને શું કરવાનું છે ? હું જેવી છું તેવી તો ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું, પછી મુખાવગુહન હોય કે ન હોય’

ગોપાની આર્યનારીને શોભે એવી વિચારપૂત તેમ જ નિર્ભય યુક્તિ સાલળી રાજા શુદ્ધોદન આવી પુત્રવધૂ મળવા બદલ એટલો બધો પ્રસન્ન થયો કે તેણે બહુ કીમતી મોતી અને ફૂલનો હાર તેને ખુશાલીમાં પહેરાવ્યો અને છેવટે ઉદ્ગાર કાઢ્યો કે જેવી રીતે મારો પુત્ર સિદ્ધાર્થ ગુણોથી શોભે છે, તેવી જ રીતે આ વધૂ પણ ગુણોથી શોભે છે, એટલે આ બન્નેનો સમાગમ એ ધી અને ખાડના જેવો છે

ઉપસહાર

ઉપરના વર્ણનમાં મુખ્ય પાત્રો ચાર છે તે દરેકની વિશેષતા

* બીજે કવાક વાચેલી સ્મૃત્તુમાં આવતી ગોપાની સમર્થ અને બુદ્ધિપ્રધાન એક દલીલ એ પણ છે કે જો મેં મૂઘટ બેચ્ચો હોત તો તમારા જેવા વરીલાના શ્રી અને સૌ દર્શસપન્ન મુખનું દર્શન હું કેમ પામી શકત ? વળી સ્ત્રીઓએ મૂઘટ કાઢવો એ તો પુરુષોના હૃદયનો મહિનતાનો સૂચક બને

આપણુ ધ્યાન ખેંચે છે એ વિશેષતા આજે અને હંમેશાં લગ્નના પ્રથમ પરત્વે કેટલી કામની છે, તે સમજવાની દૃષ્ટિએ હવે આપણે એની દૂંકમાં તારવણી કરીશું.

૧. શુદ્ધોદન પિતા અને શ્વશુર તરીકેની શુદ્ધોદનની ચાર વિશેષતાઓ ભણી આપણુ ધ્યાન નળ છે. પહેલી એ કે 'ઉંમરલાયક' સંતતિને પૂછ્યા વિના, તેનો નિર્ણય જાણ્યા વિના, લગ્ન બાબત પોતાનો નિર્ણય તેના ઉપર ઠાકી ન બેસાડવાની વૃત્તિ, અર્થાત્ લગ્નની પસંદગીમાં સંતતિની ઇચ્છાનુ મુખ્ય સ્થાન બીજી વિશેષતા કન્યાની યોગ્યતા વિશેની કસોટી છે. શુદ્ધોદનની મુખ્ય કસોટી પાત્રની ગુણવત્તા છે તે શ્દ્ર કન્યા હોય તોપણ જો ગુણની દૃષ્ટિએ ચઢિય તી હોય, તો કુમાર માટે પસંદ કરે છે. એને મન બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય આદિ કહેવાતી ઉચ્ચ જાતિનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. એને ખરું મહત્ત્વ ગુણોમા જ દેખાય છે, જે સુખી દામ્પત્યની સાચી ભૂમિકા છે ત્રીજી બાબત કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવાની કન્યા ગોપાની ઇચ્છા પુરોહિત દ્વારા જાણ્યા પછી પણ કુમારને મોકળા મનથી કન્યાની છેલ્લી પસંદગી કરી લેવા માટેની તક આપવી તે. ચોથી બાબત વધારે મહત્ત્વની લાગે છે વડીલો સમક્ષ ઘૂઘટ કે લાજ નહિ કાઢવા માટે રૂઢિચુસ્ત લોકો તરફથી ટીકા થતા જ્યારે ગોપા શિષ્ટ અને વીર નારીની હેસિયતથી લાજ કાઢવા અને ન કાઢવા વચ્ચેનું અંતર આર્મિક રીતે પ્રગટ કરે છે, ત્યારે શ્વશુર તરીકે શુદ્ધોદને પુત્રવધૂ ગોપાના વક્તવ્યને સ્વચ્છદી કે ઉદ્ધત ન લેખતાં બિલકુલ વધાવી લઈ તેને પ્રતિષ્ઠા આપી લાજની રૂઢિને તોડી તે

૨. દંડપાણિ બીજી પાત્ર દડપાણિ છે, જે ગોપાનો પિતા છે પુત્રી ગોપા કુમાર સિદ્ધાર્થને વરવા ઇચ્છે છે એ જાણ્યા પછી પણ તે શુદ્ધોદને કરેલા માગાને સ્વીકાર્યા પહેલાં એક એવી શરત મૂકે છે કે જો શરતમાં કુમાર પસાર થાય તો પુત્રીને પોતાની પસંદગી કર્યા બદલ પ્રસન્નતા થાય અને હોશ વધે, અને જો શરતમાં ઉમેદવાર પસાર ન થાય તો કન્યાને પોતાને જ પોતાની પસંદગી કે નિર્ણય બદલવાની તક મળે, અને પિતા તરીકે ઉંમરલાયક પુત્રીની ઇચ્છાને કશી દલીલ આપ્યા વિના અવગણવાના અનિષ્ટ પરિણામથી બચી જવાય.

૩. સિદ્ધાર્થ ત્રીજી પાત્ર સિદ્ધાર્થ છે એની વિશેષતાઓ તો ઘણી છે : (૧) કુટુંબીઓ લગ્ન બાબત પૂછ્યા જાય છે, ત્યારે તુરતાતુરત હા કે ના ન પાડતા સાત દિવસ પછી પૂર્ણ વિચાર કર્યા બાદ જવાબ

આપવાનું કહે છે અને તે જ્યાંય પણ એક વિચારસીધ સુસીધ પુત્રને શોભે એવી રીતે લખીને, અને તે પણ સ્પષ્ટપણે, પિતાને આપે છે. એમાં તે પોતાની પસંદગી પામવાયોગ્ય કન્યા કેવી હોઈ શકે તે દર્શાવતાં ઘમ્પત્ય, કુટુબ અને સમાજજીવનને સુખી કરવા માટે જે આવશ્યક ગુણો છે તેનો ખામ નિર્દેશ કરે છે, જે ભાવી બુદ્ધની એક વિચારશૂનિકા મૂલ્યે છે (૨) ગોપાએ પોતાની કરેલી પસંદગીમાં તે કેટલી વાજબી છે એની એના પિતા દંડપાણિને પાઠી ખાતરી કરી આપવા તેમ જ ગોપાનું સન્માન વધાવવા અને સાથેસાથ પોતાના પિતા શુદ્ધોદ્ધનને થતી ચિંતા ટાળવા કુમાર સિદ્ધર્થ દંડપાણિએ મૂકેલી શરતોમા ભાગ લેવા તૈયાર થાય છે અને શાર્ગરિક તેમ જ બૌદ્ધિક બધી જાતની પરીક્ષાઓમાં પૂર્ણ સફળ થઈ લગ્ન માટે સુપ્રેમન વાતાવરણ સરજે છે

૪. ગોપા - ચોથું પાત્ર ગોપા છે. તે જેમ પાત્રોમા ઉદ્ભુ છે તેમ તે અનેક દૃષ્ટિએ ચર્ચિયાર્થુ પણ લાગે છે. ભાવિ બુદ્ધ જેવી વ્યક્તિને માટે પત્ની તરીકે વધારેમા વધારે યોગ્ય પાત્રની જે આદ્યા રાખી શકાય અને જે દંપત્યની કરી શકાય તે ગોપામા સિદ્ધ થતી લાગે છે (૧) વધૂની પસંદગી આખતનો કુમારનો પત્ર પુરોહિત પામેથી સ્વર્ષ વાચનાવિંત જ ગોપાએ દર્શાવેલ એનો આત્મવિશ્વાસ કે હું કુમારની ગુણપસંદગીને અવશ્ય મંતોણું તેમ છું (૨) સમાજંડપમા કુમારને હાથે વહેચાતી બેટ લેવા જવામાં ગોપા સંકાય નથી મેવતી, છતાં તે એક ખાનદાન કન્યાને સહજ એવી મર્યાદા સાથે પોતાની સખીઓ સાથે જ ત્યાં જાય છે અને કુમાર સાથે બોલવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં કટાક્ષ તેમ જ વિનોદપૂર્ણ શૈલીથી કુમારને ત્યાં જ હતી લે છે (૩) જ્યારે રૂઢિમદ્ધ નરનારીઓ ઘૂંઘટ ન કાઢવા બદલ ચોમેર ટીકા કરતા જણાય છે ત્યારે એક ધીરોદાત નવપુત્રવધૂ લેખે તે શ્વશુર શુદ્ધોદ્ધનની સામાજિક ગૂંગળામણ ટાળવા તેમની સમક્ષ પોતાનો કેસ એવી ચાતુરી, એવી નમ્રતા અને એવી સત્યનિગ્રાધી રજૂ કરે છે કે શુદ્ધોદ્ધન અને આખો સમાજ હેવટે તેના ઉદાત્ત વલણને માન આપી સ્ત્રી-વર્ગની એક તત્કાલીન ગુલામીને રૂઢિ સાથે જ ફેંટી દે છે.

અલિતવિસ્તરનો લેખક મોટે ભાગે ભિન્ન જ સંલેખે છે તે જન્મે, વનને અને ઉછેરે ગમે તે નાત, દેશ કે સમાજનો હોય, છતાં તે એક શ્રમણ વર્ગના—ખાસ કરી બૌદ્ધ સંઘના—સખ્ય લેખે કોઈ પણ જાનનાં નાત-જન

કે દેશ આદિનાં સકુચિત બંધનોને અધીન રહ્યા સિવાય જ કેવળ ગુણવત્તાની ભૂમિકા ઉપરથી જ વિચાર કરતો લાગે છે. ત્યાગલક્ષી લિપ્તુ હોવા છતાં તે લેખક ગૃહસ્થાશ્રમનું અને તેમાંય દામ્પત્યજીવનનું જે મૂલ્ય આપે છે, તે એની જાંડી સમજણ દર્શાવે છે જોકે એની સામે એક અટપટો પ્રશ્ન છે : તે એક દેશદેશાન્તરમાં ભાગી, ધ્યાની અને બ્રહ્મચારી તરીકેની સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા પામનાર શુદ્ધને તારુણ્યકાળમાં પણ લગ્નજીવનમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરાવવો અને એ ધટનાને બંધબેસતી કરવી ? હજારો નહિ, લાખો લોકો જેને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યના સમર્થક તરીકે પૂજતા હોય, તેને તેના ચરિત્રચિત્રણમાં એક તરણીના સહભાગી ને સખા થતા જેવામાં એકાંગી લક્તોને આચંકા લાગે. જાણે કે આવી જ કોઈ મુસ્કેલીમાથી છૂટવા માટે એ લેખકે કુમાર સિદ્ધાર્થ પાસે લગ્ન કરવું કે ન કરવું એ પ્રશ્ન પરત્વે વિચાર કરાવ્યો છે, અને તે વિચાર એવો કે લગ્નના દોષ જાણવા છતાં છેવટે લોકકલ્યાણની ભાવના તેમ જ પૂર્વપરંપરાને અનુસરવાની દૃષ્ટિથી સિદ્ધાર્થ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કરે છે લેખક બૌદ્ધ લિપ્તુ હોવા છતાં અતે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાંની પ્રજા-તન્તુ મા વ્યવચ્છેત્સી એ સનાતન રાજમાર્ગ જેવી ગાહસ્થ દીક્ષાને જ સ્વીકારે છે

—અખંડ આનંદ, જુલાઈ ૧૯૫૪.

સુગતનો મધ્યમમાર્ગ : શ્રદ્ધા ને મેધાનો સમન્વય

[૮]

જીવનમાત્રના, ખાસ કરી માનવજીવનના, મુખ્ય બે પાયા છે . શ્રદ્ધા અને મેધા આ બંને એકમેકથી કદી તદ્દન છૂટા પડી શકતા જ નથી, ભલે ક્યારેક કોઈમા એકની પ્રધાનતા અને બીજાની અપ્રધાનતા-ગૌણતા હોય જ્યાં અને જ્યારે શ્રદ્ધા તેમ જ બુદ્ધિનો સવાદ, સુમેળ યા પરસ્પરની પુષ્ટિ તેમ જ વૃદ્ધિ કરે એવો સમન્વય થવા પામે છે ત્યાં અને ત્યારે માનવજીવન ખીલી જાડે છે જેટલા પ્રમાણમા એ સંવાદ વધારે તેટલા પ્રમાણમા માનવ-જીવનની દીપ્તિ વિશેષ બુદ્ધના જીવનને યોગ્ય રીતે સમજવાનો માપદંડ આ સત્ય ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે

ગ્રીક અને સેમેટિક વિચારધારા

આપણે ઇતિહાસથી જાણીએ છીએ કે ગ્રીસમા મેધા યા બુદ્ધિશક્તિના વિકાસ ઉપર વધારે પડતો ભાર અપાયેલો, જેને લીધે ત્યાં તત્ત્વચિંતન તેમ જ અનેક ક્ષેત્રોને સ્પર્શતી મુક્ત વિચારધારાઓ અને સ્વતંત્ર ચર્ચાઓ ખીલી, તેમાથી આજ દે એવો બૌદ્ધિક ચમકાર અસ્તિત્વમા આવ્યો, પરંતુ ત્યાં બૌદ્ધિક ચમકારાને જોઈએ તેવું ધાર્મિક બળ યા તો એ સૂક્ષ્મ ચિંતનને જીવનમા યોગ્ય રીતે ઉતારવાનું શ્રદ્ધાબળ ન ખીલ્યું

બીજા બાજુ આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સેમેટિક (યાહૂદી, આરબ આદિ) પ્રજામા મુખ્યપણે શ્રદ્ધાબળ પ્રગટ્યું. તેથી ત્યાં ખાસ ખાત્ર માન્યતાઓને જીવનમા વણી લેવાનો પુરુષાર્થ વિશેષ થયો ગ્રીસની મુક્ત બુદ્ધિ શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના યોગ્ય ટેકા વિના માત્ર કિલસુકીમા મુખ્યપણે પગિણી, તો સેમેટિક પ્રજાની શ્રદ્ધામૂલક ધર્મવૃત્તિ તત્ત્વચિંતનના સમર્થ પ્રકારની મદદ વિના ગતિશૂન્ય ચોટકામા મુખ્યપણે પુગઈ રહી અણખત, એ બંને દાખલાઓમા થોડાક અપવાદો તો મળી જ આવવાના

ભારતની સ્થિતિ પહેલેથી આવ જુદી જી છે. વેદકાળ દે દાખલા કાળમા બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની જે જે ભૂમિકા રચાતી આવી છે ત્યાં સર્વજ્ઞ શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ અને બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વચિંતન એ બંને સાથે જ ખીલવા ગયા

છે ક્યારેક કોઈ વર્તુલમાં શ્રદ્ધાનું ચોક્કું વધારે સખત થયું કે તરત જ તે વર્તુલના આંતરિક કે બહારનાં બળોમાંથી એક નવું તત્ત્વચિંતન પ્રગટે કે જેને લીધે એ સખત ચોક્કું પાછું ફીટું પડે અને તત્ત્વચિંતનની દોરવણી પ્રમાણે નવેસર રચાય.

એ જ રીતે જ્યારે કોઈ વર્તુલમાં બુદ્ધિમૂલક વિચારનો સ્વૈરવિહાર જીવનગત આચરણની ભૂમિકાથી તદ્દન છૂટે પડી જાય ત્યારે એ વર્તુલના આંતરિક કે તેની બહારના બળોમાંથી એવી શ્રદ્ધામૂલક ધર્મભાવના પ્રગટે કે તે વિચારના સ્વૈરવિહારને આચાર સાથે યોગ્ય રીતે સાકળીને જ જ પે.

આ રીતે ભારતીય જીવનમાં શ્રદ્ધામૂલક ધર્મ યા આચાર, બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચારના પ્રકાશથી અજવાળાતો રહ્યો છે, ગતિ પામતો રહ્યો છે, વિશેષ અને વિશેષ ઉદાત્ત બુદ્ધિમૂલક તત્ત્વવિચાર, શ્રદ્ધામૂલક ધર્મના પ્રયોગની મદદથી વિશેષ અને વિશેષ યથાર્થતાની કસોટીએ પરખાતો રહ્યો છે તેથી જ ભારતીય બધી પરપરાઓમાં વિચાર અને આચાર બન્નેનું સન્નિભલિત સ્થાન અને માન છે.

બુદ્ધની વિશિષ્ટતા

બુદ્ધના પહેલા અને બુદ્ધના સમયમાં પણ અનેક ધર્માચાર્યો, તીર્થ કરો અને ચિંતક વિદ્વાનો એવા હતા જે પોતપોતાની પરપરામાં પોતપોતાની રીતે વિચાર અને આચાર બન્નેનું સવાદી મૂલ્ય આંકતા બુદ્ધે પોતે પણ વિચાર અને આચારનું સવાદી મૂલ્ય જ આંક્યું છે તો પછી પ્રશ્ન થાય છે કે બીજા કરતાં બુદ્ધની વિશિષ્ટતા શી? આનો ઉત્તર આપવો એ જ અત્રે પ્રસ્તુત છે. એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે બુદ્ધની વિશિષ્ટતા મધ્યમપ્રતિપદામાં છે, અર્થાત્ વિચાર અને આચારના તમામ ક્ષેત્રોમાં એ બનેલો મધ્યમમાર્ગી સંવાદ સાધવો એ જ બુદ્ધની વૈયક્તિક સાધના અને સામૂહિક ધર્મપ્રવૃત્તિનું હાર્દ છે આ કેવી રીતે, તે હવે જરા વિગતે જોઈએ.

બીજા વિચારકો

તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતમાં બુદ્ધે જોયું કે કેટલાક વિચારકો જીવન યા ચિત કે આત્માનું અસ્તિત્વ વર્તમાન દેહના વિલયની સાથે જ વિલય પામે છે, એમ માને છે અને તેઓ પોતાનો આચાર પણ માર્ત વર્તમાન જીવનને સુખી બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ યોજે છે અને ઉપદેશે છે. આવા ઇહલોકવાદી ચાર્વાકો ઉપરાંત બુદ્ધે બીજો પણ એક એવો વિચારક વર્ગ જોયો જે

આત્માનુ અસ્તિત્વ માત્ર વર્તમાન કાળ પૂરતું ન માનતા શાશ્વત-સદા સ્થાયી માનતો, અને એ શાશ્વત જીવનને સદા સુખમય બનાવવાની દૃષ્ટિએ જ આચાર-પ્રણાલિકાઓ યોજતો ને તેનો પ્રચાર કરતો આ બંને વર્ગના વિચાર અને આચારમાં બુદ્ધને અતિરેક દેખાયો. બુદ્ધે જોયું કે વર્તમાન જીવન એ અનુભવસિદ્ધ સત્ય ખીના છે, પણ એનાથી પહેલાં અને પછી જીવનનું કોઈ અનુસંધાન નથી એમ માનવું તે કેવળ ઇન્દ્રિયોના સ્થૂળ અનુભવ ઉપર આધાર રાખી સૂક્ષ્મ વિચાર અને તર્કબળને નકારવા બરાબર છે એ જ રીતે બુદ્ધે એ પણ જોયું કે તત્ત્વચિન્તકો આત્મા અને લોકના શાશ્વતપણા વિશે વિચાર કરતા કરતા એવી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા છે કે જે કોઈને માટે વિચાર કે તર્કથી ગમ્ય નથી.

તત્ત્વજ્ઞાન પગ્તવે મધ્યમમાર્ગ

તત્ત્વવિચારની આ સ્થિતિ જોઈ બુદ્ધને તેમાંથી મધ્યમમાર્ગનું સત્ય લાધ્યું એ સત્યને અનુસરી તેણે જીવનતત્ત્વ યા આત્મતત્ત્વને કેવળ ઇન્દ્રિયગમ્ય વર્તમાનકાળની મ્થૂળ મર્યાદાથી પર એવી, પણ વિચાર અને તર્કથી સમજ શકાય એવી, ત્રૈકાલિક મર્યાદાવાળું સ્વીકાર્યું. પણ સાથે સાથે એવા આત્મ તત્ત્વને દેશ-કાળની અસંગ્રથી તદ્દન મુક્ત એવા શાશ્વતવાદની અગમ્ય કોટિથી પણ મુક્ત રાખ્યું. આ રીતે બુદ્ધે આત્મતત્ત્વને ઉચ્છેદવાદ તેમ જ કૂટસ્થનિત્યવાદ બંનેથી પર રાખી તેનું દરેક વિચારવાન અને તર્કશીલને સમજાય એવું પ્રવાહગામી સ્વરૂપ આપ્યું. તેણે કહ્યું કે જે આપણે વર્તમાન અનુભવ પ્રત્યેક જાણે આન્તરિક જીવનમાં પણ ફેરફાર જોતો હોય અને પૂર્વ પૂર્વના સંસ્કારમાંથી નવનવા અનુભવો પામતો હોય તો એ જ અનુભવને આધારે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે વર્તમાન જીવનનો પ્રારંભ એ કોઈ આકસ્મિક નથી, પણ અતીતપ્રવાહમાંથી ફૂટેલું એક વહેણ માત્ર છે એ જ રીતે વર્તમાન જીવન પૂરું થવા સાથે એનો આન્તરિક પ્રવાહ સમાપ્ત નથી થતો, પણ એમાંથી એક નવું લાવિ વહેણ શરૂ થાય છે.

આ રીતે બુદ્ધે આત્મા કે ચિત્તને ત્રણ કાળના પટમાં વિસ્તરેલ માનવા છતાં તેને સતત ગતિશીલ સ્વીકાર્યું અને એમાં જ પુનર્જન્મ, કર્મ, પુરુષાર્થ તેમ જ ચરમસુખવાદ એ બધું બુદ્ધિગમ્ય રીતે ધરાવ્યું. આ થયો તત્ત્વજ્ઞાન પગ્તવે બુદ્ધનો મધ્યમમાર્ગ.

આચાર પરત્વે મધ્યમમાર્ગ

પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને જ બુદ્ધે આચાર વિશે પણ મધ્યમ-માર્ગ વિચાર્યો અને ઉપદેશ્યો. બુદ્ધે આચાર યા ધર્મની આડીઅવળી ગલી-ફૂચીઓમાં ફાક્ષ મારતા લોકોને એવી બાબતો જ કહી કે જે વિશે કાઈ સમજદાર વાઘો લઈ શકે નહિ, અને છતાં જે જીવનને ખરું મુખ આપે નૈદિક પરપરામાં ધર્મના યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન એ ત્રણ રત્ન ધોળાણીના હતા. બુદ્ધે એના સ્થાનમાં શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ રત્ન ઉપર જ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. બુદ્ધે કહ્યું કે જીવનમાં સાચો અને સ્થિર પ્રકાશ તો પ્રજ્ઞા યા વિવેકના ઊંડાણમાંથી જ લાઘે છે, પણ એવી પ્રજ્ઞા ચિત્ત તો જ મેળવી શકે જે તે વિશ્લેષ ને ચંચળતાથી મુક્ત બની સ્થિરતા કેળવે. એવી સ્થિરતા યા સમાધિ શીલના અનુશીલન વિના કદી સંભવી જ ન શકે. તેથી બુદ્ધે ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકા તરીકે શીલવાન થવા ઉપર ભાર આપ્યો. ગૃહસ્થ હોય કે ભિક્ષુ, જે એ દુઃશીલ હશે, સદાચારી નહિ હોય, સામૂહિક હિતમાં પોતાનું હિત સમાયુ છે એ દષ્ટિથી નહિ વર્તે તો તે ધર્મમાર્ગે કદી આગળ વધી નહિ શકે.

શીલ. સમાધિ, પ્રજ્ઞા

બુદ્ધે જ્યારે શીલ ઉપર ભાર આપ્યો ત્યારે માનસિક શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપ્યું. માનસિક શુદ્ધિ ન સંધાતી હોય, ચિત્તમાંથી કલેશ નબળા પડતા ન હોય તો ગમે તેવા કઠોરતમ તપ આદિ ધાર્મિક આચારોને પણ અનુસરવાની બુદ્ધે ના પાડી. બુદ્ધનો ઉત્કટ તપ યા ખીજ પ્રકારના દેહદમન સામે વિરોધ હતો તો તેના મૂળમાં તેની દષ્ટિ એટલી જ હતી કે અન્ત શુદ્ધિ ન સંધાતી હોય તો બાહ્યધર્માચારનો કાઈ અર્થ નથી. આ રીતે બુદ્ધે શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાના ધર્માચાર પરત્વે પણ મધ્યમમાર્ગ જ સ્વીકાર્યો, જે એના મધ્યમમાર્ગી તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત સાથે ખરાખર સવાદ ધરાવે છે.

બુદ્ધે જીવનતત્ત્વ ત્રિકાળસ્પર્શી માન્યું, છતાં વર્તમાન જીવન ઉપર દષ્ટિને કેન્દ્રિત કરવા માટે વધારે ભાર આપ્યો. આ ભાર ભૌતિકસુખવાદી લોકાયત દ્વારા અપાતા ભારથી બુદ્ધે છે લોકાયત તો એટલું જ કહે કે તમારા હાથમાં જીવન આવ્યું છે તો એ મણાય એટલું માણી લો. તેનો ભાર ઇન્દ્રિયસુખ અને શરીરસુખને માણી લેવા ઉપર રહેતો. બુદ્ધ પણ વર્તમાન જીવનને માણી લેવાની વાત કહે છે, પણ તે જુદા દષ્ટિબિન્દુથી અને જુદી ભૂમિકા ઉપરથી તે કહે છે કે ભૂતકાળ તો ગયો. હવે "હવે"

ઉપાગે એ સુખલ નથી જાવાં પણ અસારે હસનગત નથી અને હસનગત થયું કે તરત જ તે વર્તમાન બનવાનું. એટલે જે કાઈ હાથમાં છે અને આધીન છે તે તો વર્તમાન જીવન આવા દુર્ધર્મ અને ફરી ન લાધનાર વર્તમાન જીવનને કેવળ ચૂંછળ બોલના સુખ માટે વેડફી નાખવું તેના ડરતા તેમા સાચું, નિર્બાધ અને કોઈને ઉપદ્રવ ન કરે એવું સુખ અતુલ્યવું એ જ માન. મધ્યમમાર્ગી ધર્મનો મુખ્ય સ્વ છે. તેથી જ હું હું છું કે તમે શીલ દ્વારા અતુલ્યતાની નિર્મલતાના સુખને આ જીવનમા જ માણી લો. તેથી જ હું હું છું કે સમાધિસુખ આ જીવનમા જ અતુલ્ય છે અને પ્રજ્ઞાપ્રકાશનો આનંદ પણ આ જીવનમા જ અતુલ્ય છે.

એક વાર મન્યવૃક્ષપતિ અજ્ઞાનગત્ર, અપરનામ કોણિય છુદ્ધને મળવા ગય છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે ઋમણીવધી પ્રત્યક્ષ લાલ જો ? એ પ્રશ્ન નવલકીન વાતાવરણમાથી ઉપસ્થિત થયો છે તે કળે ભિન્ન અને અન્ય અનેક સાધકો દના જે પોતપોતાની હિલ્લ ધર્મસાધના હિન્ન અને હિન્નર એવા પરકોટની સિદ્ધિ અર્થે કરતા અ. જાગનમા છુદ્ધનો દષ્ટિકોણ એ હતો કે ધર્મસાધના એ જ ખરી રહેવાય જે વર્તમાન જીવનમા જ નિર્બાધ સુખને! અતુલ્ય જગતે એવા વર્તમાન જીવનમા જ એવા સુખની પ્રતીતિ થાય તો ભાવિ માટે ચિંતા રંગની જરૂર નથી એના કમમા એ આપમેળે રચાશે તેથી જ છુદ્ધ અજ્ઞાતશત્રુને શીલ સમાધિ અને પ્રજ્ઞાથી નીપજતા પ્રત્યક્ષ સુખની વાન વિગદખણે દીવનિઝાય ના 'સામગ્ર્ય દ્વિધૃત મે સમજાવી છે.

સુહૃદ્વિચાર ને સુહૃદ્ વહાર

છુદ્ધતા પહેલાં અને એના સમયમા જ્ઞાન જ્ઞાના અને લોક આદિ વિશે અનેકરંગી ચર્ચાઓ થતી કોઈ રહેતા કે લોક અનુવાન છે તો ખીન્ન રહેતા કે તે અનુન છે. એ જ રીતે જ્ઞાનદેવને અનાદિઅનન્ન અને અનાદિ-સાન્ત માનનાર પણ હતા આગી બાસક માન્યતાઓ યા દષ્ટિઓ 'દીવનિઝાય' ના એક સૂત્રમાં છુદ્ધને સુખે વર્ણવાયેલી નોંધાઈ છે ખરી રીતે એ ઉદ્ધારો છુદ્ધના જ છે એમ ન માનીએ તોય એમાં છુદ્ધનું દષ્ટિભિન્ન બ્યક્ત થયું છે, એ નિર્વિવાદ સત્ય છે. તે દષ્ટિભિન્ન એટલે છુદ્ધ આવી અગમ્ય અને સદા વિવાદરપદ માન્યતાઓને, ગિજાસુઓ અને સાધકોની છુદ્ધિને મૂંઝવનાર હોઈ એ જ જાણ તરીકે નિર્દેશ છે તે દિઓને રહે છે કે એવી માન્યતાઓ એ તો જ્ઞાનજગ છે (દેવ અથવા અન્ય અન્ય સમજ એવું જ અપકૃત રૂપ હોય એના

સપડાયા તો માછલાંની પેઠે મરવાના. આટલુ જ કહીને બુદ્ધ પતાવતા નથી, પણ એ બ્રહ્મવિચારના સ્થાનમા 'બ્રહ્મવિહાર'નો વિધાયક માર્ગ પ્રકાશે છે.

ચાર ભાવનાઓ

બુદ્ધ કહે છે કે બ્રહ્મ કે બ્રહ્મા આવા છે તેવા છે એ ભલે વિવાદાસ્પદ હોય, પણ જીવસૃષ્ટિ એ તો સૌના અનુભવની વસ્તુ છે. જીવસૃષ્ટિમાં ચડતી-ઊતરતી કાટિના અનન્ત જીવોની રાશિ છે એ જ બ્રહ્મ છે એમાં વિહાર કરવો એટલે જીવસૃષ્ટિ સાથે એવા પ્રકારનો સંબંધ કેળવવો કે જેથી ચિત્તમા કલેશ ન વધે અને હોય તે જૂના કલેશો ક્ષીણ થાય તેમ જ ઉત્તરોત્તર ચિત્ત વધારે વિદ્યસિત થાય આવો સંબંધ કેળવવાની રીત તરીકે એણે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાઓ આ જીવનમા ઉતારવા ઉપર જ ભાર આપ્યો છે. ખરી રીતે બુદ્ધતા શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ ધર્મસ્તંભનો અથવા તો વર્તમાન જીવનમાં જ ધર્મસાધનાનું સુખ અનુભવવાનો પાયો એટલે આ બ્રહ્મવિહાર બુદ્ધનો સમગ્ર ઉપદેશ બ્રહ્મવિહાર ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે, અને તે માટેનો પુરુષાર્થ વર્તમાન જીવનમા જ શક્ય છે જેઓ બ્રહ્મલોકની અગમ-નિગમ વાતો કરતા હોય તેમને પણ છેવટે બ્રહ્મવહાર માન્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

આત્મવાદી કે અનાત્મવાદી ?

બુદ્ધ અનાત્મવાદી કહેવાય છે, તે એક રીતે સાચુ છે, કારણ પોતાની પહેલાં અને પોતાના સમયમાં જે કૂટસ્થનિત્ય આત્મતત્ત્વ મનાવું તેનો બુદ્ધ નિષેધ કરે છે, અને છતાંય તે આત્મવાદી છે એ વાત પણ સાચી, કેમ કે તે ચાર્વાકના દેહાત્મવાદનો નિષેધ કરી સદા ગતિશીલ એવા ત્રિકાળસ્પર્શી ચિત્ત યા ચૈતન્ય તત્ત્વને માને છે

આખે જીડીને વળગે એવી બુદ્ધની વિશેષતા એ છે કે તે જે કાંઈ કહે છે તે વિચાર અને તર્કથી સમજી શકાય યા સમજાવી શકાય એવું જ કહે છે. એને કાંઈ રૂઢિબદ્ધ શાસ્ત્ર, પરંપરા આદિનું બંધન નથી એને બંધન હોય તો એટલુ જ છે કે જેટલુ વિચાર અને તર્કથી સમજાય તે સ્વીકારે અને તે પ્રમાણે જ જીવન જીવે આ બુદ્ધનો શ્રદ્ધા અને મેધા અર્થાત્ આચાર-વિચાર, યા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાનનો માનવજાતિના ઇતિહાસમા અનોખો સંવાદ છે

સિદ્ધાર્થપત્નીનો પુણ્યપ્રકોપ

[૯]

ભાવિ બુદ્ધ થનાર સિદ્ધાર્થે તરુણવયે લગ્ન કર્યું એની પત્નીનું નામ ગોપા બન્ને શાક્યવંશના હતા અને નેપાલમાં આવેલ કપિલવસ્તુના રહેવાસી નેપાલ એ પર્વતીય પ્રદેશ છે સામાન્ય રીતે પર્વતીય જાતિઓમાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીશક્તિ પ્રધાનપદ ભોગવતી જ હોય છે તેમણે આજથી હજારો વર્ષ પહેલાના સ્વાતંત્ર્યની તો વાત જ શી? વળી કુમાર સિદ્ધાર્થ અને ગોપા જે શાક્યવંશના હતા તે વંશ પ્રસાદી અને વિશેષે સ્વતંત્રતાપ્રિય હતો, નહિ કે અત્યારે એના વંશજો જે ‘સાડિયા’ કહેવાય છે અને ગુલામી મનોદશા ભોગવે છે તેના જેવો

એવી સ્વતંત્ર હવામાં અને સ્વતંત્ર ખાનદાનોમાં ઊછરેલી ગોપા લગ્ન પછી ધસુર પક્ષમાં જાય છે ત્યારે કેટલાક કલ્પિતો એના ઘૂંઘટ નહિ કાઢવાના, લાજનું અવગુહન નહિ રાખવાના સ્વસ્થ વક્ષણ સામે કાંઈક બખડાટ કરવા માટે છે ગોપાએ જોયું કે આનો જવાબ સાધારણ સ્ત્રીની જેમ ગિસાઈને કે વાધાવચ્ચકા પાડીને કે ગૃહકલહ જન્માવીને ન આપવો, પણ એ વિશેની પોતાની સમજણ અને દૃઢ માન્યતા નિર્ભયપણે રજૂ કરવી ગોપાએ તેમ કર્યું અને તે પણ પોતાના ધસુર શુદ્ધોદન આદિ વડીલો સમક્ષ પોતાનું વક્તવ્ય વિનમ્રપણે પણ અત્યંત મક્કમપણે રજૂ કરીને ગોપાની એ ઉક્તિઓ ઐતિહાસિક અવશેષ હોય કે કવિ-લેખક દ્વારા કલ્પાયેલી હોય, તે ગમે તે હો, પણ એ સૂક્તિસંગ્રહ આજની સ્થિતિમાં જ્યાં જ્યાં ઘૂંઘટને લીધે અનેક જાતની ગૂંચળામણ સ્ત્રીઓને સહેવી પડે છે ત્યાં સર્વત્ર સ્ત્રી અને પુરુષોને દીવાદાંડી-રૂપ થઈ પડે તેમ છે તેથી અત્રે એ મૂળ સૂક્તિઓનો ભાવ ગુજરાતીમાં આપવામાં આવ્યો છે લલિતવિસ્તર અધ્યાય ૧૨ પૃ ૧૭૯-૧૮૨ ઉપર આવેલ એ સૂક્તિઓને કોઈ શક્તિશાળી કવિલગ્નિની ગૂંજરાતીમાં હન્દોબદ્ધ કરશે તો તે એક ગેય કાવ્ય બની રહેશે અને જો કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ એને સવાદ-શૈલીએ ગેય નાટ્યનું રૂપ આપશે તો તો એ ચમત્કારી અસર ઉપજાવશે એ ઉક્તિઓ આ રહી

“આર્યજન કપડાનું આવરણ ન હોય તોય જતા-આવતા, બિંટા-બેસતા બધે જ ગોબી નીકળે છે.

“જેવી રીતે બુદ્ધબુદ્ધ રૂપથી અને સ્વરૂપી શોભે છે તેવી રીતે આર્ય-જન પડદા વિના પણ, બોલે કે મૌન રહે તોય, શોભે છે

“આર્ય હોય તે નિર્વસ્ત્ર હોય કે કુશ-ચીવરધારી હોય, અગર જીજ્ઞ વસ્ત્રધારી કે દુર્બળ શરીરધારી હોય, છતાં તે ગુણવાન હોવાથી પોતાના તેજથી જ શોભી ઊઠે છે

“જેન મનમાં કોઈ પાપ નથી તે આર્ય ગમે તે સ્થિતિમાં શોભી ઊ છે તેથી ઊલટું મલિનવૃત્તિવાળો અનાર્ય પુષ્કળ આભૂષણો ધરાવતો હોય તોય નથી શોભતો

“જેનુ મન પથ્થર જેવું કઠણ છે અને જેના હૃદયમાં પાપ ભયું છે છતાં વાણીમાં માધુર્ય છે તેવાઓ અમૃત છાંટેલ પણ ઝેરથી ભરેલ ધડાની પેઠે બધાને માટે હિંમેશા અદર્શનીય છે

“જે આર્યો દરેકના પ્રત્યે બાળકની પેઠે નિર્દોષ અને સૌમ્યવૃત્તિવાળ છે તેમ જ બધાને માટે તીર્થની પેઠે સેવનીય છે, તેવા આર્યોનું દર્શન દહીં અને દૂધથી ભરેલા ધડાની પેઠે સુમંગળ લેખાય છે

“જેઓમાં પાપવૃત્તિ નથી અને જેઓ પુણ્યવૃત્તિથી શોભે છે તેવાઓનું દર્શન સુમંગળ છે અને સફળ પણ છે

“જેઓ શરીર, વચન અને ધન્દિઓમાં સંયત છે અને પ્રસન્ન મનવાળા છે તેવાઓ માટે મોઢું ઢાંકવું કે પડદો કરવો નકામો છે

“જેઓનું મન નિરંકુશ કે સ્વચ્છંદી છે, જેને લાજ કે શરમ નથી અને જેનામાં હિપર કલા તેવા ગુણો કે સત્યભાષિતા નથી તેવાઓ જે ઢગલા-બધ વસ્ત્રોથી પોતાની જાતને ઢાંકે તોય ખરી રીતે તે પોતાના દોષોને જ ઢાંકે છે. અર્થાત્ તેઓ શરીરે સવસ્ત્ર છતાં દુનિયામાં નમ્રશિરોમણિ નાગડાઓના જેવા જ વિચરે છે.

“જે આર્યનારી ધન્દિય અને મનથી સંયત છે તેમ જ જે સ્વપતિમાં સતુષ્ટ હોઈ બીજા કોઈ પુરુષનો વિચાર સુધ્ધાં કરતી નથી તેવી આર્યો, સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની પેઠે, પોતાના રૂપને ઢાંકતી નથી તેને માટે મોઢું ઢાંકવું, લાજ ટાંકવી એ નિરર્થક છે.

“વળી, બીજાનું મન સમજી શકનાર ઋષિ-મહાત્માઓ અને દેવગણો મારું હૃદય તેમ જ મારું શીલ જાણે છે તો પછી મુખનું અવગુંઠન મને શું કાવતું છે? હું જેવી છું તેવી ઋષિઓ અને દેવોની નજરમાં દેખાઉં જ છું —પછી મુખાવગુંઠન હોય કે ન હોય.”

—ગૃહમાધુરી, જુલાઈ ૧૯૫૪.

હિંસાની એક આડકતરી પ્રતિષ્ઠા

[૧૦]

શ્રીયુત અબાલાલ પુરાણીનો ‘દક્ષિણ’ વર્ષ ૨, અંક ખીજમા ‘અહિંસા’ એ મથાળા નીચે એક વિસ્તૃત લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે આ આખો લેખ પ્રશ્નોત્તર રૂપમા છે કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો તો એવા છે કે જેનું વિચારમા નહિયું મહત્ત્વ છે, છતાં વિચારણીય કહી શકાય એવા મહત્ત્વના પ્રશ્નોત્તરો પણ ઘણા છે જોકે એ પ્રશ્નોત્તરો વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવી ઇષ્ટ છે, પણ મૂળે એ પ્રશ્નોત્તરો જ વિસ્તૃત છે અને તેની વિગતવાર ચર્ચા કરવા જતા અતિવિસ્તાર થયા સિવાય રહે નહિ વળી, ચર્ચામા પ્રશ્નોત્તરો લેખકની ભાષામા રજૂ કર્યા હોય તો જ વાચનારને બને બાબતો કાઠક ખ્યાલ આવી શકે અને તે ઉપર પોતાનો વિચાર બાધી શકે આ બધું કરવા જતા જે અતિવિસ્તાર થાય તેને મર્યાદિત કદનું કાઠ પછી સામયિક પત્ર એક જ અંકમા ભાગ્યે જ છાપી શકે અને ખડા છપાતા સામાન્ય વાચનારનો વિચારપ્રવાહ પણ ખડિત જેવો બની જવાનો ભય છે તેથી પ્રસ્તુત ચર્ચામા શ્રીયુત પુરાણીના ખાસ મુદ્દાઓને અર્શી વિચાર કરવો ઉચિત છે

શ્રી પુરાણી ગુજરાતી છે અને મુશિક્ષિત પણ છે મૂળે તે બ્યાયામ-નિષ્ણાત તરીકે ધણાને જાણીતા હતા, પણ અનેક વર્ષો થયા તેઓ શ્રી અરવિદ્ધની સાધનાને વરેલા છે, અને પોડેચેરી, શ્રી અરવિદ્ધ આશ્રમમા ગહે છે અનેક વર્ષો પછી તેઓ ૧૯૪૭મા ગુજગતમા પહેલવહેલા આવેલા હું પહેલા કે પછી તેમને કદી મળ્યો નથી, પણ પ્રથમ તો તેમના લખાણ દ્વારા અને પછી કેટલાક મિત્રો દ્વારા તેમને વિશે પગેક્ષપણે કાઠક જાણવા પામ્યો છું મે સૌથી પહેલા શ્રી અરવિદ્ધના પૂર્ણયોગનું તેમણે ગુજરાતીમા કરેલ ભાષાતર સાલબધું ત્યારે જ, જોકે હું એ ભાષાન્તરથી પરિવૃત્ત ન હતો છતાં, એવા ગભીર અને દુરહ તત્ત્વચિંતનને ગુજગતીમા ઉતાવળાના તેમના સાહસ-થી તેમના પ્રત્યે આકર્ષાયો હતો તેમને પ્રત્યક્ષ જાણનાર એવા વિશ્વસ્ત તેમ જ સહૃદય વિદ્વાન મિત્રો દ્વારા ન્યારે મે તેમની યૌવનમુલલ ચપળતા અને કર્મક્રમુલલ કાર્યશીલતા વિશે જાલબધું ત્યારે તેમના પ્રત્યે મારું આક-

પણ ઓર વધ્યુ શ્રી અરવિંદજેવા યોગીન્દ્રના સમીપમાં લાંગો વખત સતત રહેવાની અને સાધનામાં ભાગીદાર બનવાની તક એ પણ આકર્ષણનું જેવું તેવું નિમિત્ત નથી

શ્રી. મુંદરમ્ તો મારા થોડાધણા પરિચિત છે જ તેમની શક્તિઓ વિશે મારો પ્રથમથી જ અતિ આદર રહ્યો છે એટલે તેમના તત્ત્વીય સંપાદિત થતા 'દક્ષિણા'ના લેખો અવારનવાર વાંચવા પ્રેરાઉં છું છેલ્લે જ્યારે અહિંસા વિશેનો વિસ્તૃત લેખ વાંચ્યો ત્યારે હું અનેક રીતે વિચારમાં પડી ગયો

યોગીન્દ્રની પરિચર્યામાં રહેનાર અને યોગસાધનામાં ભાગ લેનાર પ્રૌઢ વ્યક્તિને હાથે સદા વિકાસ પામતા અને ઉનગેતર વધારે ઊંડાપોંડ માગતા અહિંસા જેવા કાળજૂના સૂક્ષ્મ તત્ત્વ વિશે જે કાઈ લખાયું હોય તે સાધારણ, તુચ્છ કે ઉપેક્ષાપાત્ર હોઈ ન શકે એ વિચારે એ લેખને હું અનેક વાર સાંભળી ગયો અને ને ઉપર યચારક્તિ સ્વતંત્ર તેમ જ તટસ્થપણે મનન પણ કર્યું, પરંતુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે શ્રીયુત પુરાણીની અહિંસા વિશેની ચર્ચા ધણે સ્થળે વિચાર, તર્ક અને સત્યથી વેગળી છે કેટલીક વાત એમ લાગે કે આ સત્યલક્ષી તત્ત્વભીમાસા નહિ, પણ એક પૂર્વગ્રહપ્રેરિત ખીજણ અને શબ્દચ્છળ માત્ર છે વળી, આખા લેખનો ઝાક એમ મુશ્કવતો લાગે છે કે તેઓ અહિંસાની તટસ્થ અને મૂળગામી ચર્ચાને નિમિત્તે માત્ર ગાંધીજીની પદ્ધતિની સામે કાઈ ને કાઈ કહેવા બેઠા છે

શ્રી પુરાણી અહિંસાતત્ત્વને નથી માનતા એમ તો નથી જ. એમણે અહિંસાની ઉપયોગિતા સ્વીકારી છે અને અહિંસાની વ્યાખ્યા પણ કરી છે. છતાં તેમની પ્રશ્નોત્તરીમાં મધ્યસ્થાને બાણે ગાંધીજી જ ન હોય તેમ ગાંધીજીમાં ઉદ્ધમ પામેલી અને હાકસેલી અહિંસાનો વિચાર આવે છે તેમ જ તેમની અહિંસક પદ્ધતિનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે શ્રી પુરાણી માત્ર મનનું યોગસુલલ સંપતોલપણું જ નથી ગુમાવતા, પણ તેઓ જે પૂર્ણયોગની દિશાના પ્રવાસી છે અને જે પૂર્ણયોગની મહત્તા શ્રી અગ્નિદેવના તથા શ્રી માતાજીના ધ્રુવ મત જેવા પ્રસન્ન અને ગભીર લેખોમાં પ્રતિપાદિત થઈ છે તેને જ અન્યાય કરે છે જ્યારે હું ફરીફરીને દક્ષિણાના પ્રથમ ગ્રંથના પ્રથમ અકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રી. માતાજીનો 'વિશ્વસવાદની સ્થાપના' અને શ્રી અરવિંદના 'અમારો આદર્શ' તેમ જ 'રૂપાતર', 'નવું પ્રસ્થાન' એ લેખો વાંચું છું તેમ જ પ્રથમ વર્ષના બીજા અકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રી અગ્નિદેવનો 'આદર્શો' એ લેખ

વાચું છું ત્યારે એ ગન્ને વ્યક્તિઓની વિનાશ દૃષ્ટિ અને દરેક પક્ષને વાળખી રીતે તોળવાની તેમ જ કોઈ પણ પક્ષને અન્યાય ન થાય તેવી રીતે ચર્ચા કરવાની સમતોલ વૃત્તિ પ્રત્યે હોડા આદરથી મસ્તક નમી પડે છે એની જ સાથે ત્યારે હું શ્રી પુરાણોના અહિંસા વિશેના દૃષ્ટિકોણને સમજાવું છું ત્યારે મને તદ્દન ચોખ્ખેચોખ્ખું એમ લાગે છે કે પુરાણી પોતાના ગુરુ શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીના વિચાર અને ધ્યેયને જ જોખમાવી રહ્યા છે ‘આર્યો’ નામના લેખમા શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે તે પોતાને વિશે કંટલુ લાગુ પડે છે એ શ્રી પુરાણા અનર્મુખ થઈ વિચારે જુએ તો તેઓ ભાગ્યે જ સત્યને અન્યાય કરે એ શ્રી અરવિંદ કહે છે ‘એવો પ્રચારક પેલા સ્થૂલ ગયદારુ ગાણસની પ્રતિભા જ છે પેલા આદર્શ કે ભાવનાનો તે સાચો સ્વામી નથી હોતો, પણ તેનો ગુલામ હોય છે કોઈ બીજાની પકડમા તે આવી ગયેલો હોય છે એ ભાવના તેને ધકેલતી હોય છે એની ઇચ્છાશક્તિ તે ભાવનાને આધીન થઈ ગયેલી હોય છે એ ભાવનાનો સાચો પ્રકાશ તેને મળેલો નથી હોતો’ (૫ ૯૯) આ સ્થળે હું દરેક જિજ્ઞાસુને ઉપર સૂચવેલા લેખો ફરી ફરી સમજાવવા વાચી જવા લક્ષ્યમણ કરું છું જે એ લેખો વાચી શ્રી પુરાણીની અહિંસા વિશેની ચર્ચા વાચશે તેને મારું કથન વજૂદવાળું છે કે નહિ તેની ખાતરી થયા વિના નહિ રહે

કોઈ એક ભાઈ, જે શ્રી અરવિંદાશ્રમમા રહેતા હશે અને પછી અમદાવાદ જઈને પોતાના કામમા પડ્યા હશે, તેમને સમોધી શ્રી પુરાણીએ પોતે જ એક લાંબો પત્ર લખેલ છે, જે ખરી રીતે એક સુસખદ લેખ છે એ પત્ર પ્રથમ વર્ષના ત્રીજા અકમા ‘કર્મ અને કર્મયોગ’ એ મથાળા નીચે છપાયેલો છે શ્રી પુરાણીનો આ પત્ર અને તેમનો અહિંસા વિશેનો દૃષ્ટિકોણ બંને સરખાવું છું ત્યારે મારી સમજમાં જ એ નથી આવતું કે તેઓ અમદાવાદવાળા પોતાના પરિચિત સાધક મિત્રને જે સલાહ ગભીરપણે આપી રહ્યા છે તે જ સલાહને વ્યાપક રીતે આપમેળે જીવનમાં ઉતારનાર ગાંધીજીના અહિંસક કર્મયોગને તેઓ શા માટે અવગણતા હશે ? શ્રી પુરાણી સ્પષ્ટ લખે છે ‘જે કામ લીધું હોય, યા તો પ્રકૃતિની યોજનામા જે આપણે કરવાનું આવ્યું હોય, અને જેના પ્રત્યે આપણે અતરાત્મા વિરોધ કે પ્રતિરોધ કરતો ન હોય તો તે કામ કરવામા આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને કોઈ જાતનો બાધ આવતો નથી, એ વાત ધણા લોકો સમજતા નથી’ (૫ ૧૫૮) આ સ્થળે હું અત્યંત વિનમ્રભાવે શ્રી પુરાણીને પૂછવા ઇચ્છું

હું કે તમે કર્મયોગ માટે જે વિધાન કર્યું છે તે વિધાનને વધારે વ્યાપક રૂપમાં અને સ્વયંભૂ સ્ફૂર્તિથી ગાંધીજીએ અમલમાં મૂક્યું અને તેની દુનિયાના, બધા જ ભાગોમાં ઓછેવતે અંશે ઊડી અસર થઈ. શું એ જ ગાંધીજીના કર્મયોગનો ખામી છે ? શ્રી પુરાણીની દૃષ્ટિએ એમ હોવાનો સંભવ છે કે શ્રી અરવિંદની આધ્યાત્મિકતા ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા કરતાં ઘણી જ ઉન્નત છે, એની સરખામણીમાં ગાંધીજીની આધ્યાત્મિકતા હોય તો એ બહુ સાધારણ ક્ષાંતિની છે તેમની આ માન્યતા હોય તો તે સામે મારે કશું જ કહેવાનું નથી હું જે કહેવા ઇચ્છું છું તે તો એટલું જ છે કે ગાંધીજીમાં પ્રકટેલું નૂર, પછી એને નામ આધ્યાત્મિક આપો કે વ્યાવહારિક, પણ તે નૂર અને તેણે સ્થાપેલા માર્ગો શ્રી માતાજીના વિશ્વસંવાદને મૂર્ત કરતા હોય તેવા છે આ બધું આખી દુનિયાના ઊંડામાં ઊંડા વિચારકોને તો દીવા જેવું દેખાય છે શુ મારા જેવાએ આ બધા તટસ્થ અને સૂક્ષ્મ વિચારકો કરતા શ્રી પુરાણીનું દૃષ્ટિબિન્દુ વધારે તટસ્થ અને સારગ્રાહી સમજવું ? મન ના પાડે છે

આટલી પ્રતાવના પછી પુરાણીએ ચર્ચેલ મુદ્દાઓમાંથી થોડાક તારની મારી પોતાની ભાષામાં અહીં રજૂ કરી તેની સમીક્ષા કરવા હું ધારુ છું. તે મુદ્દા આ રહ્યા—

(૧) શુદ્ધ આદર્શ તેમ જ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ અહિંસા વિશે વિચાર

(૨) આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે તેમ જ જીવનોપયોગી સત્ય લેખે અહિંસાનો વિચાર

(૩) આત્મરક્ષા તેમ જ ધર્મ, ન્યાયની સ્થાપના જેવા સારા હેતુ માટે પ્રાચીનોએ શસ્ત્રયુદ્ધનો માર્ગ સ્વીકારેલો તેની, તે જ હેતુ માટે વપરાતી અહિંસક પદ્ધતિ સાથે સરખામણી.

પહેલા મુદ્દામાં શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અહિંસાની અશક્યતા બતાવતાં પુરાણીની દલીલ એ છે કે જીવન જીવવું હોય તો બીજાનું જીવન પોતામાં સમાવ્યા સિવાય તે જિવાતુ જ નથી જીવો જીવસ્ય મક્ષણં કે મોટું માછલું નાના માછલાને ગળે એ કહેવત જીવનનો સિદ્ધાંત જ રજૂ કરે છે. ખાવાપીવા, ખેતવા આદિમાં થતી ઓછામાં ઓછી હિંસા કે શાકાહાર જેવા તદ્દન સાદા ખોરાકમાં થતી અતિ અલ્પ હિંસા પણ ખરી રીતે હિંસા જ છે. શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ ઓછી કે વતી, નાની કે મોટી હિંસામાં ફેર પડતો જ નથી. તેથી

તેના કહે છે કે શુદ્ધ આદર્શની દૃષ્ટિએ અદિસા મકલ્પ જ નથી લાગ્યાદ તેના અવદારુ ગીતે અદિમ્મની મકમાગમ્યતા વિને વિચાર કરતાં પ્રતિપાદન છે કે કે અવદારુ દૃષ્ટિએ પણ અત્યાગ અદિસા મકલ્પ નથી તેઓની દલીલ એ છે કે જે એક માનુષ્ય પણ સંપૂર્ણ અદિસા આચરી શકતો નથી તો આખી પ્રજા કે આખા સમાજ પામે અદિસાના પાલનની આશા રાખી એ તો આખા સમાજ પામેથી શકાતી આચરવાની આશા મળવા બરાબર છે, કે જે કરી મકલ્પ નથી

મી પગપાની વિચારપદ્ધતિનો મોટામા મોટો અને તરત જ નજરે ચડે મોટો દોષ એ છે કે તેઓ ગાંધીજીની અદિસક કાર્યપદ્ધતિની અપૂર્ણતા અને અવદારુતા બનાવવાની એકમાત્ર નેમથી જ વિચાર કરવા બેસા છે તેથી તેના મત આદર્શ અને અવદારુ બે એમાં જે વિકલ્પો માત્ર ખડનદૃષ્ટિએ હિંમ્મ કહે છે માત્ર ખડનદૃષ્ટિથી જિભા કડવામાં આવતા વિકલ્પો, તક અને દર્શનમાત્રમાં મુકવાદ કે અધર્મવાદ તરીકે જાણીતા છે, કારણ કે એવા વિચારે જિભા કરી મેન મેન પ્રકારે સામા પલનુ ખડન કરવું એમાં ખુબી ગીતે અનની અવગાનના દોષ છે પુરાણો પોતાની આખી ચર્ચા દગમ્યાન મુકવાદ કે અધર્મવાદના ભોગ બન્યા છે તેઓ ખડનદૃષ્ટિના એકપક્ષી વદનુમ પોતાના શ્રુ મી અરવિંદુ વિધાન જ ભૂલી જાય છે. મી અરવિંદે પોતે જ કહ્યું છે કે પૂર્ણ આદર્શ હમેશા અસિદ્ધ જ રહે છે, છતાં એની પ્રેમના જ અવદારુ અમલમાં પ્રાબુદાયી નીવડે છે અને અવલારમાં કિતરોતર માણુમને આગળ વધારે છે ગાંધીજી પણ અહિંસા વિશે ખીજી શુ કહેતા અને માનતા ? તેઓએ અનેક વાર કઠીકરીને કહ્યું છે કે પૂર્ણ અહિંસા તો પ્રમેયરમાં જ સંભવે, પણ માણુસનો ધર્મ એ છે કે એની દિશામાં પોતાથી બનતું બધું જ પ્રમાણિકપણે કરી છૂટે. એમ કરનાર જ કાઈક ને કાઈક આદર્શની નજીક જતો જાય છે ગાંધીજી પોતે જ પોતાની અહિંસક પદ્ધતિને અદિસાના શુદ્ધ આદર્શને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકનાર તરીકે નથી ઓળખાવના, તો પત્રી એ પદ્ધતિને એ દૃષ્ટિએ વગોવવી તે બેહુદુ નહિ તો શુ છે ? અવદારુ દૃષ્ટિએ પણ કોઈ એક વ્યક્તિ પામેથી યા આખા સમાજ પાસેથી ગાંધીજીએ સંપૂર્ણ અહિંસા-પાલનની આશા રાખી જ નથી તેઓ પોતે પણ પોતાને સંપૂર્ણપણે અહિંસાના આચરનાર તરીકે ઓળખાવતા નહિ એવી ણિયતિમાં સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિ કે સમાજ અહિંસા આચરી ન શકે એમ બતાવી અવલારુ દૃષ્ટિએ પણ અહિંસક પદ્ધતિની ખામી બતાવવી એ નર્થ અજાન છે

પ્રકૃતિના બંધારણમા જ હિંસાને સ્થાન છે એમ કહી પુરાણી હિંસા વિના જીવનને અશક્ય બતાવે છે, તે પણ હિંસા કે અહિંસાના અર્થનો વિપર્યાસ કરવા બરાબર છે. અહિંસાને સિદ્ધ કરનાર સંતો પ્રકૃતિના બંધારણની વાતે બરાબર જાણતા, તેથી જ તેમણે પ્રકૃતિના તંત્રમાં રહેનાર દરેકને માટે એટલું જ સૂચવ્યું છે કે માણસ પોતાના પ્રત્યે બીજાની પાસેથી જે અને જેવા વ્યવહારની આશા રાખે તે અને તેવા જ વ્યવહાર તેણે બીજા પ્રત્યે આચરવો. આવી આત્મૌપમ્યની સાચી લાવનાને પ્રામાણિકપણે અમલમા મૂકવી અને ઉત્તરોત્તર વિકસાવવી તે જ વાસ્તવિક અહિંસા છે. સતોએ અહિંસાના અનુભવેલ અને બતાવેલ આ સ્વરૂપમાં ઓછા કે વધારા, નાના કે મોટા જીવોના નાશ ઉપર ઓછીવત્તી કે નાનીમોટી હિંસાની ગણતરીને સ્થાન નથી. અહિંસાના ઉપર સૂચવેલા સ્વરૂપમા બીજા પ્રાણી પ્રત્યે સમદષ્ટિ કેળવવી એ એક જ વસ્તુ મુખ્યપણે સમાયેલા છે. સમદષ્ટિ દ્વારા જ પ્રકૃતિના આસુરી બંધારણમાથી દૈવી સ્વરૂપ તરફ આગળ વધાય છે, એ ગીતામાં ઠેર ઠેર કહ્યું છે. એટલે પોતાના અને બીજાના વચ્ચે વિષમદષ્ટિમૂલક વ્યવહાર તે હિંસા અને સમદષ્ટિમૂલક વ્યવહાર તે અહિંસા, આ વસ્તુ સર્વમાન્ય છે. કોઈપણ પ્રાણીનો દેખીતો નાશ ન થતો હોય ત્યારે પણ હિંસા સહજે અને ધણીવાર દેખીતો નાશ થતો હોય છતાં તેમા હિંસા ન પણ હોય. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવા છતાં માત્ર પ્રાણીવધ કે જીવનાશને જ હિંસા માની જીવન જીવવામા અહિંસાની અશક્યતા બતાવવી એ તો દૈવી પ્રકૃતિનો અગર તે તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઇન્કાર કરવા બરાબર છે.

બીજા મુદ્દાના સંબંધમા આધ્યાત્મિક સત્ય તરીકે અહિંસાનું જે મૂલ્યાંકન પુરાણીએ કર્યું છે તે સાચું છે તેઓ કહે છે કે, ‘આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે અહિંસાનું આચરણ કરનાર માણસ એક એવી ચેતનાવસ્થાને પહોંચવા માગે છે, જેમા સર્વ પ્રકારના પ્રેરક અને ઉત્તેજક કારણોની વચ્ચે પણ પોતે શાંત અને અહિંસામય રહી શકે. એની દૃષ્ટિએ અતરની અહિંસાવાળી સ્થિતિ જાળવવી એ જ મુખ્ય ધ્યેય છે. અતરની અહિંસામય સ્થિતિનો જરા પણ ભંગ ન થાય એ એને મન અતિ આવશ્યક છે. અહિંસાના પાલનથી કોઈ બાહ્ય પરિણામો આવે છે કે નહિ એ બાબત એને મન ગૌણ હોય છે.’ આધ્યાત્મિક સત્ય લેખે ગાંધીજીમા અહિંસા સિદ્ધ થઈ હતી કે નહિ તેની સાબિતી અનેક પ્રસંગે મળી ચૂકી છે. અને તેમના ગમે તેવા વિરોધીએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે કે ગાંધીજી પ્રખ્યાત પ્રયત્ન ઉત્તેજક

અને એ ૧૦ અંગેની નકલ એટલે જે રિયાઝ કરવાનો ગ્રહે છે તે તે એટલા જ કે તેનો માન્ય અધિમાના આજ પરિણામની દગ્ગર ગણે કે નહિ કે માટે ૧૦ કે ૧૦૦ અંગેની અમલદાર એ રીકાર્ડો વિના નહિ ગ્રહે કે, જેના દરમિયાન એ અંગેની જ અધિમા ઉદય પામી તેમ અને જેને એ જ આપણીક પામીને આપણે આમાનિક છત્રના ક્રાંતિ કરે એની પદ્ધતિઓ અમલદાર અને તેમ તેનો માન્ય બદલાવનાં પગિનામોથી તટસ્થ રહી ગદે જ નહિ કે, માટે તેનો માન્ય અનન્ય અંગરૂઢ તેવાથી પોતાની પદ્ધતિ કેટલે અંગે અમલદાર માય કે અને કેટલે અંગે નથી મળી કયા અને કયાએ એના પ્રયોગની નીતિમાં કેટલાં કરવાની જરૂર છે ઇલાદિ વિગે વધારે કાળજી સાચી માય કે તેમ જના એ તટસ્થ એટલા જ અર્થમાં હોય છે કે ધારણ પગિનામ આપણાં કે ન આપણાં તે પોતાનું અમલદાર એના પણ ગુમાવનો નથી આપણીક નીતિનાની ઉચ્ચ બૃમિયા તે અંગે પણ નીચે ઊતરતો નથી ખરી નીત તે આપણીક અધિમા સિદ્ધ થઈ છે કે નહિ તેની અંગેની જ અમલદાર બુદ્ધ બુદ્ધ ક્ષેત્રમાં તેના પ્રયોગ ઉપરથી અને તેના કદી દાર ન માનવાની પ્રતિ ઉપરથી જ માય કે આપણા જેવા સાધારણ માણસોને અધિમાના આજ પગિનામો પ્રત્યે મુખ્ય દષ્ટિ ધરાવે તો તેથી એટલું જ સિદ્ધ માય કે કે આપણા જેવાએ લગ્ન અતમુંજ થઈ વાસ્તવિક રીતે અધિમા આપણાની ગ્રહે છે કમોટીમાં દેખાતા નિષ્ફળતા એ કાઈ સદૃશ્યો વિચારવાની અયોગ્યતાનું જેલું પ્રમાણપત્ર નથી, પણ એ તો એ દિશામાં રહ્યાં આપણાં થવાની એક મૂલ્યના માન છે જે વસ્તુ એક વ્યક્તિમાં આપણીક અમલદારે ઓડેવતે અંગે સિદ્ધ થઈ હોય તે સામૂહિક જીવનમાં પ્રગટ થવા વિચાર રહી ગદે જ નહિ ફેર એટલે છે કે સામૂહિક જીવનમાં એનું પ્રકટીકરણ પ્રમાણમાં મહત્તિએ દેખા દે છે

જાન્ય મુદ્દામાં પુરાણીનો ભાર એ વસ્તુ પર છે કે આત્મરક્ષા કે ધર્મરક્ષા જેવા હેતુઓસર આગીન કાળથી દાનિયો શસ્ત્ર વાપરતા આવ્યા છે અને તેથી અન્યવિસાની પદ્ધતિ એ જ ગીતાકથિત આર્યમાર્ગ છે એના સ્થાનમાં અરાઅપ્રતિકાર કે અલિસામૂલક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો એ આર્યક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો નાગ કરવા જેવું છે પુરાણીની આ માન્યતા મૂળે જ મિથ્યા પૂર્વઅલ ઉપર બધાએલી છે 'કર્મ' અને 'કર્મયોગ' નામક પોતાના જ લેખમાં પુરાણી પોતાના મિત્રને સંબોધીને કહે છે કે ગીતાનો યોગ જ્યાં પૂરો થાય તે ત્યાંથી જ શ્રી અગ્નિદેવના નવીન યોગની શરૂઆત થાય છે આનો અર્થ

એ થયો કે ગીતાકારના સમય સુધીમાં આર્ય માનસે અને આર્ય પ્રજાએ જે પ્રગતિ કરી હતી તે છેવટની ન હતી તેથી જ એક આર્ય પુરુષ એવો પ્રકટયો કે જેણે પોતાના પૂર્વજોએ પ્રારંભેલ માર્ગમાં ઘણી મોટી ફાળ ભરી-જે યોગની બાબતમાં આ વસ્તુ સાચી હોય તો ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાની બાબત-મા એ વાત શાને વિસારવી જોઈએ ? આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવનાનો ગીતાએ પ્રતિપાદેલ સિદ્ધાંત મૂળે તો એટલો જ છે કે આત્મરક્ષા કે સામાજિક સહયુક્તો કે અન્ય પ્રકારના ન્યાય માટે તેજસ્વી અને સમજદાર માણસોએ જનનને જોખમે પણ બધું જ કરી છૂટવું ન્યા લગી શરૂ ધર્મવીરોને શસ્ત્રનો માર્ગ જાણીતો હતો ત્યા લગી તેઓએ તે આચર્યો હવે બીજા કોઈ પુરુષમાં આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવના અન્ય રૂપે પ્રકટ ન જ થઈ શકે અથવા ન જ થવી જોઈએ એવું તો કાંઈ ગીતાએ કહ્યું નથી ગાંધીજીએ તો આર્ય ક્ષત્રિયત્વની ભાવના ને જ એક નવો આકાર આપ્યો છે એમણે શૌર્ય, નિર્ભયતા વગેરે બધા જ ક્ષત્રિયોગ્ય સહયુક્તોને વિકસાવવા ઉપર વધારેમા વધારે ભાર આપી પોતાના જીવન ૩૧૨ એ બતાવી આવ્યું છે કે જન્મથી ક્ષત્રિય ન લેખાતો એવો માનવી પણ ક્ષત્રિય-મૂર્ધન્ય થઈ શકે છે અને તે પણ શસ્ત્ર ઉઠાવ્યા વિના કે વિરોધીનું ગળું કાપ્યા વિના એટલે પુરાણીની જ ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે ગીતાએ પ્રતિપાદેલ શસ્ત્રધારીનું ક્ષત્રિયત્વ પૂર્ણ થયું અને ગાંધીજીનું અહિંસક ક્ષત્રિયત્વ નવે રૂપે અવતર્યું આર્ય પ્રજામાં કાંઈ પણ આર્યત્વ જેવી વિશેષતા હોય તો તે ગાંધીજીએ સિદ્ધ કરી બતાવી છે એટલે આ બાબતમાં પુરાણીએ આર્ય ક્ષત્રિયધર્મના નાશથી ડરવાની જરૂર નથી

આત્મા નિત્ય કૂટસ્થ હોઈ હણ્યો હણાતો નથી અને દેહ તો વિનશ્વર જ છે એ ગીતાના કથનનો આશ્રય લઈ પુરાણીએ તેનો ભારે દુરુપયોગ કર્યો છે તેઓ કહે છે, ' હિંસાથી આત્મા તો નાશ પામતો નથી શરીરની હિંસાને એટલું બધું મહત્ત્વ આપવું એ પણ એક લેખે અતિશયોક્તિભરેલું લાગે છે ' ગીતાનું એ મંતવ્ય તાત્ત્વિક રૂપે ખોટું નથી, પણ તેનો ઉપયોગ કયા હેતુસર કયા અને કેવી રીતે કરવો એ જ પ્રશ્ન છે. પુરાણીનું કથન વાચકમાં અહિંસા-વૃત્તિને ઉત્તેજવા કરતા હિંસાવૃત્તિને વધારે ઉત્તેજે એવું છે સાધારણ રીતે મનુષ્યમાત્રમાં હિંસાનો-બીજનો ભોગ લેવાનો-સંસ્કાર જેટલો પ્રબળ હોય છે તેટલો બીજ માટે ધસાવાનો સંસ્કાર પ્રબળ નથી હોતો. એટલે પુરાણીનું ત્રિધાન વાચનાર સામાન્ય માણસ એમ જ માનવા પ્રેરાય કે આત્મા તો

હણાતો નથી અને દેહ તો આપણે ન મારીએ તોય મર્યા વિના રહેવાનો નથી તેથી જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિથી ખીજનો દેહ નાશ પામે કે ધસાય ત્યારે તેમા આપણે કશું નવું ઉમેરતા નથી આવી સમજણ છેવટે ક્રૂરતામા જ પરિણામ પામે ગીતાનું ઉક્ત કથન એ જ અર્થમા સાચું છે કે ઉચ્ચ ધ્યેય સાધવા કે સારું કામ કરવામા મરણથી ન ડરવું, દેહરખું ન થવું ગમે તેટલું ધસાવું પડે તોય પોતાની જાતને ધસીને પણ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજને ઉંચે ઉડાવવામા પાછી પાની ન કરવી ગાંધીજીએ ગીતાનો એ અર્થ જીવનમા જીવી બતાવ્યો છે, ને તેને જ બળે અત્યાર લગી નહિ ખેડાયેલા એવા રાજકીય, સામાજિક વગેરે અનેક ક્ષેત્રોમા પણ તેમણે નવી અહિંસક પદ્ધતિનું દર્શન કરાવ્યું છે. ગાંધીજીએ જીવી બતાવેલ અને સૌને ક્ષેમ કરવાય એવો ગીતાનો સવળો અર્થ છોડી કાળજીના રૂઢિગત અર્થનો આશ્રય લેવામા પુરાણીને શું નવું રહસ્ય બતાવવાનું છે, એ જ સમજમા ઊતરતું નથી.

પુરાણી પોતાના લેખમા એક સ્થળે કહે છે કે નાઝીવાદનો નાશ કરવો હોય તો કેટલાક નાઝીઓને માર્યા વિના તે ન બને આ સ્થળે કોઈ પુરાણીને એમ પૂછી શકે કે મૂડીવાદી અમેરિકા સામ્યવાદનો ઉચ્છેદ કરવા માગે તો શું તેણે કેટલાક સામ્યવાદીઓને ઠાર કરવા ? એ જ રીતે સામ્યવાદી રશિયા મૂડીવાદનો મૂળોચ્છેદ કરવા ઇચ્છે તો શું તેણે કેટલાક સમર્થ મૂડીવાદીઓને મારવા ? જો આ વસ્તુ પુરાણીને કરવા જેવી દેખાય તો પછી નાઝીવાદીઓના નાશની ગઈ ગુજરી વાત ભૂલી જઈ અત્યારે મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ વચ્ચે જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે તેના ઇલાજ લેખે તેમણે મૂડીવાદીઓ અને સામ્યવાદીઓના પગરપર નાશનો સહારક માર્ગ જ સૂચવ્યો. જોઈતો હતો, કેમ કે તેમના મતે કોઈ પણ સિદ્ધાંતની સ્થાપના તેના કેટલાક વિરોધીઓના નાશ વિના શક્ય જ નથી એટલે પુરાણીની ગણતરી પ્રમાણે જગતના સવાદી તંત્ર માટે મુદ્દોપમુદ્દ ન્યાય જ મહત્વનો છે એમ હતું.

પુરાણીના લેખનો મુખ્ય ઝોક હિંસક વૃત્તિની અનિવાર્યતા તેમ જ તેના લાભો સૂચવી વિરોધીઓ સામે શસ્ત્ર ઉગામવાની વૃત્તિને ઉત્તેજન આપવાનો છે તેથી જ તેઓ અહિંસાના અમલથી સિદ્ધ થયેલા લાભોને કા તો ધ્યાનમા જ નથી લેતા અને કા તો તેને હળવામા હળવી રીતે રજૂ કરે છે તેથી ઊલટું, અહિંસાના અમલ દરમ્યાન એક યા ખીજે કારણે અનિષ્ટ જન્મ્યું

હોય અગર તો કોઈએ અહિંસાના આચરણમાં દંભ સેવ્યો હોય એ બીજી બાબુને વધારેમા વધારે અસરકારક રીતે રજૂ કરે છે. રજૂઆતની આવી વિકૃત મનોદશા વખતે પુરાણી એક સાદું સત્ય ભૂલી જાય છે કે ખેતરનો કોઈ પણ પાક ચાર યા ધાસ વિના એકલું અનાજ પેદા કરી શકે નહિ હું અંતમા પુરાણીને એટલું વાનવીશ કે તેમને પ્રભુના રુદ્રપની કે લોકઘપકારી કાળરૂપની પણ ઉપાસના કરવી હોય તો તે માટેનો માર્ગ જાહેર કાર્યક્ષેત્રમાં આવી પોતાની માન્યતા અજમાવવી એ જ છે, નહિ કે પાછળ રહી પરિણામશૂન્ય બુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન કરવો તે

—પ્રબુદ્ધ જીવન, ૧૫ જૂન ૧૯૪૯.

આદિત્ય અને નારિત્ય શાહની મીમાંસા

જન્મ માનનાર વર્ગમાં પણ ઈશ્વરને માનનાર અને ન માનનાર બે પક્ષો પડી ગયા હતા, એટલે પોતાને આસ્તિક તરીકે ઓળખાવનાર આચાર્યોની સામે પણ પોતાની પરંપરામાં બે લિન્ન ‘પાર્શ્વો’ હતી અને તે વખતે પણ તેઓને ઈશ્વર ન માનનાર પક્ષ, બેકે તે પક્ષ પુનર્જન્મવાદી હોઈ પોતાની આસ્તિક શ્રેણીનો હતો છતાં, તેને નાસ્તિક કહેવાની એટલે કે તેને નાસ્તિક તરીકે ઓળખાવવાની ફરજ પડી પરંતુ હજી સુધી એ શબ્દોની પાછળ અમુક માનવું અને અમુક ન માનવું એટલા ભાવ સિવાય બીજા વધારે ખાસ ભાવ ન હતો તેથી આ હિસાબે પુનર્જન્મવાદી આર્ય પુરુષોએ પોતાના જ પક્ષના પણ ઈશ્વરને ન માનનાર પોતાના ભાઈઓને ફક્ત પોતાનાથી અમુક માન્યતામાં જુદા પડે છે એટલું જણાવવા નાસ્તિક કહ્યા તે રીતે સાખ્ય, મીમાસિક, જૈન, અને બૌદ્ધ એ બધા પુનર્જન્મવાદીઓ પણ એક રીતે આસ્તિક છતાં બીજી રીતે નાસ્તિક કહેવાયા.

વળી, એક બીજાે પ્રશ્ન જિજ્ઞાસ્યો હતો અને તે શાસ્ત્રના પ્રામાણ્યનો. વેદશાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા રૂઢ થઈ ગઈ હતી પુનર્જન્મ માનનાર અને ઈશ્વરતત્ત્વને પણ માનનાર એક એવો મોટો પક્ષ હતો કે જે વેદનું પ્રામાણ્ય પૂરેપૂરું સ્વીકારતો. તેની સાથે જ એક એવો પણ મોટો અને પ્રાચીન પક્ષ હતો કે જે પુનર્જન્મમાં માનતો, વેદનું પ્રામાણ્ય સંપૂર્ણતયા સ્વીકારતો, છતાં ઈશ્વરતત્ત્વમાં ન માનતો. હવે અહીં આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દનો ભારે ગોટાળો થયો ઈશ્વરને ન માનવાથી બે નાસ્તિક કહેવામાં આવે તો પુનર્જન્મ અને વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારનાર પોતાના સગા ભાઈ મીમાસિકને પણ નાસ્તિક કહેવા પડે એટલે મનુ મહારાજે આ ગૂચમાંથી મુક્તિ મેળવવા નાસ્તિક શબ્દની ટૂંકી વ્યાખ્યા કરી દીધી અને તે એ કે વેદનિર્દેક હોય તે નાસ્તિક આ હિસાબે સાખ્ય લોકો, જે નિરીશ્વરવાદી હોઈ એકવાર નાસ્તિક ગણાતા, તે પણ વેદનું અમુક અંશે પ્રામાણ્ય સ્વીકારતા હોવાથી ધીરે ધીરે નાસ્તિક કહેવાતા મંદી આસ્તિક ગણાવા લાગ્યા, અને જૈન, બૌદ્ધ જેવા જે વેદનું પ્રામાણ્ય તદ્દન જ ન સ્વીકારતા તેઓ નાસ્તિક પક્ષમાં રહ્યા અહીં સુધી તો આસ્તિક-નાસ્તિક શબ્દના પ્રયોગ વિશે થયું.

હવે બીજી બાબત, જેમ પુનર્જન્મવાદી અને વેદવાદી લોકો પોતાથી વિલિન્ન એવા પક્ષને માટે ઓળખાણ ખાતર નાસ્તિક શબ્દ વાપરતા, અને વ્યવહારમાં કોઈકે શબ્દ વાપરવાની જરૂર તો પડે જ, તેમ પેલા વિલિન્ન પક્ષવાળાઓ પણ પોતાના પક્ષને અને સામા પક્ષને ઓળખાવવા અમુક

મનના વાપરના. તે શબ્દો ખીલ્યા મીઠાનિધિ, પણ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ પાતળાં અને આનંદના પાતળાં પાતળાં દેવાકે પ્રિયાએ પોતાના કીડા વિચાર અને જનનને પાતળાં મીઠાં એમ એક દેવા દના કે સ્વતંત્ર ઈશ્વર જેની વસ્તુ નથી, અને તેથી તેમનાં જ ભારત્ય ભારે વિરોધ અને એકબીજા વહેગને પણ પોતાનો પ્રિયાર સાથે સમજા મુખ્યો દેવા એ પ્રિયાર મુખ્યો જતા છેવટે વેદોનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવાની ના પાડી દની એ કોણ એમ ધાગતા, અને સાથે જ પ્રામાણ્યરૂપને ધાગતા, કે તેમની દષ્ટિ એટલે માન્યતા સમ્યક એટલે અતીત છે અને સામા દેવાળા પતની માન્યતા મિથ્યા એટલે બાન્ત છે તેથી આ સમજાને તમને પોતાના પતને સમ્યગ્દષ્ટિ અને સામાને મિથ્યા-દષ્ટિ તરીકે જોવાખાઓ આ રીતે જેમ સમજાતરી વિદ્વાનોએ પોતાના પત ના સ્વામિત્વ અને પોતાથી ભિન્ન પત માટે નાસ્તિક એ શબ્દો અપદાન ખાતર મોન્યા દના તેમ પ્રાકૃતતરી લેન અને બોદ તપસ્વીઓએ પણ પોતાના પત માટે સમ્યગ્દષ્ટિ (સમ્માર્થિક) અને પોતાથી ભિન્ન પત માટે મિથ્યાદષ્ટિ (મિત્તદિદિ) શબ્દ મોન્યા પણ એટલાથી ઈર્ષ્યાત આરો નેમ થોડું દતુ મત અને મતબેદનું પટ્ટન તો જમાના સાથે જ દેવાનું વ્યવ છે. એટલે લેન અને બોદ બન્ને વેદવિરોધી હોવા છતાં તે બન્ને સ્વે પાત્ર પ્રમથ મતબેદ દનો

તેથી જેનોએ માત્ર પોતાના જ પતને સમ્યગ્દષ્ટિ કહી વેદનું પ્રામાણ્ય ન સ્વીકારવામા સગા ભાઈ જેવા પોતાના બોદ મિત્રને પણ મિથ્યાદષ્ટિ કયા એ જ રીતે બોદોએ માત્ર પોતાને સમ્યગ્દષ્ટિ અને પોતાના મોટા ભાઈ જેવા લેન પક્ષને મિથ્યાદષ્ટિ કહી ખરી રીતે જેમ આસ્તિક અને નાસ્તિક તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ એ બે શબ્દો પણ ફક્ત અમુક અંગે ભિન્ન માન્યતા ધરાવનાર બે પક્ષો પૂરતા જ હતા, જેમા એક સ્વપક્ષ અને એક પરપક્ષ દરેક પોતાના પક્ષને આસ્તિક કે સમ્યગ્દષ્ટિ કહે અને પરપક્ષને નાસ્તિક કે મિથ્યાદષ્ટિ તરીકે ગણાવે અહીં સુધી તો સામાન્ય-ભાવ કહેવાય.

પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિમા જેમ મીઠાસ તેમ કડવાસનું પણ તત્ત્વ છે આ તત્ત્વ દરેક જમાનામા ઓછુવતુ દેખાય છે શબ્દો કાઈ જાતે સાગ કે નરસા નથી હોતા તેના મધુરપણા અને કડવાપણાનો અથવા તો તેની પ્રિયતા અને અપ્રિયતાનો આધાર તેની પાછળના મનોભાવ ઉપર અવલમ્બિત

હોય છે આ વસ્તુ આપણે થોડાક દાખલાઓથી વધારે સ્પષ્ટ કરીને સમજી શકીશું. નાગો, હુચ્ચો અને બાવો એ શબ્દો લો અને વિચારો નાગો સંસ્કૃતમાં નગ્ન અને પ્રાકૃતમાં નગિણ હુચ્ચો સંસ્કૃતમાં હુચ્ચક અને પ્રાકૃતમાં હુચ્ચો બાવો સંસ્કૃતમાં વપ્તા અને પ્રાકૃતમાં વપ્પા અથવા બપ્પા

જે માત્ર કુટુંબ અને માનવતા જ નહિ, પણ કપડા સુધ્ધાનો તદ્દન ત્યાગ કરી આત્મશોધન માટે નિર્ભત્તવત્રત ધારણ કરતો અને મહાન આદર્શ નગ્ન સામે રાખી જગલમાં એકાગ્રી સિંહની પેઠે વિચરતો તે પૂજ્ય પુરુષ નગ્ન કહેવાતો ભગવાન મહાવીર આ જ અર્થમાં નગ્ન તરીકે પ્રખ્યાતિ પામ્યા છે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી અને દેહદમનનું વ્રત સ્વીકારી આત્મસાધના માટે જે ત્યાગી થતો અને પોતાના ભસ્તકના વાળને પોતાને જ હાથે ખેંચી કાઢતો તે હુચ્ચક અર્થાત્ લોચ કરનાર કહેવાતો આમ એ શબ્દ શુદ્ધ ત્યાગ અને દેહદમન સૂચવનાર હતો વપ્તા એટલે સર્જક અને સર્જક એટલે વડીલ અને સત્તાનો પૂજ્ય આ અર્થમાં બપ્પા અને બાવા શબ્દ વપરાતો પરંતુ હમેશા શબ્દોના વપરાશની મર્યાદા એકસરખી નથી રહેતી તેનું ક્ષેત્ર નાનુંમોટું અને વખતે વિકૃત થઈ જાય છે નગ્ન એટલે વસ્ત્રરહિત તપસ્વી, તે આવો તપસ્વી એટલે માત્ર એક કુટુંબ અગર એક જ પરિવારની જવાબદારી છોડી વસુધાકૌટુંબિક બનનાર અને આખા વિશ્વની જવાબદારીનો વિચાર કરનાર. પરંતુ કેટલાક માણસો કુટુંબમાં એવા નીકળે કે જેઓ નબળાઈને લીધે પોતાની કૌટુંબિક જવાબદારી ફેડી દે છે, અને તેની જગ્યાએ વધારે સારી અને વધારે બ્યાપક જવાબદારી સ્વીકારવાને બદલે આજસ અને અજાનને લીધે તેઓ પોતાના કુટુંબને અને પોતાની જાત સુધ્ધાને બિનજવાબદાર થઈ ભટકતા અને રખડતા રામ થઈ જાય છે. આવા માણસો અને પેલા જવાબદાર નગ્ન તપસ્વીઓ વચ્ચે ધર પ્રત્યેની બિનજવાબદારી પૂરતું, ધર છોડી ગમે ત્યાં ભટકવા પૂરતું, સામ્ય હોય છે. આટલા સામ્યને લીધે પેલા બિનજવાબદાર માણસના લાગતાવળગતાઓએ તે રખડતા રામને તિરસ્કારસૂચક તરીકે અગર પોતાની અરુચિ દર્શાવવા તરીકે નાગો (નગ્ન) કહ્યો આ રીતે વ્યવહારમાં બ્યારે કોઈ એક જવાબદારી છોડે, આપેલું વચન ન પાળે, માથેનું કરંજ અદા ન કરે, તેને દાદ ન આપે ત્યાં પછી તે તિરસ્કાર અને અણગમતાના વિષય તરીકે નગ્ન કહેવાયો બસ! ધીરે ધીરે પેલો મૂળ નગ્ન શબ્દ પોતાના મહાન તપ, ત્યાગ અને પૂજ્યતાના અર્થમાંથી સરી માત્ર બિનજવાબદાર એ

અર્થમાં આવીને અટક્યો અને આજે તો એમ બની ગયું છે કે કોઈ ત્યાગી સુધ્ધા પોતાને માટે નાગો શબ્દ પસંદ નથી કરતો દિગ્બર લિક્ષુકો, જેઓ તદ્દન નગ્ન હોય છે તેઓને પણ જો નાગો કહેવામાં આવે તો તેઓ પોતાનો તિરસ્કાર અને અપમાન માને લુચક શબ્દે પણ પોતાનું પવિત્ર સ્થાન ગુમાવ્યું છે, અને કહેલું ન પાળે, બીજાને હો તેટલા જ અર્થમાં સ્થાન લીધું છે બાવો શબ્દ તો ઘણીવાર બાળકોને ભડકાવવાના અર્થમાં જ વપરાય છે, અને કેટલીક વાર તો કશી જ જવાબદારી ન ધરાવતો હોય તેવા આળસી અને પેટભરુ માટે પણ વપરાય છે આ રીતે ઉપયોગની પાછળના સારા કે નરસા, આદર કે તિરસ્કાર, સક્રિય કે વિસ્તૃત ભાવને લીધે શબ્દો પણ એક જ છતાં ક્યારેક સારા, ક્યારેક નરસા, ક્યારેક આદરસૂચક, ક્યારેક તિરસ્કારસૂચક અને ક્યારેક સક્રિય અર્થવાળા તેમ જ વિસ્તૃત અર્થવાળા બેવામાં આવે છે આ દાખલાઓ આપણને પ્રસ્તુત ચર્ચામાં બહુ કામના છે

ઉપર કહેલ નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દની શ્રેણીમાં વળી બીજા બે શબ્દો ઉમેરવા જેવા છે તેમાંનો એક નિહવ શબ્દ છે, જે શ્વેતાખર શાસ્ત્રમાં વપરાયેલો છે અને બીજો જૈનાભાસ શબ્દ છે, જે દિગ્બર ગ્રંથોમાં વપરાયેલો છે. આ બન્ને શબ્દો પણ અમુક અંગે જૈન છતાં બીજા કેટલાક અંશોમાં વિરોધી મત ધરાવનાર માટે વપરાયેલા છે નહવ શબ્દ તો જરા જૂનો પણ છે, પરંતુ જૈનાભાસ એટલે કૃત્રિમ જૈન એ શબ્દ એટલો જૂનો નથી અને તે રીતે વિલક્ષણ રીતે વપરાયેલો છે દિગ્બર શાખાની મૂળ સઘ, માથુ સઘ, કાષ્ઠ સઘ એવી કેટલીક પેટા શાખાઓ છે તેમાં જે મૂળ સઘનો ન હોય તે હરકોઈને જૈનાભાસ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં શ્વેતાખરો પણ આવી જાય છે શ્વેત ખર શાસ્ત્રકારોએ જૂના વખતમાં તો અમુક જ મતભેદ ધરાવનાર અમુક જ પક્ષોને નિહવ કહેલા, પણ પાછળથી જ્યારે દિગ્બર શાખા તદ્દન જુદી પડી ત્યારે તેને પણ નિહવ કહી આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે મુખ્ય શાખાઓ શ્વેતાખર અને દિગ્બર એકબીજાને પોતાનાથી ભિન્ન શાખા તરીકે ઓળખાવવા અમુક શબ્દો યોગ્ય છે અને પછી ધીરે ધીરે એક જ શાખામાં જ્યારે પેટાભેદો થવા લાગે છે ત્યારે પણ કોઈ એક પેટાભેદ બીજા પેટાભેદ માટે તે શબ્દો વાપરે છે

અહીં આપણે એક બાબત ઉપર લક્ષ આપ્યા સિવાય ગ્રહી શકતા

નથી અને તે એ છે કે આસ્તિક અને નાસ્તિક શબ્દોની પાછળ માત્ર હકાર અને નકારનો જ ભાવ છે, જ્યારે સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોની પાછળ તેથી કાંઈક વધારે ભાવ છે તેમા પોતાનુ યથાર્થપણુ અને બીજા પક્ષનું બ્રાન્તપણું ખાતરીથી સૂચવાય છે એ ભાવ જરા આકરો અને કાંઈક અંશે કડવો પણ છે, એટલે પ્રથમના શબ્દો કરતા પાછળના શબ્દોમાં જરા ઉગ્રતા સૂચવાય છે. વળી જેમ જેમ સાંપ્રદાયિકતા અને મતાધિતા વધતી ચાલી તેમ તેમ કટુકતા વધારે ઉગ્ર બની. તેને પરિણામે નિહવ અને જૈનાભાસ જેવા ઉગ્ર શબ્દો સામા પક્ષ માટે અસ્તિત્વમાં આવ્યા. અહીં સુધી તો માત્ર આ શબ્દોનો કાંઈક ઇતિહાસ જ આવ્યો હવે આપણે વર્તમાન સ્થિતિ ઉપર નજર કરીએ.

અત્યારે આ શબ્દોમા ભારે ગોટાળો થઈ ગયો છે એ શબ્દો હવે તેના મૂળ અર્થમાં નથી રહ્યા, તેમ જ નવા અર્થમાં પણ ચોક્કસ અને મર્યાદિત રીતે નથી યોજનતા ખરુ કહીએ તો અત્યારે એ શબ્દો નાગો, લુચ્ચો અને બાવો શબ્દોની પેઠે માત્ર ગાળરૂપે અથવા તિરસ્કાર સૂચક રીતે હરકોઈ વાપરે છે સાચી બાબત રજૂ કરનાર અને આગળ જતા જે વિચાર પોતાને અગર પોતાની સતતિને અવશ્યમેવ સ્વીકારવાલાયક હોય છે તે વિચાર મૂકનારને પણ શરૂઆતમા રૂઢિગામી, સ્વાર્થી અને અવિચારી લોકો નાસ્તિક કહી ઉતારી પાડવા પ્રયત્ન કરે છે મથુરા-વૃંદાવનમા મંદિરોના ઢગલા ખડકી તે દ્વારા માત્ર પેટ ભરનાર અને ધણોવાર તો ભયંકર અનાચાર પોષનાર પંડ્યા કે ગોસાઈઓના પાખંડનો મહર્ષિ દયાનંદ વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે આ તો મૂર્તિપૂજા નહિ પણ ઉદરપૂજા અને ભોગપૂજા છે વળી કાશી અને ગયાના શ્રાદ્ધ સરાપી તાગડધિત્રા કરનાર અને વધારામાં અનાચાર પોષનાર પંડ્યાઓને સ્વામીજીએ કહ્યું કે આ શ્રાદ્ધપિંડ પિતરોને નથી પહોંચતો, પણ તમારા પેટમા જરૂર પહોંચે છે એમ કહી તેમણે સમાજમા સદાચાર, વિદ્યા અને બળનું વાતાવરણ સરજવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે તુરત જ પેલા વેદપુરાણમાની પંડ્યાપક્ષે સ્વામીજીને નાસ્તિક કહ્યા એ લોકોએ સ્વામીજીને માત્ર પોતાથી ભિન્ન મતદર્શક છે એટલા અર્થમાં નાસ્તિક કહ્યા હોત તો તો કાંઈ ખોટું ન હતુ, પણ જૂના લોકો, જે મૂર્તિ અને શ્રાદ્ધમાં જ મહત્ત્વ માનતા, તેમને ભડકાવવા અને તેમની વચ્ચે સ્વામીજીની પ્રતિષ્ઠા ઘટાડવા એ નાસ્તિક શબ્દ વાપર્યો એ જ રીતે મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દની પણ કદર્થના થઈ જૈન વર્ગમાં કોઈ વિચારક નીકળ્યો અને કોઈ વસ્તુની ઉચિતતા-અનુચિતતાનો

વિચાર તેજે મુક્યો કે તત્ત જ રૂઢિપ્રિય વર્ગે તેને મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યો એક જતિ જે કૃપસૂત્ર જેવાં પવિત્ર પુસ્તકો વાંચે અને લોકો પામે તેની પૂજા કરાવી જે દાનદાનિશા આવે તે પોતે પચારી લે, વળી બીજે જતિ મદિરની આવકનો માલિક થાય અને એ પૈસાથી અનાયાર વધારે, આન બનતુ જોઈ તેની અયોગ્યતા ત્યાં કોઈએ બતાવવા માંડી ત્યારે શરૂઆતમા તો પેલા સ્વાર્થા જતિઓએ એ વિચારકને પોતાના વર્ગમા ઉતારી પાડવા મિથ્યાદષ્ટિ સુધ્ધા કહ્યો આ રીતે શરૂઆતમા નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ ગણ્દો સુધારક અને વિચારક માટે વપગવા લાગ્યા, અને હવે તો તે એવા સ્થિત થઈ ગયા છે કે જે મોટેભાગે વિચારશીલ, સુધારક અને કોઈ વસ્તુની યોગ્યાયોગ્યતાની પરીક્ષા કરનાર માટે જ વપગાય છે જૂના બધનો, જૂના નિયમો, જૂની મર્યાદાઓ અને જૂના રીતગિયાને દેશકાળ અને પરિસ્થિતિને લીધે અમુક અશે બધમેસતાં નથી તેના ધ્યાનમા અમુક પ્રકારનું બધન અને અમુક પ્રકારની મર્યાદા રાખીએ તો અમાજને વધારે લાભ થાય, અજ્ઞાન અને સંકુચિતતાની જગાએ જ્ઞાન અને ઉદારતા આપીએ તો જ સમાજ સુખી રહી શકે, ધર્મ એ જો વિખવાદ વધારતો હોય તો તે ધર્મ હોઈ ન શકે—એવી મીધોસાદી અને સર્વમાન્ય આગતો દહેનાર કોઈ નીકળ્યો કે તત્ત જ અત્યારે તેને નાસ્તિક મિથ્યાદષ્ટિ અગર જેનાલામ દહેવામા આવે છે આ રીતે શબ્દોના ઉપયોગની અધા-ધુધાનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે હવે નાસ્તિક ગણ્દની જ પ્રતિષ્ઠા વધી ગઈ છે એક વખતે ગજમાન્ય શબ્દની અને લોકમાન્ય ગણ્દની પ્રતિષ્ઠા હતી, પણ ત્યાં મમાજ જિયો જિયો ત્યાં તેને ગજમાન્ય શબ્દ ખટક્યો અને ગજમાન્ય થવામા ધણીવાર મમાજદ્રોહ તેમ જ દેશદ્રોહ પણ જણાયો; અને ગજદ્રોહ શબ્દ જે એકવાર ભાગે ગુનાહિત માટે જ વપરાતો અને અપમાનમૂલક દેખાતો તેની પ્રતિષ્ઠા વધી પડી આજે તો દેશ અને સમાજમા એવું વાતાવરણ પેદા થયું છે કે તે ગજદ્રોહ શબ્દને પૂજે છે અને પોતાને રાજદ્રોહી જાહેર રીતે કહેવરાવવા હજારો જ નહિ પણ લાખો સ્ત્રી અને પુરુષો બહાર આવે છે અને લોકો તેમને સત્કારે છે માત્ર હિન્દુસ્તાનનો જ નહિ પણ આખી દુનિયાનો મહાન સત્ એ મહાન રાજદ્રોહના અર્થબ્રજ રાજદ્રોહી છે આ રીતે નાસ્તિક અને મિથ્યાદષ્ટિ જે એક વખતે ફક્ત પોતાથી લિન્ન પણ ધગવનાર માટે વપગતા અને પછી કાંઈકે કદર્થનાના લાવમા વપરાતા તે અત્યારે પ્રતિષ્ઠિત જેવા થતા જાય છે અંત્યજે એ પણ માણસ છે એની મેવા લઈ એનો તિરસ્કાર કરવો એમા બેવડો ગુનો છે વૈધવ્ય મગજિયાત હોઈ શકે, કગજિયાત નહિ, એવો વિચાર ગાધીજીએ

મૂક્યો કે તેમને પણ મનુના વારસદાર ડાશીના પંડિતોએ પ્રથમ નારિતક કહ્યા, મીઠા શબ્દમા આર્યસમાજ કહ્યા અને કોઈએ ક્રિત્રિયન કહ્યા. વાંદગં અને વાછડાની ચર્ચા આવી કે વળી કોઈએ તેમને હિંસક કહ્યા અને ખરેખર ગાંધીજી જે રાજપ્રકરણમા પડ્યા ન હોત અને આવડી મોડી સસ્તનત સામે ઝૂમ્યા ન હોત તેમ જ તેમનામા પોતાના વિચારો જગદ્વ્યાપી કરવાની શક્તિ ન હોત તો તેઓ અત્યારે જે કહે છે તે જ અત્યજ અને વિધવા વિરો કહેતા હોત, છતાં ભારે નારિતક અને મૂર્ખ મનાત અને મનુના વારસદાર તેમનું ચાલત તો તેમને શણીએ પણ ચડાવત.

આ રીતે જ્યારે આવેશી પુરાતનપ્રેમીઓએ આવેશમા આવી વગર વિચારે ગમે તેવા વિચારો અને ગમે તેવા લાયક માણસને પણ ઉતારી પાડવા અને તેની વિરુદ્ધ લોકોને ઉચ્કેરવા નારિતક જેવા શબ્દો વાપર્યા ત્યારે તે શબ્દોમા પણ કાન્તિ દાખલ થઈ અને એનું અર્થચક્ર બદલાતાં મહત્વાચક બદલાવા લાગ્યું અને સ્થિતિ લગભગ એવી આવી ઊભી છે કે રાજદ્રોહની પેઠે નારિતક. મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શબ્દો માન્ય થતા ચાલ્યા છે કદાચ જોઈતા પ્રમાણમા માન્ય ન થયા હોય તોપણ હવે એનાથી કોઈ ભાગ્યે જ ડર દે ઊલટું પોતાને રાજદ્રોહી કહેવડાવવા જેમ ઘણા આગળ આવે છે તેમ ઘણા તો નિર્ભયતા કેળવવા પોતાને નારિતક કહેવડાવતા જરાય અચકાતા નથી અને જ્યારે સારામા સારા વિચારો, લાયક કાર્યકર્તાઓ અને ઉદાર મનના પુરુષોને પણ કોઈ નારિતક કહે છે ત્યારે આસ્તિક અને સમ્યગ્દષ્ટિ જેવા શબ્દોનો અર્થ બદલાઈ જાય છે અને હવે તો આસ્તિક તેમ જ સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દોના લગભગ બધાહારમાં લોકો એ જ અર્થ કહે છે કે જે સાચી કે ખોટી ગમે તેવી જૂની રૂઢિને વળગી રહે, તેમાં ઉચિતપણા કે અનુચિતપણાનો વિચાર ન કરે, કોઈ પણ વસ્તુની પરીક્ષા અગર તર્ક-ક્રમોટી સડન ન કરે, સાચુ કે ખોટુ કોઈ પણ તપાસ્યા સિવાય નવા વિચાર નવી શોધ અને નવી પદ્ધતિમાનથી લઈને છતાંય કાળક્રમે એને પરાણે વશ થતો જાય તે આસ્તિક, તે સમ્યગ્દષ્ટિ આ રીતે વિચારક અને પરીક્ષક અગર તર્કપ્રધાન અર્થમા નારિતક આદિ ન હોની પ્રતિજ્ઞા જામતી જાય છે અને કદાચહી, જૂની એવા અર્થમા આસ્તિક આદિ શબ્દોની દુર્દશા થતી દેખાય છે. આ જમાનામાં જ્યારે શસ્ત્રથી લડવાનું ન હતું ત્યારે દરેકને માટે લડવાની વૃત્તિ નૃપ કરવાનો આવો શાબ્દિક માર્ગ રહ્યો હતો અને નારિતક કે મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દોના ગોળા ફેંકતા, પણ આ અહિંસક યુદ્ધ જેમ શસ્ત્રને

નિષ્ક્રિય કયાં તેમ પેલા નાસ્તિક આદિ શબ્દો, જે વિષમય અન્નની પેઠે ફેકાતા, તેને પણ નિર્વિંપ અને ધણીવાર તો જીવનપ્રદ અમૃત જેવા બનાવ્યા આ ક્રાન્તિયુગનો પ્રભાવ છે, પણ આથી કોઈ વિચારકે કે સુધારકે હરખાઈ પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જવાનું નથી ધણીવાર ક્ષુલ્લક વિચારકો અને બીરુ સ્વાર્થી સુધારકો પોતાને નાસ્તિક કહેવડાવીને પણ સામા પક્ષને અન્યાય કરવા તૈયાર થાય છે તેઓએ પણ ચેતવાનું છે ખરી રીતે કોઈ પક્ષકારે આવેશ કે અનુભા આવી જઈ બીજા પક્ષને માત્ર વગોવવા ખાતર કોઈ પણ જાતના શબ્દનો પ્રયોગ કરવો એ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ હિસાબ છે પોતાનાથી ભિન્ન વિચાર ધરાવનાર માટે સમભાવે અને પ્રેમથી યોગ્ય શબ્દ વાપરવો એ એક વાત છે અને અનુભા આવી બીજાને ઉતારી પાડવા હદ ઓળંગી અમુક શબ્દો વાપરવા એ બીજી વાત છે, છતાં દરેક મોવનારને મોઢે કંઈ તાણુ દેવાનું નથી, અગર દરેક લખનારના હાથ કાઈ બધાતા નથી, એટલે કોઈ ઉતાવળિયાઓ જ્યારે ભિન્ન મત ધરાવનારા માટે અમુક શબ્દ વાપરે ત્યારે ભિન્ન મત ધરાવનારની અહિસક ફરજ શી છે તે છેવટે આપણે વિચારો જવી જોઈએ

પહેલું તો એ કે પોતાના માટે જ્યારે કોઈએ નાસ્તિક કે એવો બીજો શબ્દ વાપર્યો હોય ત્યારે એટલું જ વિચારવું કે તે આમા ભાઈએ મારે માટે ફક્ત જુદો મત ધરાવનાર અથવા એના મતને ન માનનાર એટલા જ અર્થમાં સમભાવે અને વસ્તુચિતિસૂચક શબ્દ વાપર્યો છે એ ભાઈની એ શબ્દ વાપરવાની પાછળ કોઈ દુર્વૃત્તિ નથી, એમ વિચારી તેના પ્રત્યે પણ પ્રેમવૃત્તિ અને ઉદારતા કેળવવી

બીજું એ કે જો એમ જ લાગે કે અમુક પક્ષકારે મારે માટે આવેશ-મા આવી નિદાની દષ્ટિથી અમુક શબ્દ વાપર્યો છે ત્યારે એમ વિચારવું કે એ ભાઈની ભૂમિકામાં આવેશ અને સંકુચિતપણાના તત્ત્વો છે એ તત્ત્વોનો એ માલિક છે અને જે વસ્તુનો જે માલિક હોય તે માણસ તે વસ્તુનો મરજી પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સર્જાયેલ છે તેનામાં જો આવેશનું તત્ત્વ હોય તો ધીરજ કયાથી આવવાની ? અને જો સંકુચિતપણું હોય તો ઉદારતા કયાથી પ્રગટવાની ? અને જો આવેશ અને સંકુચિતતાના સ્થાનમાં ધૈર્ય અને ઉદારતા તેનામાં લાવવા હોય તો તે એ જ રીતે આવી શકે કે તેણે ગમે તેવા ક્રૂરા શબ્દો વચ્ચે પણ પોતાનામાં ધીરજ અને ઉદારતા કેળવવી, કારણ કે, કાદવ કાઈ બીજા કાદવથી ન ધોવાય, પણ પાણીથી જ ધોવાય.

ત્રીજી એ કે જ્યારે કાંઈ પોતાના મત અને વિચારની વિરુદ્ધ આવેશ કે શાન્તિથી કાંઈ પણ કહેતો હોય ત્યારે તેના કથન ઉપર સહાનુભૂતિથી વિચાર કરવો જો સામાના આવેશી કથનમાં પણ સત્ય લાગે તો તેને પચાવવાની ઉદારતા રાખવી અને પોતાના વિચારમાં સત્ય દેખાય તો ગમે તેટલી પ્રયત્ન વિરોધ છતાં પણ, અને ગમે તેટલું જોખમ આવી પડે છતાં પણ, નમ્રભાવે એ જ સત્યને વળગી રહેવું.

જો આ રીતે વિચારવામાં આવે અને વર્તવામાં આવે તો શબ્દની મારામારીનું ઝેર ઓછું થઈ જાય. ભાષાસમિતિના અને વચનગુપ્તિની જે પ્રતિષ્ઠા લગભગ લોપ પામતી જાય છે તે પાછી જામે અને શાન્તિનું વાતાવરણ જિલ્લું થાય આ પુણ્ય-દિવસોમાં આપણે એટલું જ ઇચ્છીએ.

—પર્યુપણ પર્વના વ્યાખ્યાનો, ૧૯૩૨.

વારસાનું વિતરણ

[૧૨]

દેહપાત વિના જ નવો જન્મ ધારણ કરવાની-દ્વિજત્વ પામવાની-શક્તિ મનુષ્યજાતને જ વરેલી છે. બાળક આંખ, કાન આદિ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પશુપક્ષીઓની જેમ માત્ર રેન્જિંગ્સ જીવન જીવવા પૂરતી તાલીમ મેળવી લે છે, ત્યારે એનો પ્રથમ જન્મ પૂરો થાય છે; અને તે જ્યારે વર્ષો જ નહિ પણ પેઢીઓ પહેલાંના માનવજાતે મેળવેલા આચારવિચારના વારસાને મેળવવા પગરણ માડે છે ત્યારથી જ તેનો બીજો જન્મ શરૂ થાય છે. સામાન્ય રીતે આવા બીજા જન્મની પૂર્તિ ધર અને સમાજમાં થાય તે કરતાં વધારે સારી રીતે શાળા-મહાશાળાના વ્યવસ્થિત વર્ગોમાં થાય છે ત્યાં શિક્ષક કે અધ્યાપક પોતે મેળવેલ અતીત વારસાનું તેમ જ પોતાની કદરૂપના અને આવડતથી એમાં કરેલ વધાગતુ વિતરણ કરે છે આમ દ્વિજત્વની સાધનાના સમયે જે જ્ઞાનની લેવડ-દેવડ ચાલે છે તે જ ખરું વારસાનું વિતરણ છે પરંતુ માત્ર વર્ગમાં સામૂહિક રીતે થયેલી એ લેવડ-દેવડ જ્યારે લેખખટ્ટ થઈ વધારે વ્યવસ્થિત અને વધારે સુદૃઢ રીતે સર્વગમ્ય થાય છે ત્યારે એ વિતરણ સમાજવ્યાપી અને છે પ્રભુત્વ પુસ્તક એ એવા એક વિતરણનું ઉદાહરણ છે

પુરુષસૂક્તમાં સમાજજીવનને આવશ્યક એવા કર્મોના ચાર વિભાગ કરી જનસમાજને ચાર વિભાગમાં કહેવાય છે. તે કાળે એ વિભાગો લલે અભેદ ન હોય, છતાં કાળક્રમે એ વિભાગો જન્મસિદ્ધ મનાતા અને તે સાથે ક્રિયાનીયપણાની ભાવના જોડાતા અભેદ નહિ તો દુર્ભેદ બન્યા જ હતા. એ દુર્ભેદતા ભેદવાનો અને ફરી તે પાછી અસ્તિત્વમાં આવવાનો, એવા બે યુગો પણ વીત્યા ગુણકર્મ દ્વારા જ વર્ણવિભાગ અને નહિ કે માત્ર જન્મ દ્વારા જ, એ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાના કેટલાય પ્રયત્નો થયા ને તેમાં કેટલેક અંશે સફળતા પણ આવી. પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજી પહેલાં કોઈ વ્યક્તિએ એ સત્યનું સ્પષ્ટ દર્શન, નિર્ભય પ્રતિપાદન અને સ્વજીવનથી આચરણ કર્યું ન હતું કે પ્રત્યેક જીવંત વ્યક્તિએ જીવનને આવશ્યક એવા ચતુર્વિભાગી કર્મોની તાલીમ મેળવવી જ જોઈએ અર્થાત્ માત્ર આખા સમાજે નહિ પણ સમાજજટક પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ચતુર્વર્ણ થવું જોઈએ માણસ મુખ્યપણે લલે કોઈએક જ વર્ણને લગતુ

જીવન જીવે, પણ તેણે ચારે વર્ણને લગતા કર્મોની આવડત કળવની જોઈએ. એ વિના જેમ સમાજ બહારથી સુરક્ષિત નથી થવાનો, તેમ તે જાંચનીચ-પણાના મિથ્યા અભિમાનથી પણ મુક્ત નથી થવાનો. ગાંધીજીની આ અનુભવસિદ્ધ વિચારસરણી આખા દેશમાં થોડાં પણ સમજદાર માણસોએ ઝીલી અને દેશના અનેક ખૂણાઓમાં એને લગતી સાધના પણ શરૂ થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી સાધનાનું એક જાણીતું કેન્દ્ર છે—ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ. તેના મુખ્ય સૂત્રધાર છે વયોવૃદ્ધ વિદ્વાન શ્રી. નાનાભાઈ ભટ્ટ તેમણે સાધનાની જે પરંપરા વિકસાવી છે તેને પોતાનામાં મૂર્ત કરનાર ‘દર્શક’ નામે જાણીતા શ્રી. મનુભાઈ પંચોળી એ જ આ ‘વારસા’ના લેખક છે.

ઇતિહાસયુગ અને તે પહેલાંના યુગો, એમ એકંદર લગભગ ૫૦૦૦ વર્ષોનો માનવજાતે જે વારસો મૂક્યો છે, ને જે ખાસ કરી ભારત સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેની ક્રમવાર સુસંબદ્ધ રીતે રજૂઆત આ પુસ્તકમાં થયેલી છે. લેખકે શરૂઆત બહુ પ્રાચીન સમયથી કરી છે, પણ એની સમાપ્તિ ઈ. સ. ના સાતમા સદ્કામાં થયેલ હર્ષવર્ધનની સાથે જ થાય છે. હર્ષવર્ધનથી માંડી આજ સુધીનાં ૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષોને, ‘પૂર્વરંગ’ના લેખકોની પેઠે, પ્રસ્તુત લેખક પણ રૂપરથાં નથી ખરી રીતે પ્રસ્તુત પુસ્તક એ ‘પૂર્વરંગ’ની એક વિશિષ્ટ પૂર્તિ જ નહિ પણ ધણી બાબતોમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ પણ છે કાકા જેવા બહુશ્રુત પ્રતિભાસંપન્ન અને શ્રી નરહરિભાઈ જેવા પારદર્શી વિચારક, એ બંનેને તે વખતે પલાંડી બાંધી બેસવાનો અને સ્વસ્થ મને લખવાનો જોઈતો સળંગ સમય મળ્યો હોત તો એ ‘પૂર્વરંગ’ની ભાત જુદી જ હોત, પણ તે યુગ વિદેશી સત્તા સામે ગાંધીજીએ ફેંકેલ સત્યાગ્રહના બ્રહ્માત્મમાં સાથ દેવાનો વીરયુગ હતો. એટલે થવું જોઈતું કામ કાંઈક રહી જ ગયું. પ્રસ્તુત લેખક જેમ એક લોકશાળાના શિક્ષક છે, તેમ એ અધ્યાપનમંદિરના પણ અધ્યાપક છે, એટલું જ નહિ, પણ સાથે સાથે તેમને લોકજીવનનાં બધાં પાસાંનો ઠીકઠીક અભ્યાસ સંપર્ક સાધવાના પ્રસંગો પણ મળતા જ રહે છે તેથી જ શ્રી. મનુભાઈએ પલાંડી વાળી સ્વસ્થ મને પોતાના વર્ગો માટે જે પૂરી તૈયારી કરેલી તેનું સંકલન આ પુસ્તકમાં નજરે પડે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક ૧૩ પ્રકરણમાં પૂરું થાય છે. આગળ આગળનાં પ્રકરણ પહેલાના પ્રકરણો સાથે કાળક્રમની દૃષ્ટિએ તેમ જ વિષયની દૃષ્ટિએ એવા સુસંબદ્ધ ગોઠવાયાં છે કે પહેલું પ્રકરણ પૂરું થાય ત્યારે બીજા પ્રકરણમાં વિષયની જિજ્ઞાસાનાં બીજા નખાઈ જાય છે, એટલે વાચક સહેલાઈથી આગળ પ્રકરણ વાંચવા લાગ્યાય છે અને તે વાંચ્યા વિના તેને તૃપ્તિ જ થતો નથી.

લેખકનો આ ઇતિહાસ શાળા-મહાશાળામાં આવતા ઇતિહાસ કરતા જુદો પડે છે, કેમ કે એ માત્ર રાજાને ન સ્પર્શતા સમગ્ર પ્રજાજીવન વ્યાપી સંસ્કારને સ્પર્શે છે, અર્થાત્ પ્રસ્તુત ઇતિહાસ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ છે

આમુખમાં લેખકે જોડના કથનને આધારે સંસ્કૃતિનો અર્થ દર્શાવી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે

પહેલા પ્રકરણમાં ઋગ્વેદના ઉપરથી ક્ષતિ થતી આર્યોની ઐહિક જીવનપગાયણ પુરુષાર્થો, તેમ જ સાદા અને નિર્મલ્લસ્ય જીવનચર્યાનું તાદ્દશ ચિત્ર દ્રુત થયેલ છે. તેમ જ આર્યોને દેશના જે મળનિવાસીઓના સપર્શમાં આવવું પડે છે તે મૂળનિવાસીઓનો સ્પષ્ટ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. સિંધુસંસ્કૃતિના લોકો, દ્રાવિડિયનો અને કોક્ષ, સથાક્ર આદિ જનો, જે બધા આ દેશના આદિવાસીઓ, તેમના મૂળ સ્થાનો કયા હતા અને શોધખોળે તે ઉપર શું અભિપ્રાય નાખ્યું છે—વગેરેનો વિસ્તૃત પરિચય કરાવી લેખકે આર્યો અને અનાર્યો એ બંને વર્ગ વચ્ચે થયેલ સંઘર્ષ અને છેવટે થયેલ સમન્વયની પૂર્વભૂમિકા દ્રુત કરી છે.

બીજા પ્રકરણમાં આર્યો અને અનાર્યોનું મિલન, તેના પુરસ્કર્તા કોણ કોણ હતા તે, સમન્વય માટે ચાલેલી ગડમથલો અને સંધાયેલ સમન્વયનાં દૃષ્ટ પગિણાઓ—એ બધું સુરેખ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે

પ્રકરણ ત્રીજામાં આર્ય-અનાર્યના એ સમન્વયકારી મિલનનો પડઘો પાડતા રામાયણનો લેખકે તલસ્પર્શી મનોરમ પરિચય કરાવ્યો છે. રામાયણના કર્તા વાલ્મીકિ કોણી લૂંટારા હતા, જ્યારે મહાભારતના કર્તા વ્યાસ એ પરાશર ઋષિ અને માઝણના કૃષ્ણવર્ણ પુત્ર હતા આ બંને આર્ય-અનાર્યના મિલનના સૂચક છે, અને એમના ગ્રંથો પણ એ મિલન જ સૂચવે છે માત્રા અર્થમાં વ્યાસ અને વાલ્મીકિ ગમે તે હોય કદાચ આર્ય-અનાર્યનું મિલન સૂચવવા ખાતર જ એ બેની એવી જાતિઓ ગ્રંથકારે ચીતરી હોય, જેથી જાતિમદ્દમાં મૂલતા આર્યોનો ગર્વ ગમે તે દીનતામાં ગચનાર અનાર્યોને પાનો ચડે, તેમ જ રામાયણને અને મહાભારતને બધા એકસરખી રીતે સ્વીકારે. વાલ્મીકિ પોતે અનાર્ય હોવાથી જ તેમણે અનાર્યના એક એક વર્ગના મદદ દાગ જ રામનો મહિમા વધ્યાની વાત ગાઈ છે અનાર્યોની મદદ વિના ગમ ન હતત, ન રામ બનત. એટલે એ સ્પષ્ટ છે કે જેણે ગ્રંથકાર તરીકે કોણી વાલ્મીકિને નિર્દેશ્યા તેનો ઉદ્દેશ અનાર્યોનું બળ દર્શાવવાનો, આર્યોને માત્ર આપવાનો અને એ રીતે બંનેનું ઐક્ય સાધવાનો હતો

મહોદગી વિભીષણને પરણે, તારા દિયરને પગણે, ગવણ અને વિસીષણ

જુદા પડે, સુગ્રીવ અને વાલી લડે ત્યારે રામબ્રાતાઓ અખંડ રહે—આ લક્ષણ કદાચ આર્ય—અનાર્યનું ભેદસૂચક હોય. ગ્રંથકારે આર્ય-આદર્શ દર્શાવવા ગ્રંથ લખ્યો હોય ને તેમાં અનાર્ય વ્યવહાર કેવો છે એ સાથે સાથે દર્શાવી આર્યજીવનની સુરેખતા ઉપસાવી હોય એ કવિ ખરેખર કોળી જ હોય તો તેને પોતાની જાતિમાં એટલે કે અનાર્યમાં રહેલા સડાને નિવારવાની દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ અને એ પણ કવિને વસેલું હશે કે આવડા મોટા દેશમાં બહારથી આવેલા આર્યો છેવટે કાવ્યા તે કૌટુંબિક એકતાને કારણે એટલે એને પોતાની જાતિના કુસંપ અને હુદ્દવૃત્તિ ખટક્યા હોય અને તેનું ચિત્ર પોતાની જાતના અનાર્યો દ્વારા રજૂ કર્યું હોય

એથા પ્રકરણમાં બ્રાહ્મણયુગનું ચિત્ર છે લેખકે ઐતરેય આદિ બ્રાહ્મણ-ગ્રંથોને આધારે દર્શાવ્યું છે કે ધીરે ધીરે સાદા યજ્ઞોમાંથી ખર્ચાળ અને આડબરી મહાયજ્ઞો કેવી રીતે વિકસ્યા એ જ રીતે એ પણ દર્શાવ્યું છે કે પુરોહિતવર્ગની ક્ષત્રિય જેવા યજ્ઞમાનવર્ગ ઉપર કેવી ધાક બેઠી અને તેઓ કેવા દક્ષિણાલોલુપ તથા મોજલા બની ગયા આની સામે કઈ રીતે ક્ષત્રિયોનો વિરોધવટાળ બઠ્યો અને પુરોહિતોની પકડમાંથી છૂટતા તેઓએ કયા પ્રકારની નવસંસ્કૃતિના નિર્માણમાં લાગ લેવા માંડ્યો, એ બધું લેખકે સાધાર દર્શાવ્યું છે

પાંચમા પ્રકરણમાં મહાભારતનો પરિચય આવે છે રામાયણના પરિચય કરતાં આ પરિચય કાંઈક વિસ્તૃત છે, તે ગ્રંથનું કદ અને વિષયવૈવિધ્ય જોતા ગોચર જ છે ‘વેરથી વેર શમતું નથી’ એવી તથાગતની વાણી ‘ધમ્મપદ’માં માત્ર સિદ્ધાંતરૂપે રજૂ થઈ છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ સિદ્ધાંત અનેક કથા, ઉપકથા અને બીજા પ્રસંગો દ્વારા સુરેખ રીતે બજાવેલો છે, એટલે તે વાચકને પોતાના રસપ્રવાહમાં ખેંચે જ જાય છે, ને જરાય કંટાળો આવવા દેતો નથી. યુદ્ધની એ વાણી અશોકે એવું જીવન જીવી શિલાલેખોમાં મૂર્ત કરી છે, જ્યારે મહાભારતમાં એ વાણી કવિની રસવાહી શૈલી દ્વારા તેમ જ ઐતિહાસિક, અર્ધ-ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક કથા-પ્રસંગો દ્વારા મૂર્ત થઈ છે આમ મહાભારત અને તથાગતનો મૂળ સૂર એક જ છે કે જીતનારના હાથમાં છેવટે પસ્તાવો ને દુઃખ જ રહે છે

લેખકે મહાભારતનો પરિચય આર્ય-મર્યાદાને હિલટાવી નાખનાર યુદ્ધરૂપે આપેલ છે તે બરાબર છે રામાયણ અને મહાભારતના કેટલાંક પાત્રો ઉપરથી જ આ અંતર સ્પષ્ટ થઈ જાય છે, જેમ કે રામ નિષ્કાવાન, તો યુધિષ્ઠિર તક જોઈ જૂઠું પણ ખોલે; સીતા બધું હસતે મોઢે સહી લે, તો પતિભક્તા છતાં દ્રૌપદી પતિઓ અને બીજા વડીલોને પણ વાઘજીની પેઠે ત્રાડી બીડી કપકે

આપે; વિશ્વામિત્ર અને વસિષ્ઠનું ગુરુપદને છાજે તેવું વર્તન ને વર્ચસ્વ, ન્યારે દ્રોણ, કૃપાચાર્ય આદિનું અર્થ તેમજ ક્ષત્રિયોનું ઘસતવ મહાભારતમાં કૃષ્ણનું જે ચરિત્ર આલેખાયું છે તે ને રણગણુમાં ગીતાના ઉપદેશક તરીકે એની જે ખ્યાતિ છે તે, કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ ઉપગમ્યા વિના નથી રહેતા. કૃષ્ણ ન્યારે મહાભારતના યુદ્ધમાં મહાસંહાર માટે અર્જુનને ઉત્તેજે છે, ત્યારે જ સાથે સાથે એક ટિપ્પણીનાં બચ્ચાને બચાવવા અહિં સક સાધુ જેટલી કાળજી રાખે છે. મહાભારતમાં અથકાર વૈશ્ય તુલાધાર જાળવિને ત્રાજવાની ઘાંડીથી સમતોલ રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે અને એક કર્તવ્યપરાયણ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણી, માખાપની સેવા છોડી કઠોર તપ તપેલ દુર્વાસા પ્રકૃતિના ઝૈદિક તાપસને ધર્મવ્યાધ દ્વારા પ્રાપ્ત ધર્મ છોડી વનમાં નીકળી જવા બદલ શીખ આપે છે આવા અનેક સુરેખ ચિત્રો આ પ્રકરણમાં છે.

છઠ્ઠા પ્રકરણમાં ઉપનિષદનું વાતાવરણ તાદરશ આલેખતા લેખકે જે તે વખતના વિચારણીય પ્રશ્નો મૂક્યા છે, તે ઉપનિષદના તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવા માટે આવીરૂપ છે. એ પ્રશ્નો આ રહ્યા . ‘યજ્ઞો શાશ્વત મુખ આપે છે ? ઘન તપ એ આપે છે ? આ સુખની ઈચ્છા એ થી છે ? કોણે એ ઈચ્છાને જન્મ આપ્યો ? મૃત્યું શું છે ? પુનર્જન્મ છે ખરો ? કે વાયુ સાથે વાયુ ભળી ગયા પછી કશું રહેતું જ નથી ? જીવ, જગત ને ઈન્દ્રિય વચ્ચે શો સંબંધ છે ? બધું એકાકાર છે કે અલગ અલગ ? કોણ આ રચે છે ? કોણ ભાંગે છે ? થી છે આ બધી ભાંજગડ ? ’ ઇત્યાદિ આવા પ્રશ્નોના ચિતનને પગિણામે પ્રકૃતિ અને દેવોની બ્રહ્માડગત વિવિધતામાં એકતા જેવાની વેદકાલીન આચીન ભાવના પિંડોમાં એકતા જેવામાં પરિણમી કે જે ‘તત્ત્વમસિ’ જેવા વાક્યોથી દર્શાવવામાં આવી છે આવો ભાવનાપરિપાક કૂદકે કે ભૂસકે ભાગ્યે જ થઈ શકે તેવું ખેડાણું સદીઓ લગી અને અનેક દ્વારા થયેલું છે એ ખેડાણું ક્ષત્રિયવર્ગનો ક્રાંતિકારી સ્વભાવ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, અને બ્રાહ્મણો પણ કેવા નવનવવિદ્યા-તરસ્યા કે જેઓ ગમે તેવા સંકટ વેદીને પણ વિદ્યા મેળવે આનું ઉદાહરણ નચિકેતા જેવાં અનેક આખ્યાનો ખૂર પાડે છે.

તે કાળે યજ્ઞનો મહિમા ઓસરતો જતો હતો, જના સામાન્ય જનસમાજ ઉપર તેની પકડ હતી જ, એમ કહી લેખકે (૧) યજ્ઞને સહેલે માર્ગે વળતુ, પુરુષાર્થ બાજુ પર રાખવો, (૨) બ્રાહ્મણ પુરોહિતોની સર્વોપરિતા, (૩) યજ્ઞમાન-પુરોહિત બનેલું પરસ્પગવલબન, આદિ જે યજ્ઞયુગના ત્રણ પગિણામે સૂચિત કર્યાં છે તે યથાર્થ છે.

સાતમા પ્રકરણમાં શ્રમણધર્મના બે સમકાલીન આગેવાનો-શુદ્ધ અને

મહાવીરનું ચિત્રણ છે. બુદ્ધ અને મહાવીરના આચારવિચારમાં મુખ્ય સામ્ય શું છે તે સ્પષ્ટ દર્શાવવામા આવ્યું છે અને બુદ્ધની જીવનકથા ઠીક ઠીક વિસ્તારપૂર્વક આપી તેના અનેક પાસાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. ઉપનિષદના વિચારકોમાં ક્ષત્રિયો હતા, પણ તેમના સઘો અસ્તિત્વમાં આવ્યા બળપ્રયા નથી, જ્યારે બુદ્ધ અને મહાવીરના સઘો માત્ર અસ્તિત્વમા જ ન આવ્યા, પણ તે દેશના અનેક ભાગોમા અને દેશ બહાર પણ ફેલાયા, એનું શું કારણ ? એ પ્રશ્ન ઉઠાવી લેખકે જે જવાબ આપ્યો છે તે યથાર્થ છે જવાબ એ છે કે બુદ્ધ અને મહાવીર પોને સિદ્ધ કરેલ કરુણા અને અહિંસામૂલક આચારને સ્વપર્યાપ્ત ન રાખતા સમાજવ્યાપી કરવાની વૃત્તિવાળા હતા અને તેથી જ તેમના સઘોને અનાયો, આદિવામીઓ તેમ જ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે અનેક વર્ગોનો ટેકા મળી ગયો.

આઠમા પ્રકરણમા ધ્યાન ખેંચે એવા મુખ્ય ચર્ચા એ છે કે ગણરાજ્યો-માંથી મહારાજ્યો કેવી કેવી રીતે અને કયા કારણથી અસ્તિત્વમા આવ્યા મહારાજ્યના વિચારનો મજબૂત પાયો નાખનાર ચાણક્ય કહેવાય છે. તેની ચંકાર રાજનીતિનું દિગ્દર્શન તેના અર્થશાસ્ત્રના આધારે કરાવવામા આવ્યું છે, જે ચાણક્યની અનુભવસિદ્ધ કુશળતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે ચન્દ્રગુપ્ત પછી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વ્યક્તિ છે અશોક. તેના બુદ્ધવિજય ધર્મવિજયમાં કેવી રીતે પરિણમ્યો, ને તે જોતજોતામા ચોમેર કેવી રીતે પ્રસરી એનું હૃદય-હારી વર્ણન લેખકે આપ્યું છે.

નવમા પ્રકરણમા આર્યોએ આપેલ સંસ્કૃતિના અગોનો નિર્દેશ કરી તેનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવામા આવ્યું છે તે અંગો આ છે .

(૧) અનેકમા એક જોવાની દૃષ્ટિ અને અહિંસા.

(૨) સ્ત્રીસન્માન (૩) વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા.

(૪) તર્કશુદ્ધ વ્યવસ્થિત વિચાર કરવાની ટેવ

દશમા પ્રકરણમા વેદકાળથી માંડી બુદ્ધના સમય સુધીની વિવિધ રાજ્ય-પ્રણાલીએનું નિરૂપણ છે, અને ત્યાર બાદ અંતમા રાજકીય, ધાર્મિક તેમ જ આર્થિક જીવનની સુરેખ છત્રી આવે છે. જીવનના આ ત્રણે પાસાંમા ગણ અને સઘનું તત્ત્વ મુખ્ય દેખાય છે રાજ્યોમા ગણવ્યવસ્થા છે, ધર્મોમાં સઘ-વ્યવસ્થા છે અને ઉદ્યોગધંધા આદિમાં નિગમ કે શ્રેણી-વ્યવસ્થા છે.

અગિયારમા પ્રકરણમા હિન્દુસ્તાનની અંદર અને એની બહાર એશિયાના

ખૂણે ખૂણે ઔદ્ધ લિનુક્રોએ, શિર્ષીઓએ, આપારીઓએ અને રાજાઓએ કેવી રીતે, કેટલા પ્રમાણમાં ને ડાયા કયા સસ્કૃતિ વિવિધ રીતે વિસ્તારી, વિકસાવી ને અમર બનાવી તેનું દૃઢ ચિત્ર છે

અદી કાલિયાન અને હુએનસગના સમયનું સસ્કૃતિવિનિમયનું ચિત્ર છે, પણ 'પૂર્વરંગ'માં કાલિયાન અને હુએનસગે કેવલ લોકસ્થિતિનું જેટલું વિસ્તૃત વર્ણન છે તેટલું અદી નથી તે હોત તો ભાગે અસંગતકાંક પુરવણી થાત

બાગમાં પ્રકરણમાં 'અન્વમેધપુનઃદ્વારયુગ'નું લગભગ છસો વર્ષનું ચિત્ર છે મૌર્યયુગ પટ્ટી જે પુરોહિતવર્ગમ્વનો યુગ આગ્યો અને જેમાં બ્રાહ્મણ કે શ્રમણ બંધા જ મુખ્યપણે પોતપોતાના ધર્મપ્રસાર અને પ્રભાવ અર્થે રાજ્યાશ્રય તન્ન વળ્યા અને છેવટે શ્રમણો ઉપર પુરોહિતોનું વર્ચસ્વ આપિત થયું તેનું ઐતિહાસિક ચિત્ર છે ઔદ્ધસધની સિદ્ધિઓ અને નબળાઈઓ તેમ જ પુરોહિતવર્ગની પણ સિદ્ધિઓ અને નબળાઈઓ એ બધું વિશ્લેષણપૂર્વક લેખકે દર્શાવ્યું છે, અને શ્રમણપ્રભાવ વગ્તા પુરોહિતપ્રભાવ વધ્યા છતાં તેણે શ્રમણપર પરાના ડાયા ડાયા સદૃશી અપનાવી લીધા અને નવા પૌરાણિક ધર્મને કેવો આદાર આપ્યો એ બધું નિરૂપવામાં આવ્યું છે

શ્રમણ અને પુરોહિતવર્ગે પોતપોતાની ભાવના તેમ જ સસ્કૃતિના વિવિધ અંગોના પ્રસાર માટે જે હોડ ગર કરેલી તેના અનેકવિધ સુદર અને સુદરતમ પગિણામો આવ્યા છે એ પરિણામો વૈદ્ય, ગણિત, ખગોળ, શિલ્પ, આપત્ત કાવ્ય, સાહિત્ય, ભાષા લિપિ આદિ અનેક રૂપમાં આવેલા છે. તેનું લેખકે જેવા પ્રકરણમાં પુનઃપાર્થપ્રેરક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે અને છેવટે એ પુનઃપાર્થમાં જે ઓટ આવી તે પણ સૂચ્યું છે

આ રીતે વેદ પહેલાના યુગથી માડી મધ્યકાળ સુધીના કાળપટને સ્પર્શતા સંસ્કૃતિચિત્રો લેખકે આધારપૂર્વક આલેખ્યા છે

અવનવી તેમ જ રોચક-અરોચક ઘટનાઓ અને બનાવોના વર્ણન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના માનસને તૃપ્તિ આપવી એ જ ઇતિહાસના શિક્ષણનું મુખ્ય પ્રયોજન નથી, એવી તૃપ્તિ તો ચમત્કારી દ્રિષ્ટાઓ દ્વારા અને બીજી ઘણી રીતે આપી શકાય, પણ ઇતિહાસશિક્ષણનું ખરું અને મૂળ પ્રયોજન તો એ છે કે ભણનાર વિદ્યાર્થી એ દ્વારા પ્રત્યેક બનાવનો ખુલાસો મેળવી શકે કે આ અને આવા કારણોને લીધે જ એ બનાવ બનવા પામ્યો છે, તેની કાર્ય-કારણભાવની સાક્ષી સમજવાની શક્તિ સાચું ઇતિહાસશિક્ષણ એટલી હદ સુધી કેળવી શકે કે એવો વિદ્યાર્થી અમુક પગિચિતિ બોધને જ કહી શકે કે

આમાંથી આવુ અને આ જ પરિણામ નીપજશે. ખરી રીતે ઇતિહાસશિક્ષણ જૂના અનુભવોને આધારે કેળવેલ કાર્યકારણભાવના જ્ઞાન દ્વારા માણસને સાચો પુરુષાર્થ કરવા પ્રેરે છે, અને ભૂતકાળની ભૂલોથી બચી જવાનું જ્ઞાન-સામર્થ્ય પણ અર્પે છે પ્રસ્તુત પુસ્તક એ માત્ર ઘટનાઓ કે બનાવોનું વર્ણન નથી કરતું, પણ દરેક ઘટના અને પરિણામની પૃષ્ઠભૂમિકામાં કેવી પરિસ્થિતિ હતી કે જેને લીધે તેવા પરિણામ આવ્યા, એવી કાર્યકારણભાવની શૃંખલા જોડતુ એક સકલિત નિરૂપણ છે તેથી જ આ પુસ્તક ગુજરાતી ઐતિહાસિક સાહિત્યમાં એક ગણનાપાત્ર કાળો ગણાવું જોઈએ.

લેખકે જે જે મુખ્ય સામગ્રીને આધારે પ્રકરણો લખ્યા છે તે તે સામગ્રીનો પ્રકરણવાળું નિર્દેશ અતમા કર્યો છે, જેથી પોતાનું કથન કેટલું સાધારું છે એ વાચકને માલૂમ પડે અને વધારામાં જેઓ આ વિષયનો મળગામી અભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને આવી સામગ્રીનો પરિચય થાય.

એક દર શ્રી મનુભાઈનો આ પ્રયત્ન બહુ જ સફળ થયો છે, જેની પ્રતીતિ હરકોઈ વાચકને થયા વિના નહિ રહે એમની ભાષા તો સિદ્ધહસ્ત ગુજરાતી લેખકની ભાષા છે, એ એમના લખાણો વાંચનાર સૌ કોઈ જાણે છે પણ એમનું જે વિશાળ વાચન છે, જે વિચારની સમૃદ્ધિ છે અને તેથીયે ચડી જાય એવું તેમનામાં જે મધ્યસ્થતાનું ને નિર્ભયતાનું બળ છે—એ બધું તેમના આ લખાણને ચિરંજીવી અને સર્વપ્રિય બનાવવા માટે પૂરતું છે શ્રી મનુભાઈ મેટ્રિક પણ નથી થયા અને છતાં એમણે જે વ્યવસ્થિત, સાધાર અને તર્કસંગત નિરૂપણ સમતોલપણે કર્યું છે, તે મૂલ્યવે છે કે જેનામાં સહજ પ્રતિભા અને પુરુષાર્થનો સુભગ યોગ હોય તે મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્વ-વિદ્યાલયોના આંગણામાં ગયા સિવાય પણ ધાર્યાં ફોળો નિપજવી શકે છે જેઓને ગુજરાતી ભાષાની શક્તિ વિશે-અર્થપ્રકટન-સામર્થ્ય વિશે-થોડી પણ શંકા હોય તેઓને આ પુસ્તક ખાતરી કરી આપશે કે વિદ્યાના વિવિધ ક્ષેત્રો ખેડવાની શક્તિ ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી છે. આ પુસ્તક વિનીત કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકોને પણ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે એકવાર વાચ્યું શરૂ કરીએ કે પૂરું કર્યા સિવાય બિઠવાનું મન ન થાય એવી સરસ રોલી હોવાથી તે હરકોઈ સંસ્કૃતિપ્રિય જિજ્ઞાસુને આકર્ષ્યા વિના નહિ જ રહે *

* શ્રી મનુભાઈ પંચોળી-‘દર્શક’-ના પુસ્તક ‘આપણો વાગ્ડો અને વૈભવ’ની પ્રસ્તાવના,

ચેતન-અથો

[૧૩]

સાહિત્યનુ પ્રકાશન એટલે પ્રાચીન સાહિત્ય જેવા રૂપમા મળી આવે તેના જ રૂપમા પુસ્તકો પ્રગટ કરવા એમ ન સમજવું જે કઈ પ્રાચીન કે અર્વાચીન સાહિત્ય પ્રગટ કરવામા આવે તે નવા વિચારપ્રવાહોથી યુક્ત હોવું ઘટે અને એમ થાય તો જ તેની ઉપયોગિતા કહી શકાય નવા વિચાર-પ્રવાહોથી યુક્ત એટલે ઇતિહાસને બરાબર ન્યાય આપીને તૈયાર કરવામા આવેલું અને વર્તમાન જીવનને ઉપયોગી થઈ શકે એવી દૃષ્ટિવાળું પ્રમાણભૂત પ્રકાશન

અને અથમાળા એટલે માત્ર જડ પુસ્તકો જ નહિ, માત્ર પુસ્તકો છપા-વીને પ્રગટ કર્યો જ્યાં એટલું જ એનું કાર્યક્ષેત્ર ન હોઈ શકે ખરી જરૂર તો ચેતન-અથો તૈયાર કરવાની છે, અને અત્યારે તો એ કાર્ય જ સૌથી પ્રથમ કરવા જેવું છે ચેતન-અથો એટલે અથો નહિ, અથકારો-વિદ્વાનો સમજવા અત્યાર લગી આવા ચેતન-અથો તૈયાર કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે એ વિચારો, અને એ તરફની ઉપેક્ષાનું પરિણામ કેવું અનિષ્ટ આવ્યું છે એ પણ વિચારો આપણે—આપણો આખો સમાજ—અધશ્રદ્ધાના રૂપમા જઈ પડ્યો છે નવીન યુગના પ્રવાહોએ આપણી સમજણને કંઈક સતેજ કરી છે અને આપણી દર્શનશક્તિમા વધારો કર્યો છે તેથી આ અધશ્રદ્ધા આપણને વધુ સમજવા લાગી છે ખરી, છતાં એ સમજણને અનુરૂપ આપણી પ્રવૃત્તિ નથી એ દુઃખની વાત છે માણસો—ચેતન-અથો—તૈયાર કરવા માટે શું કરવું ઘટે એનો હજી આપણને જોઈએ તેવો વિચાર આવતો નથી અત્યારની આપણી સંસ્થાઓ એવી જડતત્ત્વ જેવી બની ગઈ છે કે તેમા મારા જેવાનું ઇન્જેક્શન કારગત નથી નીવડતું ભાવનગર અને બીજાં સ્થાનોમાની પણ સંસ્થાઓ છૂટી છૂટી રહે તો કોઈ કાર્યસાધક પરિણામ ન નિપજવી શકે નામથી સંસ્થાઓ ભડે જુદી જુદી હોય, પણ કાર્યની દૃષ્ટિએ તો બધી સંસ્થાઓમાં એકરસતા અને એકબીજાના પૂરક થવાની સંપૂર્ણ સહકારની ભાવના હોવી જોઈએ

ચેતન-અથો—માણસો તૈયાર કરવા હોય તો સૌથી પ્રથમ તેની આર્થિક

ભૂમિકા સારી હોવી ધટે જો આર્થિક ભૂમિકા નબળી રહી તો આ વિજ્ઞાન-પ્રધાન યુગમાં સાયન્સ છોડી તત્ત્વજ્ઞાન કોણ લે ? અને આપણા ક્ષેત્રમાં તો આર્ટ્સ કોલેજનો જ ભાગ આવે છે, જે અત્યારે આર્થિક દૃષ્ટિએ નબળો છે હજી પણ એને આપણે નબળો જ રહેવા દઈએ તો તત્ત્વજ્ઞાન કે ઇન્ડો-લોજીનો અભ્યાસ, જે તરફ સમાજકલ્યાણની દૃષ્ટિએ આપણી યાદના છે, તેને કોણ અપનાવે ? માણસ છેવટે ભણે છે તે તો ગુલામ થવા માટે નહિ, પણ પોતે પોતાની મેળે જીભા રહી શકે તે માટે જ. એટલે જો તત્ત્વજ્ઞાનના કે ઇન્ડોલોજીના અભ્યાસીઓની આર્થિક ભૂમિકા સારી ન થાય તો એ ક્ષેત્રમાં પ્રથમ પકિતના માણસો નહિ પડવાના અને જો થઈ કલાસ (નીચી કાટીના) માણસો જ મળવાના હોય તો એવા હજારો માણસો કે એવી હજારો સંસ્થાઓથી પણ શુ થઈ શકે ?

આ આર્થિક ભૂમિકા સારી થવાની સાથે સાથે તત્ત્વજ્ઞાન જેવા શુષ્ક લાગતા ક્ષેત્રને ખેડનારના કામનું મૂલ્યાંકન અને તેની વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા પણ થવા ધટે અત્યારે તો સ્થિતિ કેવળ અર્થપ્રધાન દૃષ્ટિવાળી જ પ્રવર્તે છે. એમાં મૂલ્યાંકન કે પ્રતિષ્ઠાને જાણે અવકાશ જ નથી રહ્યો. એક સાદો દાખલો લઈએ તમારે કે મારે એક બહેન કે દીકરી હોય તેની યોગ્ય ઉંમર થતા એ કન્યા પોતે વર પસંદ કરી શકે એવી ન હોય, અને આપણે એના માટે વરની પસંદગી કરવાની હોય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી વચ્ચે વરની પસંદગી કરવાની હોય તો પ્રતિષ્ઠા અને અર્થ બંને દૃષ્ટિએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની જ પસંદગી થવાની એ નિશક છે. આનો અર્થ એ નથી કે તત્ત્વજ્ઞાનને આપણે નકામું ગણીએ છીએ. તત્ત્વજ્ઞાનની પણ પૂરેપૂરી જરૂરિયાત આપણે સ્વીકારીએ જ છીએ ફેર માત્ર એટલો જ કે વ્યવહારમાં તત્ત્વજ્ઞાનને જે પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક ભૂમિકા મળવી ધટે તે મળી નથી પણ હવે આ સ્થિતિ વધુ વખત નભાવવા જેવી નથી, નહિ તો પ્રથમ પકિતના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીના ક્ષેત્રમાં આપણુ દેવાળુ જ નીકળી જવાનું

આ માટે આપણે આપણી વિભક્ત શક્તિઓને એકત્રિત કરવી ધટે અને અત્યાર સુધી દ્રવ્ય (એટલે બાહ્ય વસ્તુ) ઉપર જે વળન મૂક્યું છે તેના બદલે ભાવ ઉપર વળન આપવું ધટે. જો તાત્ત્વિક કામ ન થતું હોય તો કેવળ દ્રવ્ય (નાણું) ભેરું કરવાનો શો અર્થ છે ? મને તો લાગે છે કે દરેક સંસ્થાએ દ્રવ્યની મર્યાદા રાખવી ધટે જો યોગ્ય માણસો નહિ હોય તો એ નાણા શું કરી શકે ? એટલે જેટલું અને તેટલું બધું નાણું માણસોને-એતન-અંથોને-

તૈયાર કરવા પાછળ ખર્ચનું વડે અને તેથી માણુમોને—ચેતન—અથોને તૈયાર કરવા તન્ક આપણી દષ્ટિ નથો તે ગ્થિતિ હવે તો નીલ્લ ફર થવી જ ધરે

એને આમ નહિ થાય અને જેવું સત્યવાન, દષ્ટિહીન અને બિનઉપયોગી સાદિત્ય અત્યાગ લગો આપણે પ્રગટ કરતા ગ્લા છીએ એ જ પ્રવૃત્તિ એ આલુ ન્હો તો આગે જ માનગે કે હવે વખત એવો આવ્યો છે કે સામે પૈમો આપણા છતાં એવું સાદિત્ય કાઈ વાચ્યને નહિ ખરી વાત તો એ હતી કે સમોાનની પાખાત્ય પ્રગનિની સાથે સાથે જ લાખા સમય પહેલા જ ઊંચા પ્રકારે મંગાધિન સાદિત્યને પ્રગટ કરવાની જરૂર હતી તે તો ન થયું, પણ હવે મોડા મોડા પાગ આપણે જાગીએ અને જૂના સાથે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો અમન્ય સાધીએ

દૈન સમાજમા જેનો અભાવ છે તે, જ્ઞાન અને જ્ઞાની પ્રત્યેની આદર અને ખાદુમાન કે પ્રતિષ્ઠાની રત્તિ આજ્ઞાલુ સમાજમા આજે પણ જોવા મળે છે જગજગુ મ કરાચાયાં કરતા વિશિષ્ટ પડિતનું આસન પહેલા મૂકવામા આવે છે, એ નું મૂલ્યે છે કે તમે કલકતા યુનિવર્સિટીમા જાઓ અને વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા શુ એ તમન જ તમને સમનગે આપણે ત્યા પ્રતિષ્ઠા શુષ્ક ક્રિયાકાડની છે, જ્ઞાનની નથો એ કમનગીળી છે જાણે એમ લાગે છે કે આપણે ત્યા જીવતા માણુમોનો જ તોટા પડા ગયો છે આ ગ્થિતિ ટાળવી જ રહો, અને એ ટાળવાનો એકમાત્ર ઉપાય માણુમો—ચેતન—અથો તૈયાર કરવા એ જ છે

ઇતિહાસનો અર્થ આપણે માત્ર પ્રગસ્તિ જ કરીએ છીએ એ આપણી ભૂલ છે એમ માનવાથો કશું કામ નહિ થાય એમા તો સારા—ખોટા, પૂર્ણતા—અપૂર્ણતા એ બધાનો સમાવેશ થવો જોઈએ એમ કરીએ તો જ નવી ભૂલો કરતા આપણે અટકી શકીએ અને નવસર્જનમા જરૂરી ફાળો આપી શકીએ વળો, ખોટામા મોટું કુખ તો એ કે આપણા પાસે જે છે એને નલાવવાની આપણા વૃત્તિ, દષ્ટિ કે તૈયારી નથી આપણે ત્યા સૌને પોતપોતાને બુદ્ધો ચોક્કા જોઈએ છે અને એ માટે સૌ પોતપોતાને ગમતી રીતે નાનીમોટી સન્થાઓ રચવાની માયાજાળમા ફસાયા છે પણ ખરી રીતે તો હવે નવા નવા મદિરો કરાવવાની મનોવૃત્તિના બદલે સન્કારોપયોગી સાધનો પાછળ નાણા ખર્ચવા ધરે એમાથી જ નવસર્જનને અનુકૂળ એવા માણુમો—ચેતન—અથો તૈયાર થઈ શકશે

આજે એવો ચેતન—અથ સમો—એટલે કે દક્ષિણામૂર્તિવાળા શ્રી નાનાલાઈ ભટ્ટ જેવો—એક માણુસ તો આપણા સમાજમા બતાવો જેના નામથી ખેચા-

ઈને વિદ્યાર્થીઓ આપ્યા આવે પોતાની આસપાસનો જ વિચાર કર્યા કરવો અને ખીજે ખીજે સ્થળે જે વિદ્યાધામો આદર્શ રીતે ચાલતાં હોય તે તરફ ધ્યાન ન આપવું અને આપણી જૂની દષ્ટિ મુજબ જ નવી નવી સંસ્થાઓ ઊભી કર્યા કરવી એ બરાબર નથી ખરી રીતે જ્યાં જ્યાં આદર્શ વિદ્યાધામ હોય ત્યાં જઈ કામ કરી બતાવવું અને ત્યાંથી સાચી પ્રેરણા લઈ આવવી. 'એ વડે જ આપણી જ્ઞાનની ભૂમિકા ઊંચી થઈ શકે આપણે ત્યાં સૂરિઓ ધણાય છે, પણ મારે મન તો એ જ સાચા સૂરિ છે કે જેઓ સાર્વજનિક સંસ્થામાં જઈ કામ કરી શકે

અંતમાં મારે એટલું જ કહેવું છે કે તમે તમારા પુત્રના સમગ્ર ભવિષ્યનો જેમ વિચાર કરો છો તેમ જે વિદ્યાર્થી હોય—વિદ્યાનો અર્થી હોય—તેના ભવિષ્યનો પણ તમારા હાઈ તરીકે જ વિચાર કરજો. આપણા ત્યાગી ગણાતા વર્ગની ભૂમિકા ઊંચી કરવી હોય અને પછીના યુગમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા સાચવી રાખવી હોય તો મારો તમને સૌને એક જ સંદેશો છે કે માણસો—એતન—અથોથી જ આપણા ત્યાગીવર્ગને અત પ્રેરણા મળશે, અને એ રસ્તે આપોઆપ તૈયાર થવાની ફરજ પડશે.

—પ્રબુદ્ધ જીવન, ૧ નવેમ્બર ૧૯૪૭.

‘હર્ષચરિત’ના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું અવલોકન

[૧૪]

ખિહાર-રાષ્ટ્રભાષા પગિદે પટલામા ડો વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ પાસે ‘ હર્ષચરિત ’ ઉપર આખ્યાનો કરાવેલા એ આખ્યાનો એમણે પાંચ દિવસ એક એક કલાક આપેલા, જે એજ પરિપદ તરફથી ‘ હર્ષચરિત ’ એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ’ નામક પુસ્તકરૂપે સુપ્રસિદ્ધ અને સુમયિતરૂપે ૧૯૫૩ની સાલમા પ્રસિદ્ધ થયા છે (પુસ્તકની માઈઝિ ૮ પેજ ગેયલ અને ૫૪ અપ્પા લગભગ ૩૦૦ છે કિમત કાચુ પૂરું રૂ ૮૫ અને પાકું પૂરું રૂ ૯૫ છે)

સાધુત અગ્રવાલજી ગુજરાતના સાદરોને અપરિચિત નથી તેઓ એક-વાગ ગુજરાત વિદ્યાસભાના ઉપક્રમે ચાલતી વિદ્યાવિસ્તાર આખ્યાનમાળામા મનુગના નિપ-આપત્ય ઉપર ભાષણો આપવા આવેલા. તેઓ લગભગ દર વર્ષે સગી મનુગ અગ્રિયમના કચ્છરેટ પદે રહેલા તેઓ પી એચડી ઉપગત ડી કિટ પણ છે અને તેમણે દિલ્હીમા મેન્ટલ એશિયન એન્ટીકવી-ટિઝ અગ્રિયમના મુખગિન્ટન્ડન્ટ પદે અને ભારતીય પુરાતત્ત્વ વિભાગના અધ્યક્ષ-પદે ગ્લા મહારવપૂર્ણ જ્ઞાનદારી નિભાવી છે તેમણે ઈ સ ૧૯૫૨મા લખનઉ વિશ્વવિદ્યાલયમા ગદ્યાક્રમુદ મુખગજ આખ્યાનમાળામા ‘ પાણિનિ ’ ઉપર ભાષણો આપેલા હમણા તેઓ હિંદુ યુનિવર્સિટી ખનારસમા ઇડિયન આર્ટ એન્ડ આર્કિયોલોજીના મુખ્ય પ્રાધ્યાપક તરીકે કોલેજ ઓફ ઇન્ડોલોજી (ભારતીય મહાવિદ્યાલય)માં ૧૯૫૧વી કામ કરે છે તેમના લખાણો હિંદી ઉપગત અગ્રેહમા પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે હિંદીમા ચાર સગ્રહો વિશે હું જાણું છું પહેલો સગ્રહ ‘ ઉરજ્યોતિ ’ છે જેમા વૈદિક નિબધો છે બીજા ‘ પૃથ્વી-પુત્ર ’ સગ્રહમા જનપદીય-લોકસાહિત્યને લગતા નિબધો છે ત્રીજા ‘ કલા ઓઃ સંસ્કૃતિ ’ સગ્રહમા કલા અને સંસ્કૃતિને લગતા નિબધો છે ચોથા ‘ માતા ભૂમિ ’ સગ્રહમા અનેક વિષયોને લગતા પરચૂરણ નિબધો છે પાંચમું પુસ્તક પ્રસ્તુત ‘ હર્ષચરિત ’ એક સાંસ્કૃતિક અધ્યયન ’ એ છે

હર્ષચરિત એ બાણની ગદ્ય આખ્યાયિકા છે. કાદમ્બરીના વિશ્વવિખ્યાત નામે બાણને પણ વિશ્વવિખ્યાત કરેલ છે અને એને વિશે બાણોચ્છિષ્ટ જગ-ત્તર્વમ્ એવી સંસ્કૃત વાચકો પ્રસિદ્ધ છે બાણ ઈ સ ના સાતમા સૈકામા

હયાત હતો એના પહેલા પશુ સંસ્કૃત અને વિવિધ પ્રાકૃત ભાષાઓના અનેક ગદ્યપદ્ય કવિ-વિદ્વાનો જાણીતા છે, જેનો ખાણે પશુ કાદમ્બરીની પ્રસ્તાવનામાં જ સમ્માનપૂર્વક નિર્દેશ કર્યો છે કાદમ્બરી રચાયે પછી તરત જ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત કવિ-વિદ્વાનોએ તેના અનુકરણમાં ગદ્યકથાઓ લખી છે અને ખાણના હર્ષચરિતની પ્રથમથી ચાલતી અનુકરણપરંપરા પશુ આગળ ચાલતી ગઈ છે કાદમ્બરીના અનુકરણમાં રચાયેલ યશસ્તિલકચમ્પૂ અને તિલકમંજરી એ એ ગદ્યકાવ્યોનો નિર્દેશ અહીં જરૂરી છે બન્નેના લેખક જૈન છે, પશુ યશસ્તિલકના લેખક સોમદેવ એ જૈન આચાર્ય છે, બ્યારે ક્ષનપાલ જૈન પશુ બ્રાહ્મણ છે બન્ને કાદમ્બરીની અનુકૃતિ હોવા છતાં યશસ્તિલક કરતાં તિલકમંજરીની ભાત જુદાં પડે છે યશસ્તિલકના સાંસ્કૃતિક અધ્યયનરૂપે પ્રો. કૃષ્ણકાન્ત હિન્દીનો એક અભ્યાસગ્રંથ નામે ' યશસ્તિલક ઓન્ડ ઇશિયન કલ્ચર ' અંગ્રેજીમાં હમણા જ પ્રસિદ્ધ થયો છે, જેમાં લેખકનો ગભીર અભ્યાસ પ્રતિબિંબિત થયેલો છે

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં જે અગ્રવાલે હર્ષચરિતને અવલંબી તેમાં આલેખાયેલ કે સૂચવાયેલ ભારતીય સંસ્કૃતિને લગતા અનેક પાસાઓનું ઐતિહાસિક તેમ જ નુલનાત્મક દૃષ્ટિએ શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્ર, ઇતર લલિતકળા, શાસનપટ્ટ, સિક્કા અને સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે નિરૂપણ કર્યું છે અને તે તે નિરૂપણની સહજ રજૂઆત માટે તેમણે ૨૮ કલકા ઉપર ૧૦૦ જેટલાં ચિત્રો પશુ આપ્યા છે, જેમાંના કેટલાક તો ઉપલબ્ધ મૂર્તિ, મકાનખંડ, વાસણ, અલકા, વસ્ત્ર, સિક્કા, ચિત્ર આદિ અનેકવિધ સામગ્રી ઉપરથી ફોટા લઈ તૈયાર કરાવેલાં છે. અને જ્યાં એવી સામગ્રી મળી નથી ત્યાં ખાણનું નિરૂપણ સ્પષ્ટ કરવા તેમણે પોતે નિરૂપિત વસ્તુની પોતાની જ કલ્પનાથી આકૃતિ રચી તેના ચિત્રો આપ્યાં છે આ ચિત્રસામગ્રીને લીધે તેમણે તે તે વસ્તુનું જરૂર નિરૂપણ વાચનારને એટલું પ્રતીતિકર થાય છે કે જાણે નિરૂપિત વસ્તુને આમે જ જોઈ ગયો હોય

પરંતુ સાંસ્કૃતિક અધ્યયન તૈયાર કરવામાં એમણે ઉપર સૂચવેલ શિલ્પ, સ્થાપત્ય આદિની અને વિવિધ સામગ્રી ઉપરાંત જર્મન, ફ્રેંચ, અંગ્રેજી આદિ ભાષાઓ અનેક ભાષાઓમાં લખાયેલ સાહિત્યનો તથા ભારતીય સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, ગુજરાતી, હિંદી આદિ ભાષાઓમાં લખાયેલ પ્રાચીન-અર્વાચીન સાહિત્યનો જે વિશાળ અને કીમતી ઉપયોગ કર્યો છે તેની યાદી જ એક સંપૂર્ણ લેખ બને એટલી છે. એ સમગ્ર આધારભૂત સામગ્રીના આકલનનો તેમ જ તેને આધારે લખાયેલ પ્રસ્તુત સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનો વિચાર

કે જે ત્યાં જેમ જ્યાં વિના નથી એવું કે જેમકે નાનકડા સાગતા પ્રાચીન પદ્ધતિની ગાનગા મહાભારતનો આગમ અમારી દીધો કે

પરંપરાગત અને અધ્યાત્મિક મરુતિના અનેકવિધ પાસાઓ અને અંગોનું જે પ્રતિપિણ પ્રયત્ન અનુભવ દ્વારા તેમ જ અનેક શાસ્ત્રોના કવિત્વ-ગુણોના અભ્યાસ દ્વારા જાણની પ્રતિષ્ઠામાં પડેલું અને જે તેણે કાદમ્બરી અને હર્ષચરિત જે બે કૃતિઓમાં ગદ્યશૃંગાર કરેલું છે તેવું સર્વગીણ અધ્યયન કરી તેને સાહિત્ય-અંગ સમગ્ર નુચાર અને વિગદ રૂપમાં ગૂંધી કરવાની પદ્ધતિ તેમ જીવન પદ્ધતિ એવું છે એવા અમર આકૃતિ અધ્યયનની દૃષ્ટિએ જ રા. રા. આગમ છે તેનો નિર્દેશ પ્રસ્તુત હર્ષચરિતની ભૂમિકામાં સ્થાત મુદા રૂપે તેઓએ કર્યો છે તેનો આગ એ છે કે કાદમ્બરી અને હર્ષચરિતનું મુદા તેમ જ પ્રામાણિક અંગેલું તૈયાર કરવું માથે માથે સુલભ પદ્ધતિ પૂર્વ દીકાઓને આધારે તેના રંગમાં છુપાયેલ અર્થોના રહસ્યો પ્રકટ કરવા તદ્દપગન અને કૃતિમાંના ગદ્યોનો અભિસિત પછું કાશ-ધંડેકસ ગદ્યોમાં તૈયાર કરવો, અને એ બંને કૃતિઓને આધારે બાણની સંપાદન આકૃતિ-આમણું અનિવાર્ય દૃષ્ટિએ વિવેચન, ઇત્યાદિ આવા સર્વગીણ કામને અંગનાપરંક પડુ કરવાની પાકી ધારણા હોવા છતાં તે ક્રમક્રમે ગોળા રીતે થઈ જોકે એવી ધીર અને દીર્ઘ દૃષ્ટિથી તેમણે પ્રથમ હર્ષચરિતનું આકૃતિ અધ્યયન કર્યું અને તે જ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ગૂંધી કર્યું છે માણની બીજી અને મોટી કૃતિ કાદમ્બરીનું એવું આકૃતિ અધ્યયન કરવું અને પ્રકાશિત કરવું એ હજી બાકી છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતા જરૂર લાગે, પણ તેમની અત્યાર સુધીની તૈયારી અને તે કામ માટે યોગ્યો સંકલ્પ એ બધું જોતા બાકીનું કામ તેઓ જ પતાવશે, પતાવશે એટલું જ નહિ પણ વિશેષ સારી રીતે પતાવશે એ વિશે મને લેશ પણ શંકા નથી જ્યારે એ તેમની પામેથી બધું કે તેમણે હૈદરાબાદમાં બાણની કાદમ્બરી વિશે વ્યાખ્યાનો આપવાનું હમણા જ સ્વીકાર્યું છે ત્યારે મારી પ્રતીતિ વધારે દૃઢ બની પ્રસ્તુત હર્ષચરિતના અધ્યયન દ્વારા તેમણે બાણના પૂર્વકાલીન અને અમરકાલીન અનેક સાંસ્કૃતિક અંગો ઉપર જે પ્રકાશ નાખ્યો છે તે કેવળ બાણના પૂર્ણ સાંસ્કૃતિક અધ્યયનનું જ દ્વાર નથી ઉઘાડતો, પણ બાણના પૂર્વકાલીન વાલ્મીકિ, ભામ, અશ્વધૌપ, કાલિદાસ, સુઅધુ આદિ મહાન કવિઓના એવા જ અધ્યયનનું દ્વાર ઉઘાડવાની ચારી બને છે, અને બાણના સમકાલીન કે ઉત્તરકાલીન અન્ય મહાકવિઓના વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક અધ્યયનની ભૂમિકા પૂર્ણ પાડે છે આ દૃષ્ટિએ જોતા હર્ષચરિતનું પ્રસ્તુત

અધ્યયન માનવીય સંસ્કૃતિને, તેમાંય ખાસ કરી ભારતીય સંસ્કૃતિને, ઉકેલવાની આખ અર્પે છે. એ કેવી રીતે આંખ અર્પે છે તેના કેટલાક દાખલાઓ આહી પ્રસ્તુત પુસ્તકમાંથી ટાંકવા વિશેષ રસપ્રદ થઈ પડશે.

ૐ અગ્રવાલે જે એક સ્વાનુભવ રજૂ કર્યો છે અને જે સર્વાંશે સત્ય છે તે એ છે કે બાણના અજ્ઞાન અને અસ્કુટ અર્થોને યથાવત્ સમજવાની આવી ભારતીય કલાની ગ્રામ સામગ્રીમાંથી તેમને મળી છે. એ જ રીતે એમને એ અનુભવ પણ તદ્દન સાચો છે કે કાવ્ય અને કળાઓ એ બન્ને એકબીજાનો અર્થ યા ભાવ સ્કુટ કરે છે. કાવ્યનો ગૂઢ અર્થ ચિત્ર, શિલ્પ અને આપત્યના નમૂનાઓથી ધણી વાર બહુ જ સ્પષ્ટપણે ઉકેલાય છે, તો કેટલીક વાર એવી કળાઓનો ભાવ સમજવામાં કાવ્યનું વિશદ વર્ણન પણ મદદગાર બને છે કાવ્ય હોય કે કળાઓ, છેવટે એ બધું લોકજીવનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને એમાં જીવનનાં જ સત્યો પ્રતિબિંબિત થાય છે સાચો કવિ અને સાચો કળાકાર પોતે પોતાની કૃતિઓમાં જીવનના જ પાસાઓ પોતાની કલ્પના-શક્તિ પ્રમાણે આલેખે છે એટલે કવિએ પોતાના કાવ્યમાં જે જીવન શબ્દ-બદ્ધ કર્યું હોય તે જ જીવન ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રોમાં, શિલ્પકાર પાષાણ ધાતુ આદિ ઉપરના પોતાના શિલ્પોમાં, સ્થપતિ પોતાના ભવનનિર્માણમાં—એમ વિવિધ ગીતે અકિત કરે છે કાલિદાસ અને બાણ વગેરે કવિઓએ જીવનમાંથી જે સમૃદ્ધિ પોતપોતાના કાવ્યોમાં કવિકૌશલથી વર્ણવી છે તે જ સમૃદ્ધિ તક્ષશિલા, અજંતા વગેરેના કલાકારોએ પોતપોતાની કળામાં મૂર્ત કરી છે તેથી જ, શ્રીયુત અગ્રવાલને બાણના અનેક અજ્ઞાત અને અસ્કુટ અભિપ્રાયો સ્કુટપણે દર્શાવવામાં ને તે કાળના ઊંડા અભ્યાસે કીમતી મદદ આપી છે આ ગ્રંથને સમજવા અર્થે જ તેમના લખાણોમાંથી, ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, કેટલાક દાખલાઓ અત્રે આપ્યા છે

પાંચમા અધ્યાયમાં વર્ણન છે કે રાજમહિષી યશોમતી જ્યારે એના પતિ પ્રલાકરવર્ધનનો મરણકાળ નિશ્ચિન જુઓ છે ત્યારે તે અનુમરણ—સતી થવાની પૂરી તૈયારી કરે છે. એટલામાં પુત્ર હર્ષવર્ધન આવી ભેટ છે અને માતાને સતી થવાના નિશ્ચયનો રોકવા પગમાં પડે છે માતા ગદગદ થઈ પુત્રને નિશ્ચય આડે આવતા રહે છે તેમ કરતાં તેની આખો આસુભીની હોવાથી તે પાસે પડેલ એક હંસની આકૃતિવાળા પાત્રમાંથી મોહું ઘોવા પાણી લે છે એ પાત્ર છે રૂપાનું અને તે એક તામ્રમય સુંદર પૂતળી ઉપર રાખેલું છે એ પૂતળી આડેક વર્ષની ૫૦૦૦ કન્યાની આકૃતિ ધરાવે

છે અને તેનું લાવણ્ય શરીર સાથે ચોટી ગયેલ એવા અત્યંત ઝીણા વસ્ત્રના છેડામાં આવેલી પાતળી લાલ રંગની કિનારીથી અંકિત છે આ પૂતળી અને તે ઉપર રાખેલ રૂપાના પાત્રનું મનોરમ શ્લેષમા વર્ણન કરતાં બાણે જે સમાસગર્ભિત વાક્ય ચોળ્યુ છે તે આ

મગ્નાંશુકપટાન્તતનુતામ્રલેસાલાહિતલાવણ્યકુન્જિકાવર્ણિતરાજતરાજહસાસ્યસમુદ્ગી-
ર્ણેન પયસા પ્રક્ષાત્ય મુલ્લક્મલમ્ ।

આ ૧૬ શબ્દોના શ્લેષપ્રધાન સમાસના અધરા અર્થો ઠીક ઠીક સમ જવા અને શબ્દોને માર્યા-મચડ્યા વિના તેમાંથી તે અર્થો ઘટાવવા ડો અગ્રવાલને ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો, પણ જ્યારે તેમણે તક્ષશિલામાંથી સિરકપની જોદાઈ કરતા મળેલ એક ચાદીનું હંસાકૃતિ પાત્ર જોયું અને સાથે જ શ્રી કુમારસ્વામીના ‘હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન એન્ડ ઇન્ડોનેશિયન આર્ટ’ નામના પુસ્તકમાં ફલઃ ૪૦માના ચિત્ર ૧૫૯માં ગુપ્તકાલીન તામ્રમય શુદ્ધમૂર્તિનું અવલોકન કર્યું ત્યારે તેમને શ્લેષમાંથી ફક્ત દરેલા પાત્ર અર્થો પૈકી પ્રથમ અને મહત્વનો અર્થ પૂરેપૂરો સમજાયો, અને તેમણે ઊંડી નિરાત અનુભવી એ પાત્રે અર્થો તેમણે ૫ ૯૮ થી ૧૦૨ સુધીમાં બહુ કુશળતાથી દર્શાવ્યા છે આપણે અહીં પ્રથમ અને મુખ્ય અર્થ શો છે અને તે ઉપર સૂચવેલ પાત્ર અને મૂર્તિ એ બે કલાકૃતિઓની મદદથી કેવી રીતે સ્પષ્ટ કર્યો છે તે જોઈએ તક્ષશિલાથી મળેલું પાત્ર એક તો ચાદીનું એટલે કે રાજત છે અને બીજું તે રાજહસની આકૃતિવાળું ફર્નું ઇચ્છુ છે. એ જ રીતે શ્રી કુમારસ્વામીવાળી શુદ્ધ મૂર્તિ એક તો તામ્રમય છે અને બીજું, તેના ઉપર સાવ પલળીને શરીર સાથે ચોટી ગઈ હોય તેવી ઝીણી ચાદરના છેડાની એક પાતળી ધારી છાતી ઉપર અંકિત છે એ જ રીતે ડો આર સી હાજરાને લેખ (A Passage in Bana Bhatta's Harshacharita, Poona Orientalist) જેમાં કુબ્જિકા પદનો અર્થ રક્ત મલ આદિ તંત્ર ગ્રંથોને આધારે આઠ વર્ષની અવિવાહિત કેન્યા દર્શાવાયેલો છે તે અર્થ ડો અગ્રવાલે એક શિલ્પાકૃતિમાં જોયો અને શ્રી હાજરાએ તમને આધારે દર્શાવેલા અર્થના ખગાળ્યાની પ્રતીતિ કરી એ શિલ્પાકૃતિ મહોલી (મથુરા) માંથી પ્રાપ્ત થયેલ રાણીને પડખે બેઠેલ એક પરિચારિકા સેવિકાની છે, જેના હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર છે અને જે હજુ ત્રોલાવન । પ્રકટ લક્ષણો વિનાની છે ઉપર સૂચવેલ તક્ષશિલાવાળું ચાદીનું

રાજહંસાકૃતિ પાત્ર, શરીરથી અલગ ન દેખાય એવું તેની સાથે ચોંટી ગયેલ જીભું વસ્ત્ર ધારણ કરનાર અને માત્ર છાતી ઉપર દેખાતી પાતળી ધારીથી કપડાની કિનારીનો ખ્યાલ પૂરો પાડનાર તાંબાની બનેલી લાલ શુપ્તકાલીન બુદ્ધમૂર્તિ, તેમ જ મહોલીમાથી પ્રાપ્ત થયેલ હાથમાં મધુપાનનું પાત્ર લઈ રાણી પાસે બિભી રહેલ તેની પરિચારિકા—કુબ્જિકાની આકૃતિ—આ ત્રણ શિલ્પોને આધારે ડૉ. વાસુદેવે હર્ષચરિતમાના ઉપર નિર્દેશ ૧૬ પદના સમાસ-વાક્યમાથી જે મુખ્ય અર્થ કાઢ્યો છે તે જ બાણને અભિપ્રેત છે, એ વિશે હવે લેશ પણ શકા રહેતી નથી ઉક્ત કલામય શિલ્પો પ્રાપ્ત થયા ન હોત અને પ્રાપ્ત છતાં કુશળ નેત્ર સામે ઉપસ્થિત થયાં ન હોત તેમ જ ઉપસ્થિત છતાં તેનો મર્મ પકડાયો ન હોત કે એ મર્મનો બાણના કથન સાથે મેળ સધાયો ન હોત તો બાણનું ખરું વક્તવ્ય શું છે તે અત્યારે બાણ વિના કે બીજા કોઈ સર્વજ્ઞ યોગી વિના કોઈ કહી શકત નહિ એ ચોક્કસ છે અને તેથી જ આજ સુધીમા બાણનો એ ય પંડિતપાંડિતમાં કે વાચનમા ચાલુ હોવા છતાં કોઈ ખરો અર્થ દર્શાવી શક્યો નથી, જ્યારે એ ખરો અર્થ દર્શાવવાનું માન ડૉ વાસુદેવને ફાળે જાય છે અને તે અર્થની શોધના આધાર કહી શકાય એવા કળાશિલ્પોને ફાળે જાય છે તે વાક્યનો ખરો અને પૂરો અર્થ આ પ્રમાણે નીકળે છે.

રાણી યશોમતીએ એ વર્ષ જેટલી ઉમરની કન્યા કુબ્જિકાએ નમાવેલ આદીના હંસાકૃતિ પાત્રમાથી પાણી લઈ મોઢું ધોયુ એ કુબ્જિકા સળવ કન્યા હો કે તેવી આકૃતિની પૂતળી હોય, બન્ને સહવે છે. એવું લાવણ્ય શરીર ઉપર ઓટેલ બહુ જ જીણા વસ્ત્રની લાલ તાંબા જેવી ધારથી વિશિષ્ટ રૂપે લક્ષિત થતું વસ્ત્ર એવું જીણું હતું કે તે શરીરથી બુદ્ધ ન પડતું હોવાને લાંબે એવો ભાસ કરાવે કે જાણે પાણીથી પલ્લવેલું હોઈ શરીર સાથે ચોટી ગયું હોય આવા વેષને માટે અંગ્રેજીમા ‘વેટ ડ્રેપરી’ શબ્દ છે તે તરફ ઝોકટરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

રાજ્યવર્ધનના વીરરસવર્ણન પ્રસંગે બાણે જે એક વાક્ય પ્રયોજ્યું છે તે આ છે

दर्पात् परामृशन् नखकिरणसलिलनिर्झरैः समरभारसम्भावनाभिषेकमिव
चकार दिङ्नागकुम्भकूटविन्दस्य बाहुशिखरकोशस्य वाम पाणिपल्लव ।

આનો અર્થ અષ્ટ ડરવામાં ડો વાસુદેવે અહિચ્છત્રામાથો પ્રાપ્ત થયેલ એક રમડડા ઉપરની ગુપ્તકાલીન વીરવેપની આકૃતિનો આધાર લીધો છે, જેમાં પુરુષની ડાબી બાજુએ લાખી તલવાર છે અને જમણી બાજુએ નાની તલવાર લટકે છે નાની એટલે કાણીથી આગળી સુધી લાખી, જેને સસ્કૃતમાં અસિપત્તિકા કે છુરિકા (છરી) કહે છે અને ભુજપાલિકા ઉપરથી બનેલો ભુજાથી શબ્દ પણ તે માટે હિંદીમાં પ્રચલિત છે. સામાન્ય રીતે એ ભુજાલીને એક પ્રકારની કટારી કે કૃપાણ કહી શકાય બીજો આધાર તેમણે અજતાના ચિત્રનો લીધો છે, જેમાં એવી નાની તલવાર જમણા હાથમાં ધારણ કરેલ પુરુષ ચિત્રિત છે અને તેની મૂંડ પાસે આન ઉપર હસ્તિમન્તકની આકૃતિ છે ઉક્ત રમડડા અને ચિત્રમાંની વીરવેપસૂચક આકૃતિને આધારે બાણે ચોજેલ ઉપર લિખિત વાક્યનો (૫ ૧૨૦) અર્થ ડો વાસુદેવે એવી કુશળતાથી ઘટાવ્યો છે કે તે જ બાણને અભિપ્રેત હોવા વિશે જેમ શંકા નથી રહેતી તેમ એ બાબતમાં પણ શંકા નથી રહેતી કે બાણે જે વર્ણન કર્યું છે તે નજરે જોયેલ કોઈ વાસ્તવિક દૃશ્યનું જ વર્ણન છે

ઉપર સૂચિત વાક્યના એકદર ત્રણ અર્થો સ્વેપ-અમત્કાર દ્વારા દ્વિત કગ્વામાં આવ્યા છે તેમાંથી એક અર્થ દિવ્યપરીક્ષાને લગતો છે, જેમાં અપગંધી મનાતી વ્યક્તિ પોતાની સવ્યાઈ કે નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવા તત્કાલીન પ્રથા પ્રમાણે સવન્ન સ્નાન કરી બીના કપડે કૂડાળામાં બિભી રહે છે અને ઇષ્ટ દેવમૂર્તિનું અભિષેક-જળી અબલિમાં લઈ પીએ છે બીજો અર્થ તે વખતે જાણીતી એક કિંવદન્તી કે લોકવાયકાને સૂચવનારો છે એ કિંવદન્તી કાલિ-દાસના મેવદૂતગાથામાંની ‘ રિહ્નાગાના પથિ પરિહરન્ સ્થૂલહસ્તાવલેપાન્ ’ એ કડીમાં પણ સૂચવાયેલી માનવામાં આવે છે એનો હાવ એ છે કે પાત્રમાં એકામાં થયેલ મુપ્રસિદ્ધ બોદ્ધ તાર્કિક હિંનાગ પોતાના ગુરુ વસુબન્ધુના રચેલ અભિધર્મકોશની મુદ્દમ અને તાર્કિક સ્થાપના પ્રતિપક્ષીઓ સમક્ષ સાલિમાન ડરતો ત્રીજો, પણ પ્રસ્તુત અર્થ તો રાજ્યવર્ધનને લગતો છે બન્યારે રાજ્યવર્ધન પોતાના પિતા પ્રભાડરવર્ધનના મૃત્યુથી ગોડાતુર હતો અને ગોડના આવેગમાં વિરકત વૃત્તિથી વલ્કલ ધારણ કગ્વાની તૈયારીમાં હતો ત્યારે એણે અચાનક પોતાના બનેલી ગ્રહવર્માના માલવરાજ દાગ થયેલ વધના તેમ જ પોતાની બહેન ગલ્પશ્રી કેદ થયાના સમાચાર સાલળ્યા અને તરત જ ગોડનું ધ્યાન કોધે લીધું. તેમ જ તેનો ડાબો હાથ ઠનિયોચિત

વીરવૃત્તિથી જન્મણી બાળુએ બાંધેલ કૃપાણની મૂં ઉપર પડ્યો એ મૂં હસ્તિ-મસ્તકની આકૃતિના અલંકારથી સુશોભિત હતી. બાણ રાજ્યવર્ધનની એ ક્ષાત્રધર્મયોગ્ય વીરવૃત્તિનું ઉત્પ્રેક્ષાથી વર્ણન કરતાં કહે છે કે એનો ડાબો હાથ કોશ (મ્યાનબંધ) એવી બાહુશિખર ભુમલી (કૃપાણ)ની મૂં કે જે દિહ્-નાગ-કુંભકૂટવિકટ અર્થાત્ વિશાળ હસ્તિમસ્તકથી શોભતી, તેના ઉપર પડ્યો તે વખતે બાણ એમ લાગતું હતું કે ડાબો હાથ દર્પ અર્થાત્ વીર-વૃત્તિના આવેગથી (પરામૃશન) કૃપાણને અડકતી વખતે નખમાથી નીકળતાં કિરણોરૂપ જળના પ્રવાહો દારા એ નાનાદા કૃપાણને પણ યુદ્ધભાર માટે સમર્થ છે એવી ધારણાથી અભિષેક કરતો ન હોય !

બાણ પહેલવહેલા હર્ષના આમંત્રણથી એને મળવા ગયો ત્યારે એ હર્ષના દરબારમાં એની ચોથી કક્ષા—સૌથી પાછળના ભાગ—માં હર્ષને મળેલ છે બાણે હર્ષના મહેલનું દૃખદ શબ્દચિત્ર સવિસ્તર આલેખ્યું છે એ ચિત્રણમાં મેનાસ્થાન (છાવણી) થી માડી નાની-મોટી અનેક ચીજો અને બાબતોનું પ્રચલિત પરિભાષામાં વર્ણન છે શ્રીયુત અગ્રવાણે એ વર્ણન પૂરેપૂરું સમજાય અને એમાં આવેલી પરિભાષાઓ સ્પષ્ટ થાય તેટલા માટે બાણના પૂર્વકાલીન અને ઉત્તરકાલીન એવા રાજભવન-વર્ણનોની બાણના વર્ણન સાથે અતિવિસ્તૃત છતાં મનોરંજક અને જ્ઞાનપ્રદ ઐતિહાસિક તુલના કરી છે વાલ્મીકિના સુન્દરકાંડમાં આવેલ રાવણના ભવનનું વર્ણન, અયોધ્યા-કાંડમાં આવેલ રાજ દશરથના ભવનનું અને રાજકુમાર રામના ભવનનું વર્ણન, મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં આવેલ ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનનાં ભવનોનું વર્ણન, શકરાજ કનિષ્કકાલીન અશ્વધોષના સૌન્દર્યનંદ કાવ્યમાં આવેલ નન્દના ભવનનું વર્ણન, ગુપ્તકાલીન પાદતાડિતકમાં આવેલ વારવનિતાઓના ભવનોનું વર્ણન, કાદમ્બરીમાંના શુદ્રક અને ચદ્રાપીડના ભવનનું વર્ણન, મૃચ્છકટિકમાંના વસન્તસેનાના ભવનનું વર્ણન, હેમચંદ્રના કુમારપાદચરિત-માંના રાજભવનનું વર્ણન, વિદ્યાપતિનું કીર્તિલતાગત વર્ણન, પૃથ્વીચંદ્ર-ચરિતમાંનું મહેલનું વર્ણન, આમેરગઢના મહેલનું વર્ણન, દિલ્લીના લાલ-ઝિલ્લામાં આવેલ અકબર અને શાહજહાના મહેલોનું વર્ણન અને લંડનમાંના હેમ્પ્ટન કોર્ટ મહેલનું વર્ણન, છેવટે રાષ્ટ્રપતિના રાજમહેલનું વર્ણન આપી પ્રભાકરવર્ધનના ગજભવન અને હર્ષના કુમારભવનના બાણે કરેલ વર્ણન સાથે તુલના કરી ચોવીસ બાબતોને લગતું એક સૂચક કોષ્ટક આપ્યું છે, જે બાણવર્ણિત મહેલ-લાલ ઝિલ્લામાંનો મહેલ અને લંડનનો હેમ્પ્ટન કોર્ટ નામનો રાજમહેલ—એ ત્રણેયની નખશિખ સરખામણી પૂરી પાડે છે

અને આખા ઇતિહાસકાળમાં જુદાજુદા દેશોમાં અને જુદીજુદી રાજ્યસંસ્થાઓમાં પણ ક્રમાંગત કે સ્વાભાવિક કેવું કેવું સામ્ય ઊપસી આવે છે. તેનું જિજ્ઞાસાવર્ધક ચિત્ર (૫ ૨૦૩ થી) રજૂ કરે છે

ગજલવનની વિગતો સમજાવવા તેમણે કેટલાક ચિત્રો પણ પાછળ આપ્યાં છે હર્ષવર્ધન પોતાની ગુપ્ત થયેલ વિધવા બહેન રાજ્યશ્રીની શોધમાં નીકળે છે છેવટે તે વિન્ધ્યાટવીમાં એક આશ્રમમાં જઈ પહોંચે છે તે આશ્રમ દિવાકરમિત્ર નામના એક અસાધારણ બૌદ્ધ વિદ્વાન ભિક્ષુનો છે એના વર્ણનપ્રસંગે બાણે એ આશ્રમનું હ્રાદ્ય ચિત્ર રાખ્યોમાં રજૂ કર્યું છે તેમાંથી આપણે અહીં તે આશ્રમમાં એકત્ર થયેલ ૧૯ દર્શનિકો અગર ધર્મસપ્રદાયોનો ટૂંક પરિચય કરીશું દિવાકરમિત્ર બૌદ્ધ ભિક્ષુ છે, જ્યાં બાણ વૈદિક બ્રાહ્મણ છે, તેમ છતાં બાણે દિવાકરમિત્રની અસાધારણ વિદ્વતા અને મહત્તાનો જે નિર્દેશ કર્યો છે તે એક બાણથી બાણની યથાર્થ તટસ્થતા સૂચવે છે અને બીજા બાણથી તે સમયમાં પ્રસિદ્ધ એવા વિદ્યાપીઠો કે ગુરુકુળોની યાદ આપે છે તક્ષશિલાનું વિદ્યાપીઠ તો પ્રથમથી પ્રસિદ્ધ હતુંજ, પણ બાણના સમયમાં નાલંદાની કીર્તિધ્વજ પણ ગગનચુભિની હતી એ દર્શનિકોના વર્ણનમાં બાણે તે કાળે ચાલુ પણ પરિપાક પામેલી અભ્યાસપ્રથાનો સંકેત સુધ્ધા કર્યો છે વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ અન્યપાઠ કરતા પછી ગુરુમુખે તે તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સાંભળી તે ઉપર સકા-સમાધાન કરતા, ત્યાર બાદ ઈતર મતબ્દોનું ખડન કરતા—એ ક્રમે તુલનાત્મક અધ્યયન દ્વારા વિદ્યાને સ્થિર અને વિમળ કરતા

જે ૧૯ દર્શનિકોનો ઉલ્લેખ બાણે કર્યો છે તે પ્રથમથી ચાલ્યા આવતા સાતમાં સૈકા સુધીના અને ત્યાર બાદ વિડસેલા આજ સુધીના ધાર્મિક તેમજ દર્શનિક ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાથરે છે બાણે ૧ આર્હત, ૨ મસ્કરી, ૩ સ્વેતપટ, ૪ પાટુરિભિક્ષુ, ૫ ભાગવત, ૬ વર્ણા, ૭ કેશલુચ્ચન, ૮ કાપિલ, ૯ જૈન, ૧૦ લોકાયતિક, ૧૧ કણ્વાદ, ૧૨ ઔપનિષદ, ૧૩ એશ્વરકારણિક, ૧૪ કારન્ધમી, ૧૫ ધર્મશાસ્ત્રી, ૧૬ પૌરાણિક, ૧૭ સાપ્તતન્તવ, ૧૮ શાખ્દ અને ૧૯ પાચરાત્રિક ધર્મપથોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે આ પથોનું ઓળખાણ ડૉ અગ્રવાલજીએ કુપાણુ તેમજ ગુપ્તકાલની મથુરા અને અહિચ્છત્રા આદિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ મૂર્તિઓ અને કલાકૃતિઓને આધારે તેમજ જ યશસ્તિલક્યપૂ, નૈષધ મહાકાવ્ય અને પ્રણયચન્દ્રોદય નાટક આદિ અનેકવિધ સાહિત્યિક પુરાવાઓને આધારે કરાવ્યું છે સાથે સાથે હર્ષચરિતના જ પાચમાં ઉલ્લાસમાં સ્લોષદ્વારા નિર્દેશિત ૨૧ પથોની પ્રસ્તુત ૧૯ પથો

સાથે સરખામણી પણ કરી છે એ ઝોળખાણ અને સરખામણીનો ટૂંક સાર એ છે કે આહર્ત, સ્વેતપટ અને કેશલુચ્ચન એ ત્રણ કિરકાઓ જૈન પરંપરાના છે અને એ યાદીમાં આવતું નવમું જૈન વિશેષણ બૌદ્ધ પરંપરાનું મૂલ્યક છે. અત્યારે આપણે 'જૈન' પદ સાંભળતાં જ મહાવીરના અનુયાયીઓનો બોધ કરીએ છીએ, પણ બાણના સમય સુધીમાં જૈન વિશેષણ મહાવીરના અનુયાયીઓ માટે ખાસ પ્રચલિત ન હતું 'જિન' શબ્દ ઉપરથી જૈન પદ બને છે જિન શબ્દ જેમ મહાવીર આદિ તીર્થંકરોનો મૂલ્યક છે તેમ જ તે તથાગત આદિ ઇતર શ્રમણોનો પણ મૂલ્યક છે તેમ છતાં તે વખત સુધીમાં જૈન' પદ મોટેભાગે બૌદ્ધ સમ્પ્રદાય માટે વપરાતું અને અત્યારે જાણીતા જૈન કિરકાઓ તે કાળમાં અન્ય અન્ય વિશેષણો દ્વારા ઝોળખાતા અત્યારે સ્વેતામ્બર, દ્વિગમ્બર, સ્થાનકવાસી અને તેરાપથ એમ ચાર મુખ્ય જૈન કિરકાઓ છે, પણ બાણના સમયમાં મુખ્ય ત્રણ હતા: દ્વિગમ્બર, સ્વેતામ્બર અને યાપનીય આ ત્રણ કિરકાઓ અનુક્રમે આહર્ત, સ્વેતપટ અને કેશલુચ્ચન એવાં વિશેષણોથી બાણે નિર્દેશ કર્યાં તારણ શ્રી અગ્રવાલજીએ કાઢ્યું છે એ ગમે તેમ હો, છતાં એ ખરું કે બાણ જૈન પરંપરાના તત્કાલીન બધા કિરકાઓથી પરિચિત હોતો. યાપનીય સંઘ આજે જુદું અસ્તિત્વ નથી ધરાવતો, પણ તે કાળે પ્રધાનતા ભોગવતો. યાપનીય સાધુઓ રહેતા નગન એટલે દ્વિગમ્બર, પણ ઘણી બાબતોમાં સ્વેતામ્બર-સ્વેતપટને મળતા આવતા, તેથી આખરે એ સઘ જુદું અસ્તિત્વ ગુમાવી દ્વિગમ્બર-સ્વેતામ્બર-મા જ સમાઈ ગયો છે મરકરી એટલે રોવો કે પાશુપતો તેઓ મરકર એટલે દડ ધારણ કરતા પાદુરિલિશ્તુ એ આજીવક પરંપરાના લિશ્તુઓ મહાવીરના સમકાલીન અને પ્રતિસ્પર્ધી ગોશાલકની પરંપરામાં થનારા લિશ્તુઓ આજીવક કહેવાતા તેઓ પણ નગન રહેતા આજે આજીવક પરંપરા જુદી નથી રહી, પણ भारी દષ્ટિએ ગિરનાર, હિમાલય વગેરેમાં રહેતા નાગા બાવાઓની પરંપરામાં તે રૂપાતર પામી છે. વર્ણી તે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીનો વર્ગ કાપિલ એ સાખ્ય. લોકાયતિક એ ચાર્વાક કણ્ઠાદ એ વૈશેષિક અને અશ્વર-કારણિક એ નૈયાયિક. ઔપનિષદ એ પ્રાચીન વેદાન્તી કારન્ધમી એ રસાયન બનાવનાર ધાતુવાદી ધર્મશાસ્ત્રી એ સ્માર્ત પૌરાણિક એ પુરાણજીવો સાપ્ત-તન્તવ એ કર્મકાંડી મીમાસક—જે સપ્તતત્તુ એટલે યજ્ઞ કરે—કરાવે શાબ્દ એ શાબ્દબ્રહ્મવાદી વૈયાકરણ શ્રી અગ્રવાલજી લખે છે કે કુપાણ અને ગુપ્તકાળમાં ભાગવત ધર્મના અનેક ફાટાઓ હતા, જેમાંથી વૈખાનસો વિષ્ણુ ઉપરાત તેના સહચારી અચ્યુત, સત્ય, પુરુષ અને અનિરુદ્ધની ઉપાસના કરતા, અત્યારે

કે તેને વિવેક નામના પે ઉપામના, તેમજ નૃસિંહ અને વગદરૂપે
 રક્ષાકર્તાની ભૂમિની રૂપના રૂપના એવી ગુપ્તપ્રાણન મૂર્તિઓ મથુરાકળા-
 માં એવી સ્થાને રૂપાનમ્ય અને આત્મના સ્વતા પ્રાણીન દત્તા મૂલપત્ર
 રૂપે સ્થાપન કરેલ સ્વરૂપના ત પામગણિત અત્યારે તો આ બધા ક્રાંતિ
 કે કેમ બાળકના અમાર્ગ મારા છે

આત્મજ્ઞાન (મમત્વ=આત્મા)ના તત્કાલીન અધિપતિ ભાસ્કર
 વર્માના નામના નામના દુન દર્શનનું મળે છે એવું વર્ણન કર્યા બાદ
 બાકે મન્મથનગરીમાં સ્થળ દર્શાવેલ નોકરની પ્રિય મનોરતિઓનું બહુ
 રિપેટ કર્યું છે તમા બાબુ એક નોકરની અમમપદ્મ ખટપટ, ચડસા-
 મામ, મુગમનભારી અને નિન્ન બરહાડ આદિનું અનુભવસિદ્ધ ચિત્ર રજૂ
 કરે છે. નોકરના અમમ એવા નોકરની મનોદશાનું ચથાર્ય પ્રતિબિંબ
 બાબુ રૂપે બાબુ તમા મારા કહે છે કે ‘જે સ્વમાની હોય તેને વાગતે
 રહેલ તમા માન પાનુ માનરોગિન ગૌરવ સાથે ડાબુ સારુ છે, પણ જે
 માટે મુમવતુ પડે તો મનની માટે તબીબ વિદ્યનું મન્ય પણ સારુ નહિ’
 તો અમવાર તમે કે બાબુની આ અમીતાનો જોડો વિશ્વસાહિત્યમા
 મળેલો દર્શન છે

કેવળા મુદ્દ વખતે લક્ષ્મી અને લક્ષ્મી સામાનની થતી ત્વગિત હેરફેર
 વખતે પ્રાણની જે બગાડો અને બેહાલો આપણે નિહાળ્યા છે તેવી જ હર્ષ-
 વર્ણનની વિવેચનાના વખતે લક્ષ્મીની કૂચી થતાં બાણે વર્ણવી છે હાથીઓ
 વચમા આવતા મૂપડાને કચરી નાખતા એ ત્રાસ ભેઈંળિયારા મૂપડાવાસીઓ
 મદાવત ઉપા ટેકા-પથક ફેકા એવા ભાગી જતા કે મહાવતો ભેટા જ રહી
 ન્યથ શોડેસરામે પોતાના શોડાઓને અને માલસામાન લાદી જનારાઓ
 પોતાના અમ્યરે કે બળદોને રસ્તામા પડતા ખેતરોમાથી બીજો પાક ખવડાવી
 દેતા અને ખેડતોને તોળા પોકરાવતા સૈનિકોમા પણ પાછળ હોય તે આગળ
 ચાલનારને જલદી ચાલવા ને રસ્તો આપવા વીનવે અગર ધમકી આપે તો
 આગળ ચાલનાર પાછળ ચાલનારને ધીરે થવા ધમકાવે અરસપરસ મસ્કરી,
 ટાળટાપા અને વિનોદ કરતા સૈનિકો ચાલ્યા કરે, ઇત્યાદિ

બાણે હર્ષના સૈનિક-વર્ણનનું જે હૂબહૂ ચિત્ર ખેચ્યું છે, તેમા વહેલી
 સવારે ત્રણ વાગ્યાથી બપોરવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે એ ૭૭ સમાસવાળા
 વિસ્તૃત વર્ણનમા એક ‘ પરિજનોત્થાપનવ્યાપ્તવ્યવહારિણિ ’ એવું પદ આવે છે.
 કાણેએ અને કાવેલે ‘ વ્યવહારિન ’ પદનો અર્થ વ્યાપારી અથવા અધિકારી

એવો ક્યો છે, પરંતુ એ અગ્રવાલની સંસ્કૃતિકાને પ્રશ્ન થયો કે સવારે ત્રણ વાગે લશ્કર મૂતું હોય ત્યારે વ્યાપારી અને અધિકારી સૌથી પહેલાં આવે કેવી રીતે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાંથી તેમને મુઝા આવ્યું કે ‘વ્યવહારિન્’ નો અર્થ જાડૂ દેનાર જ ઘટે સૌથી પહેલાં જાડૂ દેનારનો આવી મૂલેલ નોકર-ચાકરને જગાડી દે છે અને ‘વ્યવહારિન્’ એ પદ હિન્દી શબ્દ ‘બુહારી’નું સમ્પ્રદાય રૂપ છે ‘બુહારી’ નો અર્થ હિન્દીમાં જાડૂ કે સાવરણી થાય છે અને હિન્દીમાં સર્વત્ર જાડૂવાળાં યા બુહારી દેનેવાલા—બુહારનેવાલા એમ વપરાય છે શ્રી અગ્રવાલની દૃષ્ટિ વસ્તુસ્થિતિના મૂળને કેવી રીતે પકડે છે એનું આ એક ઉદાહરણ છે

બાણે લિન્ન લિન્ન પ્રસંગે તે કાળમાં પ્રચલિત પ્રધાને અનુસરી અનેક ભાત, પોત અને જાતના વસ્ત્રોનું વર્ણન બુદ્ધ બુદ્ધાં ખાસ નામોથી કરેલ છે તે બધાં નામોનો યથાવત્ અર્થ શો છે અને તેમાં વસ્ત્રત્વ એ સામાન્ય તત્ત્વ હોવા છતાં કેટકેટલો અને કયા પ્રકારનો તફાવત છે એ વિગતે (પૃ ૭૬થી) શ્રી અગ્રવાલે દર્શાવ્યું છે, જે વસ્ત્રની જાતો બનાવટો આદિના ઇતિહાસ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ નાખે છે અને ભારતમાં કેટકેટલા પ્રકારની વસ્ત્રની જાતોનો અને રંગોનો વિકાસ થયો હતો તેની માહિતી પૂરી પાડે છે સાથે જ ઇરાન, ચીન જેવા દેશોમાં બનતા અને વપરાતા વસ્ત્રો ભારતમાં પણ વપરાવા લાગ્યાં હતા અને એ દેશોનો વ્યાપાર તેમ જ અવગજવરનો સબધ કેવો હતો એવી એવી અનેક જાતવ્ય બાબતોનું પ્રકરણ તેઓ ઉમેરે છે, જેમાંથી અહીં તો માત્ર સ્તવરક અને બાધણી (પૃ ૭૩) એનો નિર્દેશ કરીશુ સ્તવરક એ મૂળમાં ઇરાની બનાવટ છે પહેલવી ભાષામાં સ્તવરક કહેવાય છે, પણ ફારસી અને અરબીમાં તેને ઇસ્તખ્રક કહે છે કુરાનમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે. શ્રી અગ્રવાલજીએ શુભકાલીન સૂર્યની મૂર્તિઓ ઉપરના જરીના કીમતી કાટના કપડાને તથા અહિંચ્છત્રાથી ગ્રાસ સૂર્યની તેમ જ નર્તકીની મૃદુમય પૂતળીઓના કાટ અને લેંધાને એજ સ્તવરકના બનેલ દર્શાવ્યા છે અને વરાહમિહિરે એ વેષને ઉદીચ્યવેષ તરીકે ઓળખાવ્યો છે તેની સંગતિ શ્રી અગ્રવાલે બેસાડી છે

ગુજરાતની પેઠે ભારતના બીજા અનેક ભાગમાં કપડા ઉપર બાધણીનું કામ અને રંગાટ થતાં બાણે એવા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરેલ છે તેની સમજૂતી શ્રી અગ્રવાલે લગભગ આખા દેશમાં થતા બાધણીના કામોનું વર્ણન કરી અતિમનોરંજક આપી છે.

બાણે રાજાઓની વેષભૂષાના વર્ણનપ્રસંગે ત્રણ પ્રકારના પાંચળમાં અને

ચાર પ્રકારના કૌટુંબ વર્ણન કર્યું છે પાયજમાના નામ આ રહ્યા . સ્વસ્થાન, પિંગા અને સ્તુગ કૌટુંબના નામ ક્યુન ચીનચોલક, વારખાણ અને દૂર્પાસક. આપણે અહીં માત્ર પાયજમા પિંગે ત્રી અઢવાલે આપેલ (પૃ ૧૪૮) માહિતીનો જ દ્રુષ્ટાંત નિર્દેશ કરીશું. તેઓ જણાવે છે કે આ દેશમાં પાયજમા પહેરવાનો સાર્વજનિક રિવાજ શકાના આગમની સાથે ઈ. સ. પૂર્વે પહેલી સદીમાંથી સર્વથા છે ઈ. સ. ત્રી પહેલી સદીમાં તો મયુરા ક્ષત્રીમાં એના નમૂનાઓ મળે છે. ગરુડ ગજાઓ પડી ગુપ્તકાળમાં તો ચૈતન્ય પોષાકમાં પાયજમાએ નિશ્ચિત સ્થાન લીધું છે એટલું જ નહિ પણ સમુદ્રગુપ્ત અને ચન્દ્રગુપ્તના કૌટુંબ ચિહ્નઓ ઉપર ને સમ્રાટ પોને પણ પાયજમા પહેરેલ અંતિત છે. બાણના સમય સુધીમાં તો બંધી જાતના પાયજમાઓ પોષાકમાં સ્થિર જેવા ધર્મગણેશ તેથી જ ને પાયજમાઓનું તાદૃશ વર્ણન અને વર્ગીકરણ કરે છે જેને બાણ સ્વસ્થાન રહે છે તે ગુજરાતીમાં સૂંઘણું કે સૂંઘણી છે. દિન્દીમાં સૂચના રહેવાય છે સૂંઘણું અને સૂચના ને સ્વસ્થાન શબ્દનો જ અપજર છે અથવા એમ કહે! સૂંઘણું કે સૂચના શબ્દ ઉપરથી કવિએ સ્વસ્થાન શબ્દ સંસ્કૃતમાં સંસ્કાર્યો કે ગમે તેમ હો, પણ એ શબ્દ અન્વય છે એટલે કે અર્થ પ્રમાણે યોગ્યો કે સૂંઘણું એ એક એવા પ્રકારનો ચોરણો કે સુગંધાળ કે જે પિડીએ નીચે આગનાં સાવ સ્પર્શ મોકાનો થઈ જાય છે એટલે કે તે સ્વપોતાના આનન્દના ઉપર ચોટી રહે છે અને આમતેમ ખસતો નથી. સ્વ-કાર્યાવારના રજપૂતો વગેરેમાં આવે પાયજમા પ્રચલિત છે દેવગડના મંદિરમાં નર્તકીનું એક ચિત્ર છે, જેમાં તે નર્તકી એવું જ સૂંઘણું પહેરેલ આલેખેલી છે. અઘવાલકએ ક્ષ. ૧૯ ચિત્ર નં. ૧૯ માં એ નર્તકીનું ચિત્ર દર્શાવ્યું છે. સૂંઘણું નેત્ર નામક કપડાથી બનતું નેત્ર એ એક પ્રકારનું રંગમી વસ્ત્ર હતું જે સફેદ હોય. નેત્ર શબ્દનું પાણીમાં નેત્ર અને ગુજરાતીમાં નેતર કે નેતગ એવું રૂપ મળે છે. ગુજરાતીમાં રવૈયો વસોવવાની જે દોગી હોય છે તે

* શ્રી ગણપતિ સાચી અર્ધસાત્ર ૧ પૃ. ૧૯૪ ઉપર સંપુટિકા શબ્દનો અર્થ કન્યા હોય છે કે લંબાકાળ સુકયાનામિથાનમિતિ ક્વચિદ્વાદર્શો લિખિતનુ, સન્યતમિત્યન્યત્ર લિખિતે દ્રવ્યતે. ૧૮. માતીવંદલ (પ્રાચીન હાલ્લીય વેપારના પૃ ૫૪) કહે છે કે પાયજમા માટે દિન્દીમાં સૂચના (અને ગુજરાતીમાં સૂંઘણું) શબ્દ છે જ, પણ સંસ્કૃતમાં તે સૂચનદ્વ કહેવાય કે અઢવાલક બાણને આધારે સ્વસ્થાન શબ્દ ઉપરથી સૂ. ૧ શબ્દ કપડાએ છે. માનુસે સૂચન એ કે સૂતન (અર્થાત્ સૂતથી બંધત) એ ૨ મં. ઉપરથી સૂચના, સૂંઘણું બની ગયે.

નેતરું અને મહાભારતમા તેજ અર્થમા નેત્ર શબ્દ વપરાયેલો છે નેત્ર થોડાને ગળે બધાતી રાશનું પણ નામ છે.

પિંગા એ એવી સલવાર છે કે જેને મોઢિયે પટ્ટી હોય અને જે પહેરવામા ખૂલતી હોય અત્યારે એ આમ પંજાબી પોશાક છે જ. પિંગા શબ્દ ઉપર ચર્ચા કરતા અગ્રવાલજી મધ્ય એશિયા સુધી ગયા છે મધ્ય એશિયાના શિલાલેખોમાં પૃગા નામના વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે. મહાવ્યુત્પત્તિ નામક ખૌદ્ અંથમા પૃગા વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ આવે છે અગ્રવાલજીની કલ્પના હીઠ લાગે છે કે તેજ પૃંગા શબ્દ પ્રાકૃત રૂપમા બાણે પિંગા તરીકે વાપર્યો છે આ પિંગા સલવારનો એક નમૂનો અહિચ્છત્રામાંથી પ્રાપ્ત એક પુરુષ મૂર્તિમા મળી આવે છે, જેનુ ચિત્ર ફલક ૧૯, નંબર ૭૦ ઉપર અગ્રવાલજીએ દર્શાવ્યું છે

સતુલા એ ઢીચણ સુધી કે કાઠકે તે ઉપર સુધી પહેરાતો જાધિયો છે ને તે જુદા જુદા રંગની પટ્ટીઓ સાધી એવી રીતે બનાવાતો કે જેનાથી વિશેષ શોભા ઊઠે અગ્રવાલજીએ અજતાનાં ગુફાચિત્રોમાંથી સતુલા પહેરેલ એક પુરુષ અને એક ઝાનાં ચિત્રો ફલક ન. ૨૪, ચિત્ર ન ૭૧ અને ૭૧ અમા આપેલ છે

• આથી વધારે દાખલા આપી વિવેચન કરવું એ વાચકોને ત્રાસ આપવા બરાબર છે અહીં તો આટલું ટૂંકાણું અને છતાંય એક રીતે લખાણુ એટલા માટે કર્યું છે કે માત્ર બાણના જ નહિ પણ સાહિત્યમાત્રના અભ્યાસીઓ ડૉ. વાસુદેવશરણે કરેલ ‘હર્ષચરિત’ના અધ્યયનને કાળજીપૂર્વક વાચવા-વિચારવા અને એ જ દિશાએ કામ કરવા પ્રેરાય ગુજરાતી ભાષામા આવાં ગંભીર સાસ્કૃતિક અધ્યયનો પ્રકટ કરવાની વેળા ક્યારનીયે પાડી ગઈ છે અને સસ્કૃત-પ્રાકૃત જૂની ગુજરાતી આદિ અનેક કવિકૃતિઓ એવા અધ્યયનની રાહ પણ જોઈ રહી છે.

—સંસ્કૃતિ, ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૪—

